叢書集成新編 第二六册目錄

宗教類
社會科學類

佛教辭書　唐　釋湛然述　清喜　一
止觀輔行傳宏決一卷　清　胡澍錄
大方廣佛華嚴經音義四卷　唐　釋慧苑撰　粤雅　一〇

道教

靈寶眞靈位業圖一卷附四庫提要、辨證　梁　陶弘景纂　祕册　二六
太上感應篇注二卷　清　惠棟撰　粤雅　三六
道教經典
常清靜經釋略一卷　明　林兆恩釋　稗乘　五三
修煉
金丹詩訣二卷附四庫提要　唐　呂巖撰　寶顏　五六
金丹四百字解一卷　宋　夏元鼎編
爐火鑑戒錄一卷附四庫提要　宋　張伯端著　寶顏　六三
黃白鏡一卷附續黃白鏡、四庫提要　宋　俞炎著　學海　六七
天僊眞訣一卷　明　李文燭著　寶顏　七二
玉函祕典一卷　撰人不詳　百陵　八〇
金笥玄玄一卷　撰人不詳　夷門　八二
煉形內旨一卷　撰人不詳　夷門　八八

符呪

靈笈寶章一卷　漢　虛靖天師著　夷門　九四
祿嗣奇談二卷　沖一眞君撰　夷門　九七

祈禳

禱雨雜記一卷　明　錢琦錄　百陵　一〇五
求雨篇一卷　清　紀大奎撰　天壤　一〇七

神話

神異經一卷附四庫提要、辨證、補正　漢　東方朔著　漢魏　一一〇
海內十洲記一卷附四庫提要　漢　東方朔述　逸史　一一六
枕中書一卷附四庫提要、辨證　晉　葛洪著　龍威　二〇
拾遺記十卷附四庫提要、補正　晉　王嘉撰　逸史　二三

寺觀

洛陽伽藍記五卷附四庫提要、辨證、補正、補辨　後魏楊衒之撰　學津　四九
華陽宮記事一卷附四庫提要　宋　釋祖秀撰　學海　七九

社會科學類

政治學

商子五卷附四庫提要　秦　商鞅撰　指海　八一

E026/1

政治論文

李相國論事集六卷附本傳、遺文、四庫提要　唐　李絳著　指海　一九三

芻蕘輿論二卷　宋　張方平著　粵雅　二一三

同意錄二卷附四庫提要　明　陸深著　寶顏　二二五

仕意篇一卷　明　黃省曾著　百陵　二三七

書牘二卷　明　王文祿作　百陵　二三八

策樞五卷　明　王文祿撰　百陵　二四八

拙齋十議一卷　明　蕭良幹著　涇川　二六三

昭代經濟言十四卷　明　陳子壯撰　嶺南　二六七

明夷待訪錄一卷附顧寧人書　清　黃宗羲撰　指海　三五三

存治編一卷附四庫提要　清　顏元著　畿輔　三六六

擬太平策七卷　清　李塨撰　畿輔　三七一

平書訂十四卷　清　李塨訂　畿輔　三七八

王制管窺一卷　清　耿極著　畿輔　四〇四

樞言一卷附續樞言　清　王柏心著　湖北　四一三

議會法

德國議院章程一卷　清　徐建寅譯　靈鵝　四二二

政黨

慶元黨禁一卷　宋　樵川樵叟著　知不足　四三〇

元祐黨籍碑考一卷附慶元僞學逆黨籍　明　海瑞撰　嶺南　四三九

東林始末一卷附四庫提要、補正　明　蔣平階編　學海　四四五

復社記事一卷　清　吳偉業撰　借月　四五五

社事始末一卷　清　杜登春纂　藝海　四五八

經濟學

鹽鐵論十卷附考證、提要、補正　漢　桓寬著　岱南　四六七　清　張敦仁考證

經濟史

漢書食貨志一卷　漢　班固撰　古逸　五〇一

邦計彙編一卷　唐　顏師古注

補宋書食貨志一卷　宋　李維撰　學海　五一二

錢幣　清　郝懿行撰　史學　五一八

泉志十五卷　宋　洪遵撰　學津　五二四

錢法纂要一卷　明　丘濬編　學海　五五八

錢錄十六卷附四庫提要　清　高宗撰　墨海　五六〇

癖談六卷　清　蔡雲談　式訓　六〇一

錢幣考二卷　清　撰人不詳　藝海　六二一

田制

成周徹法演四卷　清　何貽霖著　畿輔　六四四

箕田考一卷　高麗李家煥　李義駿　輯　別下　六六九

財政

國賦紀略一卷　明　倪元璐輯　學海　六七二

關稅

歷代關市征稅記一卷　清　彭甯求著　學海　六七四

鹽法

鹽法考略一卷　明　丘濬編　學海　六七七

浙鹺記事一卷　明　葉永盛著　涇川　六七九

鹽法議略一卷　清　王守基著　滂喜　六八二

止觀輔行傳宏決

釋湛然述
胡適錄

止觀輔行傳宏決序

宗虛無者名教之道廢遺文字者遺作之義乖古先梵皇秉時利見聖賢道契德音莫遑尚假言詮寄諸結集況時淹保季學鮮知幾傾會之資十無一二至有窮年歎坐甘節于惛惛白首論心遲回於半滿人之多僻其若是乎未階捫象各隙乳色或謂卽心是佛悟入之門色不異空本末雜遘冥冥絕待章句何施嗚呼大教陵夷若是蓋由未辨文字之性難執喻總持之功深惟昔智者大師降生示世誕敷元德大拯橫流咨覆質於大恩振羣雄於龍猛命家作古以中觀爲師宗立極建言以上乘爲歸趣爰付灌頂頂公引而伸之欽若宏持廣有記述教門戶廣自此重明繼之以法華威威公宿植不想于素復天天宮威威公敬承如水傳器授之於左溪元朗朗公卓絕天機獨斷相沿說釋遺恤我文載揚於毗壇湛然然公開生穩角類悟左谿深相器異豈以傳燈嘗言止觀二門乃統萬行圓頓之設一以貫之暨繼承四世年將二百魚魯斯訛不無同異方將繹思津導元流遂廣斥邪就旁溝今古質而不野博而不雜若輔行記凡十卷備前聖廣略之旨允今人勝劣之機豈唯錯綜所聞將以隱括所治所治卽行三多之妙運遠階所聞唯解一眞之元覽斯道夫行有岐路剛始終天隔解無方隅亦淺深閱類建言輔行以舉其全故自遠方來詢疑請益擊蒙發覆夜夕庶幾幽賢欽若傳宏道之將行不孤遲矣吞弓未學輕飛七乘其猶焰火增輝二曜君山除僻列普門子敬序時永泰首元興唐八葉之四載

輔行記題辭

乾隆間孫淵如觀察輯蒼頡篇任幼植侍御輯字林搜及釋藏於是唐釋元應一切經音義慧苑華嚴經音義得顯於時厥後元應書一刊於關中再刊於粵東慧苑書一刊於吳氏再刊於徐氏陳氏流傳浸廣獨釋湛然輔行記十卷沈霾彼教世少知者武進臧氏雖亦嘗爲之援錄祇存其序於拜經堂文集而迄未刊行比與錢溪胡君甘伯論及此書甘伯言曩游浙江曾借得南藏小字本摘鈔一過以寇警失去深加惋惜余謂方今都下所貯明正統間北藏本尚大半完好盍復借錄之甘伯欣然從事竭十晝夜之力纂成一帙凡屬梵言概從刪削其有不援古籍自抒己論者亦多汰之以歸省約就中稱引遺文墜簡猶存什一所引見存各書字句往往殊異或出唐以前舊本均足以資考證余嘗甘伯好古之勤又喜是書之晦而復顯爲付剞劂與元應慧苑兩家並廣其傳焉其書舊題止觀輔行傳宏決今從序文稱輔行記而仍留舊名并存其原序原第俾後人有可考同治八年七月吳潘祖蔭

止觀輔行傳宏決

唐毗陵沙門湛然述　　緝谿胡尚錄

第一之一

隋字玉篇加土者待過反字本無走旁旣與謂隋已走是故加之　皇大也爾雅云皇者匡正也極也大也壯盛貌也　酒者酒也詩云惟北有斗不可挹酒漿　瓶字瓶瓶亦分別字書多作別字　論語云生而知之者學而知之者次困而學之又其次也困而不學民斯爲下矣　書云厥篚玄纁璣組厥貢惟金三品瑤琨篠簜惟箘簵楛三邦底貢厥名砮丹惟曰若金惟木若土惟水若火惟土爰稼穡惟金木水火曰潤下作鹹稼穡作甘　竹者竹木蘊則風音不彰情性未疎則神明不警　詩云有覺德行　鬻頭者說文云此鳥黑色多子殷者說文云馬舍也　玉篇云瞳者目珠子也　博物志云崑崙爲中岳屬豫州華山爲西岳屬同州泰山爲東岳屬兗州恆山爲北岳屬冀州衡山爲南岳屬荊州　爾雅釋親云父之考爲王父加王者尊也王父之考爲高祖王父加高者最上也　郙者廣雅云合也　天台者皇父山記云本稱南岳周靈王太子晉居之處爲其神命左右公改爲天台山也若莊孫公山賦云所以不列於五岳闕載於常典者以其所立幽奧其路險迥故未知章安所出

第一之二

梯者說文云木階也　圖者全地李奇云圖錢也　玉篇云無目曰瞽又云有瞳無明瞳目忍切曰瞽　說文云龍者能幽能明能大能小春分登天秋分潛淵管子曰欲小如蠶子欲大滿天地　亘者遍度也方言云竟也　窟者說文云穿鑿也亦豈也　淮南子云海不讓水積小成大　莊子云生爲懸疣附贅死爲決肬贅瘤肬字尸貫反釋名云疣者丘也出於皮上如地有丘　論語云導謂爲之正教也　說文云月者闕也有盈有虧故名爲闕　廣雅云鏡月扇月　詩云彼都人士出言有章　廣雅云顛倒也論語注云顛沛僵仆也　字統云有底曰橐無底曰囊　冠首飾也平聲呼之周禮云在首曰冠亦可去聲謂冠於首　云者說文云象雲氣在天迴轉之形　廣雅云云者有也

第一之三

爾雅云一達名道路二達名岐旁三達曰劇旁四達曰衢五達曰康六達曰莊七達曰劇參入達曰崇期九達曰逵　六畜者鄭元注禮云牛馬羊犬豕鷄　爾雅云四極達者東至泰達西至邠國南至濮盆北至祝栗此極達也博物志云東九夷南六蠻西七戎北八狄次荒之國也周禮八蠻六戎餘同博物　鬼有力鳥也俗呼爲老鴟爾雅云鵂鶹鳥也　老子曰失道而後德失德而後仁失仁而後義失義而後禮失禮而後智失智而後信　顒顒者仰也詩云萬人顒顒　出者猶也爾雅云助也　符合也漢書封功臣以竹長六寸分而合之爲信故字從竹　玉篇云剝者裂也　俗釋權者反常合道又云迹近而行遠和光不同塵賈逵曰變也宜也

第一之四

西域記云昔婆羅門以一竹杖長一丈六狀並佛身後豹佛身杖上猶有如杖量許量既不已插地而去其杖成林後於此中而立精舍名爲杖林　史記云識用曰神易曰利用出入之謂神易曰陰陽不測之謂神　釋名云靈鬼也　遘者往疾也詩云人而無禮胡不遄死　說文云人曰耕牛曰犁山海經云后稷之孫叔均始造牛犁　說文云土高曰臺有木曰樹　說文云由風所飛曰颺田鳳動塵爲嶽

第一之五

玉篇云加言曰誣亦掩也欺也　風俗通云聖者聲也以其聞聲知情通天地暢萬物故也易曰聖人者與天地合德與日月合明與四時合序與鬼神合其吉凶

第二之一

字書云加趺者大坐也　禮云在牀曰屍在棺曰柩　疲者國語云勞倦病也蒼頡論語曰君子不可罔也　說文云嫺也

第二之二

列子有六夢謂正夢噩夢思夢寤夢喜夢懼夢周禮云占六夢之吉凶　壇者禮云築土爲之　饌者玉篇云陳飲食也亦具食也　韓康伯云洗心曰齋防患曰戒　東阿王問子華曰君子亦有耘乎子華曰夫拔藜莠養嘉苗者農人之耘也修正性改惡行君子之耘也　說文云不耕曰場詩云九月築場圃　肖者說文云骨法相似也　爾雅云鬼者歸也尸子曰古者名死人爲歸人又云人神曰鬼地神曰祇天神曰靈　阮籍兄孫瞻每執無鬼論忽有客詣之言及鬼神之事客乃理屈作色曰鬼神者古今聖賢共許君何獨言無卽僕是鬼也遂變形而滅又阮咸有從子修亦執無鬼有論者云人死爲鬼君何獨言無曰今有見鬼者言著生時衣若人有鬼衣亦有鬼耶論者伏焉　孔子云生與人事此尚未知死與鬼神我爲能測　詩傳云以色曰妬以行曰忌　書賢曰嫉　易曰唯人爲萬物之靈禮云人者天地之心五行之端　丈夫者人長一丈故曰丈夫白虎通曰夫者扶也以道扶接故也　爾雅云蹙食苗節爲賊

第二之三

國語云陸設曰運水載曰漕　莊周云出處語默　爾雅云白華野菅也郭璞云茅屬

第二之四

說文云姪者私逸也左傳云貪色也

第二之五

周是國號姓姬氏帝王世紀曰帝嚳妃姜嫄履神人之迹而孕以爲□□棄之陋巷牛羊不踐置之寒冰鳥覆翼之嫄以爲神收而養之童齔好於稼穡及長仰伺房星以爲農候舜進之於堯以掌農正而爲稷官故謂之后稷賜姓姬氏始武終殷三十七王頌曰武成康昭穆恭懿孝夷厲宣幽攜平桓莊僖惠襄頃匡定簡靈景悼敬元貞哀思哲威安列顯顯赧王三十七攜不經□□云三十八　左傳云初平王之東遷也辛有過伊川見被髮而祭於野者曰不及百年此其戎乎其禮先亡矣

犬戎者即六戎是初名六渾今時其地置六渾縣謂唐虞已上有犬戎獫狁蠕蠕居天之北邊隨畜牧而轉移逐水草而遷徙無耕田有畜養各有地分而無文書有言語約束兒能乘羊引弓射鳥唯習弓箭而無禮義君王已下皆食畜肉少者食肥美者食其餘賞少賤老父死妻其母兄死妻其嫂自殷周以來侵抄中國後□□伐犬戎遂於洛北時時入貢名爲荒服□□已後犬戎不至　列傳云阮籍字嗣宗陳留尉氏人也容貌魁傑志氣宏放傲然獨得任性不羈喜怒不形於色或閉戶讀書累日不出或□□山水信宿忘歸嗜酒能嘯忽忘形骸時□□謂之癡晉魏之世天下故多名士而□□者因不交世事酣飲爲常及文帝輔正拜爲東平相乘牛而往旬日而還雖性志孝而不拘禮教母終正與人棋對者求止固留決賭賭訖飲酒二升舉聲一號吐血數升裴楷往弔但踞醉直視而已見禮俗之士以白眼視之由是禮俗之士嫉之若雖或時輒即鄰家少婦之側或他有亡者無親而往弔焉□□路窮則哭還宗族不復用杯圈坐圍盆而□歡　□□□國號晉姓司馬氏高陽之子黎爲夏官□□以夏官爲司馬因以爲姓懷愍至孝武來一十五帝愍帝之時晉國亡者由諸賢淫不習兵戈尚文奢靡後公卿子孫效之遂爲五胡侵國因幸江東故童謠云五馬浮渡江一馬化爲龍因茲惠帝第三子叡等徙都建業號爲東晉稱元帝至孝武時仍多酒色由茲祚傾　阮籍兄子咸咸大子孚元帝時爲□□建頭飲酒不以王務經懷恆爲右司所□□容之後拜揚州長史帝謂曰卿鎮軍府宜節飲也對曰陛下不以臣不才委以軍旅之重臣不敢有言者以今王莽作威風教赫然皇澤遐被寇賊息迹氣殺既澄日月明白亦何可焰火不息正應端拱嘯詠以樂當午　炎帝神農氏爲黃帝所滅子孫避之居于朔野鮮卑奉以爲主其後曰普烈因狩得靈龜異之以爲天授其俗謂天曰宇文初登之時亦信佛法後信讖緯云黑衣當王遂重道宗親承符錄元冠黃褐內懷服用心忌釋宗盡欲誅殄而患信佛者多未敢專制有道士張賓詭詐罔上私進其策潛進李宗排斥釋氏元嵩相副帝納其言欲覘經過毀盡佛失召僧入內七有行道帝與同場七宵無過又勅司隸大夫甄鸞詳佛道二教鸞上笑道論三卷三十六篇用笑三十六部其時又有安法師與帝情重又著二教論十二篇明道教稱在九流之內不應獨爲教主故教唯有二遂法師有抗帝論後帝東巡任道林問佛法又因王明上表以開佛法其元嵩本河東人遠祖從宦家於蜀川梁末都東城即後梁蕭察也察滅歸立至天保十二年當陳太建六年即宇文建德三年滅佛道二教宇文經于七年至天和二年嵩上表云唐虞之世無佛國而國安齊梁有寺舍而祚滅但利民益國即稱佛心夫佛者以大慈爲本終不苦役黎民虔恭泥木請造平延大寺容著四海萬姓不勸立曲見伽藍偏安二乘五典平延寺者無聞道俗罔擇究親以城隍爲塔寺即周武是如來用郭邑作僧坊和夫要爲聖眾推令德作三綱尊者年爲上座選仁智充執事永勇略作法師是以六合無怨射之聲入

方有歌周之詠飛仇安其巢大水陸任其長生都上一十五寺　莊子云西施心病而顰其里其里之醜人見而美之亦歸捧心而顰其里其里富人見之堅閉門不出貧者見之挈妻子而去之走彼知美顰不知顰之所以美　穴者深潛飛者高逝此之二句在莊子毛嬙麗姬文中今文將此二句共成西施之文彼注西施文云夫虞舜者當時而用則西施也過時而不棄即鄭女也夫三皇五帝之虞舜法度其猶祖梁橘柚其味相反而皆可口故禮義法度者須應時而用之今取猿狙衣以周公之服彼必亂噬殺盡去之觀古人與今其猶猿狙之異周公　說苑云人臣之行有六正六邪一者萌兆未現見存亡之機名爲聖臣二者進善通道功歸於君名爲大臣三者卑身進賢稱古行事以厲主意名爲忠臣四者明察早見終無疑惑名爲智臣五者守文奉法飲食廉節名爲貞臣六者國家昏亂而不諭犯主嚴顏言主之過身死國安名爲直臣

第三之二

說文云未冠而死曰殤禮云十九已下曰長殤十五已下曰中殤十一已下爲下殤七歲已下爲無服之殤

第三之一

莊子云而世貴言傳書不足貴也　老子曰知則不言言則不知　莊子云人長七尺不以爲大蟪蛄七寸而得大名

第三之四

私者蓋頌云不公也

第三之三

莊云天其運乎地其處乎日月爭於所乎孰主張是孰綱維是孰居無事而推行是　老計守雌

廣雅云閑者正也　五行者此起黃帝感元女星精說此五行白虎通曰火者陽尊水者陰卑木者少陽金者

少陰土者大包故二陰三陽尊者配天水者唯也任養萬物木者觸也觸動萬物火者化也謂變化萬物金者禁也禁其始起土者吐也含萬物也　六甲者甲頭也一甲五行一行二日六甲六十日一年之中甲經六市行三十六白虎通云甲有十干辟有十二甲者萬物之甲如甲未開乙者屈也如萌蟠屈未欲出也丙者明也謂萬物明也丁者强也戊者茂也己者起也庚者更也辛者始也壬者任也癸者度也子者慈也丑者紐也寅者演也卯者茂也辰者震也巳者起也午者長也未者味也申者身也酉者收也戌者滅也亥者該也　陰陽者太元經云豐大功明萬物者曰陽幽無形不可測者曰陰易曰一陰一陽之謂道陰陽不測之謂神　八卦者謂震兌離坎乾坤艮巽一卦六爻爻謂通時之變又爻者效也謂陰陽氣也易曰掛一以象三十有八變而成卦　五經者白虎通曰孔子見周道陵遲自衛反魯以定五經而行其道禮記經解曰溫柔敦厚詩教也疏通知遠書教也廣博易良樂教也潔淨精微易教也恭儉莊敬禮教也屬辭比事春秋教也禮有三謂周禮儀禮禮記傳有三謂公羊穀梁左傳故云九經　子謂百家諸子史謂諸國史籍集謂古今賢良所抄如御覽之流　王簪目簪衣云逍遙者調暢逍豫之意夫至理內足無時不適亡懷應物何往不通以斯而遊天下故曰逍遙又云理無幽隱消然而當形無巨細逍然俱適故曰逍遙　李仲卿著十異九迷以斥佛法南山作十喻九箴用形邪說今略其五一曰老君逆常託牧女而早出世尊順化因聖母而誕生二曰老聃有生有滅畏患生之生反招白首釋迦垂迹示生示滅歸寂滅之滅乃耀金軀三曰重耳誕形居陳州之苦縣能仁降迹出東夏之神州四曰伯陽職處小臣忝充藏吏不在文王之日亦非隆周之師牟尼位居太子身證特尊當昭王之盛年爲閻浮之教主五曰李氏三隱三顯無教可依假令五百許年循然寵辱之境法王一生一滅示現微塵之容八十年間開誘恆沙之衆凡諸比決其事實多具如甄正辨正笑道心鏡破邪二教李子等論　齊物云秋毫不小秦山不大　月末爲晦晦暗也月初爲朔朔蘇也十五日曰望謂十五日日月相望即滿月也故說文云月者亦名望舒月望則舒　始自弓娥終十四夜以月初出如似娥眉復如弓滿故說文云月者亦名恆娥亦名常娥月初月末恆常如娥

第四之一

陶丸　刀者今濮州南陶丘城堯曾居之故曰堯城故謂堯曰陶唐氏　臣軌云夫孝者先須安國國安所以家安家安所以行孝　律音陶虞始造藏何以爲九章爾雅云法也

第四之二

坂丹兩字並恐書誤下第十所引即云震旦琳法師釋云東方屬震是日出之方故云震旦新婆沙云脂那西域記云至那此等並與震旦丹相近

第四之三

國語云管仲相齊制三十家爲邑尚書大傳云凡宗廟有先王之主曰都無曰邑　說文曰造就也聘問也釋名曰州者注也郡國注仰也風俗通云州者疇也疇類也說文云田界也　孝傳云三州人者契爲父子長者爲父大爲長子次爲幼弟父令塡河以造宅久塡不滿爲父所責二子發誓若必孝誠使塡河有徵發是誓已河爲之滿又滿既濟孝子傳云昔三人各一州皆孤窮惸獨三人暗會於一樹下相問當爲斷金之契二人日善乃相約爲父子栗朝夜三人離　釋名云人所聚聚曰都天子制地千里分爲百郡　蕭廣濟孝子傳云昔五郡人謂中山郡常山郡恆州魏郡魏州鉅鹿郡邢州趙郡趙州此五人者少去鄉里孤無父母相隨至衛因結爲兄弟長字元重次仲重次叔重次季重次雉重朝夕相事財累三千於衛城中見一老母兄弟議曰拜此老母以之爲母乃拜爲母母乃許當事之若如經二十四年母忽染患口不能言五子仰天而歎曰如何孝誠無感母忽患而不能言若我有感使母得語應時能言謂五子曰我本是太原陽猛之女嫁同郡張文堅文堅身死我有兒名烏遺七歲值亂遂亡所之我子胸前有七星之文右足下有黑子語未竟而卒五子送葬會朝歌令虞出忘其記翼謂五子所竊收三重禁二重詣河內昔柱具書始末河內太守乃是烏遺因大哭曰吾生不識父母而母爲他所養聽使放三重後奏五人爲三縣令　毛詩刺齊云有挈壺氏知漏刻之官漏刻不節君臣服亂而倒裳求領禮度昏亂　周禮云卜以決疑不疑何卜　釋名云書庶也紀庶物也書亦曰著著萬物故周禮有六書謂指事像形形聲會意轉注假借　劉子云魏以智自害翠以羽自殘丹以含色磨肌石以抱玉碎質　莊子云熊文離於高林頂爾處於膝直皆在上若賜疾者凝我則有分若差役者兵我則無用是名全生之大用　莊子曰有力者負而趨之而昧者不覺　呂氏春秋曰勞者精神則散也　詩曰在心爲志　爾雅云金謂之鏤木謂之刻骨謂之切象謂之磋玉謂之琢石謂之磨又釋訓云如切如磋道學也人須學以成德如琢如磨自修也人須修以立行辟者目瞳子也孟子云心中正則眸子明　翠者翡翠也異物志云巢於高樹離地六七丈夷人下之取其子說文云赤雀形大如鸞翡翠碧色　耽者爾雅云久樂也　宗尊也廟貌也謂尊貌之所居社謂后土土者吐也土之所生郊口吐物歸地神也國語云平九土故祀以爲神曰正也又云戴黃天而履后土土地廣不可盡

穀故封爲社稷爲五穀總名即五穀之神也故天子所居左宗廟右社稷布列四時五行　褒姒者昔夏后氏之褒有二龍止於夏庭自言余褒姒之二先君也龍亡而藏在櫃而櫝之夏亡以此器傳於殷殷亡又傳於周三代莫之敢發至于幽王末年發之漦流于庭使婦人倮而噪之化爲元黿入王後宮後宮有未龀童女遭之既笄而孕無夫而生懼而棄之於路有夫婦夜聞其啼哀而收之遂亡奔於褒國褒人贖罪請入童女於幽王女出褒國故云褒姒幽王三年於後宮見而愛之生子伯服乃廢申后及太子立褒姒與伯服姒不好笑笑則百二十媚幽王欲其笑打賊鼓舉烽火諸侯悉至而無寇姒乃大笑幽王數爲之諸侯後遂不至至十一年申侯與大戎共攻幽王幽王舉烽火打賊鼓徵兵莫至遂殺幽王虜褒姒盡取周財而去申侯乃與諸侯立太子

詩傳云非穀而食曰肴肴葅也說文從肉者噍也

肥腴者說文云腹下肉也　莊曰五色亂目使目不明五聲亂耳使耳不聰五臭亂鼻因悅中煎五味濁口使口厲爽取舍滑心使性飛揚此五生害害於五根老語大同

第四之四

猫者爾雅云如虎善登木尸子言五尺大犬曰猫說文云體右謂犬子爲猫亦雜屬　孔丘云兵食尚可去信不可云　尚書云土爲出曰壤　郭注爾雅云勞苦多壤曰窳　博物志云皇甫謐同青牛士說養生法云人欲常勞食欲常少勞無過極少不至虛去肥膩飲酸

第五之一

文選甘泉賦云寬道德之樹剛剛卽金石中堅也　陣棟也謂布列也太公六韜中有天地人雲鳥等陣也

後漢靈帝崩後獻帝時有牟子深信佛宗譏斥莊老著論三卷三十七篇第二十一救沙門譚是非中立問云老子曰知者不言言者不知又云大辯若訥又曰君子恥言過行設沙門知至道何不坐而行之空譚是非虛論曲直豈非德行之賊耶答老亦有言如其不言吾何述焉知而不言不可也不知不言愚人也能言不能行國之師也能行不能言國之用也能行能言國之寶也

牟子又云懷金不現人誰知其內有璞寶振德不出戶孰知其內有文彩馬伏櫪而不食則駑與良同羣士各音而不譚則愚與智不分今之俗士智無過俊而欲不言辭不說一夫而自若大辯若斯之徒坐而得道者如無目欲視無耳欲聽豈不難乎　春秋中齊威王二十四年魏王問齊王曰王之有寶乎答無魏王曰寡人國雖褊小尚見戲其下曰吾必乘此羽藻車蓋叔父子驚曰萬乘之國而無寶乎威王曰寡人之所寶與王寶異有臣如檀子等各守一隅則使楚趙燕等不敢輒前若守寇盜則路不拾遺以此爲將則照千里豈直十二乘車耶魏王慙而去　劉子云山抱玉而草木潤焉川著珠而岸不枯焉淮南子亦云泉有珠岸不枯　山海經云高山多青碧郭璞云碧者玉也說文云青者美色也

老子襲身爲患　爾雅云大路曰奔中庭曰走　詩云人之訛言苟亦無信

第五之二

洪範五行云凡有害者皆名爲災春秋傳曰天反時爲災又傳例曰天火曰災

第五之三

爾雅云休者喜也廣雅云慶也　漢末三人俱詣相者相者見孫劉有社稷之相卽便語之曹公不蒙相者所記知相者不逮裘衣示之相者見已羣臣大哭至後漢末此之三人果據三方孫據吳劉據蜀曹據魏前後二漢并王莽十八年劉元一年合四百二十六年後漢末獻帝時董卓作亂殺太后焚洛陽五星失度五嶽崩裂天狗流行地數振動白虹貫日赤氣穿宮穀一斛五十萬豆一斛二十萬州縣各樹羣臣餓死至建安元年操爲司隸校尉操本沛人姓曹氏諱操字孟德漢曹參之後少多機智有權數好飛鷹走狗遊蕩無度世人未奇之唯南陽何顒等異之顒謂曰吾見天下之士未見若君者天下將亂非命世之士不能濟能安者在君乎爲校尉時知尚書令事二年袁紹稱天子八年操尚爲冀州牧十三年操爲丞相十八年後操自稱爲魏公十九年劉備劉璋據益州備字元德涿郡人備父事州郡少孤母販履賣織爲生舍東南角籬上有桑樹高五丈餘常望氣蓋蓋如小車蓋往來者異之或云此家出貴人備小時兒戲其下曰吾必乘此羽葆車蓋叔父子驚曰勿妄言滅吾門矣年長大不樂讀書希走狗馬奏音樂美衣服長七尺五寸手過膝少語喜下人喜怒不形於色至建安二十年操殺皇后及皇太子二十一年自稱魏王其年劉備自稱漢中王　宇統云夜爲烽晝爲燧鄭元云金燧者火鏡也木燧者火鑽等論語云鑽燧改火　爾雅云田者地也　介者弱也詩云介爾景福鄭細念也　翹小飛翔迴飛也郭璞云布翅翩翔　彼論齊物一夢爲短而非短百年爲長而非長今借喻妙境理稍可通若均山亳等鳧鶴恐未可也具如論衡范蠡與鄧蔡論於齊物贊屈子泰者以齊物無理故也　杜延業云福有五種一曰壽福二曰富福三曰康寧福四曰攸好德福五曰考終命福

第五之四

國語曰東西曰廣南北曰運　儁者駿也亦鷹也亦可作傒楚辭云往來速疾也　禮云知天文鳥也說文云本鳥能知天雨蚨將伐燕燕代爲燕說趙王曰今者臣從外來遇小水蚌方出曝而鷸啄其肉蚌合而夾其喙鷸曰今日不雨明日不雨必見蚌腊蚌亦謂鷸曰今日

不出明日不出必見死鶴兩者不捨漁父得而併擒之今趙且伐燕燕趙相支以弊其眾臣恐強秦爲漁父也故願大王熟計之趙王乃止出春秋後語　像者似也文選海賦云倣像其色　老子曰天得一以清地得一以寧侯王得一以爲天下正　爾雅云陰而風曰霸又風勃蹏起曰埃煙雲霧起曰霧　七曜圖云日月五星名爲七曜日是陽精月是陰精五星者東歲南熒惑西太白北辰及中央鎮所言靈者大戴禮云陽之精氣曰神陰之精氣曰靈爾雅云八方神爲八靈　爾雅曰西北隅謂之屋漏東北隅謂之宦宦音怡郭云未詳麻杲云養養萬物也東南隅　謂之窔烏鈞切西南隅謂之奧謂屋中幽隩之處　周易云以至於無損　莊周貴坐亡故云馳無益又外篇云敬孝易愛孝難愛老易亡親難亡親易使親亡我難使親亡我易兼亡天下難兼亡天下易使天下亡我難注云慈之使天下自得安得不亡我耶　八風者爾雅曰南爲凱風東爲谷風北爲涼風西爲泰風從上下爲頹風從下上爲飈風與火俱爲庵徒是切風迴轉爲旋風亦是四方四維之八風也　爾雅云鳥罟曰羅兎罟曰罝亦曰罝　爾雅云堂堂容也白虎通云堂堂明也

第五之五

義即細毛尚書云皆生漬毳細毛以自溫也

第五之六

玉篇云山神爲魑魅水神爲魍魎西京賦云山神虎形爲魑宅神豬頭人形爲魅通俗文云木石變怪爲魑魅

論語第九有楚狂接輿見孔子領徒而行乃爲歌曰鳳兮鳳兮何德之衰爾雅云雄曰鳳雌曰凰鄧艾對魏主以此爲譏警魏主令其破蜀艾爲性吃對魏主時頻稱艾艾魏主戲曰艾艾爲有幾艾答曰鳳兮鳳兮是一鳳　淮南子云倫者天下之大賊　安法師著二教論引班固九流道教則是九中之一　牟子曰堯事尹壽舜事務成子學老聃且師呂望四師雖聖比之於佛猶白鹿之比麒麟比其教也猶鳥鵲之與鸞鳳比其形也猶丘垤徒結反蟻封也之與華岳他又問曰蓋諸道蠱殘凡九十六惜怕無爲真尚於佛神仙之術僕以爲尊殆佛法之不如乎牟子曰指南爲北自謂不惑引東爲西自謂不迷如汝所言似以鳧梟而笑鳳凰執螻蟻而嘲龍龍然世人有背日月而向燈燭深溝濱而淺江河豈不謬乎汝背佛法而尊神仙者此之謂也以道可道下斥其以邪濫正如新注云若稱可道常之道非世常人所行之道舊注云可說之道非眞常之道名可名例之可知　道士李仲卿著十異論琳法師立十喻論以喻其異　聃有無爲無欲之語有常名常道之說常無欲觀其妙　五千之文但去奢去泰自約自儉守雌守弱惠智患身是故聃化以虛無爲本懼怕爲先　老在桓王之年託牧母之野合居陳州之苦縣厲鄉曲仁之里字伯陽謚老聃吝壯史處小臣莊任漆園德位可議　殷觀法師與何承天論中邊事具如釋籤　列傳云喜爲周大夫善星象因見異氣而東迎之果得老子請著書五千有言喜亦自著書九篇名關令子　化胡經老道關西書欲從聃求去聃云若欲志心求去當將父母等七人頭來乃可得去喜乃從教七頭皆變爲豬頭　莊子蒙人也名周梁惠王同學著書十餘萬言而皆寓言今宋州北故蒙城是其處也現有漆園鄉　顒顒仰也爾雅云顒顒昂昂君德也詩云萬人顒顒　爾雅云貝居陸者曰賴卑遙切在水者曰蝸古含切

第六之一

第六之二

富者福也周禮云豐財也　莊子云古之所謂得志者非軒冕之謂也今之所謂得志者軒冕之謂也軒冕在身非性命之有物備來寄不可御其去也不可止故不可以軒冕其意　富成邀青桓公乃於城旁飯牛至夜叩牛角而歌曰南山岸白石粲下有寒泉文章煥中有鯉魚長尺半生不逢堯與舜磨短褐裨衣齊至骭故旦旦切骭古下晏切也　負劫守牛至夜半長夜漫漫何時旦黃犢黃犢伍官何時用汝爲國相桓公夜聞之召爲國相　鼎者說文云三足兩耳調五味之寶器也爾雅云絕大者曰鼐奴蓋切　漢書郊祀志云昔太昊與一鼎象一統黃帝作三鼎象三才夏禹作九鼎象九州　五行似五戒者習以白虎通博物志意會釋其相本主東方東方主肝肝主眼眼主春春主生生存則木安故云不殺以防木　金主西方西方主肺肺主鼻鼻主秋秋主收收藏則金安故不盜以防金　水主北方北方主腎腎主耳耳主冬淫盛則水增故不淫以禁水　土主中央中央主脾脾主身土王四季故提謂經云不妄語如四時火主南方南方主心心主舌舌主夏酒亂增火故不飲酒以防於火　禮云酒者因祭祀而用之非謂常飲　魏文侯問於子夏曰吾端冕而聽古樂則惟恐臥聽鄭衛之音則不知倦敢問古樂於彼如何新樂於此如何子夏曰夫古樂者始奏以文復亂以武修身及家均平天下此古樂之發也夫新樂者獶雜子女不知子父此新樂之發也夫樂者天地順而四時當民有德而五穀昌疾疹不作而無妖祥故曰樂以防淫詩防殺者謂毛詩刺上專防殺謂上以風化下下以風去聲刺上尚書防盜者專明帝王義讓之德故防於盜易測陰陽等者如孔子有三德下經上知天文中知人事下知地理使詐者不行　頭圓像天足方像地身內空種卽是虛空腹溫法春夏背剛法秋冬四體法四時大節十二法十二月小節三百六十法三百六十日身息出入法山澤溪谷中風口息出入法虛空中風眼法日月開閉法晝夜變法星辰

眉法北斗脛法江河骨法玉石肉法地土毛法叢林五藏在天法五星在地法五嶽在陰陽法五行在世法五常在內法五神修行法五德治罪法五刑諸壘劍戟宮大將主領爲五官五官如下第八卷引博物志謂句芒等升天曰五雲化爲五龍心爲朱雀腎爲元武肝爲青龍肺爲白虎脾爲勾陳　心內爲大王居百重之內出則爲五官侍衛肺爲司馬肝爲司徒脾爲司空四支爲民子左爲司命右爲司錄主司人命乃至膽爲太一君等　華他者列傳云字文化沛國譙人也專遊學博孝廉避而不就曉養生之術時人以其年且百歲貌如二十精於方藥心解分劑不假稱量若鍼藥不及則飲以麻湯須臾如醉開腹取病若在腸中則便斷腸滌洗縫腸膏併二三日便復此例甚衆　扁鵲者後語云越醫也因過齊見桓侯云王有疾在腠理桓侯曰寡人無疾如何欲治無疾爲功五日後復見王云有疾在血脈五日後見云有疾在腸胃五日後扁鵲退走桓侯使人逐之問其故扁鵲云疾在腠理可湯熨在血脈可鍼灸在腸胃可酒藥過此後在骨髓司命所及不可治也

第六之三

崖者岸也爾雅云水濱也又云崖重者曰岸　化胡經乃是道士王浮僞造　淮南子云用兵如決積水於千仞之隄轉圓石於萬丈之壑　莊子注以圓環內空器無際名爲環中

第六之四

楚有賣矛及賣盾者有來買矛語買者言此矛堅千盾有來買盾者語買者言此盾壞千矛買矛者猶在買盾者復至買矛者語賣者言還與汝矛而壞汝盾爲得幾盾賣者無荅

第七之一

荒爲八荒八極之內亦云四海之外亦曰九州之外亦云荒服之外故曰荒外如第一卷所引爾雅云九夷等四此文荒之國也鄭竹等四此極遠荒之國也

第七之二

儽者玉篇云心不力也　脣脣者不安之相亦云頭頭小陋貌也郭璞云往來貌也亦碎貌也　墜者高也爾雅云宛中隆郭璞云山中央高也　抒者除也蒼頡篇云酌取也　敢者爾雅云久乘也

第七之三

膻者玉篇云羶瘖血也　膏者身滑澤也說文云有角曰脂無角曰膏禮云犬膏膩雞膏臞羊膏臊　殃者咎也罪也爾雅云肉爛也　凡諸諺言皆似聖語故自昔來用爲實錄顏氏家訓往往引之　鄭者亦重也故漢書云皇天所以鄭重

第七之四

劵者約也亦契也說文云劵別之書以刀判其旁故謂之契故字從刀　嚼者說文云深明也智也　懊者安也詩云懊我好音　禮云嚼然後禁則捍搤而不勝注云捍搤者堅不可入也　頷中云儋從禮云導也　埤蒼云豌者衣領裳也　祓者爾雅云禊也孝經注云食廩曰祓楊承云上古無祓人食野禾因朝闕食獵者腸鹿以當於食故變爲祓字　戟者短丈鉤子槊也郭璞注方言云戟中有小刺謂雄戟也　尚書殷高宗聘傅說於傅巖之野云若濟巨川用汝作舟楫若歲大旱用汝作霖雨若作酒醴爾惟麴糵若作和羹爾惟鹽梅　說文云旁曰帷上曰幕　說文云四合象宮室張之曰帳淮南子云將軍幬帳也　衝者說文云通道也廣雅云突也　說文云北者乖也又軍走曰北又北主陰方陰主殺也　尚書云德懋懋官功懋懋賞懋者勉也　說文云巫者祝也祝者祭主申讚辭者也

第八之一

[illegible]者黛類也埤蒼云其一蹙偏大名爲擁劍亦名執火　鬐者項毛也說文云馬鬐鬣也　莊子云白波如山文選海賦云波如連山　鴆者郭注山海經及廣雅云其鳥身有毒大如鷄紫綠色頸長觜赤長七八寸而食蛇雄名運日雌名陰諸以其屎歷食食則殺人　婚者昏也昏時行禮故曰婚也爾雅云壻名爲姻婦名爲婚　娉者娶也周禮曰眡寡來曰娉眡字土[illegible]切　娉者謂執玉帛而趣問也　搏節者有禮儀也禮云君子恭敬搏節　馴者字林云性行調馴馴字徐論切亦旬音

第八之二

鄭元云小聘曰問漢書云令問休璩　脈者血氣所行道也夫脈法者本在醫道非可具知今須略知五藏之相而用治法四時脈相者春弦夏洪秋浮冬沈土王四季用對五行五藏相生相尅以辯脈相略明候法者從魚至貫名爲尺澤即大指後大橫文前名之爲魚大橫文後名之爲貫貫後三寸名爲寸口尺後寸前名爲關陽肝心出左脚脚出右左腎爲命門右腎爲命根脚脈來時如順檢葉曰平如風吹毛曰病如連珠者曰死心脈來時如管曰平如連珠曰病前粗後直如帶鉤曰死肝脈來時薄弱曰平如張弓弦曰病如雞蹄趾曰死脾脈來時阿阿如緩曰平如雞啄足曰病如鳥啄水漏曰死腎脈來時微細而長曰平如彈石曰病如解索曰死諸脈暫大復小爲陰暫小復大曰陽　今文明五藏相者非是相生亦非相尅但當藏太增而成於病如木性多直今太洪直火大性升今多輕浮金性堅利今太失鋭水性流注今則滴瀝土性堅澀今太沈重或性過分致病或衰弱故而致思也　木主肝若枝葉枯槁是木之病故無光澤如木無潤火主心也火若失色不赤是火之病故面青黑而成病也金主肺肺色白而今色

黑是肺病也水主腎淡處壅滯令證無力故腎病也土主脾如堆阜不平即脾病也　如肺害肝是金尅木竭用肺氣收取金行餘之四藏準此可知　博物志云若襍食者百疾妖邪之所鍾食過少心過明食過多身過損故食不可過度故要覽云夫病從口入禍從口出故君子慎言語節飲食　白虎通博物志云東方木其帝太皞其佐句芒執規而治春其星太歲其獸青龍其音角其日甲乙其味酸臭臊南方火其帝炎帝佐祝融執衡而治夏其星熒惑鳥朱雀音徵日丙丁味苦臭焦西方金帝少皞佐蓐收執矩而治秋星太白獸白虎音商日庚辛味辛臭腥北方水帝顓頊佐元冥執權而治冬星辰星獸元武音羽日壬癸味鹹臭腐中央土其帝黃帝佐后土執繩而制四方星鎮星獸黃龍音宮日戊己味甘臭香　五音呼嘆屬角木語言屬徵火哭屬商金吟屬羽水歌屬宮土　蒼頡篇云男曰兒女曰嬰釋名云人之初生曰嬰兒者胷前曰嬰接之嬰而乳養之故曰嬰也　張華治李子頭病病鬼在胷肯不肯治之華乃走避頭自乘馬逐之華乃下道隱聞草中有鬼而相問言弟何不隱去答我住其胷肯鍼灸不至何須隱去但懼其用八毒丸耳須臾子頭至華使以八毒瀉之其鬼叫嗥而走出本草郭注　膊添文異明雄毛喜此陳朝要官皆稟息法腳氣獲除具如百錄　如金尅木則肺羸而肝弱名爲肝病則止心於肺　如水性寬以急治之餘大準此　五指主五藏故大指主肝頭指主肺中指主心無名指主脾小指主腎　廣雅云慰也　匠伯輟斤於郢人伯牙絕弦於子期故曾彪詩云鍾期不可遇誰辨曲中心鍾期若聞伯牙撫山曲云巍巍乎煥然其高聞彈水曲云洋洋乎盈耳哉

第八之三

字書云以道訓人名之爲諫又云諫有五謂諷順闕指

昭　戌者爾雅云遏也守以止戰故字從人執戈　楚詞云啾唧蟲鳴又云啾啾鴻聲　十二時獸者若五行中名十二肖餘五行法但十二准六壬式中列三十六　列子云鷹鼠伏翼　貉者應作貊胡各切　爾雅云雖者曰貍乃老切　今江東呼爲狸狸　臘者獵也於此月中獵取禽獸以祭其祖從事而立故名爲臘或曰臘者接也史記云始皇名臘夏曰嘉平殷曰清祀周曰大蜡蜡側宰切　自漢後爲臘以至於今

第九之一

明者光也月圓明也蒼頡篇云大明也　憾候者不調之貌出字書　恬靜也莊子云無爲也

第九之二

蟄者藏也易曰龍蛇之蟄以藏身

第九之三

廣云凡葬而無墳謂之墓白虎通云天子墳高三仞一仞七尺樹之以松諸侯半之樹之以柏大夫八尺樹之以槐庶人無墳樹之以楊柳　汪者水深也廣雅云萬頃陂也　吳太伯爲太王長子次弟仲雍幼弟季歷太王有疾讓弟承鈞故託采藥入於東吳　莞聘許由爲九州長由聞之詣河洗耳巢父因飲牛面見之問曰夫人洗者先洗於面子何洗耳荅曰堯聘我爲九州長惡聞其聲故洗之也巢父曰吾聞豫章之木生於深山之巔上無通車之路下無涉險之逕工匠雖巧而不能得子欲避世何不深藏而浮游人間苟求名利吾欲飲牛汙吾牛口乃牽牛上流而飲之　愉者亦樂論語云愉愉如也　周禮注云備百物曰薦量滋味曰羞

第十之一

莊子云有說則可無說則死　書云羿善射堯九年洪水七日並出羿射落其六又云羿由基善射去樹葉百步射之百中與楚襄王出獵見羣猿遶樹王命左右射之羣猿腦躍更甚王命由基射之猿乃抱樹長嘯　綽者郭璞云寬裕也詩云綽綽有裕　曳牽也亦可作拽字林云臥引也　星者說文云萬物之精以爲列宿月至昴張氏婁室胃地動屬水地神是歲無雨不宜麥若至柳尾箕壁奎危地動屬龍神災同前若至參鬼星軫亢翼地動屬金翅鳥災同前若至心角房女虛井畢菊斗地動屬天帝安隱豐祭宜五穀餘如星書

第十之二

廣雅云元黑色　如云太極生兩儀分而爲天地變而爲陰陽故曰是生兩儀兩儀既立變化生乎其中又云天地變化能生能成君臣變化能安能理故知君臣父子之道不出於陰陽八卦六爻亦不出於陰陽變化變化相易吉凶生焉吉凶雖生窮理盡性以至天命　又復周易但論帝王君子之道卜筮陰陽之理故並不出於有老子守雌保弱去泰去甚如云有生於無不可名焉復歸於無　莊子內篇自然爲本如云雨爲雲乎雲爲雨乎孰降施是皆其自然又言有無者內篇明無外篇明有又內篇中元極之義皆明有無如云夫無形故無不形無物故無不物者能物物不物者能形形故形形物物者非形非物也夫非形非物者求之於物不亦惑乎　又云有性有情無爲無形　莊嘱孔子爲仁義賊以行仁義雖防小盜不意大盜大盜者竊鴻仁義以謀其國竭字非應作揭去列切高舉貌也如負建鼓而求亡子詎可得乎　璞者玉也鄭重玉璞若有得者與其厚賜周人聞之規其厚賜周人風俗名死鼠爲玉璞乃將詣鄭鄭人笑之其人悟已荅鄭人曰楚人厚皇其實山雞以楚王重鳳有不識鳳者路行見雞山雞者問之曰此何鳥擔者知其不識乃戲曰鳳皇其人聞賣便問擔者販耶荅販耶荅販問幾錢荅萬錢用價買之城狄

上王得已便死楚王問之愧而召問王亦謂實乃以十萬賜之　論珠者蓋以子也以根爲湯可瀉寸白亦可治蟯　爾雅云龜有十種一神最神明故二靈邊如玳瑁可卜者是三攝腹下折食蛇者是四寶五文甲有文負河圖六笠在蓍叢下七山八澤九水十火其猶火鼠

五石者白瑛紫英石膏鍾乳石脂故神農經曰上藥養命用五石鍊形六芝延年中藥養性用合歡蠲忿萱草忘憂下藥治病用大黃除實當歸止痛　本草云重葉者蚤休也亦名黃精博物志云皇帝問天老曰天地所生有食者令人不死乎天老曰太陽之草名曰黃精食可長生太陰之精名曰鉤吻入口則死鉤吻者對葛也若不信黃精之益鬻亦何信鉤吻之殺人

大方廣佛華嚴經音義

釋慧苑撰

新譯大方廣佛華嚴經音義卷第一并序

唐京兆靜法寺沙門慧苑述

原夫第一勝義昰離言之法性等流眞教誠有海之方舟故以名句字聲作別相之本質色香味觸爲住持之自體嗟乎超絕言慮之旨洽悟見聞之境莫不以法王茲造權道之力歟大方廣佛華嚴經者實可謂該通法界之典盡窮佛境之說也若乃文言舛錯正義難彰眞見不生尋源失路故涉近以還遠從淺而暨深去來今尊何莫由斯道且夫音義之爲用也鑒清濁之明鏡釋

華嚴經音義卷一　一　粤雅堂叢書

言詁之旨歸匡謬漏之楷模闢疑管之鈐鍵者也至如低佪誤爲遲迴彷徨乃成稽返俾倪代乎睥睨轘軾遂作女牆嬌茸締形正斜謄覆幹存餘體樹木參差若斯之徒寔亂聲義不加研覈何以指南苑不遊菲海少歆茲經索隱從師十有九載雖義旨悠邈難以隨迎而音訓梵言聊爲注述庶使披文了義弗俟鸞脊紐字知音無勞負帙且蠓蠛之量司己穴而疏冥鵾廷霄之容開蟄戶於退邇英達君子希無誚焉

經序音義

天冊 冊測革反說文曰冊符命也謂上聖符信敕命以授帝位字或從竹或古爲圖形也

造化權輿 造謂造作化謂變化爾雅曰權輿始也也言造作天地變化萬物之初始也

天道 日月星辰陰陽變化謂之天道易曰乾道變化是也

龜龍繫 繫明計切堯有神龜負圖闡消舜總萬龍負圖前見也繫謂繫辭也孔子遜易十翼之一

人文 易曰觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下男女君臣父子尊卑上下謂之人文也

萬八千歲 按帝王甲子記云天皇氏治一萬八千年地皇氏治九千年人皇氏治四千五百年有本云三皇皆治一萬八千年

同臨有截之區 毛詩傳曰截成整齊也言四海之外率服截爾齊整也區謂區域也

七十二君 司馬相如封禪書曰繼詔夏崇號謚略可道者七十有二君管子曰昔者封太山禪梁父者有七十二家梁父太山下小山也禪音擅也父音甫也

人迷四忍 人迷謂人人迷也四忍者思益經云一者無生忍諸法無來故二者無滅忍諸法無去故三者

華嚴經音義卷一　二　粤雅堂叢書

因緣悲諸法因緣生故四各無住悲無異以用積故

家纏五蓋 家穢謂家家穢也五蓋謂貪盡志蓋惛沈睡眠蓋掉舉惡作疑蓋也

鷲巖西峙 鷲巖謂鷲臺山也西峙者廣雅云峙立也謂東鷲峯亭亭然正立於西熾也

超四大而高顯 老子云域中有四大謂天地王道也今言佛出過域內故云超四大也

混太空 混胡本切按說文混謂混沌陰陽未分其同氣之貌今此謂混

明承 明承者自勞也

星滅

晦

時

𪢵歲

言諸遠國超越沙漠來歸獻也

獻賝 賝勅林切字或從王寶也

架險航深 航何郎切

挹

窺覦

隆

紬帷

筆削

覃

式

廓法界之疆域

華嚴經音義卷一　三　粤雅堂叢書

界也毛詩傳曰疆境也域營域也說文域封也

珠函之祕 珠謂如意寶珠也喻般若也函謂函藏祕也喻佛身也謂佛若佛身中猶如意珠在函也故大智度論第八十四云般若是如意珠佛舍利是函也

滿十方

三復 復字又作也

經卷第一　世主妙嚴品之一

摩竭提國 摩竭提此云無害也言此國法不行刑罰其有犯死罪者送置寒林耳

阿蘭若法

菩提場中

摩尼

寶

無盡

光茂

華嚴經音義卷一　四　粤雅堂叢書

十說文曰十者數之具也有從七十者謂俗也

瑠璃爲幹

寶葉扶疏

嚴麗

瓔珞

堂榭

華影

階砌戶牖

備

列光注儀禮曰備畢爝也言蓋燭最之 **瑩燭** 烏定切廣雅曰瑩摩也謂摩拭珠玉使發光明也著
爝曰燭照也言相照發光也 **妙音遐暢無處不及** 廣雅曰遐遠也廣雅曰暢達也及至也
威光赫奕 赫許格切奕夷益切廣雅曰赫赫明也奕盛也奕字經本有從并作者博案字奕
不咸觀 摩毋彼切珠叢曰摩無也觀也 **不思議劫** 劫梵言也具正云劫波此翻為長
時也 **金剛勝** 勝識證切按此中梵本勝是勝字宜從肉經本作賫者乃是齊等之齊此所用也
毗盧遮那 梵本毗字應音云符廣切此云遍也遮那云光明照也言佛於身智以種種光明
照眾生也或曰毗遍也盧遮那光明照也謂佛以身智無礙光明遍照理事無礙法界也
可敬也身毛詩傳曰嚴威也 **那羅延** 此云堅固 **須彌光** 梵言須彌此云妙高
具云嚴遠此曰妙高覺亦梵言具云摩訶此翻為清淨 **栴檀** 此云與藥謂能治熱病赤檀能去風
華嚴經音義卷十　十五　粵雅堂叢書

隨皆是除疾身安 **彩雲** 尚書曰以五彩彰施於五色之藥故是名除疾樂也 鄭注曰彩五色顯
雲彩 **擢幹** 引擢切謂引也拔也 **迴曜** 迴胡對切迴遠也謂遠有也
仁慈祐物 祐尤救切孔注尚書曰祐助也廣雅曰祐助也 **上稼神** 上稼嫁切廣雅曰禾穡之秀實
又作佑 **閻浮** 上如字 **旋復** 旋遶也 廣雅曰五穀生苗曰稼在野曰稼
不合有禍守雖一 **珊瑚** 方言曰以滲漉藉潤之曰 之處深是也
樹杪 杪彌沼切小也廣雅曰杪末也 **阿脩羅** 此云非天或云無酒 言此種天經多之
妙也 **贊德** 妙非天 言非天也 又為非端正也 謂以其多端
貧德故曰非天 以其人非天者所作事與天相似
人謂不覺 諸天 中 類名言 此 類人非天
多聲 呼之云 之名 酒名故 謂無酒
乃翻為阿素洛 是小 聲之呼 也是 經本 誤 翻 為 阿素洛 云 一 聲即 洛 謂

毗嵐 毗胡切 此云迅猛 風也 謂此風能 毗 此云四月 旋嵐 此劫 末風 名 大 大災 起時 遍至 梵世 此 風 能壞 世間 也
暨 毗囉 日月光 明 今 翻 為 天下 其 名 臨 天 生 苦 惱 也 或 曰 此 正 名 此 所 能 云 隨 名
也 **摩尼寶** 多羅 此云 種 摩 此 云 種 種 也 翻 為 此 此云 羅 此 種 種 也 或 種 也
俱胝 謂 此 多 摩 羅 此 所 云 尼 名
宮殿 之 多 翻 此 大 等 毗 曰 得 也 此 云 幻 飾 也
迦樓羅 此云金翅鳥 翅 有 種 種 寶 色 其 兩 翅 相 去 三 百 三 十 六 萬 里 頭 上 有 如 意 珠
以龍 為 食 之 以 為 其 非 龍 也 龍 此 云 金 翅 鳥 也 以 龍 為 食
緊那羅 此云 歌神 非人 也 頭 上 有 一 角 人見 之 疑 人 非 人 故 曰 緊 那 羅
摩睺羅伽 此云大腹行 也 即 蟒 神 也 相 似 人 此 翻 大 腹 行 也
其形貌 如 人 面 似 牛 身 耳 使 見 者 生 疑 故 名 疑 神 也
伎翻也 **摩睺羅伽** 於 音 龍 類 所 攝 舊 云 蟒 神 腹 行 相 似 也

夜叉 此云苦活或曰祠祭又云捷疾今翻為正也 **毗沙門** 具正云室羅
名非正對也 **毗沙門** 此云多聞謂此天王福德之名聞四方故也
舊云毗沙門是王 具正云吠室羅末拏 本名具云多聞 此天王為眾生說法 其
求入會中時眾從於一時佛正為眾說法 伊是沙門 伊沙門
此寶藏名 **器仗** 仗直兩切仗者刀兵之總名也 **毗樓博叉** 具正云
沙門也 此門又言 仗杖者兵器也 路者 又路色 此 云 廣 目 亦 云 雜 語
以種種色 言 能 種種 語 也 **毘樓勒叉** 此云增長 謂 能 令 他 善 根 增 長 也
莊嚴舊云 護世 此 云 **婆竭羅** 海此云 鹹 海 也 **德叉迦** 此云 能 害 於 所
害人也 言 能 害 人 善 是 所 害 多 語 言 也 此 云 多 舌 此 名 能 害
入害情 致命 之 故 名 舊 云 以 害 人 之 故 多 舌 也
日中 **鳩槃茶** 此云 陰囊 形 亦 曰 冬 瓜 此 鬼 陰 囊 如 冬 瓜 行 時 擔 肩 上 坐 時 即 據 之 狀
多舌也 **乾闥婆** 此云 食香
由斯以其事特異而不類 故從之為名 舊云尋香 此云食香
故以其 事 形 類 故 使 人 嫌 耳
華嚴經音義卷十一　十六

或日尋香 此 類 尋 逐 食 之 香 氣 往 彼 **釋迦** 因陀羅
設樂以求食 也 此 舊 言 其 能 作 天 樂 也
能也因陀羅主 也 翻 為 天 主 又 云 天 帝
因陀羅 主 也 釋 迦 言 能 正 云 天 主 也 會 合 得 作 此 人 也 迦 此 云 能 迦 故 云
百 施 主 也 言 昔 迦 葉 佛 滅 後 有 一 女 人 發 心 修 塔 復 有 三 十 二 人 助 修 此 塔 得 須 夜 摩
此云 施 主 也 此 云 時 分 也 言 彼 天 晝 夜 時 分 之 別 但 明 暗 之 時 故 名 **夜摩**
華嚴 夜摩 以 時 分 也 此 云 天 光 明 時 天 亦 照 故 兜率
陀 名 具 云 一 喜 事 此 云 知 足 也
正 翻 名 **花藥** 藥 字 如 卓 切 從 艸 從 三 心 上 有 作 三 蘂 止 者 不 是 字 也 **尸棄** 尸 其 云 棄 此
也 那 此 云 有 髻 也 翻 為 頂 髻 也
或 曰 此 云 有 髻 也

經卷第二　妙嚴品之二
為啟難思 說文曰啟開也 **陀羅尼** 此云總持 **不唐捐** 唐徒郎切 唐虛也捐棄也 **無**
華嚴經音義卷一　七　粵雅堂叢書

倫匹 王逸注楚辭曰倫類也匹比也 **悟斯道** 斯此也 **十力摧殄** 殄徒典切
誠 爾雅曰誠信也 **養** 雅曰 直 知 切 蕩 唐 文 曰 蕩 殄 盡 也
也 **心馳蕩** 馳直知切 廣雅曰馳奔也 說文曰蕩
放 久 遠 也 誠 正 宜 作 惕 蕩 字 書 也 謂 蕩 也 此 云 魔 羅 此 云 具
名 時 恣 也 湯 字 古 體 又 作 惕 **不隨魔** 魔 梵 言 也 此 云 障 礙
障 共 通 用 又 作 愓 **不隨魔** 云 魔 羅 此 云 障 者 也 能 障 善 法
破 壞 善 也 或 日 **誘誨** 誘 以 諸 文 云 諭 誨 也 說 文 曰 **俾無疑惑** 俾 卑 孔 安
國 注 書 曰 **益其精爽** 爽 明 也 杜 注 左 傳 曰 爽 明 也 言 增 益 心 之 精 明 使 清 淨 以 利 也
俾 使 也

經卷第三　妙嚴品之三
滋榮 滋 子 於 切 說 文 曰 滋 益 也 **潛澤** 澤 潤 也 言 其 光 潤 普 也 **滌除** 滌 田 歷 切
憩安 憩 丘 例 切 說 文 云 憩 息 也 謂 下 得 止 息 也 又 作 息 也 **一刹那**
曰 惙 洗 也 **惡** 上 點 於 下 日 惡 日 止 一 念 中 有 九 十 刹 那
中 剎 那 一 一 剎 那 有 九 百 生 滅 仁 王 經 云 一 念 中 有 九 十 剎 那 一 剎 那 有 九 百 生 滅 又 俱 舍 論 云 百 二 十 剎

暑 爾 雅 曰 **難宣** 宣 小 雅 日 宣 示 也 **恬怡最勝道** 恬 徒 兼 切 怡 以 之 切 說 文 曰
也 暑 **蠲除** 蠲 古 元 切 鄭 注 周 禮 曰 蠲 潔 也 說 文 曰 恬 安 也 怡 和 也
染 也 曰 怡 **蠲除** 蠲 潔 也 謂 淨 潔 也 **皆從化** 鄭 注 書 日 恬 安 也
於 上 而 易 俗 也 **險詖不修德** 詖 彼 義 切 毛 詩 序 曰 險 詖 內 謂 險 詖 也 謂 隨 也 毛 詩 序 云
放 於 下 謂 之 化 也 **險詖** 有 進 賢 之 志 而 無 險 詖 之 心
誠 之 謂 也 后 誠 謂 偏 險 也 **無厭足** 厭 於 豔 切 **踰須彌** 踰 羊 朱 切 **如世生**
育卒無觀 育 卒 將 聿 切 爾 雅 曰 **如盲瞽** 瞽 公 五 切 鄭 箋 毛 詩 曰 無 目 謂 之 瞽 無 眸 子 曰 瞍 **名譽** 譽 余 據 切
也 卒 合 字 從 如 鼓 皮 也 **彌綸** 彌 綸 終 也 切 漢 書 音 義 曰 言 周 市 包 羅 也
平 字 從 皮 也 **彌綸** 綸 力 屯 切 漢 書 音 義 曰 彌 綸 周 市 包 羅 也 **明矚** 矚 之 欲 切 韻 略 曰 矚 視 也
謂 人 美 七 稱 揚 也 毛 詩 傳 曰 **名譽** 名 稱 也

經卷第五　妙嚴品之五
如川騖 騖 無 羽 切 漢 書 音 義 曰 騖 亂 馳 也 謂 因 感 事 無 邊 佛 海 今 坐 道 場 就 本 如 百 川 之 赴 海 也 **金**
華嚴經音義卷一　九　粵雅堂叢書

卒尼 此 云 寂 默 **無厭足** 厭 於 豔 切 **佛刹** 刹 具 正 云 紇 差 怛 羅 此 翻 為 土 田 也
也 能 也 **朗然** 郎 說 文 曰 朗 明 也 **罣礙** 罣 胡 卦 切 罣 礙 也 字 略 曰 罣 礙 也
地 此 分 心 任 一 持 境 謂 性 故 揵 名 之 為 **三昧** 三 昧 具 云 三 摩 地 此 云 等 持
等 分 心 也 **泉澗** 澗 古 晏 切 爾 雅 曰 山 夾 水 曰 澗 **涼澤** 澤 之 略 反 切
濡 普 蓋 切 字 略 曰 霈 謂 大 雨 也 劉 熙 注 孟 子 曰 霈 沛 也 **焰** 說 文 曰 焰 火 光 也 炎 也 人 也
為 注 雨 說 文 曰 雨 貌 也 漸 潤 萬 物 也

經卷第四　妙嚴品之四
上曠劫 曠 苦 謗 切 廣 雅 曰 曠 久 也 謂 久 遠 也 **論永夕** 廣 雅 曰 永 長 也 論 夕 也 夕 與 夜 也 說 文 謂
也 生 死 長 夜 故 謂 之 曠 劫 也 **尸利夜神** 此 云 吉 祥 夜 神 **法炬** 炬 其 呂 切 苣 束 葦 燒 也
炬 說 文 曰 炬 束 葦 燒 也 謂 之 炬 也 大 燭 也 炬 字 從 草 **克殄** 克 勤 切 殄 盡 也
故 生 界 之 中 常 夜 謂 久 遠 也
薪 而 以 照 之 謂 大 燭 也 古 之 苣 字 苣 音 居 呂 切
蘇 火 以 照 也 爾 雅 曰 克 能 也 **殄** 滅 也

那由他 此 云 數 也 **數如** 世 界 微 塵 **迦羅** **閻浮提** 此 云 一 世 界
須臾 三 十 須 臾 為 一 晝 夜 三 十 晝 夜 為 一 月 十 二 月 為 一 年 **疑惑** 說 文 曰 疑 惑 也 **淪溺** 淪 力 均 切 爾 雅 曰 淪 沒 也 謂 流 入 之
年 **疑惑** 廣 雅 曰 疑 惑 也 謂 心 不 決 也
有 時 見 真 理 生 疑 惑 也 **淪** 淪 力 論 切 隱 也
見 言 切 常 見 曰 翳 障 之 也 **異塗** 異 塗 也 謂 二 乘 及 外 道 也
曰 論 設 玉 篇 曰 異 塗 道 也 三 乘 道 也 可 名 大 名 聞 **大名聞**
謂 發 所 至 也 謂 異 塗 也 **其聲所暨** 暨 其 器 切 爾 雅 曰 暨 及 也
復 有 此 言 非 釋 之 名 謂 三 乘 道 可 名 大 名 聞
數 楚 角 切 數 此 言 且 云 **決定** 決 古 穴 切 決 定 也 **無央** 央 於 良 切
思議 曰 叵 普 我 切 叵 不 可 也 **世間共度** 度 徒 洛 切 **罔不均** 均 居 勻 切
切智道靡不宣 宣 示 也 又 云 明 也 謂 分 明 宣 說 也
婆稚 正 云 此 云 有 力 **苦末羅** 此 云 黃 色 近 金 翅 鳥 邊 若 有 此 鳥 居 其 傍
也 此 云 有 力 **苦末羅** 此 云 黃 色 近 海 岸 邊 若 有 此 翻 為 其 鳥
華嚴經音義卷一　八　粵雅堂叢書

關膞膞字從肉 無遺隱遺隱也隱藏也 綺麗綺張載注蜀都賦云爾雅曰麗
也言窗有紋也彰昭著者也 特明顏注漢書曰特獨也 填飾填塞也飾為塵也作者音 妙花唐字見房正作二項
切漢書訓纂曰填滿也今經本從上作隣也古唐傳曰好也乃是長
只寸之升也以易之切毛詩傳曰坦易也
塤字耳之道切易行也廣雅曰坦
也光瑩鄭箋詩曰瑩飾也今言光瑩以榮名也
學同經案訓解論文字瑩以文飾之義近代以來瑩飾
寶絶學實猶音於佛座飾之義言以光明瑩之
學別自余以為也光瑩之者也
尊凝睟聲之切易云睟然見於面盎於背孟子曰
睟面盎背易稱睟之睟者謂容色潤澤之貌
日睟鄭注禮記曰睟潤澤也
日然睟然潤澤之貌漢書集注曰
門閫小炳然炳明也篇曰炳明也 門閫
洞啓洞達也說文曰啟開也 棟宇注爾雅曰棟謂之楣郭璞注
也

切隱也隱於新 妙香氣氣許云切氣盛也香氣盛也二字
又作螢 樹赦赦音鬪字作赦今經本有從竹作赦從也
直也 弭 鉢羅舒遲息勞切弭稱也
為也蹉 攀擢擢直角切擢抽也言抽擢上也
漢也 相映相映
如重雲重直用切言密闇也雲謂霧靄也蔭暗也
此皆乎切辯也言明也注云此
曰映當田中央也
字古正作暎俗作映
映有從日作暎者也

華嚴經音義卷一 廿一

經卷第六 如來現相品

閻浮檀金閻浮具正云染部捺陀此是西域河名其河近閻
浮捺陀樹其金出彼河中此則從河以得名或曰閻浮果汁點物成金因以樹
稱金由因河流入
河染石成此閻浮檀金其色赤黃兼帶紫焰氣也

鉢羅花具正云尼羅烏鉢羅尼羅此云青烏鉢羅此云花其葉狹長近下小圓向上漸尖佛眼似之經
多為喻其花有刺也 頗梨色頗梨正云窣坡致迦此云水精然本有白者也
之經多為喻其花有刺也 頗梨色頗梨正云窣坡致迦此云水精本有白者也
振作振字正宜作振動之義今經本作振字者乃是借用也

辟支佛地具云畢勒支底迦佛陀此云各各獨覺此謂各各覺悟
支佛者此云獨覺此謂各各各覺悟緣覺正得
其意或言此翻為緣覺人以佛出世則聞十二因緣觀十二因緣
覺故譯為緣覺也 僉然僉七廉切廣雅曰僉皆也
八中論第十一顏注漢書曰僉同也如云僉皆然
支廣雅曰支分也 法界周流無不遍故周流
亦遍也 或覆或傍往
發芳福切淺劣之類 闢十方闢婢亦切開也
傍切鄭注禮記云周
也 普賢三昧品
經卷第七
包納包字又作苞
並通用也 般涅槃具云般利涅槃那此翻為圓寂也又云般涅槃也謂究竟
也 般涅槃
具云摩訶般涅槃那謂究竟煩惱

世界成就品
櫓楯苑也言語
結普究竟出離也 我曹如淳注漢書曰曹輩也
志欲廣大論語注曰志慕也 煩惱濁亂
也字宜從欲從心作慾者非
切經本從心作慾者謬也 或隨或短
非此用 覆住覆芳福切
詩曰無暫已己余里切 互相覆蓋
言釋曰何休注公羊傳曰 三維及八隅
角也鄭玄注考工記曰隅角也
工記曰隅角也 共美共字從廾不從大
區分曰區別也 迫隘迫狹也
經卷第八 華藏世界品之一

珍草羅生苑音義曰珍寶也
羅生爾雅曰羅列也
遶注曰逝遶也 不可沮壞沮才與切
其下遠注曰 欄楯
曰欄楯也 芬陀利此云白蓮華
權楯 戶羅幢
為逢也 香水澄淳
逆也
繚繞繚力鳥切 洄澓
加十
者也
同謂 垣墻
為譯 佉勒迦形

華嚴經音義卷一 廿二

梵音因陀羅此云帝釋
也言此云主也其云
謂一言萬也 婆娑此云
中四相十二相也
經中品相各有二十
句一眷四相三十二相
九卷 有二十七相
非弟
初地
十方
加十
本經
相是
勝力

經卷第九 華藏世界品之二

世界名尸利此云吉祥 城郭城之為言盛也
受如四洲
世界名多羅
慣習

經卷第十 華藏世界品之三

軌度
號婆羅王
崇飾寶階墀
字也今經本從堅心者非此
天城寶堞

華嚴經音義卷一 廿三

覿於外也 秀出
績 劫燒
云 金剛杵
也
瞖

經卷第十一 毗盧遮那品

乃往
不可紀極
那由他

中等神也上等謂也其下阿僧祇品上處釋號矣如**縱廣**縱業春切云康注史記曰南北為縱東西為橫橫廣也縱字正體從木從糸彳作者皆俗通用有**樓櫓卻敵皆悉崇麗**櫓郎古切城上守禦曰櫓也繞城往往別築過起七臺名為卻敵既高且崇麗也**塹**七豔切說文曰塹坑也**波頭摩花**正云鉢特摩此云赤蓮花其花莖有刺也**拘物頭花**或赤或白以其花葉未敷時狀似捲拳然故亦名拘物頭花也**城邑**左傳曰凡邑有先君之宗廟曰都無曰邑孔安國注論語曰邑中國也**四衢道**爾雅謂之衢四達謂之衢五達謂之康六達謂之莊七達謂之劇驂八達謂之崇期九達謂之逵然以路多四達故用四達之名也**妓樂**妓渠綺切埤蒼曰妓美女也以妓女為樂謂之妓樂也經本有從人作伎者非也

者此乃技藝字也或有從立人作者此音章移切害也非經意也**巾馭汝寶乘**乘食證切以巾衣車也周禮曰巾車鄭注曰巾猶衣也**夫人采女**采擇也謂擇取其女以為宮人也周禮曰天子有三夫人九嬪二十七世婦八十一女御采女宮人之總稱也**尋亦去世**杜注左傳曰尋續也**聚落**聚落人所聚居也韓詩傳曰聚居也**依怙**怙胡古切爾雅曰怙恃也

經卷第十二　如來名號品

瞻蔔花此云黃色花其花甚香氣然少似梔子花也**阿耨多羅三藐三菩提**耨奴沃切梵本應音云阿耨多羅此云無上也三藐正也三遍也菩提覺也總應云無上正等正覺上正等覺也字古來經論中多作耨字此方人聲轉之無去聲乃古今音異故也此經卷中悉作耨字從木者非也**釋迦牟尼**釋迦此云能也牟尼寂默也言其三業離於諠雜故云寂默**瞿曇氏**瞿曇此云地最勝也謂除天外在地人類此族最勝故云地最勝也**毘羅耶那**或云毘盧舍那此云光明遍照也**修臂**修相由切長也言佛臂脩長也**豐溢**溢夷日切說文曰器滿也**或名性超邁**邁莫芥切謂超過也

也言佛是超生死往菩提種性者也或有經本云性超過也謂佛因眞性內外熏力超彼性種果實性也**或名簡言詞**簡古演切孔安國注尚書曰簡要也**鮮少**鮮息淺切

四聖諦品

躁動躁則到切鄭注論語曰躁不安靜也**仇對**仇渠尤切孔安國注尚書曰仇怨也**資待**待須也言須取此物方得成辦也**貧賤**貧者所須有所求取不足也**獷猛**獷古猛切**破卵**卵力管切**能攝**

此造集也持也**損害**此造集也**誼譁**言譁也言其三藏所說此三藏為一藏多此乃梵本有音者音說耳**渾濁**渾胡本切濁直角切**憒鬧**憒古對切鬧女孝切**匿疵**匿尼力切疵疾移切廣雅曰匿藏也隱也**慢傲**傲五告切傲慢也

經卷第十三　光明覺品

閻浮提正云贍部提此云洲也贍部樹名也此洲南邊有此樹故取為洲名**弗婆提**具正云布嚕婆毘提訶此云勝身也**瞿耶尼**具正云阿鉢唎瞿陀尼此云牛貨也**鬱單越**正云嗢怛羅句盧此云勝處也**文殊師利**正云曼殊室利此云妙德也**丈夫**丈夫大也**紺青**紺古暗切**戲笑**戲字從虍**寤寤**

六塊汀心如壓坊人即此保輪不得出離故總謂之塵累也塵字從鹿下土為人多從鹿下土者非也

菩薩問明品

曉悟童蒙鄭注禮記曰曉說也說文曰蒙童蒙也言童蒙未有所識如幼童之無所知也**惟仁**仁者如天之德日仁言人有仁德之為仁者也**湍流**湍他官切淺水流沙上也**競奔逝**逝往也**長風**暴長疾之風也**鼓扇**鼓公戶切扇式戰切

關木人關鍵動之主也一大戶欸謂之人**從緣起**無種無性無量無邊也**無有業報作者**無有業報報亦無有能作業者也**濤波**濤大波也**阿揭陀藥**阿云無揭陀云病服此藥無病故名之耳**毗藍風**毗藍此云迅猛風言此風最為迅猛也**如鑽燧**鑽燧謂鑽木取火之具也**燧**陽燧以鏡取火於日也

諸水也燧又作鐩五石之精作圓器似杯仰日則得火**赫日**赫呼格切**孩稚**孩胡來切**羸贏**贏弱也**餓**五箇切**饑**居宜切**基堵**堵丁古切**率土咸戴仰**率土之濱也

華嚴經音義卷第一

譚瑩玉生覆校

新譯大方廣佛華嚴經音義卷第二

唐京兆靜法寺沙門慧苑述

經卷第十四　淨行品

奢摩他 此云止息亦曰寂靜謂正定離沈掉也 **毗鉢舍那** 此云種種觀察 **猗愷** 猗於宜切淹師文選音義云猗美也王逸楚辭注爾雅曰猗謂佳麗曰歎美之詞字又作旖郭璞注爾雅曰猗謂佳麗輕美之貌今此覺支由定那行離流掉故引定身心轉美安和鄙富輕美之義故得定者非唯心安調暢亦復容貌光潤矣 **檀波羅蜜** 具云檀那波羅蜜多檀那此云施也到彼岸後之五度波羅蜜多皆准此釋也 **尸波羅蜜** 具云尸羅此曰清涼厚提羅初莫切此曰安忍 **毗梨耶** 此云精進 **禪那** 此云靜慮謂靜心思慮也舊翻為思惟修者略也 **般若** 云慧也西域豈有二名一名般若二名木底智唯一名謂之若那即是第十智度名也 **僧伽藍** 具云僧伽藍摩言僧者衆也伽藍摩者園也或云衆所樂住處也 **捨諸罪軛** 軛有隔切珠叢曰軛謂車轅端橫木也今謂諸罪荷逼在身如牛馬重載所壓在家累繫牛破軛脫人道猶牛脫軛也曳此云染色衣西域俗人皆著白色衣也 **紹隆** 紹市沼切切韻紹繼也鄭注禮記曰隆猶盛也言繼紹宗業令興盛者也 **統理** 統他宋切漢書臣瓚注曰統總也毛詩傳曰理治也言總管攝治御之也 **闍梨** 具云阿闍梨此云軌範師謂與弟子為軌則師則師範然有五種闍梨一羯磨二威儀三依止謂捨師之不依今依十戒闍梨西域傳云受五戒闍梨西域傳云捨師之不依今依又有君持闍梨 **撿束** 顏注漢書曰撿局也謂拘局之令束使分散也舊云依撿束之束今依撿束之義也 **僧伽梨** 正云僧伽胝此曰和合衣謂要須兩重合成故也 **噎者頻惱** 噎者頻惱常嚥切三蒼曰噎嗝也說文嗝切說文也字宜從竹巫也 **盥掌** 盥古滿切說文曰盥深手也 **發跋** 跋之市切字林曰跋足穿地也 **陂澤** 陂彼為切說文曰穿地通水曰陂池畜水曰陂也 **池沼** 沼之遥切說文曰沼池也 **汲井** 廣雅曰汲取也取水於井故曰汲井 **園觸** 蒼頡篇曰種樹曰園園種菜曰圃也 **耘除** 耘于君切說文曰除芟草也又作耨耘鋤也毛詩傳曰耘除草也又作耨耘兩鋤今經本作芸字者此乃芸蔓菜名也 **頭陀** 正云杜多此曰抖擻謂去離絲務少欲知足等十二種行皆能棄捨煩惱故也 **醜陋** 玉篇曰陋猥也謂容貌猥惡也 **沙門** 正云沙迦懃舍此云止息謂止息一切諸不善法又廣雅曰沙一切勤勞苦行又曰懸闇謂多聞熏習易常業也又云止息者謂袈裟蔭力止息一切不安意故 **婆羅門** 此云淨行也 **操行** 操倉到切王逸注楚辭曰操志也玉篇曰持志貞固曰操 **甲冑** 廣雅曰冑兜鍪也鍪音牟代切仗除亮切說文曰鎧甲也風土記曰仗謂刃戟之總名也顏注漢書曰仗謂所持兵器也字宜從立人經本有從木者棒杖字也或從手者扶託字也 **不矯威儀** 矯居天切賈注國語曰行非先王之法曰矯

華嚴經音義卷二　唐京兆靜法寺沙門慧苑述

經卷第十五　賢首品下

熟 曰饉穀粟傷曰一穀不昇曰歉二穀不昇曰饑三穀不昇曰饉四穀不昇曰康五穀不昇曰大浸昇登也咸也墨子曰一穀不收謂之饉二穀不收謂之旱三穀不收謂之凶四穀不收謂之饑五穀不收謂之饑饉言五穀者禮記月令云麥菽稻粱黍也或曰旁也或曰穀角芒稺也說字或作饑也饑遠慎切也 **餼** 餼牽協切孔安國注書曰餼牽牛羊豕切孔安國注書曰餼使也 **所好尚** 好呼到切樂也顏注漢書曰尚崇者也 **離讒** 離力知切說文曰離遭也 **憤** 憤公對切集雅曰憤懣也 **雅思淵才** 思先吏切淵烏元切毛詩傳曰淵深也 **民鑒** 毛詩傳曰民善也鑒字或作監也 **示謁天廟** 謁於歇切蒼頡篇曰謁請也言示現請謁 **蠻** 蠻彼鉛切孔安國注書曰蠻天神靈廟也 **蹲踞** 蹲徂尊切踞居御切 **稟邪** 稟彼錦切孔安國注書曰稟受也字宜從米稟古文作廩也

經卷第十五　賢首品下

瀑流 瀑蒲報切說文曰瀑疾雨也謂天澍卒疾大雨山川洪流忽爾而至者也 **船筏** 筏房越切方言曰筏謂之單單謂之後秦晉通語也又按晉綱柴水水中運載者亦曰筏也筏字又作橨說文曰告詞也 **逮成** 逮唐愛切鄭注禮記曰逮及也謂預及於事也 **拯之領** 拯之領切上傳曰拯救助也 **惠施** 廣雅曰惠賜也 **珍饌** 饌仕眷切爾雅曰珍美也 **戈鋋劍戟** 戈古禾切鋋市連切小雅曰戈劍戟也說文曰戈謂平頭戟也鋋類曰鋋縱也縱音窗詩叔重注淮南子曰縱小矛也方言曰吳揚江淮南楚之間謂矛為鋋按論語圖戈形傍出一刃也戟形傍出兩刃也 **弧矢** 弧戶吾切矢式切弧木弓也考工記曰剡曰矢剡切筍也弧字經本有從矢邊作弧或矢邊直作瓜者皆無典據矢字又作夭或夭邊作弧也 **車輿** 輿與居切玉篇曰輿車之總名也 **何況** 況許亮切況字正體兩點邊作經本有從三點者說文謂之寒水冰凍兼況之義也 **須臾** 玉篇曰須臾俱舍論曰百二十刹

矯玉篇曰矯假也詐也今言威儀真實不詐現異相也字宜從才經本從矢王逸注楚辭曰真也爾雅曰真也蒼頡篇曰正也此乃並非經意也 **林藪** 藪水曰藪又曰藪大澤也又云水草曰藪元注周禮曰澤無涯之澤曰藪韓詩傳曰藪澤者不是字也 **諷誦** 諷方鳳切說文曰誦諷也或曰論婆正切鄭元注周禮曰背文曰諷以聲節之曰誦也 **佛塔** 塔梵言也云窣堵波此翻為墳陵 **若飯食時** 飯扶晚切說文云飯食也謂食飯也蓋喫之異名爾

賢首菩薩品上

摩訶衍 具云摩訶衍那言摩訶者此云大也衍那者云乘也 **兼利** 文字集略曰兼并也言各益自利復利於他故云兼利也 **晃曜** 晃胡廣切說文曰晃明也廣雅曰晃曜也字又作晄 **絢爍** 絢呼遍切鄭注儀禮納謂文彩成也何晏注論語曰爍明也 **劫中飢饉** 饉渠恪切爾雅曰穀不熟曰饑蔬不

經卷第十六　昇須彌頂品

置普光明藏 廣雅曰置著也謂安著於其藏中也 **十千層級** 層慈陵切說文曰層重也級居立切按梵本中謂之出超也 **十千綺綺** 綺疾陵切說文曰綺謂帛之總名也帛有邪文曰綺也經名曰綺綺也其文崎邪順經緯之縱橫也 **迦葉** 具云迦攝波此曰飲光斯則一家姓之姓氏彼佛降生此姓氏中即以名 **拘那牟尼** 正云迦那牟尼言拘那者此云金也牟尼色也仙也佛是大仙身真金色故此名佛為金色仙也 **迦羅鳩馱** 具云迦羅鳩村馱此云所應斷已斷言此淫婆者此云遍一切也部自在也言部淫婆者此云遍一切皆得自在或翻為一切有也 **尸棄** 正云式棄佛此云淨觀或曰勝觀亦云持髻或曰有髻也 **毗婆尸** 此云勝見或曰種種觀也 **弗沙** 正云勃沙此云增威 **提舍** 正云底沙依西域調字云底謂瓜蓮佛此云度也沙謂瓜蓮沙此云說也言說法度人 **波頭摩** 正云赤蓮花也

須彌頂上偈讚品

阿盧那花 此云日欲出時紅赤之相其花色也那羅陀華 **性爾** 爾猶如此也如 **不告勞** 康 **觀** 謂 **菩薩十住品**

虛閑 無為曰虛閑無事曰閑 **宴** 宴於見切顏注漢書曰宴謂安息者也 **吼** 呼口切教詔教古孝古包二切詔章耀章遙二切爾雅曰詔導郭璞曰謂教導之者也

經卷第十七　梵行品

不遲 謂緩修九品惑盡從此上生色界更不還本受生欲界故名不還也 **傘** 桑檀切 **繖** 昨寒切 **難制沮** 沮才與切孔安國注書曰沮止也 **不告勞** 康注漢書曰告者名吏休假曰告也又按告謂告訴即解懈怠之言也故詩云王事靡盬不敢告勞是也 **觀謂** 傳曰謂白也謂啓白也 **鑽仰** 鑽則管切論語曰顏淵喟然歎曰仰之彌高鑽之彌堅何晏注云言其不可窮極也謂道且高且堅都無經限再仰益堅也 **眺味** 眺都含切按玉篇字林等皆色高再線益堅也 **珍座** 賈注國語曰珍寶也 **仨可量** 廣雅曰仨媒字作就今經本作就時俗共行未詳所出也

經卷第十八　明法品

超諸等列 韻圃稱等高也杜注左傳曰列位也鄭注禮記曰列等比也張湛注列子曰禽獸之智有則有列列言位也 **皆無瑕玷** 瑕行加切玷丁念切廣雅曰瑕穢也毛詩傳曰玷缺也凡物之有過者皆猶玉之瑕也 **植** 承力切蒼頡篇曰植種也經注禮記曰謬誤也 **三摩鉢底** 此云等至謂由加行伏沈掉力至其定立身心安和 **莫不自謂** 珠叢曰莫無也玉篇曰謂猶言也道也 **夜摩宮中偈讚品** **摩不充** 珠叢曰摩無也爾雅曰充滿也 **斯尚然** 爾雅曰斯此也

經卷第十九　佛昇夜摩天宮品

迷於無上 迷唐愛切廣雅曰迷與也與即古之矣吻吻無定字今經意謂得預無上菩提果也 **預流** 珠叢曰凡事相及為預也此中謂菩提頌篇曰吻謂皆兩頭邊也 **阿羅漢** 按梵語中此名含攝多義依大及意聖衆行流者也 **阿羅漢** 按梵語中此名含攝多義依大故曰預流者也 **和尚** 楷五天竺雜言和上謂之鳩吐今此方訛音謂之和上鳩吐婆陀耶然彼土流俗雖諸方殊異今依正釋言鳩波者此云近也陀耶者此云軌範軌範也言此尊師為弟子親近習讀之者也舊云親教師者是也 **阿闍梨** 即是師義謂與弟子為法則也

初發心功德品

甯為多不 甯年彤切玉篇曰甯安也漢書集注曰安焉之言皆是徵問之辭耳焉音於言切也安焉之言皆是徵問之辭耳 **哥羅分** 正云迦羅此云堅柄人身上一毛為百分中之一分謂西域方俗以十六升為斗如此上以十六兩為一斤義譯為校量分羅音曷駄切也 **優波尼沙陀分** 正云鳩波尼殺曇言鳩波者近也尼殺曇者少也謂少許相近此類之分也或曰優波此云近也尼沙陀分也謂相近比對分也或云極也謂數中之極此中經意且無限善根多少俱無比對設其少許亦無限極也 **置此喻** 廣雅曰置捨也 **須陀洹** 正云窣路陀阿羅漢者此云入也阿羅漢者此云殺賊也謂適斷見惑捨異生性初獲聖性入聖行流故名入流舊安恂字莫知其所以也 **斯陀含** 此云來謂聖者雖斷欲界修惑六品然為有餘三品未顯此令聖者一度來生欲界故名一來也 **阿那含** 此云不還謂斷欲修九品惑盡從此上生色界更不還本受生欲界故名不還也 **難制沮** 沮才與切孝經注漢書曰沮禁也毛詩傳曰沮止也 **不告勞** 康注漢書曰告者名吏休假曰告也又按告謂告訴即解懈怠之言也故詩云王事靡盬不敢告勞是也 **觀謂** 傳曰謂白也謂啓白也 **鑽仰** 鑽則管切論語曰顏淵喟然歎曰仰之彌高鑽之彌堅何晏注云言其不可窮極也謂道且高且堅都無經限再仰益堅也 **眺味** 眺都含切按玉篇字林等皆色高再線益堅也 **珍座** 賈注國語曰珍寶也 **仨可量** 廣雅曰仨媒字作就今經本作就時俗共行未詳所出也

十行品

無屈撓行 撓女教如紹二切杜注左傳曰撓曲也漢書集注曰撓觸也此中文意明精進波羅蜜勇悍象勒無退屈無怯弱也撓字正應從木經本有從手者皆呼高切撓擾之字非此所用也 **摩所資** 言孤獨無補伽羅正云補特伽羅此曰數取趣亦曰摩揭陀此曰年少者或謂儒童也 **嫁麗** 嫁昌遮切說文曰嫁色美也廣雅曰麗著也謂顏色鮮著也 **珍玩** 書曰玩人喪德注曰玩人喪德以器物為戲弄之具也字又作翫 **戲** 許則喪德以器物為戲弄之具也 **若或從事** 爾雅曰或有也河上公注老子曰從為也 **頗能** 頗普我切爾雅曰頗少也 **珍** 珠也

也

阿鼻地獄 阿鼻此云無間也謂受苦無間

幸 幸何耿切劉兆注公羊傳曰幸遇也謂稱幸顚也

經卷第二十　十行品之二

無所顧戀 廣雅曰顧眷也 毗尼 正云毗奈耶此曰調伏謂調身語意之非故或謂三業令不造惡

無聰敏 聰猶速也謂記覺疾也杜注左傳曰敏達也 頑嚚 頑五還切嚚魚巾切廣雅曰頑鈍也者訥曰嚚惡也

匪懈 匪方尾切孝經曰夙夜匪懈以事一人鄭注匪非也懈惰也

至法淵底 淵烏元切毛詩傳曰淵猶深也 無所適莫 適丁歷切諸爲究曰事以覆疎易爲蓋無適無莫爲平人情苦親視面疎故適莫之道蔑也人皆樂人從己不樂己從人故易有之義廢也論語云子曰君子之於天下也無適也無莫也義之與比漢書注曰適主也爾雅曰莫定也謂普於一切無偏主親疎也

無偏定

冀望 珠叢曰冀謂心有所希求也

縷 力主切 不還身 還七延切鄭注禮記曰還改也

暨于法界 暨渠器切珠叢曰暨謂及頭也 該 廣雅曰該包也 未嘗 玉篇曰嘗曾爲之也今此云未嘗者郎是未曾爲之也

聰哲 書曰知人則哲爾雅曰哲智也 靡所倚 倚直由切珠叢曰倚類也玉篇曰倚侶也

經卷第二十一　十無盡藏品

分減施 分方云切減胡斬切 不非先制 說文曰非猶違也 貢高 廣雅曰貢上也謂受貢士之國自恃尊高輕易附庸之國自高陵物欲人賓伏者則亦謂之貢高也今有 陵蔑 書曰頓

陵使也奪字有作奪者 啓導 說文曰啓開也教也導引也 輒已 已居里切珠叢曰輒止也謂止盡

却自用異人也 夭命 夭於兆切孔安國注書云少喪曰夭也字有作歹者不是字

身嬰

華嚴經音義卷二　十九　粵雅堂叢書

疾 嬰於盈切漢書集注曰嬰繞也謂帶疹疾稍物之纏綿人也 年方 玉篇曰方正也始也

羸頓 梵無子孔安國注書曰瘦也 宜時疾捨 孔安國注書曰疾速也 煢獨 煢渠營切孔安國注書曰煢單也玉篇云無兄弟也

念 盛德之至也漢書集注曰特獨也 貧窶 窶其矩切毛詩傳曰窶貧也按窶謂貧無財以備禮也 王四天下 康王之誥云蒲王篇云無兄弟曰獨 特垂矜 矜憐也謂偏獨念也

從介者音巨斤切無矛矜恰也按皆從矛今從令者非也 以贈於我 贈謂所贈也詩傳曰贈送也

聲類曰欽敬也風聽助也 我等欽風 孔注周禮曰風教也

今謂教也用 都不可得 都總也拾遺 我身薄祐 祐胡古切詩箋曰祐助也

其字宜從示作祐 按古經本有示邊作右音尤救切孔子曰祐者助也 易曰自天祐之 具足身出薄福所獲非遠

經卷第二十二　昇兜率天宮品

故不從右也 圓見在人天 助

諸根殘缺 缺傾雪切玉篇曰殘傷也蒼頡篇曰缺 不淨微形 毛詩傳曰微隱也又移音也

尼陀那 此云因緣此云因緣或云誓因三緣一因請而說二因犯制戒三因事 紙夜 此云諷誦 伽陀 此云重頌也 過咎 咎其久切說文曰咎災也

孔安國注書曰嬈擾也 嬈亂 嬈乃鳥切 胞段 胞匹交切段徒玩切 自說無問

日咎愆也

經卷第二十二　昇兜率天宮品

綺煥 煥呼換切張載注魯靈光殿賦云綺文也煥明也言其文彩分明也 頻婆帳 頻婆此云身影謂此帳上莊嚴其中能現一切外質之影也或云頻婆果名此帳似之故以爲名也

華嚴經音義卷二　廿　粵雅堂叢書

彰施 孔安國注書曰彰明也施也言以妙寶發明於妙色 香氣發越 漢書集注曰發越謂香氣射散也 頻婆羅香 或色鮮明

現影 前釋 香氣發越 香氣繚繞者射散也

阿樓那香 紅色也梵語此云赤色 拘蘇摩華 此云悅意花

摩花 又此有之一一花名有其色如彼蘇摩 摩尼寶

家多羅樹 婆羅葉長出如方白棕 云衆葉芭蕉 栴檀

邪迦羅 此云宜 摩訶毗盧遮那 此云遍照 鮮白衣 鮮斯延切玉篇鮮好也說文日 天樂 陀羅 摩尼

因於擊 三摩也 擊宜作拊以手拍之 擊鼓也

經卷第二十三　兜率天宮偈讚品

也經本作撫字撫乃其字也此音撫作曲者按撫本多音樂和之也 克諧衆樂 孔安國注書曰克能也言能以和合 稽首作禮 稽首者拜頭至地也 拜曰稽首 頓首 拜也 合掌 不瞬 說文曰瞬目開闔數搖也 阿迦尼吒天

也如是偈頌 爾雅日悅樂也 悅豫 安也

華嚴經音義卷二　二　粵雅堂叢書

十 迴向品

瓦沃田 沃鳥酷切漢書集注曰沃溉也謂以水溉灌之肥美也言其土地肥美有沃田 故曰沃田 也

嚬很 很胡懇切杜注左傳曰很戾也說文曰很不聽從也 崇嚴 嚴五衒切 入苦 籠

行之 檻 檻胡黯切 檻謂闌也說文曰檻櫳也

如彼檻地爲坑也 衆苦大壑 壑呼各切

一名尾閭 生死 海中 五百

言耳 五欲所致 謂引而至之也 顧復 一切衆生 志獨無侶

廣心 獨濟 不待伴也 顧我復我出入腹我 詩云父兮生我母兮鞠我長我育我顧我復我 顧者念也

往返 步步反觀 復者反也 於衆生亦然也

經卷第二十四　迴向品之二

供養瞻待 毛詩傳曰瞻視也 寶瓔樹 瓔於盈切 薩婆若 此云一切智

用日 數 穿 珠 瑱 懸 漢書 軒 檻 漢書集注曰檻 也 智 闌 檻 板 謂 古 玩 切 蒼 頡 篇 曰 洗 手 也 說 文 曰

華嚴經音義卷二　廿一　粵雅堂叢書

樹 蕃 草 木 初 生 也 毛 詩 傳 曰 萌 生 也 言 衆 生 猶 草 木 之 初 生 也

無躁競心 躁 則 到 切 賈 逵 注 國 語 曰 躁 擾 也

又或字宜作堀音與此同也 鄭注 一 二 國 語 曰 躁 謂 不 安 靜 則 是 動 不 安 也

經卷第二十五　迴向品之三

懺除 懺此云悔過 謂請賢聖忍受悔過也 恬然宴寂 恬徒兼切 超然出現 鄭注禮記曰超出也

其心彌廣 名振天下 振之刃切 臨御大國

發號施令

也行之溥除萬方溥遍也今華嚴作普字曰溥感德從化皆嚮也曰
毛詩傳曰從隨也說文曰依也化也言德能動令翕教令也行一切周給給謂周市供故云周市供也
綜也被甲鎧國語曰嚴教也注衍坊坊甬良切韻林曰坊謂院也揣食字揣
正宜作揣音徒果切非從岩此乃韻流俗不能別也甚兩形而有謬用揣切字書揣量之字也咽
咀才與切廣雅曰咀嚼也不欬上欬克代切欬嗽也玉篇音蘇豆切芬馥扶救
嚼切字林曰芬香氣也盛香也覆言貫注國語曰如天生也地生也也車
磲梵言正云牟娑羅揭婆此云藏也菩薩所未詳者云珊瑚正梵云本
珠羅摩訶羅謂寶樹之名其樹身幹枝條葉皆紅色又按說文云瑪瑙赤色生之於海或出山中也

經卷第二十六　迴向品之四

貧窮孤露孤露故云孤露駕以駿馬駿將閏切謂馬之良才也駕馭也說文
音私閏切毛詩傳曰駿俱通奉御御魚據切廣雅曰御侍也進也駕馭之又作駅
日駿後兩僕俱通按諸為駕字也今按諸為馭莊嚴巨麗巨字古作歫
書裝古之御駕奉控為馭孔安國注書曰巨至也王逸注楚辭曰麗
謂至極美好也翼從翼從也孔安國注尚書曰翼敬也毛詩傳曰翼敬也被頓
謂勞倦者柔明孔安國注書曰柔和也明也祛服莊嚴
撰力也言其行謂柔識明利也祛服注左傳曰祛
蘇切切稱好衣日祛服之服虔注漢書曰衣年齒列杜注左傳曰
書日祛服謂大盛元黃之服也
行列也司馬彪注莊子曰年之數也說文曰數也謂也其心曠然曠苦謗切老子注曰曠空也
日齒數也謂年之數也珍奇萬計說文曰計算也謂計數也其數之多曰萬計也周市墳饒
說文曰珍寶也珍奇萬計謂計數也故曰萬計
曠明也注國語曰墳加也言有如之以飾又或宜奉養養余亮切
作饒音與墳同文字集略云飾謂金花說文

承也謂承事供養也爾雅曰遵從也說文曰邦之所居亦曰國注周禮曰大曰邦小曰國
萬邦遵奉鄭玄注周禮曰大曰邦小曰國
承也爾雅曰遵循也說文曰承奉也 享灌頂位
左傳曰承受也言王必從命承事也說文曰享獻也 日享富也杜注左傳曰享受也
享受也庇蔭禮記曰庇必至切注曰庇蔭也光瑩曦日曦虛宜切明也
作曦日光也首冠十力莊嚴之冠上冠字古亂切下冠字音古丸切
檢繫其身漢書音義曰檢局也謂繫縛局束也
地毛詩傳曰地之至也永訣古穴切訣別也
作屠割玉篇曰屠分割也木槍七羊切槍謂刺也
此所用經本有作鏘者乃誤也貫穿
經之字深為差謬失經意也
日無能主者言廣雅曰主守也謂守當者

曰無能語主者記莂莂字又作別彼列切本字誤

經卷第二十七　迴向品之五

鬢縷髮也縷直利切經本有作縷字者謬也如螺字髮螺青力之相
梵名阿迦羅此云有德者謂髮之相光明鑒徹鑒古懺切廣雅曰鑒照也
右旋而生似螺之狀故言如螺也說文曰鑒察也
聾聵耳聾謂之聵從耳貴聲聵五怪切瞶二形
味爲日聰國語曰聵不別聲
之所用也其字從竹斯者也
名曰其在中天竺國境之北
國在中天竺境以其國多出此竹故立斯名
一數等節敗壞言多竹林比之國比
迎尸迎尸國迎尸者竹也

經卷第二十八　迴向品之六

物傳曰蓝藏也毛詩七仞仞汝航切何承天纂要云七尺曰仞爾雅曰四尺曰仞
所用字又作非此
音與恭切非此作仞
心懷殘忍忍謂殘忍也今謂忍於殺故云殘忍也
衆罪由生一切宗信宗尊也信言也
也忍者
造立精舍精舍者非以舍之精妙名為精舍謂有德之所居故名為精舍也
資生什物漢書集注曰什物者謂資生之具其數非一故云什物
格格字古作挌孔安國注書曰格至也
王京都公羊傳曰京師者何天子之居也
也日巴有宗廟先君之主曰都無者曰邑廣雅曰都國也
不匱匱其位切孔安國注書曰匱之也
恭敬

防亡防切廣雅曰防捍也妓侍衆女妓奇綺切埤蒼曰妓美女也以美女
女為樂謂之妓侍也或曰妓女樂也美女
音支義切樂業云妓樂非此所用也
珍寶也中悔仲中悔謂悔也
者也毛詩傳曰蓋所珍也杜注左傳曰
明也無毒虐言無毒害也
命之處也休存
然今別有厚德
之衣其字正宜從衣邊作
謂通用孔安國注書曰虐暴也
經卷第二十九　迴向品之七
已頭充滿已甚煙切其
童與今一倍別也鄭注
記曰僕謂賤役之人也
僮僕作使古之用字幼童為僮僮僕也
按玉篇曰使所吏切
謂言誠諦誠實也
方言曰諦

經卷第三十　迴向品之八
審也謂所出言歡真實審定也
瞬息也謂
經卷第三十一　迴向品之九
若專勵勵力制切杜注左傳曰勵勸也
若起行行遐孟切
周闢開闢天一毛端量處量力仗切端頭也
經卷第三十二　迴向品之十
離垢繒繒疾陵切說文曰繒帛也
經卷第三十三　迴向品之十一

寶多羅形多羅者西域樹名也其形似棧櫚樹也
屋下今以此實而成故曰寶多羅樹也延袤
多羅也又或謂為高竦樹也
迥胡頂切爾雅曰迥遠也言高遠也
遠也言獨出高遠也
義已見上卷寶燉陀燉陀具云燉陀燉
見上稠密寶燉陀樹
音清亮
經卷第三十四　十地品之一

蘇利耶藏菩薩蘇利耶者此云日也俱蘇摩德菩薩俱蘇摩者此云
蘇摩那俱蘇摩此云悅意其花色美氣香形
狀端正見聞之者無不悅意今此菩薩取之為名也
要言之漢書集注曰要約也廣雅云要總也珂貝璧玉珂苦何切玉篇曰珂
螺屬也所出於

海其白若雪所以飾馬膺者也說文曰貝海介蟲也
璧瑞玉按爾雅云玉肉倍好謂之璧也孔王者以
祭天用之也鍊金今經本作鍊字玉篇作鍊字書
竟切鍊字書作鍊為將為帥
所律切
日易平也

瑕玷玷丁念切玷字有作點者
也瑕玷之義並已見上也道險易

經卷第三十五　十地品之二
仁恕恕傷預切釋名曰仁忍也謂好生惡殺
善惡含忍也聲類曰恕也
河上公注老子曰仁也 何況從事
子曰從為也典經也毛詩傳曰爾雅曰典常也以動之
也爾雅曰典經也毛詩序曰風以動之教以化之
言謂之風美妙方法之謂法依經化誘之
奔激湍吐官切說文曰湍疾瀨也
上曰湍也激經歷切說文曰水流急日激也

我慢原阜阜扶九切南雅曰高厚廣平曰陸大陸曰阜按陸即原也重械重直隴切械侯界切三界焚如苦無量馬易離卦九四注云其炎始盛故曰如火猛盛能招如今此言三界諸惑如火猛盛故生難遭相韓詩傳曰遭遇也捫摸捫莫痕切摸謀各切言曰摸撫也郭璞注蚊內蚋如銳切字林曰謂撫拍摸索也稱雨稱梅昌浚切古稱稱每今流俗共用稱字甚謬也無闕然闕皆莧切玉篇曰闕隔也言情無阻隔也國城財貝貝北賴切說文曰貝謂海介蟲也古者貨貝而寶龜也謂海蟲有甲作錦文者今西域用貝為錢故云財貝者也孰能孰誰也

經卷第三十六　十地品之三

循身觀循祥倫切珠藏曰循巡也今謂四念處中第一觀身不淨從頭至足次第巡歷三十六物皆不淨易誨易羊豉切無慍暴慍於運切暴蒲沃切慍怒也玉篇曰暴陵犯也謂欺陵侮也按暴字正體作暴若曝物為之暴者也印璽璽斯爾切鄭元注周禮曰璽印也蔡邕獨斷曰天子之璽以玉為之古者尊卑通用自秦已來唯天子得其稱也鬼魁魁冒威切魁魁也字又作魁傀蠱毒蠱公戶切左傳曰於文皿蟲為蠱杜預注曰蠱謂穀物病也所以器受蠱害人為蠱也聲類曰蠱害人身相侵害侵許鄰切害其鄰切杜注左傳曰侵漸也侵蠱也廣雅曰侵害也孔安國注書曰害惡也說文曰害災也休息之字立人作木音許鳩切流轉遲迴苦趣中趣作低倒以于際王逸注云低徊猶徘徊也經本皆作遲迴之字者此乃緩歸之名非徘徊之義埤蒼曰低徊遊也苦海淪溺溺相余切廣雅曰淪沈也毛詩傳曰溺落也

經卷第三十七　十地品之四

我慢漑灌漑古代切說文曰漑灌溉水也涕泗吝嗟涕他禮切泗先利切吝力刃切傳曰自目曰涕自鼻曰泗玉篇曰吝嗟嗟嘆也詩箋曰嗟吝歎之深也彼已彼他也已自也王后所生禮記曰天子之妃曰后也泥濘濘郎擎切說文曰濘天雨牆積之也

經卷第三十八　十地品之五

念務皆息務事也謂舉綱事境心絕也鄙使嬉嬉嬉戲從穴者且皆非是字然上嬉字去八字書乃以為嬉戲之字音云五盡切今宜作嬉戲也二行相行兩行字蓋遐孟切汝今適得適尸亦切三蒼曰適始也近也咨若干微塵漢書胡廣曰若顛也干求也當順所求而與之故謂若干也顏古曰若干若設數之語也干鈔簡也謂當如此數耳毗舍衆謂商估種族也首陀具云輸達羅達此云農業種族也邪婬之道杜預左傳曰道猶法術鄭注禮記曰道猶行也路也因風濟毛詩傳曰濟渡也鞞蹩鞞蹩奇宜切下逸注猶言衆生為貪愛等所繫束然矣禪定境拂拂謂切

經卷第三十九　十地品之六

虔誠賈注國語曰虔敬也爾雅曰誠信也高和紛紛衆疾貌謂紛紛衆多急下也利利王具云利但利主也主田主也餘不重受重除用切再也花鬘香記曰道猶行也路也因風濟毛詩傳曰濟渡也鞞蹩鞞蹩奇宜切下逸注猶言衆生為貪愛等所繫束然矣禪定境拂拂謂切

經卷第四十　十定品之一

那伽誌那伽此云龍誌云能而竟不覩鄭箋詩曰竟終也廣雅云覩見也南無正云南無此曰敬禮摩納婆摩納此云儒童也

經卷第四十二　十定品之三

乾陀山具云瑜乾馱羅言瑜乾者此云嚫也馱羅持也此云嚫持也尼民陀山具云尼民馱羅此云持山也砥迦羅山正云拘砥羅此云輪圍山也計都末底山計都此云輪也末底惠也疑然住疑魚力切疑謂疑前也然住謂疑前住也毗陀發妙光毗陀謂前轉陀梨山梨此云梨山中能持種種衆寶及諸花果故名也毗陀發妙光謂發光地毫末度空可知量度唐各切量力仗切

經卷第四十一　十定品之二

不處於陸毛詩傳曰高厚曰陸近之近渠新切就也諸心樂次第樂牙教切次漢書朱注曰續承何問切花一等何承何問切圓光一等分浮分切圓光一等何承何問切

經卷第四十三　十定品之六

白分義分浮分切問切圓光一等何承何問切

經卷第四十一　十定品之二

不處於陸毛詩傳曰高厚曰陸近之近渠新切就也諸心樂次第樂牙教切次漢書朱注曰續承何問切花一等何承何問切

經卷第四十三　十定品之六

虔誠賈注國語曰虔敬也爾雅曰誠信也高和紛紛衆疾貌謂紛紛衆多急下也利利王具云利但利主也主田主也餘不重受重除用切再也花鬘香記曰道猶行也路也因風濟毛詩傳曰濟渡也鞞蹩鞞蹩奇宜切下逸注猶言衆生為貪愛等所繫束然矣禪定境拂拂謂切

經卷第四十一　十定品之二

不處於陸毛詩傳曰高厚曰陸近之近渠新切就也諸心樂次第樂牙教切次漢書朱注曰續承何問切花一等何承何問切

經卷第四十三　十定品之六

白分義分浮分切問切圓光一等何承何問切

經卷第四十一　十定品之二

不處於陸毛詩傳曰高厚曰陸近之近渠新切就也諸心樂次第樂牙教切次漢書朱注曰續承何問切花一等何承何問切

經卷第四十三　十定品之六

白分義分浮分切問切圓光一等何承何問切

圓面口各一由旬也 **光明鑒徹** 鑒照也徹通也言光照內外通現也 **頂涌奔馳** 洶湧動切

涌字正宜作溶故楚辭注云溶溶水大貌漢書高紀傳集注云溶溶涌也經本作涌者誤也 **奇香發越** 漢書集注曰發越香氣射散也謂香氣速疾過布著人也 **皆得潤洽** 洽侯夾切廣雅曰洽漬也 **阿那婆達多龍王** 阿傉也那婆達多熱惱也諸龍皆受熱沙之苦此龍獨無故立其名耳

經卷第四十三　十定品之四

無替 廣雅曰替廢也 **從諸善友而得出生** 友字經本有作支字淺為謬也 **終不匱止** 匱渠位切廣雅曰匱少也漢書音義曰匱空乏也 **摩那斯龍王** 摩那意也斯慈也流出也言此龍王凡興雲雨皆從慈心出也 **嶷然高出** 嶷謂崩嶷也字指曰崩嶷山峯貌也 **伊那鉢那象王住金脅山** 伊那鉢那此云香葉其象身長九由旬高三由旬常住第一金山之脅御是最初計都末底山也

經本第四十四　十通品

閻魔王 正云琰魔邏此曰遮止謂遮罪人之王也

十忍品

舍支 正云設施謂月之別名帝釋夫人取為號也 **無方無隅** 方謂四方也鄭元注考工記曰隅角也 **不捨衆善軛** 軛於革切字書曰軛轅端橫木也今此謂精進衆善勤行不捨如牛駕車也 **長途** 途道也 **力徒令** 劉熙曰徒 衡也

經卷第四十五　阿僧祇品

一百洛叉為一俱胝 洛叉此云萬也俱胝此云億也又按此方黃帝算法總有二十三數

謂一二三四五六七八九十百千萬億兆京垓秭依構澗正載從萬已去有三等數法其下者十十變之中者百百變之上者倍倍變之今此阿僧祇品用中數法故云一百洛叉為一俱胝俱胝當此億也阿庾多上兆也那由他京也億皆依次准配可知今按此經以上能數千萬十十變之從萬至億百億變之從億已去皆以百千量為一數復數字與能數也等變蓋之本行集十二百自變之者也鞞亦蓋切依婆之上聲此後之婆字並上聲呼之 **矜羯羅** 矜居陵切羯居謁切 **彌伽** 伽亦同此下 **鞞攞** 攞郎我切 **毗佉擔** 擔都甘切 **鞞攞陀** 鞞音鑒於奚切 **阿麼** 麼莫我切 **勃** 蒲沒切 **騎** 烏煙切 **薜** 蒲計切 **窣** 蘇沒切 **鞞** 莫計切 **謎** 莫計切 **茶** 宅加切

壽量品

娑婆 此云堪忍也謂具足衆惡境對堪行忍也 **釋迦牟尼** 釋迦此云能也種族稱也釋音作縛呼

遍字作吉徵切呼牟尼此云寂嘿也德行之號 **阿彌陀佛** 正云阿彌陀婆耶此云無量壽

諸菩薩住處品

支提山 支提本是塔廟之名此云生淨信之所此山似之故因為號然 **毗舍離** 此翻為廣嚴謂此城於中印度諸城之中最廣大也或亦翻為廣嚴也 **摩度羅城** 或云摩偸羅或云摩突羅此云孔雀城亦云蜜善此云美蜜者也 **俱珍那城** 或言俱陳那此云大城昔此城未立之時有一仙人名俱陳那其人說法於此地遣徒衆修淨法及律法一切法皆以此仙名為城名也 **清淨彼岸** **目真隣陀窟** 目真隣陀此云解脫處謂有龍名目真隣陀於此窟中修解脫故以名焉 **甘菩遮國** **摩蘭陀國** 此云堅固

國 翻末 **震旦國** 或曰支那亦曰真丹此翻為思惟以其國人多所思慮多所計作故以為名即今此漢國是也 **那羅延** 此云堅固 **疏勒國** 正名佉路數怛勒古來此方為略也 **迦葉彌羅國** 彼國以其一山之號因立其名乃是彼舊名此國未建之時其地有大龍池名曰彌羅以其龍池之所居故因名 **乾陀羅國** 此云持地以其國多有聖賢住持其境不為他國侵害也又云乾陀是香名其國多生香氣之花故名香遍國 **菴浮梨摩國** 菴羅其果堪以療疾 **苦婆羅窟** 苦式占切苦婆是香花樹名其窟側近多生此樹故以名耳 在中印度北界中間也

經卷第四十六　佛不思議法品之上

寂漠無言 漠莫博切廣雅曰寂靜也漢書音義曰寂漠無人聲也 **逮十力地** 逮唐來切說文曰逮及也字從辵從隶隶音代 **譏謗** 說文曰譏誹也

經卷第四十七　佛不思議法品之下

人王都邑 左氏傳曰凡邑有宗廟先君之主曰都無曰邑漢書音義曰都城也廣雅曰都國也司馬法曰大國五百里為都風俗通曰天子所居之城曰都邑也 **毗舍闍王** 毗舍闍此云顛狂鬼也 **俱槃荼** 此云冢鬼也 方提頭賴吒此云持國主領二部鬼一名乾闥婆此曰尋香也名毗舍闍此云噉精氣

方果二切玉篇曰倮也字又作裸兩體也 **身** 皮也從肉二切字也 **誠敬** 廣雅曰誠信也 **舍利** 正云設利羅此翻為身 **一切樂器不鼓自鳴** 鼓字宜從支音支從皮者鼓字也經本有作從木者謬也 **不驚不怖** 怖普故切說文曰怖惶懼之也 **舍利** 鄭注禮記曰誠者信也 **信樂不回** 回音迴說文曰回轉也

經卷第四十八　如來十身相海品

熙怡微笑 熙許基切怡與之切方言湘潭之間謂喜曰熙怡說文曰怡和也熙悅也 **炳然顯現** 炳兵永切玉篇曰炳明也字又作昺 **洞徹** 洞徒弄切字又作迵玉篇曰洞猶通也 **其掌安平** 掌謂手掌而且安平也 **玩味** 玩五貫切杜注左傳曰玩習也 **不忘** 此謂信樂不回轉也

也 **上齶** 齶五各切字正作咢又作㖔字也經作齶者是也 **右輔下牙** 左傳曰輔車相依注云輔頰車也牙車也又注云輔上頷車也 **彌覆藏雲** 此云藏雲也 **紺蒲成就** 紺古暗切蒲正云紺蒲此云成就也 **彌布十方** 漢書注曰彌滿也 **左髀** 髀音陛字又作䏶 **其胜與腨** 胜字正宜作䏶腨時兗切 **伊尼延鹿王腨** 伊尼延者鹿名也其毛色多黑其腨纖長 **足跟** 跟音根 **因陀羅尼羅** 因陀羅尼羅此云帝青也

如來隨好光明功德品

隨好 好呼告切今衆生愛樂故又音呼老切資嚴大相益殊勝故 **摩耶夫人** 摩耶此云幻也由此菩薩唯依大願智幻法門行故以此名之本云第一夫人者梵本云第一夫人玉篇曰夫人妃也婦也稱夫人者亦所以崇敬之也子美稱也因以成人故名夫人也西域呼王妃為夫人 **懺悔** 懺謂請忍受我悔罪也

經卷第四十九　普賢行品第三十六

樂近凡庸 廣雅曰凡輕也漢書集注曰庸小也言其輕薄寒微之人耳 **習童蒙法** 易稱蒙卦注云童蒙者謂童稚蒙昧小之人 **口如啞羊** 羊非童蒙也廣雅曰童幼也鄭注周禮曰蒙稚也毛詩傳曰蒙覆之也 **啞羊障** 啞於雅切言童幼之心愚昧所為無所如以物覆蔽之也 **啞羊障** 大智度論第二云啞羊僧者謂雖不破戒鈍根無慧

不別好惡不知輕重不知有罪若有能辯決然無言望如白羊乃至人殺不能作聲是名啞羊

消于法界 消字正宜作䕶音來器切球藏曰䕶消也經作消者誤也

充洽 洽侯夾切廣雅曰充備也玉篇曰洽沾也濡沾潤之也

工幻師 幻國稱工巧也謂巧能於幻術

經卷第十五　如來出現品第三十七之一

徧祖 祖唐亶切露也字從衣又音宅莧切非此所須也

右跽 跽其儿切說文曰忌忽本切顏注漢書曰忌思也珠叢曰忌測度也

瞻仰如來仁及我 有仁德者故謚法曰貴賢親親曰仁殺身以成人曰仁度功而行曰仁周禮曰天德曰仁禮記云上下相親曰仁論語云克己復禮曰仁鄭注禮云施恩曰仁白虎通曰仁者是忍好生愛人者也

佉陀羅山 亦曰軻梨羅此翻為持邊

華嚴經音義卷三　七

粵雅堂叢書

卽水名謂此方苦楞水也由彼山中多自此水故立其名

尼民陀羅山 此翻為持邊以彼山是七重金山中最外邊故然卽圍繞護持餘內六山故名持邊也

目真隣陀山 目真隣陀此云解脫卽是解脫處也

水族衆生 孔安國注書曰族類也謂水畜之流類也

燥 燥乾也變字從燥蘇早切燥

大雨名洪霪 霪之戎切洪水也霪淫也

變淫令燥 變淫令燥急寫水曰霪也

除徹虛空 除苦郭切爾雅曰除除也郭璞注云除去也今謂寬大遍虛空曰除

普照無私 玉篇曰事不公為私王逸注楚辭曰私也郭象注莊子曰世所謂無私者已而愛人也言無已情偏有所為也私字厶上加嫌者非也

經卷第五十一　如來出現品之二

作務 作則各切務事業也

或乎薩羅 或曰乎婆羅此云紫色寶

哮吼 哮呼交切吼呼口切

洞然 洞徒弄切說文曰洞通徹也謂通徹火然之狀也字或宜作炯炯音徒東切韓詩傳曰炯謂燒草傳火焰也

經卷第五十二　如來出現品之三

優波尼沙陀分 已見第十七卷

鼓揚海水 鼓公戶切說文曰鼓擊也字從支不從皮也支音扑

則便謝 王逸注楚辭曰謝去也謂神識去身者也

積同猥 爾雅曰猥說文曰積堆聚也聚音疾喻切也

如乾草積 草卽賜切鄭元注周禮曰委草卽大曰積積字從二十穾俗也

經卷第五十三　離世間品第三十八之一

知諸稱謂 稱昌孕切郭璞曰稱謂也漢書音義云謂者指趣也今謂於法門意趣皆隨順知漢書又曰謂者稱也事宜也謂比者事物知其名目識其所宜皆曰稱謂也

知諸制令 令力政切制謂禁制令謂名目

粵雅堂叢書

華嚴經音義卷三　八

粵雅堂叢書

首三千一十七級顏師古曰本以斬敵卽因所斬首為級亦謂之頼蹬然憂愁故卽因所斬首為級亦卽又名生獲一人為一級也殊叢曰斬首一名為級也

無失數劫 失於瓦切王逸注楚辭曰失盡也

經卷第五十六　離世間品之四

迫隘 隘於懈切玉篇曰迫逼也隘狹也夫狹宰必相逼安國注書曰擾亂也說文曰擾頻也

恐稱 稱昌孕切懼了也又關雅曰稱好也郭璞注云事稱人意皆好者也

補特伽羅 此翻為數取趣謂數造趣因數取趣果也舊翻為人隨方語便非正翻字譯也

心恒顧復 已見第二十三卷

嬉戲 嬉許其切切戲遊也

經卷第五十七　離世間品之五

得預 預餘茹切殊叢曰凡事相及曰預字古作與也

菩提薩埵 依佛地論主親光菩薩以三義釋菩提薩埵具如彼論中也

不弛 弛式爾切論語云君子不弛其親孔安國注曰弛易也韋昭注漢書曰弛廢也郭璞注爾雅曰弛放也鄭元注禮記曰弛棄也此中經文舍於多義故其存之

無險詖故 已見第二卷中

身心憺怕 憺徒敢徒藍二切怕普白切王逸注楚辭曰憺安也廣雅曰怕靜也憺字又作淡

慣習 慣古患切按說字書正宜作慣有作串字者謬也

擬穀 穀苦角切有從二穀下作卯者不是字也

經卷第五十八　離世間品之六

殘毀 殘昔頌篇曰殘毀殘傷也

無中息 中陟仲切

離處受生 離郎斯切離處謂人離中生也

捨一切烏波提涅槃法 烏波此翻為有提云苦也謂二苦隨故有餘涅槃及諸外道所計涅槃無餘涅槃未離變易行苦故云捨一切有苦法卽涅槃或通教等涅槃於彼悉捨故云捨一切有苦法也

樂法樂義以法為樂 此中三樂字初二音五教切後一音鄭各切也

如虹蜺色 虹古巷胡公二切蜺研奚切蜺虹也謂陰陽交接之氣而著之形色雄者曰虹雌者曰蜺

無主無待 爾雅曰待須也謂凡事相須待藉於他也今此謂求緣無作卽亡待義也

著無行 行遐庚切

無有疲厭 疲有鳩切疲貧謂廣聚內也資音支鍼切

華嚴經音義卷三　十

粵雅堂叢書

抗字又作肮也

瘢痕 瘢薄寒切瘢痕戶恩切

解因自悟 因由也言解支悟於緣生克證不依師受故立其名為獨覺

而強為說 強其兩切

志尚涅槃 顏注漢書曰尚

求其罪釁 釁許覲切玉篇曰釁有罅隙者也

或以妙義授非其人 顏注論語曰授也毛詩蕭望之傳曰授非其人者言不才之人也謂當授有器量者也

頻蹙不喜 頻脾仁切蹙子六切玉篇曰頻蹙憂愁不樂之狀也賈注國語曰頻近也毛詩傳曰蹙促也言人有憂愁蹙眉頻鼻目皆相促近也又按說文蹙水向岸水文蹙蹙亦謂之頻蹙然憂愁之頻頻下著卑今從省之不用也經本有傍安口者俗也

伺其過失 伺相吏切鄭元注周禮曰伺猶察也王篇曰伺候也方言曰伺視也自關而北凡窺伺也謂相視謂之伺也

瞋很 很何懇切左氏傳曰很戾也說文曰很不順德義之經曰很戾也說文曰很不任從也很字正體從彳今從彳者俗也

我慢所吞 吞他痕他賢二切吞滅也

醒悟 醒悟系醒悟因由也言解支悟於緣生克證不依師受故立其名為獨覺

而強為說 強其兩切

志尚涅槃 顏注漢書曰尚

華嚴經音義卷三　十一

粵雅堂叢書

也又按說文蹙水向岸水文蹙蹙亦謂之頻蹙然憂愁之頻頻下著卑今從省之不用也經本有傍安口者俗也

伺其過失 伺相吏切鄭元注周禮曰伺猶察也王篇曰伺候也方言曰伺視也自關而北凡窺伺也謂相視謂之伺也

瞋很 很何懇切左氏傳曰很戾也說文曰很不順德義之經曰很戾也說文曰很不任從也很字正體從彳今從彳者俗也

我慢所吞 吞他痕他賢二切吞滅也

醒悟 醒悟系醒悟因由也言解支悟於緣生克證不依師受故立其名為獨覺

而強為說 強其兩切

志尚涅槃 顏注漢書曰尚

經卷第五十九　離世間品之七

免濟 免亡論切杜注左傳曰免脫也毛詩傳曰濟渡也言令物脫苦渡難也

欣慰 欣許斤切廣雅曰欣喜也

毛詩傳曰慰安也 慰鄭元注周禮曰慰喜也言歡喜則心安也

鬪諍印璽 鄭元注周禮曰璽印也蔡邕獨斷曰天子之璽以螭虎紐古者尊卑共之月令曰固封璽秦以前諸侯卿大夫皆曰璽自秦已降天子獨稱璽文曰受命於天既壽且康此印章古名璽今謂叔檢文也螭音勑支切

弧矢 弧戶孤切矢式爾切論語云弧矢之利說文曰弧木弓也考工記曰弧矢之利弧居逆切說文曰弧木弓也

劫戟 劫居怯切說文曰劫脅也義有三說說謂劫奪兩刃或中有小矢矢卽箭也戟有兩枝偏戟矢字又作矢非

博奕嬉戲 博博各切說文曰博簙也博奕皆棋戲也博戲皆博奕也

親戚 親七鄰切戚戶歷切說文曰親戚也親戚者親屬也

能忍劬勞 劬具俱切毛詩傳曰劬勞病苦也勤劬勞倦猶病苦也

正法盈洽 盈以成切說文曰盈滿也盈洽者盈滿洽也

華嚴經音義卷三　十二

粵雅堂叢書

洽侯夾切杜注左傳曰盈充
也玉篇洽霑也霑潤也
菩薩無礙乘巾之出三界
乘食證切乘謂車馬通稱巾謂服乘之名按周禮巾車
氏飤掌駕之官主當嚴乘故鄭元注云巾猶衣也巾衣音
於記切謂飾衣帶之也故以巾以衣被車謂之巾也
此則文言謂飾名有影之也故以巾車之言當乘車之巾謂也
本著設席之名衣帶影漢書音義曰寔是也
以目食客也寔然門寔安居切漢書
廣雅曰照也又可敀馳逐廣雅曰馳奔也
然卿繞曰照也又可敀也逐王篇曰逐也
盛切遊說文曰芙蓉花未發者為菡萏
義曰菡萏之貌也菡萏二字玉篇作菡萏字書作
著萏說文杜注左傳曰娛樂也
作菡萏也娛樂即可樂故云娛樂也
經卷第六十 入法界品第三十九之一
室羅筏國 舊云舍衛國其稱室羅茂底以此翻為多好道
或曰閣物此乃城名非是國號以其城多出

人物好行道從五天其聞故名聞物或曰室羅筏悉底
者此云聞者西域俗傳記云昔於此處有一老仙修
習仙道復有少仙從其受學其城號聞老仙後少仙
建立此域即以少仙之名為其城號然都號或名
釋但以城號就勝易彰 逝多林 此梵言翻為勝或曰太子多名云
故以城號閣也 逝多此云勝林或名子之名
當欲造此寺時須達長者買園 勝林菩薩 腓此即菩薩之名也
太子出樹故曰逝多林者也 騎此勝林菩薩是勝
騎之勝字也 師子嚬呻三昧 杜注左傳曰嚬申以展其體也
宜從內也 嚬申謂申展四體自在無所拘急也
於紛德故曰頻申也表此三昧能申展法性
界解脫障礙拘急喻故名三昧耳此言以解也
定記觀也 危樓迥帶 危高也切鄭注禮記云危猶全也是法刊
說也 言樓頂之高遠也迥謂絕空中之遠也
樓宇 宇屋檐也說文曰屋邊也樓謂重屋於其上也
曰階謂登堂之道也說文曰樓也 陛墀軒檻 墀地也天子丹墀
蟬也階階注漢書曰軒檻上板也王逸注楚辭曰檻楯
也 陛墀 墀丹塗地也天子丹墀

王也縱曰欄楯上横曰欄下縱
墻云從曰陛欄也 曰楯
謂之說文曰陛也又作墀 陛墀 階陛多鄉切
音服也羸說文曰陛字又作楯也 滿激洄澓 道也切
邪急疾也水曰滿也日於沙上日 逆流於沙上日
處其水曰激也流水曰上瀑 吐官切王逸注
必深也木沸也三激湍也其日澓 迴水音古楚
補拱切鄒白者羸黑也 芬敷布散也 香氣 舍利弗 尹切
此尊者明言母分此尊者故 號也
為青眼以母云鶖鷺烏名身得名 衆也
身子尊者也此云依母得名為本者 鶖鷺故 嗉鳥母也其母眼似鶖鷺眼故名也
大目犍連 以尊者有大目尊者中牟也 目乾連 犍也
仙之 由摩訶迦葉 具云摩訶迦葉波此云大飲光
裏也大仙人身有光明而能吞蔽燈火之光時人異之
顯是大仙人因此標其氏族為名又以尊者光明頭陀大之
號曰飲光仙人身因此標其氏族為號又以火之光為頭陀
號曰飲光

行故時與其 大 薩婆多 此云一切有部 此云所供
飲光名之耳 須菩提 此云善現 亦
善吉也此云尊者上正空生 劫賓那 此云房宿
非者謂此尊者 云尊者是彼氏族 具云摩訶劫賓那
人者因為族此一宗之所尊也 宿名 也此云一宗之姓也
言此尊者上代是此族故以名耳 迦旃延 此云剪髮
稱族之尊者是彼氏族為名耳 仙之 此云好肩
此云之後者 云彼迦旃延氏 阿㝹樓駄 此云無貧
者云願之後此云不滅 云如意 富樓那 此云滿
自身從母立名 迦旃延氏也
諦斷楚母名故曰滿願子即尊者有富樓那彌多羅尼子
本是從瀕婁者也 不能遊履
海曰騖為黑色 說文 字林 曰廣遊也
文字日馬鷺多子也 鳥鷺 作履字說
也從此梵言此 作鷺非也 舊注郭璞曰鳶
者非此所用也 捕獵放牧 集略切曰牧日養
也 振郵 三牧 也六畜曰牧 曰振 郵
作掘 有本作賑 振救也又注周禮曰郵
也 切 古額 切作 賑 給之義也 字鄭
書云 貧 之振

今按說文曰聽 聽也 均也 均平也
言均平得足也 聽者 非也 杜注左傳曰舉皆也
使之也 舉世 言世皆不能曰擧 聽乃足也
悉火也 用者 凡夫 言凡夫者輕賤之人也 均字
此旁 非也 言凡夫也 熟有 爾雅曰熟足也
也 續 嬰妄惑 也 杜注左傳曰惑者虛妄也
今 赧 字 也 按 夫 猶 人 也 本 自 無 實
書 切 孔 安 國 注 尚 書 曰 欽 敬 也 欽 歎
今 切 曉悟 廣雅 曰 曉 說 也 曉 悟 曰 解 也
也 韻 聲 類 曰 悟 解 也
合 曰 覺 也 言 說 文 欽
者 也

經卷第六十一 入法界品之二
因陀羅網 因陀羅此云帝也帝釋網也謂帝
相圍繞 上之網也 於天帝釋殿上懸珠網其珠互相映現
時滅 相互 交 互 其綱中互 明珠 日珠
就 同 自 性 也 帝 釋 殿 上 懸 珠 網 皆 令 徹 日 縷 為 結 令 全 燕 曰
應 往 注 也 輝 映 者 切 日 繞

縷也今謂善知識所教故云明也
也又今謂善知識式分明也縷燕故云明也
中云因陀羅者此云帝也 嫛 鞞 毘
也言此比丘以戒 本 芯 尼
此比丘因陀羅者慧故云若也末底
也 若 此 云 以 其 也

經卷第六十二 入法界品之三
婆羅林 娑羅此云堅固以其林木堅固故云娑羅林
此云堅固者 林木 詭異 之除
排 近 若 言 此 云 高遠 施 之 勢
之 若 呼 為 堅 固 之 言 有 善 財 童 子 衍 孤 獨 給 孤 獨 者
是 也 婆須蜜多 此云世友 婆須蜜多
也 亦 切 也 作 威光赫奕 切 許 格 切 赫 赫 盛 也
也 厥 也 覺 字 博 也 奕 字 作 莊 許 盛 也
本 也 厲 字 亦 作 弈 也 嚴 緻 廣 雅 曰 緻 密 也
以 轡 勒 轡 勒 謂 馬 頭 絡 銜 也 以 轡 其 口
曰 也 以 切 也 鞍 也 轡 也
也 也 也 偷盜 玉篇
僞 曰 盜 也 盜 也 仂 我 乘 此 乘 也 乘 者
也 切 也 也 乘 上 逸 也 注 楚 辭

茜草 茜 倉見切毛詩傳曰茜草也
從艸西聲 蒨字以草為之
茜 虔 叉 也 按 茜 字 從 草 其 字 以 茜 為 之
也 鞍 䩞 鞍 謂 馬 鞍 也 從 草 其 茜 字 之 音 周 書 日
並 同 狀 鞍 之 也 周 校 校 莊 市 也
校 也 言 謂 之 物 具 玩 好 之 物
也 四 維 一 切 齊 等 布 護 反 四 維 偷 也 周 禮 曰 物 日 玩
其 云 也 切 遊 齊 等 也
之 等 一 切 也 頗 有 也 頗 陀 羅 尼 羅
此 云 爾 雅 曰 頗 也 少 也
色 贊 切 少 者 也 也 此 頗 有 也
布 於 有 也 芬 敷 布 護 布 字 其 於 蘇 也
也 如 上 布 濩 言 也 布 列 於 慶 漢 書
日 有 也 分 析 辯 析 字 書 作 析
字 有 作 析 也 深入法旋澓 字 旋 辭 切
也

目經也深流水有切
也 毳 字 同 作 揆 是 名 為 至 楞 伽
道 名 楞 伽 南 天 竺 國 山 頂 城 名
宅 光 耀 遠 也 楞 伽 也 此 曰 難 往 也
波 迅 速 也 刹那羅婆牟呼栗多
為 一 念 也 念 也 一 刹 那 也
剎 刹 那 為 羅 婆 一 剎 那 名 一 牟 呼 栗 多 三 十 臘 婆
一 多 年 呼 為 一 晝 夜 也 國名達利鼻茶
栗 多 呼 為 一 晝 夜 三 十 牟 呼 栗 多
緒 融 謂 此 國 人 之 生 無 言 語 咒 詞 切 其 國 在
國 伎 但 共 呪 以 令 其 滅 如 火 銷 也 彌伽 此 云 能 伏
雲 也 為 也

華嚴經音義卷第二

譚瑩玉生覆校

新譯大方廣佛華嚴經音義卷第四

唐京兆靜法寺沙門慧苑述

經卷第六十三　入法界品之四

市肆崔豹古今注曰肆陳也謂陳貨鬻物也 善財言唯唯嘗癸切孔安國注書曰唯直曉不問曰唯也鄭注禮曰應恭於諾也謂然敬許 遽卽下遽渠庶切賈注國語曰遽疾也玉篇曰遽急也則為不斷為于危切廣雅曰助也為猶是也下諸准此 菩薩為一切衆生恃怙恃時止切怙胡古切韓詩傳曰無父何怙恃負也無母何恃怙賴也按經義菩薩於衆生如父母慈愍兼濟常為倚賴也 長者風俗通曰春秋之末鄭有賢人著書一篇號鄭長者謂年長德艾事長於人以之為長者故也 涕泗悲泣涕音體泗音四毛詩傳曰自目曰涕自鼻曰泗也崔浩注漢紀曰淚下無聲曰泣也 拔猶豫箭爾雅曰猶獸名也其形似麂善登木性多疑慮常止由中忽聞有聲恐人來害卽豫上樹久無方下須臾又上如此非一故時謂不決多猜慮者為猶豫焉或曰隴西時俗呼犬子為猶犬隨人行每在人先未至却來迎候因謂心所不決為猶豫也今按論中猶豫卽是疑煩惱攝而於善品不能進修故此須拔者也 坦蕩自心論語曰君子坦蕩蕩小人長慼慼鄭元曰坦蕩寬貌慼慼多憂懼也 有一國土名摩利伽羅未譯 梵行之道梵摩具云跋濫摩此云清淨也又為洪字苑云梵淨行也 衝昌容切 優婆夷名休捨休捨具云呼舍羅此云榆望赤曰意樂或曰滿願謂滿衆生悕望意樂故也 咨嗟戀慕咨音諮孔安國注書曰咨嗟也玉篇曰咨嗟嗟歎也鄭箋詩曰咨嗟歎美之深也 想其容止容謂容儀止謂行止

經卷第六十四　入法界品之五

善知識者是我師傅傅府遇切師傅者尚書云周官有三公三孤言三公者謂太師太傅太保師謂天子所師傅謂傅相天子保謂保安天子於德義此三公之位佐王論道以經緯國事和理陰陽有德行者乃堪之也三孤謂少師少傅少保孤特也言舉於三公尊於六卿特置少三人也玉篇曰傅猶於附如以脂粉注附於面益乎姿賢也今按所喻雖是師傅義通於保謂求道者得善友益己猶天子之有三公三孤佐輔之也 毗盧遮那摩尼寶此云光明謂照如意寶也 鳧雁鳧扶狀切似鶩而小謂之鳧也 俱枳羅鳥枳經以切鳥未譯也 其 寶多羅樹多羅樹者形如此方椶櫚樹其葉繁密此中然是膠寶所成也 徐搖徐緩也搖動也 挾闍挾胡頰切 阿盧那香阿盧那者此云赤色也 挂古賣切又作掛 釧昌戀切 耳璫璫得郎切釋云穿耳施珠曰璫也 婆樓那天婆樓那者此云水也 國土名那羅素那羅素者此云不懶墮也 仙人名毗

目瞿沙毗目瞿沙具云毗沙摩烏多羅毗目瞿沙言毗沙摩者此云無怖畏也烏多羅者最上也瞿沙言聲瞿沙者出聲也 鮮榮鮮新然切玉篇曰鮮是明也釋名曰榮猶熒熒然照明之貌也 波吒羅樹其樹正似此方楸樹也然甚有香氣其花紫色也承蒂如柹然其種類也老諸樹中最能高大 尼拘律樹其樹葉如此方柹葉子似枇杷子 領徒一萬孔安國注書曰徒衆也司馬彪注莊子曰徒謂弟子也 編草編蒲典切蒼頡篇曰編織珠叢曰取物交繞謂之編也字又作辮也 贅醫環謂樂醫如瓔垂瓔至醫故云也 夷險道孔安國注書曰夷平也方言曰險高也 險易易羊豉切玉篇曰險難也郭璞注爾雅曰易平也言道路或險或平 阿庾多庾逾主切阿庾多者當此方一兆之名也 那由他或曰那庾多當此方一億名也 聚落名伊沙那伊沙那者此云長直也 離諸難難上難字那翰切謂八難也下難字者那乾切謂羅難之也 伊那跋羅龍王伊羅者樹名此云臭氣也跋羅此云極也謂此龍往昔由損此極臭樹葉故致頭上生此臭也因創以為名耳 難陀優波難陀難陀此云歡喜優波此云近也

經卷第六十五　入法界品之六

脣口丹潔如頻婆果丹赤也潔淨也頻婆果者其果似此方林檎極鮮明赤也 於河渚中渚之與切爾雅曰水中可居者曰洲小洲曰渚小渚曰沚沚音止 商估估公戶切鄭注周禮曰估謂賈也 德淵淵烏元切說文曰淵深也 鵝王羽翮翮謂莖翮也鳥羽之本也 魁止 靡不周贍贍市焰切 議也

無也賈注國語曰周備也漢書音義曰贍足也

經卷第六十六　入法界品之七

游福德海似由以周二切說文曰游於水上也今以喻言 遽卽往詣遽渠預切賈注國語曰遽疾也玉篇曰遽急也 不憚憚唐干切鄭箋詩曰憚難也 何緣致此清淨衆會 雉堞崇峻雉直几切堞徒頰切鄭注禮記曰雉長三丈高一丈也五堵為雉百雉為城何休注公羊傳曰天子千雉諸侯百雉 風黃淡熱淡字又作痰 辛頭波羅香辛頭者河名也謂從阿耨達池西面金牛口出水流入信度國者是

經卷第六十七　入法界品之八

坐挑 曾不顧悋 斷其所作 承旨 靡不該練 伊羅婆拏大象王 修臂 如意 托動 城名無量都薩羅都薩羅者此云喜出生也

廛店鄰里廛除連切鄭注禮曰廛謂市物邸舍也謂停估客坊邸尚書大傳曰八家為鄰三鄰為朋三朋為里三閭為里五里為邑此廣其之制也廛字經本從广作者謬也 巖巘巘魚偃切說文曰巖峯也郭璞注爾雅曰巘山形如累重甑也 耶山具云摩利耶山在南天竺境摩利耶國南界而因以立名其山中多出白栴檀 香名先陀婆 部多宮 鬢鬋延促 國名輪那 晨晡 曇久 理斷

也波羅此云岸也謂其香生彼河岸故以出處為名耳 阿盧那跋底香阿盧那者此云赤色也跋底者有也以緋色甚鮮明故因以名耳 烏洛迦旃檀香烏洛迦者西域蛇名其蛇常患毒熱投此香樹以身繞之毒熱便息故因名也 城名多羅幢 怡暢心 撫其孤弱 以為其齊 羅王 十萬猛卒 攘臂瞋目

上聲呼正曰輸羅此翻爲勇猛也 城名迦陵迦林 以義翻之名相闘諍時此城內因闘諍建國立名也 波利質多羅樹 具云波利耶怛羅拘毗陀羅此云香遍樹此樹根莖枝葉花實皆香普能遍熏忉利天宮 迦隣陀衣 此云細綿衣也 迫窄 窄側格切玉篇曰迫陜也廣雅曰迫陜也窄迫也作迮者俗也 婆樓那天 此云水天也 良沃田 良善也沃肥也顧注漢書曰沃溉灌也言其土地有潤澤也 菴羅林 上於檢切菴羅果名其狀似梨也 婆須蜜多 此云世友亦曰天友或云寶亦云財也

經卷第六十八 入法界品之九

脣吻 吻無粉切蒼頡篇曰吻脣兩角頭邊也 蹈彼門閫 蹈徒到切說文曰蹈踐也閫苦本切門閫門限也閫字又作梱也 居士名鞞瑟胝羅 此翻爲纏裹也或曰包攝謂現攝大身可曰也

以含容國土也曬字上聲呼也 彌勒 具云昧怛曬曳此翻爲慈氏也 山名補怛洛迦 此翻爲小花樹山謂此山中多有小白花樹其花甚香香氣遠及也 泉流縈映 縈於營切言泉流交絡互相縈帶也映於敬切字指曰映不明也按字書映字本作暎 樹林蓊鬱 蓊烏孔切漢書音義曰蓊鬱草木盛也鬱紆物切 遷移 遷七延切鄭注禮曰遷猶去也毛詩傳曰遷徙也 城名墮羅鉢底 此翻爲有門謂古者建立此城主有門故以名也 迦毗羅城 具云迦毗羅皤窣都言迦毗羅者此云黃色也皤窣都者所依處也謂上古有黃頭仙人依此處修道故因名耳 夜神瞿婆 瞿婆演底 具云瞿婆婆演底言瞿婆者此云地也婆演底者主也謂於春時此神主當守護衆生及諸苗稼也或曰婆羅婆薩那此云依止謂與衆生作依止處令離怖畏又中天本云救護衆生多此云

春生謂能生物善故借喩名耳 佇立未久 佇除呂切李善注文選云佇立兒也郭璞注爾雅曰佇企佇也謂擧足竦望有所敬待也 方隅 隅語俱切鄭玄注考工記曰隅角也方謂四方隅謂四隅也 惶懼 惶胡光切惶恐也三蒼曰惶懼也 爲作㶍藥 㶍書說切 滕羅所胃 胃古泫切 欲度溝洫 溝古侯切洫許域切包氏注論語曰方里爲井井間有溝溝廣深四尺十里爲成成間有洫洫廣深八尺也 合諸世事悉得宣敘 塔寺 塔具云窣堵波此云方墳 寺者釋名曰寺嗣也治事者相嗣續於其內也今若依梵本中呼爲僧伽藍摩此云衆園 夜叉毗琰 ……

經卷第六十九 入法界品之十

寤切毛詩傳曰寐寢也玉篇曰寤謂寢臥覺也 勸喩 蒼頡篇曰喩諭也

遽務是念 遽渠慮切玉篇曰遽急也 被大精進甲 被皮義切 衆苦無味 衆也言苦無可樂戀者 振之 振之懷切說文曰振拭也玉篇從木者非 泰然 泰然珠叢曰泰通也離憂塞者心泰則通暢耳 爲現不樂世間欲樂 樂上五教切下樂字郎各切 嬰愛想 嬰一盈切謂爲愛纏繞也 得此解脫其已久如 久如謂久近也久近如何也 嬪御有十億 嬪毗人切鄭注禮云嬪謂婦人有法度者之稱也毛詩傳曰嬪婦也

九嬪教九御 祭統曰天子九嬪 御 妃妾接見於天子皆曰御御之言進也凡衣服加於身飲食入口妃妾接見親愛則曰幸也 我時寤覺 杜注左傳曰寤覺也 金剛臍佛 臍字從齊從肉

經卷第七十 入法界品之十一

不藉耕耘而生稻粱 耘于分切說文曰耘除草也粱呂羊切毛詩傳曰粱粟類也本作芸者乃是芸香草字耳此所用粱字或作梁從木者非也 良臣猛將 將即亮切國語曰良臣先謀曰良令謂之勇猛以將也 中天 中張仲切孔安國注尚書曰中於事者 陵蔑他人 陵慢也鄭箋詩曰陵侵也蔑亦作篾 衆星失曜 曜字又作燿從光也 大臣輔佐 佐臧箇切鄭注禮曰輔助也言臣之於君有輔助變理之用 無高倨心 倨居御切

杜注左傳曰倨不敬也

經卷第七十一 入法界品之十二

受種種如來命 鄭箋詩曰命教令也 高七多羅樹 多羅樹似此方椶櫚樹 波頭摩花 此云赤蓮花 悟字又作寤

經卷第七十二 入法界品之十三

蓮花覆合 覆敷救切 龍遊觀時 杵破 枯槁 槁苦老切說文曰槁木枯也

到切杜注左傳曰勞養非經所用也 乃衣裳弊惡 齡裂 仁慈孝友 瞻奉撫對 悌 油雲 大王臨庶品 刑獄皆止措 殘害 犬豚 欣然備

同也 入池自撫觸 夜叉 中宵 毗舍闍

經卷第七十三 入法界品之十四

樹植 囹圄 榜笞 盜入宮闈

闈 王之寶位 赫然大怒 毀形降服 拘留孫 毗婆尸 御羣生 園林名嵐毗尼

經卷第七十四 入法界品之十五

被求一切智堅誓甲 傳來 果從

率玉篇曰果遂也定也坑坎埏阜坎口感切埏式連切阜扶九切易曰坎陷也王逸注楚辭曰埏高土也爾雅曰高平曰陸大陸曰阜埠字又作堆耳瓦礫荊棘株杌礫力激切說文曰小石曰礫也荊棘草叢通語也說文曰株樹根也杌謂割去枝柯也畢洛叉樹或曰畢利叉此云高聳謂佛於下降還時爲尚勝名顯人天故曰高顯也或有云佛於閻波逝樹下生也諸佛遊中齊字從肉

釋種女瞿波瞿波或曰瞿夷此翻爲守護地也

經卷第七十五　入法界品之十六

靈念情至至猶極也爲其安立爲于僞切十方無閡顏注漢書曰閡容也謂無空隙之處也又音古閡切文紀傳注曰容也謂更無有容受處也足趺隆起小雅曰隆高也身上分分符問切頻康協切鮮白鮮相延切玉篇曰鮮明也睫煎紫切又作䀹身七處

蘇母波切漢書拾遺曰頹傾也頹謂傾隊也翊從翊以力切尚書大傳曰翊輔也毛詩曰翊敬也字又作翼翼與翊古今通也洪纖得所纖思鹽切蔡邕注班固典引曰洪大也纖細也脩短合度脩長也鄭元注周禮曰度謂尺丈之數也言其長短合折中之節度先太子行先謂於先行也諷誦[illegible]殯滅[illegible]非其匹偶偶五口切毛詩[illegible]斷時假寐[illegible]爲誰守護[illegible]冠以妙藏[illegible]開剖[illegible]破以火燄[illegible]斷以巧斷[illegible]

鄭注禮曰譏嘯察也毛詩傳曰譏惡也言可呵譏謂怨之事也天繒綵[illegible]說文曰[illegible]芬馥[illegible]尊宿[illegible]下車進步王逸注楚辭步徐行也進向前也立佛支提支提者具云制底耶謂於佛闍維處置塔及安佛所說經處之名也此翻爲積集謂是人天積集無量福善之所也又或翻爲生淨信處也竟不可得鄭箋詩曰竟終也顯得備瞻侍說文曰備具也顧野王曰備謂預早爲之也孔安國尚書曰瞻視也謂看瞰毛孔量量力仗切謂分位也

經卷第七十六　入法界品之十七

禦扞禦魚舉切扞何旦切郭注爾雅曰禦謂禁制止也杜注左傳曰禦止也扞衛也蔽謂遮塞之也扞字聲類作捍也廓徹心城方言曰張小使大謂之廓也爾雅曰廓大也通俗文曰廓寬也說文曰徹

通也此中經意謂以理融事徹遍法界故曰張小使大嚴肅毛詩傳曰嚴威也肅縮也縮謂高峻者令肅遒也言其有威德肅物也逐諸惡法玉篇曰逐驅也瑩徹心城倉頡篇曰瑩治也賈注國語曰徹明也說文曰徹通也今謂治理心城使其通達無所擁塞也部分心城分符問切謂有部類有分齊者也羅剎鬼王羅剎具云羅剎娑此翻爲可畏也言王者謂即毗沙門也悉達太子悉達者具云薩縛頞他悉地地字應平聲呼言薩縛者此云一切也頞他事也悉地成也言其於一切所應作事者已成就也雖不踰本字林曰踰越也樓至如來[illegible]造僧伽藍[illegible]營辦什物[illegible]婆[illegible]荼[illegible]沙[illegible]縛[illegible]哆[illegible]

也[illegible]娑[illegible]聚落[illegible]伽[illegible]哆[illegible]伽[illegible]咃[illegible]擊[illegible]成綜無遺[illegible]殖其深解[illegible]別知[illegible]痊愈[illegible]珠貝[illegible]呪詛[illegible]城名婆怛那薩羅[illegible]

婆怛那言辯陀者此云喜也婆怛那者增益也其城在摩竭國內如經本中說

經卷第七十七　入法界品之十八

涸無量愛欲海爾雅曰涸盡也請令其竭盡也杜絕諸惡道賈注國語曰杜塞也說文曰杜塞閉也說文字乃作殷也如濟客毛詩傳曰濟渡也按寄謂寄君之稱故曰採無寄山渡寄水飲上寄解貫人寄居旨謂之客也重任重直勇切任如禁切傭作傭與恭切作則各切玉篇曰傭謂役力受直也穀梁傳曰作爲也低下低丁奚切旃荼羅此云執暴惡人也犢牛[illegible]舟檝檝資入資葉二切通俗文曰檝謂之檝釋名曰檝使也檝水使舟使疾也具工良善也工伎也捃拾捃居運[illegible]二切漢書集注曰捃收也冠王冠上冠古亂切下冠古亂切損耗耗呼告切減也善知識之所

致耳顏注漢書曰致謂引而至之也此善漁入[illegible]捕魚也大篆二字又作漁聲類作[illegible]二體也過爾欲海[illegible]所知境界[illegible]哽噎哽加杏切說文曰哽食肉骨在喉內也噎喉塞者似其亭皆在喉故借驗言之耳自盈其手韓康注易云盈滿也

經卷第七十八　入法界品之十九

鐵圍城[illegible]擐大悲甲[illegible]斷貪鞅[illegible]撤睡蓋[illegible]四流漂汩者[illegible]

流急貌今取流急也[illegible]飲以甘露飲於禁切飲飤水也住邪濟者毛詩傳曰濟渡也謂行與[illegible]曉誨[illegible]獯狐[illegible]坑穽[illegible]的[illegible]隨[illegible]周給[illegible]貯[illegible]鉗鑷[illegible]利矛[illegible]兵仗[illegible]阿伽陀藥[illegible]毗笈摩藥[illegible]毒不能中[illegible]大應伽[illegible]娑樓那[illegible]風[illegible]藥樹[illegible]

名彌陀那彌陀那者此云和合或云續斷謂此藥能令已斷傷名肉續和合也初無所損言從初已來不曾損[illegible]藥名阿藍婆[illegible]波利質多羅樹[illegible]婆師迦花[illegible]蘇摩那花[illegible]薝蔔迦花[illegible]海鳥[illegible]椰子[illegible]藥汁名訶宅[illegible]燈炷[illegible]筋[illegible]迦陵頻伽鳥[illegible]

靈寶眞靈位業圖序

梁貞白先生陶弘景撰

夫仰鏡玄精覩景耀之巨細俯眄平區見巖海之崇深搜訪入綱究朝班之品序研綜天經測眞靈之階業但名爵隱顯學號進退四宮之內疑似相參今正當比類經正讎校儀服埒其高卑區其宮域又有指目單位（上皇道君五帝七老如此比之類是矣）略說姓名（墨翟孟卓之例是矣）或任同秩異（金闕四帝太極四眞及下教之例是矣）業均迹別者（諸步綱之例也）如希林眞人爲太微右公而領九宮上相未委爲北宴上清當下親相識耶諸如此例難可必證謂其並繼其所領而從高域蠭事事條辨略宜後章輙以淺識下生輕品上聖昇降失序梯級乖本懼貽謫玄府絡咎冥司今所銓貫者實稟注之奧旨存向之要趣祈祝跪請宜委位序之尊卑對眞接異必究所遇之輕重雖同號眞人眞品乃有數俱目仙人仙亦有等級千億若不精委條領略識宗源者猶如野夫出朝廷見朱衣必令史句

題陶貞白靈寶眞靈位業圖

鄱邪王世貞

靈寶眞靈位業圖者華陽陶隱居通明造大槩依約眞誥所傳而稍編次之余疑以爲後人傳會書耳而序辭頗質雅而不快爽類陶筆因手書一通備采翫中有疑誤者略拈出之其第一第二天主世所崇奉如元始天尊玉晨玄皇大道君是已其第三天中位太極金闕帝君李姓下注壬辰下教太平主者何人也攷第二天右位首帝晨後聖玄元道君下復注壬辰運當下生則是此君見居右輔次富補處如觀自在而所謂李姓及玄元號者非伯陽甫而何然至第四天中位太清太上老君又寧非伯陽甫也三位之內相成子高蒲衣支離被衣王倪齧缺卞隨華封非人子州善卷長桑秦佚接輿伯昏瞀人閭莊列之所寓言者往往皆見而末乃有老聃豈不以莊生所紀有老聃死一條故耶是不知老聃之即爲老子且皆寓言也葛玄既列第三左位曰太極左仙公而復見之第五散仙赤松子列第二左位曰左聖左仙公南極南嶽太虛眞人而復見之第四散仙召公奭既爲第五右位之右保而復見之第七左位其更可笑者呂政爲北帝上相曹操爲太傅司馬懿爲賓友而周文僅與之同列周武下作部將中間張繡韓遂嚴白虎盜賊之雄公孫度劉封偏方之劇何苗賣兄庾亮召亂皆非令終而並列貴職得非因循眞誥之口傳而不加考訂耶考通明傳所

載著書在世者一百六十六卷入山者五十七卷都不載有此終恐後人傳會耳

又題

余始意第三天中位李君即伯陽父及得方諸青童王君所撰上清後聖道君列紀云李諱弘元一諱玄水字子光一字山淵蓋地皇之胄以上和七年丙子三月生於北岡天剛山李氏家五歲好道二十辭親遠蹈感天帝下教流光拔粲授以鬱儀大章大洞真經給以曲晨羽蓋飲以洞水玉精昭以素羽玄翮後道成而紫微上真天帝玉清君遣太景瑗與下迎授書爲上清金闕後聖帝君上昇太清中游太極宮下治十天唐承之年積數有四十六丁亥之間前後在中間鳥獸之世國祈啓竭東西稱霸以扶弱主主有縱橫九一之名建號光跡昌元其後甲申之歲前後種善人除殘民役水交共上兵火燒其下到壬辰之年三月六日聖君下臨兆民矣此語似讖緯又似受記不知上和爲赤明龍漢前後與所謂壬辰者今已過耶爲未過耶其事不可知若壬辰後聖則非伯陽父明矣王君職爲上相又有上保大丹宮南極元君上傳白山宮太素真君上宰西城宮緱真玉君蓋李君四輔也一云西城緱真即遠遊也真誥有上相青童大君而不言姓王又自有西城王君此以青童爲遠遊恐其文亦似後人筆

弇州先生書真靈位業圖云大槩依約真誥所傳而稍編次之者余因搜檢真誥惟自第七位中位次尊卑一準闡幽微耳其上五位所列僊真真誥雖十半載之都無位次可準至玉清三元宮則了不見録矣然道書汗漫難遽尋校偶閱玉檢大録所載二十七道君名號則此圖自元始以及左位五靈七明東明西華北玄南朱右位三元上元老三元四極三元晨中黃皆出其中是未必一準真誥也又謂赤松既爲南嶽太虛真人不應復作第四散僊召公奭既爲第五右保不應復作第七左位此說則又真誥所謂上聖既終二千四百年乃得游行太清其高士逸民以七百年至貞至廉以五百六十年至忠至孝以二百八十年得進僊階蓋前在散地後補上清初爲四明後佐九宮故不妨兩載耳此即張奉爲太極僊侯復領九宮尚書許肇爲東明右司晨更進第五散位例也召奭之下已有明注原無可疑但周公旦爲西明公北帝師葛玄爲太極左僊公則隱居真誥自注云周公有聖德僊鬼之中並無顯出又注云葛玄地僊耳靈寶所云太極左僊公于斯妄乎乃知此圖所列別準葛洪枕中記也其爲後人附益誠有如弇州所言者其他若元始天王在第四左位按玉檢大録當在元始下一位及第三右位又有老聃是皆錯簡衍文不辯可知矣深于玄籙者定之海鹽胡震亨識

紫微真靈位業圖一卷

梁　貞白先生陶弘景　纂

虞炎[illegible]　沈士龍胡震亨　重校

玉清三元宮

上第一中位

上合虛皇道君應號元始天尊

左位

五靈七明混生高上道君

東明高上虛皇道君

西華高上虛皇道君

北玄高上虛皇道君

南朱高上虛皇道君

玉清上元宮四道君 各有諱字

玉清中元宮紫清六道君 各有諱字

玉清下元宮高清四元君 各有諱字

玉清中散位一十君 諱字不顯

右位

紫虛高上元皇道君

洞虛三元太明上皇道君

太素高虛上極紫黃道君

虛明紫蘭中元高上停皇道君

三元上玄老虛皇元晨君

三元四極上玄虛皇元靈君

三元晨中黃景虛皇元臺君

三元紫映輝神虛生主真元胎君

玉玄太皇君

上皇道君

玉皇道君

清玄道君

上皇天帝

玉天太一君

太上虛皇道君

太上玉真保皇道君

玄皇高真

太一玉君

高上玉帝

右玉清境元始天尊為主已下道君皆得策命學道號令羣真太微天帝來受事並不與下界相關自九宮已上上清已下高真仙宮皆得朝宴焉

第二中位

上清高聖太上玉晨玄皇大道君 為萬道之主

左位

左聖紫晨太微天帝道君

左聖南極南嶽真人左仙公太虛真人赤松子 黃老君弟子裴君師

左輔後聖上宰西域西極真人總真君 姓王諱達字方平紫陽君弟子司命茅君師

紫清太素高虛洞曜道君

太虛上霄飛晨中央道君 赤松

太微東霞扶桑丹林大帝上道君

後聖太師太微左真保皇道君

紫明太微九道高元玉晨道君

紫元太微八素三元玄晨道君

九微太真玉保王金闕上相大司命高晨師東海王清華小童君

領九宮上相長里先生薛君 周時得道許長史前緣兄也

太微右真公領九宮上相希林真人燕君 微小有天王受王君替代

司命東嶽上真卿太元真人茅君 大茅君諱盛字叔申

左卿仙候真君許君 諱穆南嶽夫人弟子事許為護軍長史迎居句曲山世

侍帝晨青蓋真人郭君 名世幹

紫陽左真人周君 義山

清靈真人裴君 漢右扶風人漢時得道

靈飛太真太上大夫

侍帝晨東華上佐司命楊君

協晨太夫石叔門

正一羽晨候公楊子明

玄洲主仙道君太上公子 姓勤主關奏仙名

經命仙伯太保真人

八玄仙伯右仙公谷君

正一左玄執益郎郄偉玄

繡衣使者孟六奇

太素宮官保禁仙郎裘文堅

左楊王　華仲戒

繡衣使者西林藻　右嬪之姬趙約羅

三天左官直御史管長條

遐域宮　八景城

七靈臺　鳳臺瓊闕

金晨華闕

右位

右聖金闕帝晨後聖玄元道君（壬辰運當下生）

右輔侍帝晨領五嶽司命右衙桐柏真人金庭

宮王君（諱晉靈王 大子下教）

右輔小有洞天太素清虛真人四司三元右保

公王君（諱襄魏夫人 師下教矣）

侍帝晨右仙公許君（長史子 諱翩）

玄洲仙都太上丈人（治玄洲紫桂宮 玄洲之主矣）

太保王郎李君（名飛）

侍帝晨觀大夫九宮太傅玉晨郎

北嶽弟子中候仙人（姓范諱靈字度世皆名永 漢桓帝侍郎誤羅夫人傳）

女真位

紫微元靈白玉龜臺九靈太真元君

紫虛元君領上真司命南嶽魏夫人（諱華存字 賢安小有 王君弟子 楊君師）

八靈道母西嶽蔣夫人

北海六微玄清夫人

上真東宮衛夫人

北漢七靈石夫人

紫清上宮九華真妃（姓安晉朝 降於茅山）

紫虛左宮郭夫人

太極中華石夫人

太真王夫人

滄浪雲林右英王夫人

朱陵北絕臺上嬪嘗妃

方丈臺昭靈李夫人

北嶽上真山夫人

瓊華夫人

三元馮夫人

右華九成范夫人

紫微左宮夫人（諱清素字愈音阿 景弟二十六女也）

長陵杜夫人

太微玄清左夫人

右陽王華仲飛姬

西華靈妃龔幽蕭

後聖上保南極元君紫元夫人

後聖上傅太素元君

東華玉妃淳文期（青童之妹）

東宮中候王夫人（桐柏真人 別生妹）

太和上真左夫人

西漢夫人

華山夫人

玉清神女房素

西王母侍女王上華

董雙成　石公子

宛絕青　地成君

郭密香　干若實

李方明　張靈子

太帝宮官

靈林玉女　賈屈庭

金闕宮官

太保侯范法安

經命仙伯牙叔平

東華宮玉女煙景珠

上元夫人侍女朱辟非

主仙道君侍女范運華　王抱一

趙峻珠

華敬滌　李伯孟

鮮于靈金

太和殿　寥陽殿

紫珠闕　七映房

長綿樓

第三中位

太極金闕帝君姓李（壬辰下教 太平主）

左位

太極左真人中央黃老君

太極左真人紫陽左仙公中華公子

太極左卿黃觀子

無上真人文始先生尹喜

朱火丹靈宮龔仲陽幼陽（兄弟二人受 道於青童君）

東陽真人陵陽子明

中玄老人中央上玄子

北極真人安期生

北極老子玄上仙皇

清和天帝君

南極老人丹陵上真

青精先生太究北谷子

玄和陰陵上帝

太極高仙伯延蓋公子

玄洲仙伯

太極左仙公葛玄（吳時下演靈 寶下為地仙）

西極老人素靈子期
五老上眞仙都老公 捫靈書紫文
東極老人扶陽公子
太極左宮北谷先生
三天都護王長　趙昇
太極上眞公孔丘
明晨侍郎三天司眞顏回
玄圃眞人軒轅黃帝
玄帝顓頊 黃帝孫受靈寶五符
王子帝嚳 黃帝曾孫受靈寶五符
帝舜 服九轉神丹入於九疑山而得道矣
柏成子高 湯時退耕修步綱之道
夏禹 受鍾山眞人靈寶九斯法治水有功
周穆王 王崑崙見西王母
帝堯
風后 黃帝師出四扇者
西歸子 未顯　蒲衣 莊子云齊是被衣矣
丰車子 未顯　支離
被衣　王倪
齧缺　巢父
許由　卞隨
華封　北人
子州　善卷
馬皇　安公 姓陶乘赤龍矣
大項 名託
右位
太極右眞人西梁子文

太極石眞人安度明
玄洲仙都絳文期
紫陽眞人范明期
鬱絕眞人裴玄仁
太玄仙女西靈子都
司馬季主 受西靈子都劍解之道
太極仙侯張泰
洞臺清虛七眞人
西嶽卿副司命李眞仲甫 左元放師
八老元仙
正一上玄玉郎王中　鮑丘
南陵玉女
陽谷眞人領西歸傅淳于太玄
戎山眞人右仙公范泊華
陸渾眞人太極監西郭幼度
中黃四司大夫領北海公涓子 蘇君師矣
太極法師徐來勒 吳時天台山傳葛仙公法輪經
邯鄲張君　庚桑子
蕭史
太上玄一三眞 吳時降天台山傳葛仙公靈寶經
劉京
玄洲上卿太極中侯大夫蘇君 名林字子玄潛子弟子周君師
弄玉
長桑公子 莊子師　二女 白水使者
韋編郎莊周　蠡侯
接輿　伯昏
郄間　老聃

第四中位
太清太上老君 爲大清道主下臨萬民
上皇太上無上太道君
左位
正一眞人三天法師張 諱道陵
東華左仙卿白石生
張叔茂
元始天王 西王母之師
玄成青天上皇 此三人太清尊位不須化民
南上太道君　太上丈人
天帝君　九老仙都君
九氣丈人 此並太清三天東宮之眞官尊奏關啓學道所得
中嶽眞人高丘子　景雲眞人
鬼谷先生　秦清王
九天郎吏　北斗直符七人
定氣眞人　監仙眞人
五仙夫人　郭內夫人
千二百官君將吏 二篇氣化結成
趙伯玄　劉子先
瓶延甫　張子房
寗仲君　燕昭王
茅初成
少室山伯北臺郎千壽
赤松子　大梁眞人魏顯仁
華山仙伯秦叔隱　葛衍眞人周季通
太和眞人山世遠

句曲眞人定錄右禁師茅君（諱固字至偉爲地眞）
磻家眞人右禁郎王道寧
太清右公李抱祖　蓬萊左公宋晨生
蓬萊右公賈保安　潛山眞伯趙祖陽
九疑仙侯張上貴　蓬萊左卿姜叔茂
周大賓
毛伯道　劉道恭（二人王屋山得道）
東方朔　馬明生
彭鏗（西入流沙）　鳳綱
韓終
墨翟（宋大夫水解矣）　樂子長
李明（雷平山合丹也）　商山四皓
淮南八公　青烏公
黃山君　甯封
方明　力牧
昌宇　莊伯微（漢時人）

右位

太清仙王趙車子　太清仙王李元容
小有仙王鄧雜子　五嶽司西門叔度
中夫眞人宋德玄　中嶽仙卿衍門子
中嶽眞人孟子卓　西嶽眞人馮延壽
南嶽眞人傅先生　青城眞人洪崖先生
九疑眞人韓偉遠　岷山眞人陰友宗
司命太元定錄紫臺四眞人
中嶽眞人王仲甫　北陵丈人
太玄丈人　北上丈人
南上丈人　太氣丈人

養命丈人　飛眞丈人
九道丈人　示安丈人
百福丈人　百千神氣丈人
登天上籙玉女四人　上天玉女三人
三天玉女百人　青腰玉女宮十人
下等玉女　北宮玉女
五帝玉女　太素玉女
天素玉女　白素玉女
平天玉女　六戊玉女
青天益命玉女　神丹玉女
五流玉女

右十五玉女號

高上將軍　衡山使者
上天力士　天丁力士（已上四人並有姓名各領天兵十萬號四將軍）
飛天使者　九天使者
九天眞王使者　高仙啓天使者
游天使者　太清使者
六乙使者　六丙使者
六丁使者　六壬使者
六癸使者

右十五使者自然之神

東方靈威仰　南方赤熛弩
西方曜魄寶　北方隱侯局
中央含樞紐（此太清五帝自然之神）
五嶽君（五百年而一替）　河侯
河伯（此三條是得道之人所補）　西嶽丈人

三天玉童　洛水神女（此三條亦是學道人所補）
飛天丈人　太一中黃
玄上玉童
猛獸先生（此自然之神主天下鬼神禽獸）
趙昇期（在王屋山）　陰長生
劉偉道（漢時人）　郭崇子（後人）
郭聲子（洛市中卜）　周君
徐季道（鵠鳴山）　鹿皮公
仇季子　司錄君
張巨君
郭芍藥　趙愛兒
王魯連（此三人女眞）
救苦眞人君執　司危
司厄　司命
入威　除福
帛和　華子期
鮑察　樂巴
葛洪（隱羅浮山）　左東元上王
四天官王　昌命天王
佐命君王　飛眞虎王
九都去死王　四海陰王
太一元君　上虛君
摩病上元君　七星瑤光君
三元萬福君　夜光夫人
和適夫人

第五中位

九宮尚書（姓張名幸字公先河內人先爲河北河命禁錄侯今爲太極仙侯兼領北

職位在太極矣

左位

左相 清虛真人從小有洞天王受王真人昔已度上清

左仙公郭四朝兼玉臺執蓋郎

左仙公王遥甫 赤君弟子齊獻公時人

辛彥雲 赤君弟子隨師下降

散位 未受其職

朱陵嬪丁叔英　管城子 尹虔子師

蘇門先生　周壽陵

孟德然 鄭景女師　宋君

李法成 趙虞信師　鄧元伯

王玄甫 霍山人　尹虔子 華山

張石生 馬東源伯

李方回 三人並晉時服水

張禮正 衡山漢末服黃精

治明期 衡山

鄭景世 廬江潛山

右位

右相 已度上清　右保召公奭 從羅南明公受此位

右保司展上公　右真公郭少金

協晨夫人 黃瓊之女

文德右仙監張叔隱　真人禹君章

散位

張重華 晉初廬　平仲鄉 祐蒼山受悉境

趙廣信 魏末小白山　虞公生 海中狼山

朱孺子 赤水山　黃盧子 西嶽公姓葛蒙氣召魂

孫田廣 登名　廉長生 周大嶽弟子

許肇 先在羅鄉御馬職東明公右司展　許副 字仲先修大洞真經

第六中位

右禁郎定錄真君中茅君 治華陽洞天

左位

三官保命小茅君　三官大理都李豐

三官太理守王附子　荀中侯 不顯名字

白水仙都朱文甫　北河司命保禁侯桃俊

左理中監韓崇 如大府長史左如司馬

九宮協晨夫人

文解地上主者　鮑靚 南海太守

岱宗神侯領羅酆右禁司鮑元節

地仙散位

許虎牙 名聯字文曜受楊君守一之道　孟君 京兆人也

王真 上黨人也

魯女生 在中嶽此三人受行三一真一

左元放 孟仲甫弟子在小括山

九疑山女真羅郁 今在洞東山

杜陵夫人

宜安宋姬 此二人並受西梁真人青雅方面不書位號未委何仙且在地真之列

許邁 字叔玄小名映彭名遠遊東華晉為地仙矣

菊道遠　姜伯真 猛山學道採藥二人映之為仙

郭蘇子

黃子陽 一云趙夫人食撫虎師二人葛玄常相隨矣

葛玄 字孝先丹陽句曲人稚川之從祖也初存長山乘虎使鬼無處不至位在太極宮

鄭思遠 即葛玄弟子晉永昌元年入括蒼山

戴孟 本姓燕名濟字仲微裴君弟子

謝允 歷陽人戴孟弟子晉成帝時得道

施存 一號紫金子孔子弟子三千人數得道

劉奉林 陶時人黃遠

張兆期 黃長房之師

雷氏 周氏黃龍　周君 二人得讀素書七卷得道

田公劉安之 裴君時冀州別駕　姜叔

赤曾班 邢黃研如也

范安遠　賈玄道

李叔勝　言成生

傳道流 四人並隸司命試學道者在太山

真人樊子明　龍威丈人

劉少翁 華山　梁伯鸞

樊大夫　吳睦 長安少為新吏

朱孩 陳留人昔作切公

范伯慈 桂陽人少曾邪病　郭端 柳川人少為縣吏

鮑叔陽

段季正　王養伯

宋玄德 嵩高山　劉偉惠 四人師西靈子都

童初府　李東

易遷宮 八十三人　蕭開宮 並男真

含真臺 並二百人並女真

右位

右理中監劉翊　典柄執法郎淳于斟

理禁張玄膚 主水兩之官亦保命書

童初府師上侯劉寬 即保命府

丞四人趙威伯 王仙藥暴雨水

樂長治 主災害　鄭稚政 主考注

唐公房 主其死者

明晨侍郎七人比御史中丞

三男真夏復字子恬陳留人同栢真人弟子

二人不顯

四女真周夏友汝南安城人河南尹周暢之

女張桃枝沛人司隸朱寓之母二人不顯
監二人范幽沖遼西人漢尚書郎李整河內人
武解鬼帥者　王延
范權　傅晃
除衛四人巴度
地仙散位
中嶽仙人宋來子先爲楚市長遇馮延壽
中嶽李先生
扁鵲弟子五人　子容　子明　子威
子戚　子游
趙太子服木者　將先生支子元之師
支子元作裴君小時師　盧生
侯公
石生入東海爲始皇使　林屋仙人王瑋玄
山圖公子周哀王時大夫嚴禁保之師　青谷先生劉上卿之師
赤須子夏明晨之師　石長生周明晨之師
惠車子浮于興柄之師
東郭幼平祝北河之師　鄭子真陽翟山
鄧雲山　唐覽華山
西河蓟公張理禁之師　周正時
刁道林龍伯高之師　郭子華
趙叔達　張季連三人在霍山
趙公成鶴鳴山　范丘林女貞趙威伯六甲之師
修羊公化爲白石矣　稷丘子
崔文子　商丘子服茯苓而不老
劉根服丹草　介象

白羊公不顯姓名
劉綱妻　介琰白羊弟子
嚴青生善禁氣已上六人善禁劾
陳仲林　道君
趙叔道二人蓋伯山中真人　王世龍許遠遊師
趙道玄　傅太初遠遊之交
龔幼節　李開林遠遊代劉者
王少道　范叔勝
李伯山三人童初府標末　李仲文
傅知禮

女真
賓瓊英　韓太華安國妹李廣利婦
劉春龍　李奚子
王進賢衍女　郭叔香
趙素臺熙女　鄭天生鄧艾母
許科斗長史婦　李惠姑夏侯玄婦
張美子　施淑女續女
宋漂金母　鮑靚妹
張徵子　傅和二人合眞臺主
山外其東者杜契
徐宗度　晏賢生二人契友
孫寒華女貞　陳世景二人契弟子
趙熙　方山下洞室主者
張祖常　劉平阿
呂子華　蔡天生
龍伯高五人並虞方臺
謝稚堅　王伯遼
繁陽子何苗　馮良

郎宗五人在鹿跡洞
王叔明　鮑元治
尹蓋婦三人之外餘三十人並北山下絕洞
辛玄子自云禁元中郎將吳越鬼神之司
比干在夷山　李喜南陽人
務光

第七中位
鄧都北陰大帝炎帝大庭氏諱慶甲天下鬼神之宗治羅鄧山三千年而一替

左位
北帝上相秦始皇　北帝太傅魏武帝
五帝上相未顯
西明公領北帝師周公北少傅
賓友晉宣帝　中護軍周顗
東明公領斗君師夏啓
賓友孫策　右師晨如世中書監
許肇己度九宮位矣
南明公召奭一云東明公己度九宮右保宮
賓友漢高祖
北明公吳季札吳王壽夢之子國閭之叔延陵季子
賓友荀彧字文若魏武謂臣漢尚書令
趙叔臺　王世鄉末顯

此四明主領四方各治一天宮在職一千六百年得補仙官其餘不得矣
鬼官北斗君周武王治一天宮
三官都禁郎齊桓公姓姜名小白
水官司命晉文公姓姬名重耳
大禁晨二人位比尚書令

漢光武帝　孫文臺名堅

中禁二人位比中書令監

顏懷字思李　楊彪字文大

北帝南朱陽大門靈關侯郗鑒先是尚明司直

郗鑒今爲之位比尚書僕射

右禁監謝幼輿名鯤晉官太常

司馬鄧嶽

右禁監侍帝晨庾元規名亮晉時位比侍中領衛大將軍右衛又云元規前爲中

司馬馮懷字相思晉大常　華歆

長史虞翻字長翔武昌人庾亮江州引爲上佐不就

後中衛大將軍孔文舉名融

長史唐周爲吳尚書

司馬張繡後虞將軍

監海伯治東海溫太真位比大將軍

長史杜預晉征南將軍位左傳

北帝侍晨八人位比侍中

徐庶字元直　龐德字令明

姜檢字世卿　李廣漢將

王嘉　解結字叔運

何晏字平叔　殷浩字淵源

四明公北斗君各有侍帝晨五人未顯姓名

河北侯二人

劉備字玄德　韓遂

右此職統屬仙官

右位

中廄直事四人如世尚書

戴淵字若思晉驃騎　公孫度字叔齊王遼東

郭嘉　劉封備養子

北帝南門亭長二人

郗鑒　周撫字道和代郗鑒

北天修門郎二人

虞譚　紀瞻

修門郎八人北斗君門亦有此職姓名未顯

北斗君天門亭長二人

臧洪字子源　王放晉中書郎

期門郎王允之王敦堂弟　謝鳳

典柄候范明　周舫字子魚主察試

北帝執蓋郎顧和字君孝吏部尚書

部鬼將軍王廙字世將晉時刑州刺史北帝常使

殺鬼地映日遊三天上房鬼血食殺人無辜名

西門郎十六人未顯主天上房鬼之鬼亦應隸四明公

主非使者嚴白虎吳時人爲孫策所殺

南彈方侯許副領威南兵千人巴度九宮未詳誰代

主南門鑰司馬留鑽吳山人爲吳將

北彈方侯鮑勛領威北兵千人字叔業魏中丞

主北門鑰司馬韋遵吳時昭孫備門主收執如世羽林監

西河侯陶侃字士行孫兵數千

長史先用徐寧被彈今用蔡謨字道明晉司徒

廬山侯魏釗會稽人也

南山伯蔣濟字子通魏太尉

此三任各有封掌

泰山君蔡顗字景倩

將軍顧衆字長始晉丹陽尹僕射

長史桓範字元則　司馬曹洪魏武帝從弟字子廉又云先用賈詡前漢人

虛龍公曹仁字子孝魏武帝弟位大將軍

長史司馬未顯

南巴候何曾字穎考魏司徒

東越大將軍劉陶字子寄後蜀人

右號爲四鎮各領鬼兵萬人各有長史司馬

復有小鎮數百各領鬼兵數千人

楚嚴公即楚莊王熊旅

趙簡子此二人先未有職今方受位　杜瑗司人

項梁成作郡都官頗者　劉慶孫與賈誼爭名故

馬融　鄧攸此六人位未顯

王逸少

右鬼官見有七十五職名顯者凡一百一十九人

靈寶真靈位業圖終

真靈位業圖一卷

舊本題梁陶宏景撰宏景有真誥已著錄真誥見於唐宋志朱子謂其竊佛家主鄙至陋者此書杜撰鑿空又出真誥之下其用緯書靈威仰赤熛怒曜魄寶含樞紐之名已屬附會而易叶光紀爲隱侯局九爲無據至以孔子爲第三左位太極上真公顏回爲明晨侍郎秦始皇爲酆都北帝上相曹操爲太傅周公爲西明公比少傅周武王爲鬼官北斗君則誕妄殆不足辨王世貞胡震亨乃取真誥及玉檢大錄諸書詳爲考核殆亦好奇之過矣梁周子良撰隋志作一卷宋志作十卷與今本皆不同然第四卷目錄末云大凡四卷眞本書雜色合六十五番或眞或草行所言乃與今本合則隋志宋志均誤也首有陶宏景所作子良傳稱子良字元猷本汝南縣人寓居丹陽年十二從宏景於永嘉受仙靈錄老子五千文西嶽公禁虎豹符十一年從遇茅山受五岳圖三星內文十四年乙未歲五月二十三日遂通眞靈後一年卒年二十其說荒誕不經此書所記遇仙之事起乙未五月十三日至丙申七月末逐日縷載亦宏景眞誥之流也然其文頗古雅時有與字黃生義府第二卷末附此書訓釋一篇如治堂爲道士之居彌淪爲夢麗道義爲道友婁羅一作醜縷猶言委曲水湯讀爲盪謂以水滌器道子爲弟子約尺爲壓書尺五尺爲牀之別名怳怳爲夢麗鼻中作聲堰字即區字角家爲風角家壇靖皆爲修道之所擲屐之擲青洛官反爲二屐相疊庚爲橫展兩臂乙爲以墨滅字甲乙告之爲次第脫請爲以財事神登爲登時榊檔爲安置傳寫誤從木畔等爲同伴扇削爲起屋犯鬼神禁忌靖檔爲道室之窗輔病爲口頰病各有考證亦頗賅洽惟蕭陸爲乳香則可不必箋註耳

四庫提要辨證

真靈位業圖一卷

余嘉錫撰

舊本題梁陶弘景撰弘景有眞誥已著錄眞誥見於唐宋志朱子謂其竊佛家主鄙至陋者此書杜撰鑿空又出眞誥之下其用緯書靈威仰赤熛怒曜魄寶含樞紐之名已屬附會而易叶光紀爲隱侯局九爲無據至以孔子爲第三左位太極上眞公顏回爲明晨侍郎秦始皇爲酆都北帝上相曹操爲太傅周公爲西明公比少傅周武王爲鬼官北斗君則誕妄殆不足辨王世貞胡震亨乃取眞誥及玉檢大錄諸書詳爲考核殆亦好奇之過矣

案錄眞誥云「武王發爲鬼官北斗君魏武帝爲北君太傅秦始皇爲北帝上相」大抵與此書合惟謂文王爲西明公與此書作周公者不同是眞誥與此書同一荒唐之言未見眞誥果出此書之上也弘景實作眞誥未必不可作此書道藏序字號陶隱居集載有此書之序相其文詞實出六朝人之筆非出弘景所作陶隱居先生本起錄末詳列弘景撰著名目凡二十六種有一十九卷非無此書之名似有可疑然翊自注云又有圖象雜記甚多未得一一盡知知見也則弘景之著述翊容有未知不足深據惟考眞誥卷十五鄧公典授南明公條下弘景自注云一按周公鄧公太公俱佐命剋紂功在不殊而周公有聖德仙鬼之中非凡顯出太公就死業鉞威罰無漏乃能出列仙鄧公恩流甘棠謂爲鬼職亦復雖了皆當各隨其根本業分故也」是弘景明言仙官鬼職之中皆無周公今此書謂周公爲西明公且少傅與眞誥孝眉未詳其故至孔子爲太極上眞公顏子爲明晨侍郎則就中書亦有是言道家者流援儒入墨以張其教存而不論可矣

太上感應篇注

惠棟撰

漢術士魏伯陽著參同契荀爽翻干寶諸儒余以運易後之言易者未能或之先也蓋魏晉以前道家之學未嘗不原本聖人唯是聖人贊化育以天地萬物爲坎離術士鍊精魄以一身爲坎離爲較異耳然玉鈐經言求仙者必以忠孝友悌仁信爲本故宋藝文志及道藏皆有太上感應篇一卷鄧抱朴子所述漢世道戒皆君子持己立身之學其中如三台北斗司命灶神之屬證諸經傳無不契合勸善之書稱爲最古自此以下無譏爲雜正之初先慈抱病不自棟日夜嘗藥又禱於神祇

太上感應篇注序

顧注感應篇以祈母疾天誘其衷母疾有間因念此書感應之速欲公諸同好而未果余友楊君石漁見之歎曰此書得此注不唯可以勸善且使後世道家知魏晉以前求仙之本初未嘗有悖於聖人反而求之忠孝友悌仁信之間而致力焉是亦聖人之徒也其諸君子亦有樂於是歟既鋟諸版而仍問序於余余嘉楊君之好善因述注書之由趣而爲之序乾隆十四年冬日惠棟序

太上感應篇詞理質與纖列善惡影響之微可謂微顯闡幽洞三代以上之眞言也憶予兄弟少時先大夫每日課誦是書即以教諸子每獲注本必令講貫其惕惕規矩不敢放佚者于是編有得力焉然各注多以果報警世徵引不盡雅馴聰穎多聞之士則目笑而闕戾之曰此豈爲我輩說法耶不知其損于身心者多矣茲得定宇惠先生注本惠君傳雅不媿經神乃援據經史諸子原原本本如讀龍威異書足以息夸士之喙而折詖淫之心矣予謂教子弟者當與家訓蒙求並授可以廣拓見聞涵培心地其益不小兄子錫庚請轉梓之余嘉而序之以爲嗜學而脩德者勸嘉慶三年歲次戊午四月二十一日芒種節大興朱珪識於皖江節署之存得齋

太上感應篇注卷上

東吳 惠棟 撰

太上者最上之稱春秋正義曲禮曰太上貴德春秋傳曰太上以德撫民又云太上有立德經傳言太上者皆謂五帝以前上聖之人眞誥甄命授曰太上者道之子孫審道之本洞道之根是以爲上淸眞人爲老君之師陶宏景注云此即謂太上高聖玉晨大道君也爲太極左眞人中央黃老君之師又云昔太上以德教老子是以老子道經云太上下知有之顧懽堂誥堂誥圖卷即老子義疏以爲太古上德之人是也

太上感應篇注卷上

是書乃修眞者述太上之旨而爲之當在玉鈐經易內戒赤松子經河圖記命符諸書中皆皆以前書即抱朴子所述此篇言道戒尤關日用尙德者用茲無悔乃君子之光易背義者以此思憂虞實小人之禍易是以昔人表而出之名之曰感應夫倡而不和動而不隨中必有不全者矣故必愼所以感之者新序有感必有應自然之理也

太上曰禍福無門惟人自召春秋傳閔子馬之言無門言同一門出入也虞仲翔注易以坤爲鬼禍乾爲神福乾神坤鬼神是爲福鬼爲禍是知禍福隨陽陽爲善陰爲惡故禍福以類相從字皆從示示神事也說文天子神祭然則禍福皆天也而不知轉移之者人也福分禍伏老子禍與福鄰子荀言凶同域憂喜聚門戰國策子降之者天召之者人禍重于地福輕于羽羽叶戶有福不及禍來連我韓非自作孽活天作孽可

善惡之報如影隨形此言感應之理也影者形動所生

虎嘯而谷風起龍興而景雲屬擊庭鐘于外而黃鐘應于內物類之相感精神之相應若響之應聲影之

象形（劉向新序）吉凶之於善惡亦猶是也作善降之百祥作不善降之百殃（書）積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃（易）聖人之言感應嘖嘖速哉（漢書）是以天地有司過之神依人所犯輕重以奪人算算減則貧耗多逢憂患

抱朴子案易內戒及赤松子經及河圖記命符皆云天地有司過之神隨人所犯輕重以奪其算算減則人貧耗疾病憂逢憂患算盡則人死又對俗篇云上天司命之神察人過惡其行惡事大者司命奪紀小過奪算合二文觀之司過即司命之屬也是以禮記祭法曰王為羣姓立七祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰泰厲曰戶曰竈鄭康成注云小神居人之間司察小過作過告者七祀皆主察小過故總謂之司過其或謂之司命者七祀首司命故也

人皆惡之（篇去聲）

下流乃君子弗居多言為詩人所畏茹汝南之月旦（許劭事）先注難除（六朝教令並云洗除先注盡當日鄉論清議必先有記注之目也）殊洛邑之井蹠（書）終身不齒（蹠豈非三代之直道尚在

于斯民四凶之不才載謠于人口乎（范蔚宗贊）

刑禍隨之（官刑鬼禍）

離外刑者金木訊之離內刑者陰陽食之（莊子）宵人之行事夫各有所當矣兵在其頸為避害也（左傳）天奪之魄魂逃威也（左傳）

吉慶避之

易道以乾為善為祥為順為麻坤為喪為惡為殺為亂（仲翔注易）聖人贊易扶陽抑陰以陽為君子以陰為小人積惡之徒與陰同類故吉慶避之惕稱吉稱慶也

（仲翔注易云陽吉陰凶又云陽稱慶也）

惡星災之

歲在豕韋袁宏識蔡侯之禍星出婺女神寔知晉國之凶（春秋類考賦）蓋德隆則晷星星隆則晷德（漢書）惟天時與人事相參斯六賊與五殘並會（六賊五殘皆星名）德之不脩禍之何益終逮於喪亡而已

算盡則死

抱朴子曰凡人之受命得壽自有本數所稟本多則紀算難盡而遲死若所稟本少而所犯者多則紀算速盡而早斃是則占平公之疾無過十年驗伯有之亡不能五稔（國語左傳）算之盡也何日有之

又有三台北斗神君在人頭上錄人罪惡奪其紀算武陵太守星傳曰三台一名天柱上台司命中台司中下台司祿（周禮）案天官書文昌宮第四星曰司命五曰司中六曰司祿是司命即三台三台即文昌也祭法王立七祀一曰司命皇侃禮疏（侃六朝人）以為文昌弟四星非也司命有二楚詞有大司命少司命七祀之司命乃少司命也在虛北（見星經）封禪書荊巫祠司

命漢律祠祀司命皆謂少司命也（別詳下注）其大司命乃文昌第四星即星傳之上台矣張君房雲笈七籤曰北斗九星第五丹元星天之北斗君主命籙籍上總九天諸籙中統鬼神簿曰下領學真兆民命籍諸天諸地無不總統陶宏景真誥曰鬼官北斗君乃是北斗之考官此鬼一官又隸九星之精上屬北辰玉君耳又云鬼官別有北斗君以司生殺蓋上天北斗有所司察故鬼官亦遣此職是北斗神君亦有二也竊謂顏超所遇斗君亦鬼官所置者非必天上星辰也

（事載搜神記）漢趙壹謝友人書曰收之于斗極還之于司命則三台北斗之說其來久矣

又有三尸神在人身中

太上三尸中經曰人之腹中各有三尸九蟲為人大害常以庚申之日上造天帝以記人之造罪分毫錄奏欲絕人生籍滅人祿命令人速死上尸名彭倨在人頭中二尸名彭質在人腹中下尸名彭矯在人足中玉樞經注云上尸名青姑中尸名白姑下尸名血姑抱朴子案易內戒等書言身中有三尸三尸之為物雖無形而實魂魄鬼神之屬也欲使人早死此尸常得作鬼自放縱遊行饗人祭酬是以每到庚申之日輒上天白司命道人所為過失每到庚申日輒上詣天曹言人罪過

眞誥協昌期曰凡庚申之日是尸鬼競亂精神躁穢之日也不可與夫妻同席及言語面目當清齋不寢警備其日遣諸可欲太上律科曰庚申日北帝開諸罪門通諸鬼神訴訟乾侯併案以司天下兆人及諸異類善惡之業隨其功過多少賞勞謫過毫分不遺

月晦之日竈神亦然

淮南子萬畢術曰（萬畢人姓名見竈策列傳蓋八公之畢有術一卷漢汝郡尚誘所注見淮南外篇今亡）竈神晦日歸天白人罪（御覽陸竈蒙記竈解曰竈鬼以時錄人功過上白於天當祀之以祈福祥封禪書今少君以祠竈見上如淳曰祠竈可以致福孫子巖祭竈論此新陸子方職目長炊而竈神形見因以黃羊祀之）段成式酉陽雜俎曰竈神名隗又姓張名單夫人字卿忌有六女皆名祭洽（祭一作祭洽一作洽）常以月晦日上天白人罪狀大者奪紀小者奪算故為天帝督使下為地精已丑日日出卯時上天禹中下行者此

日祭得禍其屬神有天帝嬌孫天帝太夫天帝都尉天帝長兄硎上童子突上紫宮君太和君玉池夫人等一曰寇神名壞子也禍五行書曰寇神名禪禪單通名神而寇單其子名神有寇司時庶曰管寇神也李軌音古杜公陰別五紀昊養曰寇姓名錄名吉利婦姓王名博頻字子郭衣黃衣司馬彪曰著赤衣狀如美人夜披髮從寇中出知其名呼之可除凶惡

凡人有過大則奪紀小則奪算

抱朴子曰但有惡心而無惡迹者奪算若惡事而損於人者奪紀紀算之說其來遠矣初學記引河圖曰

河圖洛書共四十五篇并今所謂河洛也黃帝曰凡人生一日天帝賜算三萬六千賜紀二十聖人得三萬六千七百二十凡人得三萬六千一紀主一歲聖人加七百二十又云孝順二親得算二千天司祿所表事賜算中功抱朴子曰紀者三百日也段成式亦云算者三日也孫思邈亦云李昌齡傳云紀之為說一云十二年此俗說一云三百日算之為說一云百日段成式云一云一日謂人上壽百二十依河圖之說算主百年紀主二十年合於上壽則算為一日近之

其過大小有數百事欲求長生者先須避之

抱朴子曰諸應奪算者有數百事不可具論五鈐經曰然求仙者當以忠孝友悌仁信為本若行不脩而但求元道無益也又云立功為上除過次之

是道則進非道則退

蕪穢不同器邪正不並容目不兩視而聰耳不兩聽而聰不揆於是非則有多歧之患不審於進退則有羸角之凶易是以君子務以道為折衷也不媚邪徑

野廬氏禁野之橫行徑踰者為防姦也周禮君子之所由有義路有禮門唯其行之卓卓故能履之坦坦若大道甚夷而人偏好徑老子躬邪趨疾鄭康成話橫野失路一蹉足時終身莫贖矣

不欺暗室

室有屋漏天有日明審樹動靜及樹出王明叶芒王如字事無幽而不顯行無隱而不彰是以顏回不改容於夜浴遂及不變節于得行叶行列切詩新論夫唯營營之方寸白能止虛室之吉祥也莊子

積德累功

無憤憤之志者無昭昭之明無綿綿之事者無赫赫之功大戴禮蓋德不積不崇功不累不廣積土成山風雨興焉積水成淵蛟龍生焉積善成德而神明自得聖心備矣荀子

慈心於物慈心即不忍之心物兼人物而言

毛之在躬拔之則痛周書指之在臂蹙之則啼莊子身且如此物亦宜然本之為慈推之為恩施諸民則為仁及於物則為愛皆心為之也心和則氣和氣和則形和漢書仁者之壽考美意之延年荀子非其驗歟

忠孝友悌

臣之事君無逃於天地子之愛親不可解于心莊子兄弟者其初一人之身也藝文類聚臣忠子孝兄友弟悌所謂天之經也地之義也民之行也雖然吾竊謂君子之道四教孝為先天下之大戒二字安親為始孝經緯曰求忠臣必于孝子之門春秋傳曰子之能仕父教之忠未有孝而不忠者也書曰孝乎惟孝友于兄弟未有孝而不弟者也漢制使天下誦孝經選吏舉孝廉荀爽對策而當時人才特盛忠孝成俗非崇本之效歟

正己化人

表曲則影邪源清則流潔其身不正而能化及天下者未之有也素書曰釋己而教人者逆正己而化人者順是故正己而物正大人之事也

矜孤恤寡

藐孤之意曾不知悲恤緯之必每懷無告是以君子之絜矩務在恤孤先王之啓監至于屬婦惟施恩子不報其利溥哉知發政之必先為惠大矣

敬老懷幼

貴老謂其近于父也慈幼謂其近于子也禮舉斯心而加諸彼乃謂推恩己不欲而勿施人方能行恕蓋老安少懷之志天子非有餘匹夫非不足惟力行何如耳

昆蟲草木猶不可傷昆眾也古文作蟲从二虫蟲之總名也帝舜使伯益掌草木鳥獸而命之曰汝作朕虞書蓋以萬物為一體也草木有生而無知昆蟲有知而無義禾荀子而皆秉天地之大德而生是故蟲舍蟻蝨山不槎蘖詩聖王以之立政啓蟄不殺方長不折禮君子以之律身

宜憫人之凶

惟狂未聞克念書遂入禽門法言怙惡莫有悛容二字見左傳流為凶族二字見左傳第思饑年之多暴非天殊于降才夜氣之特亡是豈人之本性孟子是故作凶事為凶人左傳常人之所畏也賢人之所惡也聖人之所悲也樂人之善

君子已能亦樂人之能也已善亦樂人之善也大戴禮

龐士元拔十失五猶足爲歡孔文舉去短稱長尚堪同調俱見本傳唯秉夷之良不異斯懿德之好無私鶴之在陰自相鳴和詩爾之同臭易豈有差池左宏長道業其在斯乎

濟人之急救人之危

枯魚在肆仰升斗之無由莊子窮鳥入懷望彈丸而知畏趙壹事物猶如此人何以堪雖君子之固窮論語相關爲義唯善人之在患弗救不祥語昔人所云饑食而寒衣子生死而肉骨左傳非仁心爲質者漢易能如此哉

見人之得如己之得見人之失如己之失

有虞之君使天下貢善其治天下見人行善若己有善見人有過如己有過此有虞氏盛德也尸子舜之立心如此所以和五典而無違教寬四門而無凶人亦思舜何人也予何人也有爲者亦若是而已

不彰人短

蓋失數美左傳人之恆情是故接物之道不貴其能察貴其能容君子賢而能容罷音皮知而能容淺粹而能容襍荀子惟有容而後知德之大也唯能容而後知量之遠也

不衒己長衒說文行而賣也何

人各有能物各有伎深則藏淺則露舒張貿物劉逸行而且賣說文市人皆輝譬而弗顧史記乃知一得之不足稱偏長之不足恃也吾聞良賈深藏若虛君子盛德容貌若愚史記矧伎能非全才尤當宏此遠謨也

遐惡揚善易大有之解遐猶隱也

火天之象無所不照大行之義無所不包君子法卦象以察物而分善別惡人無遁情師卦義以容人而遐匿義揚人皆喻志公羊此順天休命之道也說本土勉

推多取少推此當反曲禮曰分毋求多寡反七義老君崇白樂曰推多取少是一業

讓德之主也爭亂之端也尊國男兒尚知梨小孔融安邱博士豈識羊肥字當由欲者不多是以取之忘少本世說知此者可以息爭可以興讓

受辱不怨老君崇白樂曰受辱不怨是一業

以白造緇曰辱鄭氏儀禮注身本潔白而隨以汙辱呂覽宜其怨矣雖然有義辱者有勢辱者犯分亂理辱由中出謂之義辱詈侮捽搏辱辱白外至謂之勢辱荀子義辱爲辱勢辱不足辱何怨之有夫唯不怨是以寡怨受寵若驚

高位實疾顛僕書同厚味實腊毒厚位重祿厚味重腊以上見周書子家誡思于稼人亦謀之公子懼逆于余天所贊也左傳蓋賢者寵至而益戒不足者爲寵驕者寵雖危而无咎者其三之乾乾乎以懲而致福者其初之虩虩乎易

施恩不求報曲禮曰太上貴德其次務施施報謂太上之世施則望報是一業世施而不思報其次謂三王之世施則望報也七者崇白樂曰施不望報是一業

此太上之行也天地有覆載之恩父母有鞠育之恩然物不容施于天地子不財生于父母者志曰以人地之量大父母之情深也太上具天地父母之心奪之不以爲損予之不以爲益愛之不自以爲仁利之不自以爲利所謂下知有之者也其次奪之知損予之知益愛之爲仁利之爲義所謂親之譽之者也七經小傳

與人不追悔

易曰有孚惠心勿問元吉蓋爲益之大莫大于信爲惠之大莫大于心王弼注益而有孚惠而以心何悔之有唯不追悔是以無悔吉又何之矣

所謂善人

禹稱善人左傳爲無惡也論語朱注行惡見樂爲惡未熟至其惡熟自見受苦行善見苦爲善未熟至其善熟自見受樂成實然則季氏之惡已熟漢書五行志其中必苦國語東平之善最樂後漢書亦在乎熟也孟子

人皆敬之

人無有不善善人者民之望也君子見而改容小人聞而革面敬人者人恆敬之盛德之所致也

天道佑之

天道無親常與善人鄭顧引易云亦見太公金匱及說苑金人銘善人天地之紀也左傳是以自天祐之吉無不利也繫辭

福祿隨之

福者天所錫也祿者人所受也好德錫福書令德受祿詩天之道也

聚邪遠之遠于萬反

義厭伊業切不惠德勝不祥漢書鬼不神于有道老子妖不作于守常左傳乃知庶疫剛癉剛卯中文見兩漢書不在逐鬼魁古字之毅敔音亥而在制行之直方也毅敔大剛卯也辟邪之印以玉爲之見說文

神靈衛之

神者聰明正直而一者也唯仁是福惟德是依皆見左傳昔者三苗之亂天命殛之夏后受之天神降而輔之司祿益食而民不饑司金益富而國家寶司命益年見隋侯巢子是其事也

所作必成

同心爲善善必成同心爲惡惡必成何休公羊注名將成而物敗之者僞也有所欲而天必從者誠也至德之榮何往不遂至德之榮何往不成徐幹中論

神仙可冀

抱朴子曰暨諸道戒無不云欲求長生者必欲積善立功慈心於物恕己及人仁逮昆蟲樂人之吉憐人之苦若短當作凶謂凶事也謂人之急救人之顛手不傷生口不勸禍見人之得如己之得見人之失如己之失不

自貴不自譽不嫉妒勝己不嫉諂陰賊如此乃爲有德受福于天所作必成求仙可冀也以上抱朴子文王陟而在上詩又爲明神見賓諸傳黃帝合而不死史記去而上仙莊子豈虛語哉

欲求天仙者當立一千三百善欲求地仙者當立三百善

天數十二左傳言一千三百非其次三當爲二字之誤也抱朴子曰聞之先師云仙人或昇天或住地要于俱長生玉鈐鈐疑作鈐曰人欲地仙當立三百善欲天仙當立千二百善若有千一百九十九善而忽腹中行一惡則盡失前善乃當復更起善數耳以上抱朴子真誥甄命授曰積功滿千雖有過故得仙功滿三百而過不足相補者子仙功滿二百者孫仙子無過又無功德藉先人功德便得仙所謂先人餘慶其無志多邪者可得富貴仙不可冀也

苟或非義而動背理而行背會偏

目此至殺鼠打蛇皆承上大小數百事而言此統言之下乃析言之種樹畜養不見其益有時而大磨礱

底礪不見其損有時而蠹積德累行不知其善行時而用弃義背理不知其惡有時而亡馮衍傳然則何以辨之曰禍生有基禍生有胎納其基絕其胎禍何自來同上

以惡爲能忍作殘害

以苛爲察以切爲明以刻爲忠以計多爲功以聚斂爲良此中行氏之所以先亡也新序淮南子韓商之道其用民也殘其養民也狹施之于亂世可以徼利事平則受其禍矣馮玩昔人譬之廊革者廊之大則大矣裂之道也淮南子

陰賊良善

伯宗晉之善人而三郤害之郤宛楚之良也而無極讒之陰賊之禍烈矣鮑長魚僞訟而郤氏尸朝進胙興謗而費氏族滅俱見左傳天怨不旋日人怨不旋踵韓詩外傳信哉

暗侮君親

萬石俯窘君食固西漢之家風子通跖讀文書實東吳之遺教顧悔唯敬誠之兼盡斯忠孝之無虧故戒以

勿欺本純臣之事見其不是陳忠肅語乃逆飾之階名義大防安得不于此謹之

慢其先生

先生者先醒也譬猶俱醉而獨先發也故世有先醒者有後醒者有不醒者緣書少年喜謗前輩新進每狎老成此何異醉而新寇殊無足與言者乎論衡

叛其所事

牛馬維婁緣繫馬婁繫牛委已者也委同已者而不高柔服也公羊傳而況人乎納妻妻而論前婦之惡買僕廣而毀故主之

暴抱朴子斧鉞刀鋸之民周語猶知鄙夷而不屑之甯有輕狡反覆負恩微利如漢之呂奉先晉之劉牢之者

誑諸無識

矜不能而教不及長者之行也若朝三而暮四朝四而暮三名實不虧而能御衆狙之喜怒豈所以籠蠢愚者哉莊子其愚我也子其聾我也子其盲我也孫喜乎楞嚴經之語曰眩惑無識死後當墮無間矣

謗諸同學

君子之與人也面誦其短而退稱其長後漢書蓋責善之道也淮南子

太上感應篇注卷上　十　學雅堂叢書

爲朋友之道故不厭箴規如內不相訓而外相謗非親睦也家語況明友之薄而已不得厚揚友之辱而已不得榮此一舉而兩失也戰國策記曰君子絕交不出惡聲交絕猶然況投分之友乎

虛誣詐僞

詩云神之弔矣詒爾多福民之質矣日用飲食夫使機械日生而姦僞並起上下相遁神矣自而降福乎有起信險虞之族則高后崇降弗祥有譸張爲幻之民則嗣王罔或克壽是故有道之世人醇工麗

商樸女重淮南子上下皆有嘉德至治發育感于神明矣日用錄虛而爲盈或承之羞誣善之人其辭必游魏懲變詐乖爲定律魏分漢律爲詐僞律見晉書刑法志無戲爾僞心勞日拙

攻訐宗親

宗有遠近同此淵源親有親疎無非瓜葛二字出後漢志及獨斷所當致其敬愛處以忠誠若因一事之乖片言之忤遂翻然易志倏爾甘心甚者加之攻擊發彼陰私以此施諸宗是自蹙其本也左傳施諸親是自蹙其翼

也左傳捷則非功敗爲有喪南史反義悖德莫大于是

剛强不仁

齒之堅也六十而盡相摩也戰國策天爲剛德猶不中時左傳强毅果敢而甚不仁知伯之所以滅其宗也晉語

昔人謂不仁之質勝則强猛爲禍梯人物志信哉李昌齡傳曰孔子以剛爲近仁太上以剛爲不仁言豈相戾哉聖人所取之剛剛乎理者也太上所戒之剛剛乎氣者也天錫此注即周子剛有書惡之說

很戾自用

迷者不問路溺者不問遂徑遂亡人好獨子高是以君子不鏡于水而鏡于人鏡于水見面之容鏡于人則知吉與凶子臺不是師法而好自用譬之是猶以盲辨色以聾辨聲舍亂妄無爲矣子奇羝角之羊窮于進退羝樂之烏終見號咷雖很何益哉

是非不當向背乖宜

懷迷罔之疾者行非以爲是飆白以爲黑天地四方無不倒錯列子若猶是人也亦追其常而已好人所惡而惡人所好則拂性適以取災厚其所薄而薄其所

厚則廢家適以致亂是非向背之閒可不審哉

虐下取功諂上希旨

君子之所當撫恤者下也所當匡正者上也以不教殺人謂之虐以不善先人謂之諂子游民皆以課最豈是良臣揆主意以扶非抱朴子定非俊物一事增制永爲故事之循一語登聽義成在上之惡蠹國病民誰之咎歟

受恩不感念怨不休

先軫未報秦施致羅狄雖子常惟思舊怨遂覆荆尸

左傳蓋女人必豐是爲有禮文報也周語舊惡不念惟在古賢論語是故大德滅小怨左傳覓身之仁也論小怨置大德刑戮之民也論

輕蔑天民天民出王制

天生民而立之君使司牧之勿使失性左傳故職曰天職爲曰天民曰天民秋官司民獻民數子王王拜受之登子天府軍之至矣撫我則后虐我則讎書天之愛民甚矣豈其使一人肆于民上而弁天地之性必不然矣左傳

擾亂國政

利不什不易業功不百不變更是以古之人君謀事必就祖資政占古語事作事也韓安國傳乃或求治太急用人太驟東坡語以聰明亂其舊章惑忘以其成憲譬烹鮮而撓之治絲而棼之害家凶國所傷實多陸象先嘗謂天下本自無事但庸人擾之爲煩耳唐書本傳

賞及非義刑及無辜

善爲國者賞不僭而刑不濫賞僭則懼及淫人刑濫則懼及善人不僭不濫成湯之所以獲天福也左傳賞無功謂之亂晏子罰無罪謂之酷韓子亂則舉枉錯直而民不服枉錯直上酷則頗類放紛左傳而民無所措手足

殺人取財方言曰殺人而取其財曰椎力南反傾人取位

殺人取財心計之臣也傾人取位傾危之士也心計之臣酷以濟其貪傾危之士奸以行其險此傳所云以謟慝貪惏事君而多殺不辜怨讎已多其能免乎誅降戮服

聖人不得已而用兵所以除草竊靖邊疆也當其助虐使陵罪當誅戮苟泥言節誠宜推心置腹合反側

子自安後漢書弄潢池之兵諒非民志烈昆岡之火亦豈君心真西山語古人云誅降者殃及三世又云禍莫大於殺已降史記爲將者思之

貶正排賢

人臣莫難于無妒而進賢戰國策是故進賢達能謂之大夫大夫之爲言大扶進人者也白虎通蔽公者謂之昧隱其者謂之妒妒昧之人國家有之則爲蔽孽荀子仁人見之屏諸四夷莊氏之酒酸抱朴子有由也韓非子宋之酤酒者有莊氏其酒常美或使往酤其狗猛人使者不敢往于是莊氏之酒酸大夫曰酤有道之士此亦猛狗也東閭之行乞豈徒然哉說苑曰東閭子賞富貴而後乞人問之曰公何爲如是曰吾自知吾嘗相六七年未嘗薦一人也

陵孤逼寡

青鐙嫠婦有子未孩逢室孀妻遺男始齔列子無中人之恆產即天下之窮民帝王且欲施仁行路豈能無惻夫因利而弱人之孤虐人之孀崔子玉清河王誄云忠於嫠婦丁度集韻嫠也是之謂賤丈夫人如此者狗豬不食其餘王莽

棄法受賂

古文尚書呂刑曰五過之疵維貨維來馬融曰求請賕也漢法盜律有受賕枉法之科漢律盜篇蕭何所撰辜至死又贓吏子孫不得察舉唐睿宗太極元年制官典主司枉法贓一匹已上並先決一百而改元及南郊赦交大辟罪已下咸赦除之官典犯贓不在此限宋初南郊大赦十惡故劫殺及官吏受贓者不原是知亂政同位商后作其不刑盤庚以敗官夏書訓之必殺夏書曰昏墨賊殺貪以敗官左傳三代以來罔不由此道者日知錄彼牘貪厲民之徒即不顧天理獨不畏國法耶

以直爲曲以曲爲直

直者刑所不加曲者法所不宥有如王子爭囚而州犂上下伯與坐獄而范宣左右（對類賦）遂使直如矢者周內以深文曲如鉤者虧除於漏網卻絕禱寄而憑臆斷五聽已頗倒受獄貨而府奪功庶尤必報

入輕為重

廷尉者天下之平也壹傾天下用法皆為之輕重民安所措其手足乎（漢書）是以古之人郵罰罷事（呂刑）決獄折中（韓詩外傳）所以卽天倫也（士制）如生議而與之死比（漢書）下刑而傅以上刑（書輯）小過成大辟加詆欺遂明詔（左傳宣）聖王不以怒加刑天罰不極其在是乎（群雅堂叢書）

見殺加怒

死者不可復生刑者不可復屬古之聖王或下車而泣之或徹樂以悲之誠不忍之至也乃成獄報囚輒加嚴暴（家語）祥刑之意安在乎孔子曰用法一也思仁恕則樹德加嚴暴則樹怨可不慎乎（家語）

知過不改知善不為

易繫辭曰善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為無益而弗為也以小惡為無傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

自罪引他（他湯何切）

郤克與韓厥分謗高允為崔浩引罪古人直諒不以生死易其辭夫犯禍對膏乃其自取不思痛心刻骨反欲虛引他人以圖自免究之良奧之家（何本鄭氏禮注雖）遭毒手（二字見晉書）黃盈之罪終伏歐刀（何見後漢書）亦何益之有耶

壅塞方術

墨子遊齊道逢日者中行在晉夢值巫臯會方士於旗亭（補先生）問楚人於東市（司馬季主）皆能探抽冥賾參驗人匿（范蠡宗語）若乃斥以卑汙比之賤簡（日者列傳）至使知星宿者無望覆衣（諺曰郊星宿衣不覆）索廷尊者幾為奪精（所立亦通人之蔽（俞本君山）而盛德之累也朱忠賈誼前事可鑒者矣

詆謗聖賢（朱本作賢聖抱朴子作聖賢）

仲任小子偏成問孔之篇（論衡九卷）孫況老師獨有賤儒之論（見非十二子篇）亦思非聖無法經有科條（非聖無法見孝經漢律）有是孫何休注公羊曰無尊聖之心蔽明傳垂大戒（毀上非聖人不孝者斬首梟之）蔽賢塞忠（見管子）且朝士之毀何傷日月羣兒之謗空笑蚍蜉（呂覽）蚍蜉（詩）祇見其不知量也（古文多與祇通）

侵陵道德

有物混成先天地生曰道德者得也道生萬物有得獲有故名德道生之德畜之長之育之成之熟之養之覆之是以萬物莫不尊道而貴德下士聞道大笑之此侵陵之所由至也抱朴子作傷殘道士義亦相近戰鼓琴之子吉孫策謬誅捕烟滕之左慈曹瞞無識蓋異術之士亦有不可誣者也

射飛逐走發蟄驚栖塡穴覆巢傷胎破卵

宋齊邱化書曰禽獸蟲蟻之於人也何異有巢穴之居有夫婦之配有父子之性有死生之情烏反哺為仁雉慣胎為義蜂有君為禮羊跪乳為智雄不再接為信若夫焚其巢穴非仁也奪其親愛非義也以斯為享非禮也教民殘暴非智也使萬物懷疑非信也夫翔鳶之慈不止殺害之機不已羽毛雖無已必狀我為貪狼之與封豕鱗介雖無知必名我為長蘇之與巨虺也胡為自安焉得不恥吁直疑自古無君子願人有失

願人有得未必得也願人有失未必失也而臧否分矣今有燎者于此一人奉水將灌之一人操火將益之功皆未至雖然吾嘉彼奉水之意而惡夫操火者之心也（墨子）願人有失亦猶是耳

毀人成功（老君說自病曰毀人成功是一病）

陳湯斬郅支班超定西域厥功茂矣而匡衡一言卒從史議李邑盛毀遂去其妻小人之好議論不樂成人之美如此哉然史稱偉績高此南人人笑李匡至今齒冷毀人者安在耶

危人自安

勢有難全者則瀕人於危而弗顧非憎人也自安之道在乎此也豈知天道好還危人適以自危越絕書曰危人自安君子弗為抱朴子曰背仁義之正途苟危人以自安者凶人也

滅人自益

孔子言不祥有五損人而益己一不祥也（新序）盜愛其室不愛異室故竊異室以利其室賊愛其身不愛人故賊人以利其身（墨子）損人而益己乃盜賊之心也（管子）可不懼哉

以惡易好

好諂為和好之好數世之與國一朝而背之盟心之密友轉眼而讐之非惑於利卽搆於讒獨不思同好而棄惡（左傳）偏之基也與惡而弃好（左傳）禍之胎也迨乎兵已交而莫解怨已積而難排後雖悔之不可貪已（左傳）

以私廢公 老君說百病皆以私廢公是一病

倉頡之作書也自營者營一作環謂之厶厶古私字背厶者謂之公公厶之相背也倉頡已知之矣韓非子是故君子不以一己之私情妨天下之公理忘私者直也漢書公孫弘傳忘私滅私者德也尚書以公滅私害公者逆也廢公者慝也毛詩傳君子不以私廢公託公濟私者賊也

竊人之能蔽人之善

人有能而吾竊之可恥孰甚焉人有善而吾蔽之不祥莫大焉且而不聞攘善者無續范甯穀梁注謂雜揚善者有後乎晚周以伯宗之賢而遇讒三郤攘韋者之言也晉以張湯之酷而珥貂七葉揚兒寬之奏也漢書

形人之醜訐人之私 李傳以醜為僕行

因戲而形容人之醜行戲而虐矣因爭而攻發人之陰私爭而亂矣狀之逼真令人失笑能無折終身之齒乎揭之無遺令人掩耳能無啓殺身之禍乎

耗人貨財

富無經業則貨無常主史記有耗之者也手編葉子金葉子格戲始於周后產盡于今朝太白詩黃金遂手快意盡昔日破產今朝貧巧笑

太上感應篇注卷上

三 勞雅堂叢書

市門資竊於夜合齊桓公事惟匪人之是比易豈之子之無眞治彼罷民應坐周官之嘉石方之碩鼠宜傳漢室之爰書

離人骨肉

骨肉相愛讒賊間之而父子兄弟相傾也淮南子暈謀相毋隱危豎牛舜仲叔孫卒費忌納女楚建走伊戾坎盟宋座死江充遊蠱太子殺息夫作姦東平誅皆自小覆大繇疎陷親可不懼哉可不懼哉漢書

侵人所愛

禍不好不能為禍周語古人以不良為寶左傳譬之烟雲之過眼百鳥之感耳非不欣然接之去而不復念也東坡虞叔之劍桓魋之珠左傳玩之者豈非喪志求之者適啓戎心

助人為非

佐離者實佐鬬者傷周語故君子成人之美不成人之惡成人之惡是佐鬬也無乃傷乎且小人為不善未必披猖惟有助之者則同惡相濟如市賈為尤傳幾于無忌憚矣漢律名有功有意助人為非功意俱惡漢書

太上感應篇注卷上

三 勞雅堂叢書

抽腸覆鼓顏氏家訓非不幸也

逞志作威

其爲禍高其志益下淮南子志安可逞威如之吉反身之謂也易若依勢作威志乃逞矣語曰君子得時如水小人得時如火晉俟死傲不可長禮其能久耶

辱人求勝

勝人者有力自勝者強老子況辱人以求之乎屈王孫于胯下困張祿於廁中非愚則妄易不云乎無平不陂無往不復吾見多陵人者皆不在矣石經左傳

敗人苗稼

水有曲壑曲壑泉王法所懲田卒汙萊詩人所歎蓋良苗肥稼上可蔬宗廟下以厚民生重之至也若種稻而奪諸水戰國策牽牛以蹊人田左傳此何異草宅而禽獸也周書犯禁受罰固其宜耳

破人婚姻

媒氏掌萬民之判冰人合二姓之歡雖兩喜何惜兩醫南宋見莊子戰國策曰周地醫閭然非耦必多喪耦皆見左傳所當慎之始也若夫初聘而強奏禽左傳已歸而逆

分鏡 本事詩非辱于強暴即奪於亂離更有絲蘿將結一語而致參商伉儷方諧片辭而興雀角皆害倫虧義不可之甚者也

苟富而驕

孝經曰滿而不溢所以長守富也家敦而富志高而揚戰國策天奪之鑒左傳鬼瞰其室矣漢書史鮪言富而不驕者鮮矣驕而不亡者未之有也左傳富斯驕驕斯亂亂斯亡禮記

苟免無恥

成仁取義烈士之壯心寡廉鮮恥人臣之大戒三代以來其風甚卑後世不知此義而文章之士多護李陵賀計之家或稱蘇叟此說一行則國無守臣人無植節反顏事讐行若狗彘而不知媿也何怪乎五代之長樂老序平生以為榮滅廉恥而不顧者乎日知錄

認恩推過

恩非己出而妄伺之例古文認過實在我而強推之見漢書任德不任怨已掠其名誰執其咎鄭綱感梧德者德出易德之涼也避怨者怨之府也涼德怨府皆見左傳

太上感應篇注卷上

三 勞雅堂叢書

嫁禍賣惡

共仲殺子般而歸獄于僕人公羊傳孟德行小斛而借死於主者曹操傳古來機械變詐之事甚深而難測然孟氏之賊曹氏之姦天下莫不聞者抗輒貪槽之禍慶父抗輒槽而死不在其身則在其子孫可不畏哉

沽買虛譽

羊質虎皮覩草則悅見豺則戰法魚質龍文遭水即喜遇獵即悲抱朴名實之辨也先輩謂好名與好利者相去不遠蓋沽名亦以獵利也然虛名一販萬事

瓦裂其害有甚於謀利者故荀子謂盜名不如盜貨

包藏險心

書難壬人畏孔壬壬者衆人懷姙之形文包藏凶惡之人也壬人之行潛姦隱智厚貌深情其藏之也如含沙伏弩雖明者不能然也然猶明也妻見淮南其發之也則入耳貫胸雖強者無不斃也其術之工雖殺數十百人而主名不立甚矣其險也

挫人所長護己所短

良相之愛才也一藝必庸小善卒錄君子之制行也

瑕不掩瑜瑜不掩瑕夫誇己之長乃挫人長揚人之短始護己短謂幽蘭不可佩服艾盈要蘇蕣壞以充幃衆芳蕪穢離騷賢士無名徒工謠諑不善是掩如見肺肝卒亦何益之有哉

乘威迫脅

威者權也勢也權勢之所在爲禍固易爲禍亦烈逐君側之惡人志父豈能無罪趙盾少見公羊左傳被曰志父無罪徒雖都之黎庶太師莫犯然膺董卓至於武安詬魏其之田蚡石奪五百之婦南漢書皆跋扈鴟張不義之甚者也

縱暴殺傷

殺人者死傷人者刑荀子古之道也乃有人頭羅刹殿上蒼鷹在雕面惡少爲爪牙五代史召名鳴狩吏與從事史記芟夷若草左傳文見晉信宋江南嘯論報如屠漢書豈知天道神明不可獨殺也嚴蘇語師古曰言多殺人者已亦當死虞定安之家門不增一口漢謂王溫舒之滅族豈踰三冬冬則滅戒之戒之孟子

太上感應篇注卷上

譚瑩玉牛覆校

太上感應篇注卷下

東吳　惠棟　撰

無故剪裁

聖人爲衣服適身體私肌膚而足矣非榮耳目而觀愚民也今則不然女工作文采男工作刻鏤其爲衣服不爲身體皆爲觀好單財勞力單與殫同畢歸之于無用皆見墨子此賈誼所謂百人作之不能衣一人欲天下之無寒不可得矣

非禮烹宰

太上感應篇注卷下　一　粵雅堂叢書

燕以四膳養以三牲禮之所在烹宰所不廢也至于平居當遵約儉重卿魚飧趙盾終能免禍公羊大夫玉食必害而家書況乎多列庶羞兼羅珍怪二字出公羊舍露軀而觀衆頤易弱之肉而强之食韓文鄭子公之指唯堪染鼎左傳趙稚長之腹止用監廚後漢書換之古人無

死莫之爲也殺牛必亡之數以必亡賙不必死未能行之者矣高誘注云牛者所以植穀者民之命是以王法禁殺牛民犯禁殺之者誅故曰必亡之數然則漢法殺牛與殺人同科也故其時人不敢犯今法輕於漢而欲使植穀之牛不入屠伯之手烏可得哉李叔則愛牛說曰肉牛者十之三革牛者十之三角牛者十之四天下于是無全牛矣此論可謂痛切

散弃五穀

席間之飯仲堪嗽而無餘孟書盤中之餐公垂詠而彌

重（李紳詩試看盤中餐粒粒皆辛苦）蓋食乃民天貨惡弃地其有太倉之粟腐見因陳畝首之糧或多遺滯豈知儉歲之饑康（四斛不升曰康五穀不升曰饑）生于豐年之狠戾乎念及此幾欲量腹而食數米而炊矣

勞擾衆生

君子之牧民也官府若無吏胥落若無民閭里不訟于巷老幼不愁于庭（府庭）郵驛無夜行之吏鄉閭無夜召之征犬不夜吠烏不夜鳴在朝者忠于君在家者孝于親（皆見陸賈新書）嗚呼仁哉（漢書）若小人之牧民也如寢關曝纊不得須臾甯（淮南子）豈知水濁則無掉尾之魚政苛則無逸樂之人故令煩則民詐政擾則民不定（叶平）不治其本而務其末譬如拯溺錘之以石救火投之以薪（皆見郗）

破人之家取其財寶

眞誥言郗回父（郗方回父鑒也）無辜戮人百口取其財寶殃考深重怨主恆訟天曹早已申對回法應滅門但其修德既重一身免脫子孫豈得全耶回當保其天年但仙道之事去之遠已夫以郗道檄之賢一事不方

（粵雅堂叢書）

幅（南史）猶蒙家訟（為家中人所訟出眞誥）況其下焉者乎

決水放火以害民居（老君說百病曰水火敗傷是一病）

水能反壤（漢書）火可燎原失則為災陷之者死是以漢魏人毀亡之律（晉書刑法志）帝王嚴決放之條若夫開積水於萬仞烈猛火於積薪（抱朴子）非奸吏盜以營私即仇家藉之洩忿漂民居之室其傷必多焚旅人之巢為禍甚烈夫夫也雖投界河伯（南史謝超宗語）焚諸平莊（左傳）非過也

紊亂規模以敗人功損人器物以窮人用

君子不壞舊防（禮）大人必矜綱紀（書）東青齊之歌難言物土之宜毀重邱之瓶未免閉門之詢（左傳）是知法不易常怨不在大唯有禮者可以免

見他榮貴願他流貶見他富貴願他破散

名位相軋者貨財相傾也獸惡其網民惡其上（國語）自然之理雖然達而在位豈非稽古之榮（相榮）賢而多財（漢書）乃是善人之賞（論語）若曠貴不久（漢書）出自天公奸富致殃（史記）何干鄉事（南唐書）設虛願而幸人災（虛願出周書及戰國策）非愚則惑也

（粵雅堂叢書）

見他色美起心私之

貪色為淫淫為天罰（左傳）見色而悅謂之曰逆（韓詩外傳）慶封易內負之斧鉞巫臣竊妻罪至族赤私于庚宗叔孫不食（皆見左傳）淫于魯宮邪顏伏鑕（公羊傳）申池之禍賊出閨職子貌之妹終喪羊舌（左傳）嗚呼今人宜鑒斯轍天有六氣降生六疾（左傳）亂白女戎（晉語）女為陽物晦時生蠱日入作慝天年喪志非鬼非食人生實難（皆見左傳）受之以節（易左傳）清心窒慾附遠厚別（禮）逸則忘善（書）則有辟（魯語）迭目冶容（左傳易）投情國色（晉獻事見晉語及公羊）惟應之階（詩）惟家之索（書索音色）發有先夫（左傳）季誠弱息（漢書）不以義交（尚書大傳）是為惑溺公卿宜淫兄弟爭室烝報姘通（上淫曰烝旁淫曰通淫親族之妻曰姘報與妻婢交曰姘見左傳及漢律）罪大逆積易生不若死（公羊）死有餘責（漢書）嗚呼上天（戰國策）天威咫尺福仁禍淫（左傳）不爽杪忽遠則子孫近在目睫淫而無罰（左傳）未聞其說

貪他貨財願他身死

平時匱之仰升斗之財則活是貸我以財者乃緩我以死者也患孰大焉孰人而欲其死是惑也貪人而欲其死是賊也賊人者天必反賊之

言物土之宜毀重邱之瓶未免閉門之詢（左傳）是知法不易常怨不在大唯有禮者可以免

見他榮貴願他流貶見他富貴願他破散

名位相軋者貨財相傾也獸惡其網民惡其上（國語）自然之理雖然達而在位豈非稽古之榮（相榮）賢而多財（漢書）乃是善人之賞（論語）若曠貴不久（漢書）出自天公奸富致殃（史記）何干鄉事（南唐書）設虛願而幸人災（虛願出周書及戰國策）非愚則惑也

（粵雅堂叢書）

見他才能可稱而抑之

人有才能即未嘗識面猶當提拂而揚詡之況目驗而心知者耶穀梁子曰心志既通而名譽不聞友之罪也名譽即聞有司不舉有司之罪也然則知柳下之賢之禰衡之薦誰之罪歟

見他才能可稱而抑之

人有才能即未嘗識面猶當提拂而揚詡之況目驗而心知者耶穀梁子曰心志既通而名譽不聞友之罪也名譽即聞有司不舉有司之罪也然則知柳下之賢之禰衡之薦誰之罪歟

埋蠱厭人（老君說百病曰蠱道厭人是一病）

蠱者損壞之名淫溺惑亂之所生也（左傳）古訓為事易有蠱卦謂壞極而有事也於文皿蟲為蠱（左傳）先儒謂蠱食器血巫行邪術損壞於人故亦謂之蠱（禮記正義）其法以桐木人以針刺之貍之地以厭人人輒死（漢書）即周書所謂左道也（周書曰以左道事君者誅鄭康成注王制曰左道若巫蠱及偽

漢時巫蠱之禍最烈故賊律有云漢仲敢蠱人及教令者弃市延及後世蠱人之黨並編十惡句云凡蠱毒不宥法至重矣而其術不甚乃知少皞之亂家爲巫史語宋襄之霸見有淫昏傳召之而至又何尤焉小爾雅曰聖王在上分民神職司民司神之職絕地天通尚書楚語此嘉祥所以日降孽氣所以不作也

用業殺樹

風詠甘棠雅歌行葦楚楚可憐之樹晉書濯濯易蓋之核哲當廣以慈心全其生意況蘖亡七日未必非神

戰國策樂大百圍偏能見夢也莊子用藥者無斧斤而夭厥志不仁不斬伐而枯其毒太苦

恚怒師傅左襄七年君曰恐士師將亦不祥

師無當於五服然左右就養有父道焉服勤至死有君道焉故樂其子曰民生于三事之如一也漢重經師其上章也必稱聞諸師曰以明所受戰國策曰談話而不稱師是倍也荀子曰言而不稱師謂之倍數而不稱師謂之畔于其死也則必自表師喪弃官行服具兩漢書故經義莫明於漢人材亦莫盛于漢自經師亡而伸山之古訓不存詩古訓是式亦作詁訓見說文夫子之雅言亦絕雅正也康成注論語曰讀先聖典法必正言其音然後義全家君謂學者不識字不能通經也於是有施悖求佛而疾其師者矣有燕朋燕辟而逆其師者矣唐石經禮記義見鄭氏注荀卿言師之人明君不納諸朝士大夫不與之言蓋師道不立則經義不明經義不明人材所以日下也

抵觸父兄

武王勝殷得二虜而問焉曰而國有妖乎一虜曰晝見星而雨血此吾國之妖也一虜曰此非其大者吾國之妖其大者子不聽父弟不聽兄此妖之大者新序

夫輪子傲弟其教不先其率不謹反輕簡父母貢誼新書

凌忽長者顏氏家訓小則兆門戶之衰大則貽風俗之患

雖欲不謂之妖而不得也

強取強求好侵好奪

市金可採取之傷廉白珩非寶求之有道侵欲崇侈

簪珍乃侮奪撰矯虔蚩尤殲殄窮途思返違道不遠

靜言自悼從我所好

虜掠致富

本富爲上末富次之姦富最下攻剽椎埋掘冢鑄幣

意錢搏揜而田叔以之起桓發用以饒貨殖傳皆姦富也雖然善人富謂之賓淫人富謂之殃左傳是故家有不宜之財則鄙戰國策掘藏之家其後必亡淮南子天殆富淫人左傳此說誠荒唐也韓昌黎詩桃源之說誠荒唐

巧詐求遷

馬安巧宦而四至九卿漢書漢官儀翟酺詐譫而先據要路孫臏也見范書費倖進之端開純臣之節塞矣何以謹慎爲欺誤居右職何以禮義爲便巧爲賢官賈誼自內今人之所喜者昔人之所欺也且也砥礪而結駟趙宣語本莊子

太上感應篇注卷下

何辱如之遭睡而探珠莊子其危甚矣

貧則不平

古者爵賞不踰德刑罰不過罪是以爲善者勸而不善者沮尚書唯其平也如賞所愛而罰所惡范睢則不平不平則怨怨則爭爭則勸懲不立而爵賞刑罰窮矣

逸樂過節

益戒舜曰罔遊于逸罔淫于樂故君子無逸作所以戒

良士好樂無荒詩乃逸乃諺周公所以泳歌也式號

式呼大雅所以流連也漢書且吾問之狂者無憂孟子

溺人必笑左傳逸樂未終而死亡繼之亦何以異於是乎

苛虐其下

天有十日人有十等左傳下所以事上上所以使下也

鞭朴弛於家庭固爲終各僮僕取其遲鈍無可深求

苛虐者重爲任苛而罰不勝虐遂其逆背而誅不至虐

夫力不足則偽智不足則欺莊子烏窮則啄獸窮則觸人窮則詐韓詩外傳自古及今未有窮其下而不危

者也家語

恐嚇於他

失藝之雁故徜未忘虛弓可以下之戰國策在患之人在患出晉語驚魂未定浮言可以動之晉盈百端恐怖強者股弱二字出漢書弱者引決豈不痛哉按以周刑應在造言之律周禮鄉人刑稽之漢法當依恐猲之條漢盜律有恐猲見王子侯表及晉書刑法志

怨天尤人

人之受於天也有三命焉受命以保度受命謂年壽遭命謂隨其淳惡而以橫暴遭命謂行順命謂隨命謂隨命謂隨其善惡而遇內隨命以督行報之見孝經援神契及何休說音義君子之於人也有三白反爲白反而仁矣自反而有禮矣自反而忠矣三命皆天也三白反皆不求諸人也故傳子曰自知者不怨人知命者不怨天怨人者窮怨天者無志

詩風爲雨老君說自物曰雨說風雨是一物

天有風雨霜露無非教也禮觀風古文師雨師帝王之所祀周禮好風好雨日月之所從鄭氏謂日從星不可見明日亦從星帝天且弗違之而況于人乎春祁寒而怨暑雨乃愆首

之無知訟風伯而詰雨師實文人之游戲（曹子建詰帝之命以詰風伯雨師韓昌黎訟風伯本此）有識者蹈之是獲罪於天也

鬬合爭訟（持兵曰鬬眾鬬曰合私爭曰爭鳴於官曰訟）

鬬而不勝集眾以毀之傷必重爭而不已速訟以成之室必殘案漢律鬬有保辜辜外以傷人論辜內以殺人論（本何休公羊注史游急就章）功意所必辨也（手傷人為功使人行傷為意見漢書）周官訟有明禁既入之以束矢又申之以鈞金曲直所必分也功意辨而曲直分彼好鬬健訟之徒亦何所措其手足乎

妄逐朋黨

東漢之末京師遊士汝南范滂等非訕朝政自公卿以下皆折節下之太學生爭慕其風以為文學將與處士復用陳留申屠蟠獨歎曰昔戰國之世處士橫議列國之君至為擁彗先驅卒有坑儒焚書之禍今之謂矣乃絕於梁碭之間因樹為屋自同傭人居二年滂等果罹黨錮或死或刑者數百人蟠確然免於難論周易泰之九二曰朋亡得尚於中行渙之六四曰渙其羣元吉孔子作小象皆以光大言之光大哲

周而不比公爾忘私之謂也夫洪範九疇必嚴北德周官八成用戒邦朋則朋黨之禁其來久矣迹哲士之微言效先聖之逸典乃知有黨必有禍（左傳喪朋終獲慶）非知幾達節之人大雅不羣之彥其孰能與於此哉

用妻妾語違父母訓

殺子不管（東漢安帝時之子冠子不言韓詩外傳慈訓）不易聞也袖中之餘三歲可以出之（趙簡子之長子曰伯魯幼子曰無恤嘗書訓誡之辭于二簡以授二子曰謹誡之三年而問之伯魯不能舉其辭求其簡已失之矣問無恤誦其辭徑習求其簡出諸袖中而奏之於是簡子以無恤賢古詩箴書懷袖中三歲字不滅誠其兄何愛敬之深篤可以誦之（馬文淵干里送書誡其兄子兄後漢書及王充論衡）而勿逆勿忘也（繪雖然妻子具而孝始衰矣句本管子荀子）

讒言興而階之厲矣夫必先用其婦人（今文大誓）乃敢侮厥父母（無佚）於是一轉瞬而姑婦勃谿者有之（莊子）不移時而父子異部者有之（三國志）此其無行義之尤（漢書）所謂維弔茲不于我政人得罪天維與我民彝大泯亂者矣（康誥）

得新忘故

貴易交富易妻此人情之不美（荀子）非有道之宜言也衣莫若新人莫若故（晏子）貴如光武猶思瀕下之賢富若孝宣尚索微時之劍若乃公孫懷詐莫遇故人（酉陽雜俎）司馬徧心垂憎老物（晉書）其與少原之婦悲悼亡（韓詩外傳）晉國之臣與嗟棄席者（淮南子）不可同年而語明矣

口是心非（雲笈七籤曰道教五戒三者不得口是心非）

口能言之身能行之國寶也口不能言身能行之國器也（如器物雖不言而有行也）口能言之身不能行國用也（賴其言可用）口言善身行惡國之妖也治國者敬其寶愛其器任其用除其妖（荀子）

貪冒於財欺罔其上

季文子相三君無衣帛之妾無食粟之馬君子以為忠諸葛武侯自表云臣死之日不使內有餘帛外有贏財以負陛下夫廉不過人臣之一節而左氏稱之為忠孔明自謂無負誠以人臣之欺君誤國必自貪于貨賂始也臨下乃與盜跖為伍陳情則以曾史自居偷兒獲廉名誠計之得矣豈知高后降之弗祥（殷庚）

民人生其怨詛其究也乃與國而同敗耶（日知錄）管子曰家富而國貧為人臣者之大罪也

造作惡語讒毀平人

烏之美羽句啄者鳥畏之魚之哆口垂腴者魚畏之人之利口賸辭者人畏之是以君子避三端（韓詩外傳）筆端之文成是貝錦（詩）舌端之語猶以齒牙（管語）遂使生人名節墮地無餘如彼糾彈同之禁錮（晉書）武士鋒端方之蔑矣（范書贊）

毀人稱直罵神稱正

直者不毀正者唯神吹毛索疵流聞不直不可為直（漢書）投鼠詬天中無敬心不可為正（左傳）展禽有言犯人道者不祥犯鬼道者有殃（魯語）毀人誣神其不祥莫大焉天將殃之也（左傳）弃順效逆背親向疏二者之義備于石碏之疏莊公孔子之教曾子也碏之言曰君義臣行父慈子孝兄愛弟敬所謂六順也賤妨貴少陵長遠間親新間舊小加大淫破義所謂六逆也去順效逆所以速禍也子之言曰不愛其親而愛他人者謂之悖德不敬其親而敬他人者謂之悖禮以順則逆民無則焉不在於善而皆在於凶德也

指天地以證鄙懷引神明而鑒猥事

古者天地不通民神異業（楚語）所以防戾豫而絕矯誣也曰明曰且奉而不違曰覡（音戟）曰巫敬而不清蓋天地至尊神明至正尊不親小事（穀梁）正不干僻邪鄭莊公之哲黃泉能無後悔（左傳）中里徵之盟齊社莫挽前愆（晏子）夫至大神不蠲其為潔（音主潔也）斯乃民庶莫盡其

氣受命之氣也見楚語九黎三苗非而輙乎

施與後悔老君說百病曰施人望報是一病與人追悔是一病

太上貴德其次務施報是施固爲財地也將欲取之必姑與之逸周書是與乃爲取計也往而不來貽而不荅未有不悔其過而濫與者語曰其就義若熱則其去義若渝莊子此之謂也

假借不還老君說百病曰借不念還是一病

泉府之法凡賒祭祀無過旬日喪紀無過三月泉府職漢律祿篇見晉刑法志

漢元以來有假借不廉之條著於祿律漢律祿篇見晉刑法志

太上感應篇注卷下

孝文三年河陽侯陳信坐不償人債過六月免功臣表

王符亦言永平時明帝諸侯負債輒有削黜之罰潛夫論

蓋漢尚廉恥故舉士曰孝廉舉吏曰廉平所以重廉也重廉則必罰不廉且假而不返不特傷廉近於無恥廉恥不立風俗日偷啓爭逃訟爭財曰訟猶其細也

分外營求

子臣弟友分內之事也富貴利達分外之事也君子畢力於人倫故思不出位而行無越思左傳小人罔識義命不能耕而欲黍粱不能織而欲黍裳淮南子虐其分內之事而營其分外之求豈知所性不存而所求無益乎

力上施設此爲宇錢虜言之

持心計權子鏹治產積居俯拾仰取趣時若猛獸之發得利如烏鳶之爭此有知盡能索耳終不餘力而讓財矣史記然而識者嫌其銅臭崔駰天下謂之膏肓王衍賢士君子所羞稱也

淫慾過度

國風之好色也盈其欲不窮其止荀子蓋陽性純而能

施陰體順而能化以禮濟樂以穀伏靈故能豐子孫之祥致老壽之福荷來對策以穀伏靈見晉語若夫不飾不時左傳失儀失度燕好每形於動靜漢書晦明常失于節宜左傳非九物之移人卽冶容之喪志且也茲心不爽左傳言命不究於高年杜欽其生不蕃左傳肌膚莫傳於來世扇宗皆謂無子論思之能無動念言之可謂寒心此三成之所先十惡之必儆也

心毒貌慈

而很不害心很敗國晉語酷虐用刑詎溺終無所活曹植

蹠人死地柔懦不異平時盛章井京何中之惡而外之婉乎乃知梟鴟不鳴要非祥也豺狼不噬要非仁也張文

潛論有王者起屏諸遠方虞投諸四裔左傳可也

穢食餧人

孟多漬酒之蠅匹夫爲之弗飲淮南子飯有涉筐之鼠君子所以不嘗論衡昔人以食不潔爲腸冷論衡誠惜之也況以之餧人乎餧之言飼也玉篇如以莝豆飼馬牛賤之甚矣此人之陰過天之大惡也論衡

左道惑衆

太上感應篇注卷下

盧子幹注禮曰左道謂邪道地道尊右右爲貴故漢書云右賢左愚右貴左賤故正道爲右不正道爲左禮記正義僻左之道以之事君則諂逸周書以之亂正則殺玉制若夫疑衆任四誅之條假於鬼神時曰疑衆殺士制之所不聽當衆斷決不聽其辭亂民居八刑之次周官之所必糾司徒鄉八刑糾萬民一曰亂民之刑鄭注謂左道此皆不待天誅而自罹國法者也

短尺狹度輕枰小升以僞雜真采取姦利

周官之法同其度量度丈尺量斗斛壹其浮制淳與純同音準浮謂編廣制而祭其詐僞飾行僞與偽同慝者而誅罰之慝人有罪左傳法主重也賈而欲盈左傳物無中度人而近市左傳

必假真法言夫欲譬以此獲利則爲姦利以此致富則爲姦富此商賈所不齒子乞人所不屑也

壓良爲賤

因貧而作贅子見賈誼傳如淳曰淮南俗賣子與人作奴婢者名爲贅子憐已堪憐從坐而入縣官見後鄭周禮注漢律罪人妻子沒爲奴婢法誠難逭若家本良與二字出虞記注系屬衣冠兩漢書或乘機而攫取或依勢而脅從視若人奴史記役同餓隸漢書豈不閔哉人而很不害心很敗國晉語酷虐用刑詎溺終無所活曹植

之法注漢律盜篇定自漢朝見後漢紀和賣之條彰于魏世後漢書盜律稱賣人爲奴婢者死

自昔稱嚴于今爲烈雖旅之瑣瑣斯其取災斯所恐震之蘇蘇僕將自斃也旅九三王弼謂次焚僕喪而身危

謾驀愚人謾欺也音莫官反驀音莫白反說文云上馬也龍龕手鑑云踰也

謾者詭而蒙之驀者陵而上之愚人胸無識故可謾生無才故可驀雖然以有識謾無識以有才爲無才是伎力皆害器矣劉晝語不仁孰甚焉

會婪無厭婪亦貪也

近廩倉者不爲之多飯臨江河者不爲之多飲期滿腹而已淮南咎莫大於欲得禍莫大於不知足老子豈可盈而心不可厭晉語此何異周鼎之著饕餮人未嚼而害及其身也呂覽

咒詛求直咒者咒來鄰也詛者詛往怨也咒者口告詛則用牲古者司盟掌其事

蘇成遇暴辛之讒則出三物以自詛詩屈原遭子蘭之謗則告五帝以折中楚詞枉結思申煩冤求理惟其直也若乃言多僭嫚左傳事近矯誣國語詎可告彼司盟陶之楚璧天問中里之詞未半子婴卒隕其身左傳三苗

之信罔中無世在下呂刑蓋未直而求直適足握水官之筆鳴三官之鼓耳北帝主六天宮二天宮立一官六天凡立爲三官三官如今刑名之職主諸考論而消魔經云當宗又有左火宮右水官及女官亦名三官並主考罰今三茅君通掌之並見真誥也

若酒悖亂

古之人制酒醴幾葬氏立監史將以德維令儀辭不腆稱須臾規初筵在剛斷過三爵不及亂今之人乃酒荒儀不令德不將濡其首側我弁既惙惙復僊僊屏有楅門有莠齊慶封鄭伯有就壑谷弃蘿梁遂內實臧朱方告爾上無崇飲有日醉三日醒酒既入舌必出舌既出言必失失爾言在爾身由歆伯由賢人堯千鍾路百樹惟齊聖能溫克酒人舌出詩見管子歆伯見易林賢人見管子

骨肉忿爭

父子不和其世破亡兄弟不和不能久同夫妻不和家室大凶或死蠱有蚍者一身兩目爭相齕遂相食因自殺今之溝于骨肉者皆蚍類也蚍蜉非了

男不忠良女不柔順不和其室不敬其夫每好矜誇常

太上感應篇注卷下

行姑忌無行於妻子失禮於舅姑

男正乎外女正乎內夫和妻柔姑慈婦聽此天地之大義制禮之善物也易女傳有如脫輹之輿不能正室幾望之月戚在征凶易或矜此婦人而宮中絕脛或夫人不偈夫也而閨外稽留公羊傳刑于之化無間併倨之風屢見遺禮義乘人倫其不同禽獸者無幾耳漢書

輕嫚先靈

君子生則敬養死則敬享致愛則存致慤則著著存不忘乎心夫安得不敬乎是以祭則受福禮孝能錫類詩若夫慢而矯誣立而跛跱類公索之亡性家語近殷民之棲窟書豈惟鬼神不饗兼之孤疾天昏左傳皆僭慢之所致也

違逆上命

惟天子受命于天士受命于君故君命順則臣有順命君命逆則臣有逆命左記雖然逆命而利君謂之忠逆命而不利君謂之愞荀子稱詔書而不用漢律漢書空留挂壁之文崔寔政論格上令而弗行遂有屯膏之事嗚哉

太上感應篇注卷下

方命之繇至于用刑左傳蠱茲逆命之苗乃絕厥世書作爲無益

書曰不作無益害有益作者創造之詞無益多矣不可徧舉爲事有所害故爲無益書正義作淫巧以蕩上心豈惟喪德咈百姓以從己欲書不獨傷財蓋作無益未有不害有益也

懷挾外心

策名筮仕精白所以承休市櫛事人靡他用以自矢臣無畔貳晉語婦內夫家漢書而外其心其何貳如之左傳行姦禮於鄰主鄰至下臣何敢即安國語左傳學積聚於衛人衛非子婦豈容私貨禮有放臣詩稱棄婦良有以也

自咒咒他

指九天以爲正悵望靈脩出三物以明心吞嗟維暴騷人顧頷而何傷小雅怨誹而不亂也若過人不淑涕泗滂沱覩閔既多寤言摽辟冀余身之有悔公羊傳及女而偕亡書祇加懟耳記唯女子與小人爲難養也其謂是乎

偏憎偏愛李傳注後妻

其母惡者其子釋釋音釋與惡韻其母好者其子抱韓非子夫之愛憎生自婦人也豈無芒茀之妻情親假子殊崖之義哀感傍人列女傳亦各其志耳漢書然而佩申生之玦已見集枯晉語牽孺子之牛齊語何妨折齒左傳是則偏之爲害而家之所以不齊也

越井越灶雲笈七籤禁忌曰忽跛井今古人忌又云婦人勿跛竈坐大忌

吹簫之女載於白澤之圖白澤圖曰井神爲吹簫女子白澤圖黃帝時書說成式據太真科經云井鬼名夔老婦之盆出於淹中之記古禮出於淹中故耿恭再拜而井水飛揚後漢書陰氏晨炊而竈神形見上神明之也蠱越之者有短垣而自踰之國語如陳侯之忘大德鄭國井湮左傳豈智伯之甚不仁晉陽沈竈晉語亦眉無道宜折鑑以笞之赤眉銘社樓汙井竈童子何知當執戈而逐之也士匄曰塞井夷竈文子執戈逐之曰童子何知也

跳食跳人

惟食八政之首惟人萬物之靈書故春秋必記有年君子不誣十室鄭氏禮注重之故也若夫暴殄爲心狎侮自用既蹴爾於一簞復屈人於兩胯呼首山之庚癸左傳安知稼穡之維艱見兄弟之顛連酉陽雜俎豈識一夫之予勝若小人也足與治乎漢書損子墮胎

人道下生通於易氣易氣從下生故畫卦誕彌值宿自下而上胎育亦然誕彌值宿所值受氣結胎各有星宿在母不憂晉語管子曰命之脩短實由天定始換於皇覽解嘲先生如拳俗作達懼弗子子庚辰父不子子庚子義見漢學天地父母之心其理同其情一也孩蟲有禁孟春猶重其文月令剔刑用刑書君子諱傷其類家語

或合而非禮以致委諸夢中（左傳）不然何用心逆人道也（漢書）

多行隱僻（今本作行多）

為不善於顯明之中者人得而誅之為不善于幽闇之中者鬼得而誅之（莊子）故不由明坦之途者謂之宵人（郭象注）宵人之心險於山川難於知天（莊子）隱僻乃其性也以隱僻為性則不義以隱僻為行則無禮多行不義必自斃多行無禮必自及也（左傳）

晦朔歌舞朔旦號怒

太上感應篇注卷下

（粵雅堂叢書）

杜預左傳注曰晦月終陰之盡故以為忌雲笈七籤曰宜修齋祭祀先祖金書仙誌戒曰勿以月朔日怒恚禁忌篇曰旦起勿嗔恚旦下牀勿叱呼勿惡言（皆見雲笈七籤）夫喜怒以類者鮮矣易者實多（左傳）晦朔為終朔且為始吉人由之視履君子於是屑端（王志堅長）溢喜溢怒之時乎狂者非不歌也（淮南子）醉者非不怒也（莊子）然而死亡疾病隨之矣哀樂失時者殃者安得

雲笈七籤禁忌篇曰凡人不可北向唾北向尿又青律戒曰不得北向便溺觸杵玉晨老君曰向竈鼎嘗三不祥禁忌篇曰勿舉足向火對竈鼎勿咨嗟呼奈何聲此名請禍特忌之

又以竈火燒香穢柴作食

以夫遂取火於日（周禮）蕭燎用升（禮）導一茎六穗于庖（封禪書）吉蠲（音圭）為饎（詩）故火禁宰于司烜（周禮）薪蒸守諸虞人（左傳）古人之所慎也臭陽達于牆屋（禮）豈容穢德腥聞（書）玉食薦於君王尚嚴勞薪作饗（音書）大則鬼神

弗饗小則賓客不歡皆不敬之所致也

夜起裸露

雲笈七籤說戒篇曰天尊十戒第八戒不得裸露三光當終身奉持老君曰夜起裸形一不祥古人處必掩身（禮）臥必拱手（南史）故武王帶之銘曰火滅脩容慎成必恭恭則壽（大戴禮）露而觸三光則不恭裸而當風露則不壽可于向晦宴息而忽之乎

八節行刑（雲笈七籤曰八節曰立春春分立夏夏至立秋秋分立冬冬至）

真誥協昌期曰八節之日當齋盛謀諸善事以營於道之方也慎不可以其日忿爭喜怒及行威刑皆天人大忌為重罪也雲笈七籤曰凡八節之日是上天八會大慶之日也金書仙誌戒曰勿以八節日行威刑蓋時順之法（後漢書）王者所遵賊莽春夏斬人亡新由是忽焉（王莽傳）建安寬緩詔絕（後漢立春下寬大詔案建安二十二年二月立春寬後書不行見獻帝起居注）漢室由是衰焉若刑不須時是謂變天之道絕地之理亂人之紀必有天殃者也

唾流星指虹蜺（蜺音霓）

太上感應篇注卷下

（粵雅堂叢書）

天事恆象（國語）左傳失度為飛流（張晏曰飛星流星也孟康曰飛絕遠而去也流光亦相連）二氣為虹蜺（淮南子曰天二氣則成虹）敬天之渝無敢馳騁（詩）況敢唾而指之乎追誦蝃蝀之章以為大戒

輒指三光久視日月

雲笈七籤養生延命錄曰凡小兒不用令指月兩耳後生瘡名月食瘡又曰勿怒目久視日月使目睛失明天有三辰地有五行日合于天統月合于地統斗合于人統五星合之于五行（三統歷）故王者父天母地兄日姊月（孝經緯）類于上帝宜于社（禮）禋于六宗（書精

意以享（周語）敬之至也不敬三光是不敬天地也河圖帝視萌曰（帝視萌河圖篇名）侮天地者凶可不懼乎

春月燎獵

爾雅宵田為燎郭氏謂夜獵載爐照也蔡邕月令章句曰獵者捷取之名也昆蟲未蟄王制有火田之禁（禮）七不射宿聖人垂愛物之心蒐不以時曰傷天和田不以禮曰暴天物（禮）燎獵畢七管子所謂無道之君也（四稱篇）當於物也而可忽諸

對北惡罵

太上感應篇注卷下

（粵雅堂叢書）

雲笈七籤禁忌篇曰凡人勿北向唾罵犯魁罡神金書仙誌戒曰勿向北唾罵犯破毀王破謂歲下辰也王謂王炁之所在也無故殺龜打蛇（打音真擊也）

雲笈七籤禁忌篇曰人凡一切蠕蠕蠢動不可故殺傷損至於龜蛇異於他族殺有靈者或陰病害人深當慎之之二龜者居於宰路（淵名龜所居見莊子）由自泉宮（左傳）南龜却而東龜前（周禮）內蛇鬬而外蛇死（左傳）皆能通元王而見夢（龜策列傳）負涸澤而為神（韓非子）倘屬異于周（易

足橫道刳剝（莊子）史記類非歧首輒見椎埋（列女傳）豈仁人君子之用心乎孔瑜之功章於鑄印（曾楷先賢傳）隋侯之德報在銜珠（搜神記）論謂作不善者反是如是等罪司命隨其輕重奪其紀算算盡則死

春秋緯佐助期曰司命神名滅罪長八尺小鼻望羊多髭癯瘦通於命運期度（後漢書張衡傳注）風俗通曰今民間祀司命刻木長尺二寸為人像行者擔篋中居則作小屋汝南餘郡亦多有皆祠以腊率以春秋之月曲禮曰君子曰終小人曰死鄭氏曰死之言澌也事

卒爲終消盡爲漸言算與形骸俱盡也

死有餘責乃殃及子孫

易文言曰積不善之家必有餘殃虞仲翔據納甲卦氣之說而申之曰坤積不善以乾通坤極姤生與爲餘殃陽極姤生履霜堅冰猶蹙而活先人餘烈貞良而亡先人餘殃說苑天之道也　抱朴子據道戒曰若乃憎善好殺口是心非背向異辭反戾直正虐害其下欺罔其上叛其所事受恩不感弄法受賂縱曲枉直廢公爲私刑加無辜破人之家收人之寶害人之身取人之位侵剋賢者涿鹿降伏謗訕聖賢傷殘道士彈射飛鳥刳胎破卵春夏燎獵詈罵神靈教人爲惡蔽人之善危人自安佞人自功壞人佳事奪人所愛離人骨肉辱人求勝取人長錢逼人短陌決放水火以術害人迫脅尪弱以惡易好強取強求攜掠致害不公不平淫佚傾斜凌孤暴寡拾遺取施欺僞誑詐好說人私持人短長牽天援地咒詛求直假借不還換貸不償求欲無已憎拒忠信不順上命不敬所師笑人作善敗人苗稼損人器物以窮人困用以

不清潔飲飼他人輕秤小斗狹幅短度以僞襍真採取姦利誘人取物越井跨竈晦歌朔哭凡有一事輒是一罪隨事輕重司命奪其算紀算盡則死但有惡心而無惡迹者奪算若惡事而損於人者奪紀若算紀未盡而自死者皆殃及子孫也

又諸橫取人財者乃計其妻子家口以當之漸至死喪若不死喪則有水火盜賊遺亡器物疾病口舌諸事以當妄取之直

抱朴子據道戒曰諸橫奪人財物者或計其妻子家口當塡之以致死喪但不創至耳其惡行若不足以殺其家人者久久終遭水火劫盜及遺失器物或遇縣官疾病自營醫藥烹牲祭祀所用之費要當令足以盡其取之者也

又枉殺人者是易刀兵而相殺也

孟子所謂一閒公羊所謂推刃也

取非義之財者譬如漏脯救饑鴆酒止渴非不暫飽死亦及之

抱朴子據道戒曰道家言枉殺人者是以兵刃而更相殺其取非義之財不避怨恨譬若以漏脯救饑鴆酒解渴非不暫飽而死亦及之又良規篇曰無異乎渴者之貪口于雲日之酒饑者之取飽乎鬱肉漏脯也雲日卽量日爲鳥也

太上感應篇注卷下　三　粵雅堂叢書

夫心起於善善雖未爲而吉神已隨之或心起於惡惡雖未爲而凶神已隨之

老君曰無謂幽冥天知人情無謂闇昧神見人形心言小語鬼聞人聲犯禁滿千地收人形養性延命錄曾子曰人而好善福雖未至禍其遠矣人而不好善禍雖未至福其遠矣徐幹中論關尹子曰心蔽吉凶者靈鬼攝之心蔽男女者淫鬼攝之心蔽幽憂者沈鬼攝之心蔽放逸者狂鬼攝之心蔽盟詛者異鬼攝之心蔽藥餌者物鬼攝之彼以其精此以其精相搏則神應之久之或死本或死金或死繩或死井蓋神體物而不遺心隨感而輒動吉凶善惡之閒可不慎哉

其有曾行惡事後自改悔諸惡莫作衆善奉行久久必獲吉慶所謂轉禍爲福也轉禍爲福戰國策文

抱朴子據道戒曰及其有曾行諸惡事後自改悔者若曾枉殺人則當思救濟應死之人以解之若妄取人財物則當思施與貧乏之人以解之太平廣記九十六卷引西陽雜俎曰釋道欽住陘山有問道者率爾而對皆遵宗極劉忠州晏嘗乞必偈令執爐而聽再三稱諸惡莫作衆善奉行晏曰此三尺童子皆知之欽曰三尺童子皆知之百歲老人行不得至今以爲名理夫人有禍則心畏恐心畏恐則行端直行端直則思慮熟思慮熟則得事理行端直則無禍害無禍害則盡天年得事理則必成功盡天年則全而壽必成功則富與貴全壽富之謂福而福本於有禍韓非子故吉人語善視善行善一日有三善三年天必降之福凶人語惡視惡行惡一日有三惡天必降之禍胡不勉而行之

吉人爲善惟日不足凶人爲不善亦惟日不足書視言動皆是也善無近福抱朴子故以三年爲斷惡不言三年者凶人不終禍之至也何日之有皆見左傳未復言此勉人及時遷善改過也

太上感應篇注卷下　三　粵雅堂叢書

右太上感應編註二卷　國朝惠棟撰案梁阮孝緒作七錄以二氏之書別錄於末劉昫舊唐書惟錄諸家之書爲二氏作者而不錄二氏之書例綦嚴矣故太上感應編見於道藏而僅著錄於宋史藝文志其他講目錄之學者蓋闕如也然流佈獨廣幾於家有其書樂善者復刷印以分貽朋好而石落英多之士類束置高閣以爲不足觀則以註者之文未甚雅馴也先生以　昭代儒宗高才碩學願於研經證史之暇特注是書淳古淵懿且間作儷體文令閱者如讀古書不忽釋手湯敦甫協揆文集稱其最爲典雅洵不誣已夫因果之說迂儒每不屑道然惠迪從逆等語經訓屢言之矣殊途同歸理無二致江鄭堂漢學師承記稱是書本二卷亦經好事者刊行然吳君熙載所刊包愼伯書後者實一卷則刊行者殆不一其人矣仍釐爲二卷重付剞劂俾益廣爲流佈壁壘斬新晨夕展對身體而力行之夫亦庶幾寡過矣世有博古通今之士目空一切者當不敢以其近而忽之也註之爲功大矣咸豐乙卯人日令節南海伍崇曜謹跋

常清靜經釋略

林兆恩 釋

常清靜經釋略小引

時有儒生胡姓者因覽清靜經遠造林子而問焉曰道能生育天地道能運行日月道能長養萬物道其有若是其大與林子曰子儒者也豈不知儒者之書哉故語道之大而天下莫載語道之小而天下莫破彌高彌堅在前在後而又況曰變動不居周流六虛若乎然道即中也而聖人能致中矣天地且自我而位萬物且自我而育凡有血氣且自我而尊而視而常清靜之旨子又何疑焉作常清靜經釋略

龍江林兆恩忠識

余讀常清靜經而知老氏之清靜皆出於眞常之性矣世人不識眞常之常而以俗之所云常常此之謂常者常也不亦惑乎或問眞常之性林子曰釋氏所謂不二之地中庸所謂未發之中者眞常也故才發之中本無聲臭不二之地本無生滅眞常之性本自清靜夫曰本自清靜矣而其所以生天而先地者固有不在氏乎故曰天地悉皆歸余常載考常清靜之旨而知學道則有一大工夫一大効驗而其所謂一大工夫者非曰三者既悟性見於空焉已也而必至於無而無之無無而無之無無而無之不謂之已精而復致其純以還我眞常之本源耶其所謂一大効驗者非曰寂無所寂常應常靜焉已也而必至於既入眞道實無所得不謂之已至而復驗其極以盡我眞常之妙用耶夫既以常而應以常而靜以常而清靜矣豈其不能入於眞道而入曰撫入眞道者吾其惑焉願夫子有以發我之聾也昔子曰眞道也者大道也無名而生育天地無情而運行日月無形而長養萬物道固有若是其大也而人以弘道也則亦能若是其大矣余嘗愛論語一弘字弘也者弘之也以充滿斯道之分量而弘之也豈非濁而清之而天地其與我而俱清動而靜之而天地其與我而俱靜者乎然此乃有意於清有意於靜有意於弘者爲之也雖曰大矣而非其至也必也其不知有清不知有濁而忘其所謂清所謂濁不知有靜不知有動而忘其所謂靜所謂動者乎無所於弘而無不弘無體無方優優洋洋孰究其眞藏測其常三皇得之而爲天下皇五帝得之而爲天下帝周公得之而爲天下周公得之而禮制仲尼得之以垂憲萬世此聖人之神聖所以參天而二地道德經曰道可道非常道此所謂常是亦眞常之常也而世之釋老子者亦莫知之然而眞常之道其可得而道乎其可得而得乎余竊謂老子猶能乃孔子之所從而問禮者豈其有所於得而能道其不可道之常道耶余亦何知焉以偶有所聞而寄之陳辭以與同志者共之云

常清靜經

林兆恩釋

日用經曰靈臺無物謂之清一念不起謂之靜此清靜之義也余每常於應事上觀之而知所以常應常靜常應常靜然後方謂之常清靜矣故曰應萬事而心常寂然

老君曰大道無形生育天地

林子曰無形生形而天地乃形之最大者夫天地且賴大道以生而況人乎而況物乎夫大道生育天地而天地亦以大道而生育萬物豈曰天地而人之所以生育乎人物之所以生育乎物者是亦皆大道之所為也

大道無情運行日月

林子曰大道固無情矣日月豈有情耶而東而西以分晝夜而南而北以定寒暑似為無情而有情也

大道無名長養萬物

林子曰物之大者莫如大地而日月星辰而山川河岳而飛走動植洪纖高下而無非物也夫物之初豈有名耶無其名則無以別其物物而之是亦聖人也

吾不知其名強名曰道

林子曰天地未始有名也而聖人則始名之曰天地日月未始有名也而聖人則始名之曰日月物未始有名也而聖人則始名之曰物諸尸高者下者大者小者盈於天地則萬有其族而中人莫不有以名之至於虛虛空空而亦有虛空之可見也可見則可名若夫大道也既無形象之可觀亦無虛空之可見是惡得而名之而聖人則強名之曰道是乃聖人之不得已也

夫道者有清有濁有動有靜天清地濁天動地靜男清女濁男動女靜

林子曰大道不可得而名矣渾渾混混無極而已未始有太極而況於陰陽乎太極既立陰陽斯分易之所謂一陰一陽之謂道也既有太極陰陽則有天地男女既有天地男女則有清濁動靜故道在天地天地不知道在男女男女不知若以而清而靜而謂之道矣而濁者動者不可謂之道乎則見道也亦有所不偏之處也必不然矣此道之所以為人而聖人以天地萬物為一體也

降本流末而生萬物

周子曰無極而太極太極而陰陽陰陽而五行五行變化而生萬物故曰降本流末

清者濁之源動者靜之基

林子曰夫陰陽清濁之分孰不知之而曰動為靜之基也是雖深於道者猶且疑之抑豈知天以物而生地以靜而養男以動而生女以靜而養此其基字之義也

人能常清靜天地悉皆歸

林子曰此所謂清此所謂靜其天之清而天之清而氣之浮於上而清也非地之靜而地之靜乃形之凝於下而靜也而此所謂清此所謂靜者先天地而清先天地而靜不屬於天而未始有氣而清也無氣而氣而天之氣不能外焉不屬於地未始有形而靜也無形而形而地之形不能外焉其所謂虛空本體而能生育天地以此與或問天地一也何以謂之生有天地何以謂之天地未嘗歸林子曰以其未有天地也而生有天地以其既有天地也故曰天地悉皆歸

夫人神好清而心擾之人心好靜而欲牽之若能常遣其欲而心自靜澄其心而神自清自然六欲不生三毒消滅所以不能者為心未澄欲未遣也

林子曰此曰神曰心以與下文所謂性者而此言之性空故也寂然不動之誠也誠則形而神矣只有一點清靈之可見爾然神本無心也而起心是妄故欲寂而心自靜而欲也者其可不知所以遣之者乎心靜而神自清而心也者其可不知所以澄之者乎

能遣之者內觀其心心無其心外觀其形形無其形遠觀其物物無其物三者既悟惟見於空

林子曰父母未生以前虛空而已矣奚有於心而況於形既無其形而況於物觀之一字是乃道家之一大工夫也自有相傳心法以復還我虛空之本體矣然此亦惟在於迷悟之間爾始曰三者既悟惟見於空

觀空亦空空無所空所空既無無亦無無無無無然常寂寂無所寂欲豈能生欲既不生即是真清

林子曰豈曰空無其空抑且無無其無豈曰無無其無抑且寂無其寂到此地位方可謂之無欲而清而靜矣

真常應物真常得性常應常靜常清靜矣

林子曰其所謂清靜者豈其兀兀然如一木石哉然哉然此必當於應物上觀之方可驗其清靜而果得真常之性與否故應物由於真常之性若也未得真常之性而曰我能常清常靜者未之有也易曰寂然不動感而遂通天下之故釋氏曰寂而常感感而常寂此皆常應常靜之義

也夫性而曰眞常者何也心則有生有滅而性則無生無滅形則有存有亡而性則無存無亡物則有成有壞而性則無成無壞然常也者常也不變不異之謂常或問不變不異林子曰此所謂道乃古今之常經天下之所公共之大道也夫誰得而變之夫誰得而異之至於常而曰眞常者又何也林子曰若他所謂常者謂之常則可謂之眞常則不可而此所謂常乃可謂之眞常蓋性本如不變而不異也故不爲於清以爲清而濁亦清也不爲於靜以爲靜而動亦靜也故曰常清靜矣

如此清靜漸入眞道

林子曰夫曰如此者蓋指能遣之以下三章而言也若上文而曰人能常清靜者何也蓋此所謂常清靜者謂其眞道之既入而清靜也非其清也無所於清而無不清故不可以清名而天地不足擬其清極其靜亦復如是故曰天地悉皆歸此章而曰如此清靜又何也蓋此所謂清靜者謂其上夫之既純而清靜也無空而空無無而無寂而寂常感常寂如此清靜而猶曰漸入眞道者豈非極則之地不可得而槩至哉故欲得眞道而不以清靜爲入門焉不可也既入眞道名爲得道雖名得道實無所得爲化衆生名爲得道

林子曰道能生育天地道能運行日月道能長養萬物則固有若是其大也道雖大矣是皆人人之所具足箇箇之所圓成也而爲道者亦然復吾之所具足而圓成者何得之有若衆生之則不免以有所得心以求道此衆生之妄心也而聖人亦名之爲得道者何也蓋先欲以妄而

證妄爾其妄既雖然後可語之以無所得之眞道此聖人之所以通變以教人使人漸入於眞道之中而不自知矣

能悟道者可傳聖道

林子曰聖道也者大道也大道而屬於聖人之身則謂之聖道而曰可傳聖道者則固不在於言語文字而心心相契之下雖欲隱之而卒不可得而隱之者而曾參之曰唯迦葉之微笑豈非所謂可傳聖道耶

老君曰上士無爭下士好爭

林子曰大道無所不包無所不入大道中無天地無日月無萬物既無天地日月萬物又安有人我釋氏所謂無諍三昧而孔子曰君子無所爭者亦皆有得於此也道德經曰上士聞道勤而行之即有諍心而亦有所不暇矣若夫下士則不知有大道者覩乎其小人相技相自生之別此其所以好爭也

上德不德下德執德

林子曰上德不德實無所得而無所於執也下德執德爲有所得而有所於執也下

着之者不名道德

林子曰既已執矣必復着之故曰執着執且不可而況於着蓋道體本無爲也而弘道之人可不可以有爲矣而執而着惡乎其可哉

老君曰衆生所以不得眞道者爲有妄心既有心即驚其神既驚其神即着萬物即生貪求既生貪求即是煩惱煩惱妄想憂苦身心便遭濁辱流浪生死常沉苦海永失眞道悟者自得得悟道者常清靜矣

林子曰心本無妄而曰妄心者欲牽之也故欲

以牽其心而心安得不爲欲所引而妄乎心以役其神而神安得不爲心所動而驚乎既驚既妄便着萬物由是而貪求煩惱由是而憂苦濁辱由是而流浪生死沉於苦海而不自知矣豈不永失眞道耶然眞常之道不以清靜而得不以執着而失若執着之者而能知所以覺悟焉無執無着常清常靜而眞常之道又在我矣故道不遠人人自離道人能弘道道即在人蓋人與道本不相離也而執着之者離之爾雖欲離之而卒有不可得而離者在焉故曰可離非道此又讀清靜者之所當知也

清靜經終

金丹詩訣

呂元夏
嚴鼎
編編

金丹詩訣卷上

唐純陽真人呂　巖洞賓撰
宋雲峯散人夏元鼎宗禹編

功滿來來際會難又聞東去幸仙壇杖頭春色一壺酒頂上雲攢五嶽冠飲海龜兒人不識麁山符子鬼難看先生去後身須老乞與貧儒換骨丹

金丹一粒定長生須得真鉛煉甲庚火取南方赤鳳髓水求北海黑龜精鼎隨四季中央合藥逐三元八卦行齋戒興功成九轉定知入口鬼神驚

勤心久慕希夷道果遇真人指道芽認得坎龕棲玉樹從他離獸駕河車虎龍交遘安神室時日循環作寶花七返九迴功畢後只飡一粒向仙家

若更塵骨亦非難金木交并理最淵抱得金烏來北海隨將玉兎過秋天三才有備離思助百日無差藥大全少服自然延甲子在他桑海變成田

爐養丹砂鬢不斑豈干名利住人間已逢至士傳神藥又喜同流動笑顏老子道親分付得少微星許共相攀幸蒙師教甘勞祿處世輪君一箇閒

靈芝無種亦無根解飲能餐自返魂但得煙霞供歲月任他烏兎走乾坤嬰兒只變陽中毋姹女須朝頂上尊一得不迴千古內更無冢墓示兒孫

玄門帝子坐中央得壽明長感玉皇天下山河和雨露袖中日月混瀟湘坎男迴娉金家子離女交騰嫁本郎真箇夫妻能守志莫教■惹錯陰陽

遙指高岑笑一聲紅霞紫霧面前生毋於塵市無人識長到山林有鶴迎日弄玉蟾飄鬼魅夜煎金鼎煮星辰他時若赴蓬萊洞知我仙家有姓名

堪笑時人問我家杖擔雲岫惹烟霞眉■非他說手種金蓮不自誇三尺焦桐爲活計一壺春酒是生涯騎龍遠出遊三島夜後無人翫月華

世上何人會此言休將名利掛心田等閒倒盡十分酒遇興高吟一百篇物外煙霞爲伴侶壺中日月闊嬋娟他時功滿歸何處直駕雲歸大洞天

亂雲堆裏表皇都認得深藏一丈夫綠酒醉眠閒日月白蘋風定釣江湖長將氣度合天道不把言詞問世塗山水路遥人不到茅君消息近知無

得悟虛無信有哉能交智識辯難猜龍披甲木居離位虎踞庚金隱坎胎八卦交中分四象九霄官裏奏三台超凡入聖皆因此爲採寒宮翠玉瑰

世人不識水中金看盡丹經理最深窮取坎離知否泰方教卯酉自浮沉若歸紫府先由丙要採瓊花出在壬詩句直言玄妙訣更於別處莫留心

祖宗陰德嗣承仙爲遇還丹力驗篇金水互并歸戊巳寅申教足運時年開爐五彩輝神室入腹三魂返洞天認取詩中幽隱意莫於別處問真詮

陰採陽收應卦爻合和入鼎虎龍交龍逢虎似豺當大虎遇龍如雀見猫七度推還居聖域一回沐浴動神胞靈丹善易凡夫體鷄餌爲鸞宿鳳巢

離宮坎位少人知知者非云逢道基癸毋常騎白馬子丁公愛養黑龜兒一千日內朝皇主十二樓邊卧紫帷莫訝此言多顯煥等閒年限有傾時

海風飄浪颯金船只向空中悟的玄子毋乍逢堪眷戀君臣纔會喜團圓八方周匝龍行火四位推排虎降泉爲報從來修道者煉丹須是水鄉鉛

修修得到坤乾方號人間一醉仙世上光陰

僧短景洞中花木任長年形飛峭壁非凡骨神
在玄宮有別天唯願先生頻一顧更玄玄外問
玄玄
玄門玄理又玄玄不死根源在汞鉛知是一般
真箇術調和六一世周天玉京山下羊兒鬧金
水河中石虎眠妙要能生真本體勤心到處自
如然
因看崔公入藥鏡令人心地轉分明陽龍定向
離中出陰虎還於坎上生二物會時爲道本五
方行盡得丹名修真上士如知此定躋赤龍歸
玉京
公卿雖貴不曾酬說着仙家便去遊爲挹石肝
逢蜃海因尋雪液到瀛洲山川醉後壺中放神
鬼閒來匣裏收據見目前無箇識謾將盃酒混
凡流
世情雲雨訪相孤電閃雷聲振八都長去亂山
添霧露不來平地收焦枯和融春色迷花逕結
構秋風害旅途棄却三間破茅舍臨時看得幾
年無
萬卷仙經三尺劍劉安聞說是知音杖頭春色
一壺酒爐內丹砂萬鎰金幾度醉眠山路口閒
來遊釣洞庭心相逢相遇知多少只恐冲天沒
處尋
因思往事却成愁曾讀千文第十三武氏死時
應室女陳王歿後是童男兩輪日月從他載九
箇江渚一擔擔下音盡日無人話消息一壺春
酒且醺酣

風霜三尺鬼神愁大袖高冠得自由喜極笑前
歌越曲怒來眉際拔吳鈎自從碧海離三島不
上朱門謁五侯半醉謔然攘臂立問誰懷抱有
冤音
未煉還丹且煉心丹成方覺道元深每留客有
錢沽酒誰信君無藥點金洞裏風雷歸掌握壺
中日月在胷襟神仙事業人難會養性長生自
在吟
鐵牛畊地種金錢刻石兒童把貫穿一粒粟中
藏世界二升鐺內煑山川白鬚老子眉垂地碧
眼胡兒手指天若曉此中玄會理此玄玄外更
無玄
箕星鼎宿下長天凡景寧教不謔然龍出水來
鱗甲就鶴冲天去羽毛全塵中教化千人眼世
上難知爾訝篇自是凡流福命薄忍將微妙與
輕傳
曾隨劉阮醉桃源未醒人間欠酒錢一領布裘
權且當九天回日却歸還鳳毛禩子非爲貴孤
被裘裳欲比難只此世間無價寶不然火裏試
燒看
九曲江邊坐卧看一條長路入天端慶雲捧擁
朝黃道瑞氣徘徊處白烟鉛汞此時爲至藥坎
離今日結成丹功成濟命長無老只在人心不
是難
黃芽白雪兩飛金行則高歌醉則吟日月暗扶
君甲子乾坤自與我知音精靈滅跡三清劍風
雨騰空一弄琴的當南遊蓬島處莫教鶴去上

天尋
龍睛龜眼兩相和丈六童男不柰何九盞水中
煎赤子一輪火內養黃婆月圓自覺離天網功
滿方知出地羅半醉好吞鸞鳳髓勸君休說念
彌陀
金鎚灼灼舞天堦獨自騎龍去又來高卧白雲
觀日窟閒眠秋月擘天開離花片片乾坤產坎
藥翻翻造化栽晚醉九巖回首望北邙山下骨
皚皚
暑將玄理問同徒丹訣鉛霜悟也無鶴性自閒
冲碧落道昭因靜見功夫龍吟瑞彩籠金鼎虎
嘯祥風射玉爐九轉未成終日候已知名姓列
仙都
真人善會採瓊花與汞爲親合破瓜四象足歸
黃世界五方全號紫河車能塗朽殼成堅體善
溉枯根發嫩芽便是淮南王法度帶將鷄犬向
仙家
大藥君須自琢磨休將凡類配甘和陰陽若不
分時刻寒暑相形豈柰何金火一爐騰紫氣玉
泉千派湧如波先賢明露丹臺旨幾度靈烏宿
桂柯
一片澄清一朵花白芙蓉裏紫丹砂家中物外
應無敵天上人間事莫加金虎乍降潛黑彩火
龍初伏變黃芽神明洞徹歸真景不遇奇人不
得誇
齊眞公主洞房閒恍惚深藏二八顏七返煉成
紅玉液九還煉就紫金丹無爲造化無爲物有

理修持有理關日月暗符龍鬬穩好乘烟棹入三山

認取明明志在堅此燈中有火鈴僊黑金煉就凝朱橘白汞熬成逗紫烟爐閉八關終九五藥經七返必三年玄珠透上崑崙頂日月循環自已天

一般名物兩般稀艮毋潛藏萬歲基龍送電光丹已伏鳳幡精彩火難飛真生賴得工公力不滅休勞甲子推自固靈臺何所減月娥金殿紫綃衣

速拋塵網勿令遲掣電流年即可知欲得制降金虎子先須擒取火龍兒丹元易象看成日紫氣盈衢待化時大藥只因心志得不勞身外覓靈芝

六均何事與風騷執控玄機命可逃四一夫妻情繾綣二三男女各勤勞紅塵自覺難拘束紫府誰知位轉高莫訝清貧忘俗態好將名字列仙曹

雨雪霏霏天已暮金鍾滿勸撫焦桐詩吟席上未移刻劍舞筵前疾似風何事行盃常午夜忽然怒目便騰空不知誰是虧忠孝携箇人頭在坐中

日爲陳解月呼丹華夏諸侯肉眼看仁義異如千越異世情難似泰行難八仙煉就終成藥四海磨來照膽寒平却不平千萬騎龍拍劍上三天

春盡閒閒過落花一回舞劍一吁嗟常憂白日光陰速每恨青天道路賒太志不求名與心只慕水兼霞世間萬種浮沉事誰能達理似余家

修身天地出埃塵造化工夫只在人早使青龍拋地網豈知白虎出天真緜緜有路誰留我默默忘言自合神擊劍夜深歸甚處披星帶月斫麒麟

半醉巖前度幾秋騎龍駕鶴永無憂鼎鍾千指非吾事坎離兩卦是奇籌獨坐蓬萊觀宇宙靜驅神馬看瀛洲誰爲不平心裏事解冤何必取人頭

隨緣信業任浮沉似水如雲一片心兩卷道經三尺劍一條藜杖七絃琴壺中有藥逢人施腹內新詩遇客吟一味汞添千載壽一丸丹點半斤金

無功功裏用無功功外無功合聖功識得坎離居上下任從烏兎走西東丹霞瓦礫爲珍寶老餌刀圭返幼童此道幽微人少會字中隱義道居中

當年詩價滿皇都掉臂西歸是丈夫萬頃白雲獨自有一枝仙桂阿誰無閒尋澗曲漁翁引醉上蓮峰道士扶他日與君重際會竹溪茆舍夜相呼

四海皆忙一箇閒人人口內說塵緣知君有道來山上何似無名住世間十二樓臺藏秘訣五千言內隱玄玄方知鼎貯星辰藥乞取刀圭一粒看

日影光中合自然奔雷走電入中原長騎赤馬趨黃屋大啓朱門泛碧泉怒拔昆吾歌聖化喜陪孤月賀新年方知却是神仙物得遇仁人始授傳

五嶽灘頭景象新仁人方達杳冥身天機運處三元靜地脉通時萬物生且曉谷神修大道罷論性理欲尋真明明說與中黃路霹靂聲中自得神

欲陪仙侶得身輕飛過蓬萊微上清朱頂鶴來雲外接紫鱗魚向海中迎嫦娥嫩桂花先吐玉毋僊桃子漸成下瞰日輪天欲曉定知人世久長生

莫怪愛吟天上詩蓋緣吟得世間稀慣飡王母洞中飯曾着蓬萊宮裏衣馬踏日輪紅霧捲鳳嘯月角碧雲飛何時再控青絲轡又掉金鞭入紫微

雲髮雙明骨更輕自言壽鶴到蓬瀛與論草藥皆知味問着神仙盡得名夜冷赤龍穿碧洞枕寒丹鳳向銀城來春又擬携筇（音邛竹杖也）去爲憶軒轅海上行

天生不散自然心成敗從來古與今得路應知皆出世迷塗終是枉埋沉身邊至藥須攻練物外丹砂且細尋咫尺洞房仙景在莫隨波浪沒光陰

自隱玄都不計春幾回滄海變成塵天宮殿裏朝元始金闕宮中拜老君問即試乘千歲鶴閒來高卧九天雲我今學得長生法未肯輕傳與

世人
每朝元始訪仙家忽上崑崙嚼月華玉女控攏
蒼獬豸山童提挈白蝦蟆時斟海上千年酒慣
摘壺中四序花今在塵寰人不識看看揮袖入
烟霞
凡骨蛻來知幾載碧峯高臥餌玄霜青城占雪
園松榻仙掌留雲障石房鳳闕每攀瓊藥嫩蟾
宮時折桂花香爛然翠錦曾相啓許我同遊玉
帝鄉
琴劍酒碁龍鶴虎逍遥落魄永無憂閒騎白鹿
遊三島悶駕青牛看十洲碧洞遠觀明月掌青
山高隱伴雲流時人若要還如此名利華浮即
便休
結交常與道情深日月隨他出又沉若要自通
雲外鶴直須志鍊水中金丹成只恐乾坤窄餌
了寧憂疾患侵未去蓬臺姑混世不妨盃酒喜
閒吟
曾將金鼎鍊神丹始向元中認得元恍惚至精
歸二八分明刻漏數三千離藏真火成真汞坎
孕靈砂作正鉛不向此中求妙藥更將何物去
朝天
浮生不實爲輕忽衲服深藏奇異骨是非了達
世間人焉能物外通無物共語凡兮情兀兀若
獨行時輕拂拂一點刀圭五彩分飛丹走入神
仙窟

留題詩六首

題岳陽樓

朝遊南越暮蒼梧袖有青蛇膽氣麤三入岳陽
人不識高吟飛過洞庭湖

題湖州東林

西隣既富憂不足東老雖貧樂有餘自酒造來
緣好客黃金散盡爲收書

題龍虎山

龍虎道士高且潔不下山來經歲月星辰夜禮
玉簪寒烏兎時馴金鼎熱

題廬阜

秋景蕭條葉亂飛庭松影裏坐移時雲迷鶴駕
何方去仙洞朝天有我期
一日安閒一日仙六神歡樂體安然丹田有寶
無人識對鏡無心問甚言

鍾弱翁題何山

草鋪橫野六七里笛弄晚風三四聲歸來飽飯
黃昏後不脫簑衣卧月明

鍾呂丹訣上卷

金丹詩訣下卷

七言絶句三十首

捉得金精作命基日蒐東畔月華西於中鍊取
長生藥服了還同天地齊
朝遊海上暮還山洞中日月我爲天匣藏寶劍
時時吼不遇當人誓不傳
天下都游半日功不須跨鳳與乘龍偶因博戲
飛神劍摧却終南第一峯
欲得延年先伏心休貪利祿恣荒淫祇將泰定
調神氣千日無虧滿鼎金
南山東畔忽相逢握手丁寧語似鍾劍術已成
君別後欲除害處斬蛟龍
龍眉卓竪惡精神萬里騰空一湧身背上匣中
三尺劍爲天用斬不平人
劍氣星奔萬里金風雷隨處雨聲驚人頭携到
妖魔盡騰步高吟過五湖
養得兒形似我形我身枯悴子光精生生世世
長如此爭似留神自養身
學道須教徹骨貧囊中只蓄兩三文有人問我
修行法遥指天邊日月輪
三畝丹田無種種時須得赤龍耕曾將些子
教人種不解修持道不生
不用梯媒向外求還丹只在體中收莫言大道
人難得自是功夫不到頭
不負三光不負人不欺神道不欺貧有人問我
修行法只種心田養此身
飲酒須教一百杯東浮西泛自梯媒日精若與

月華合有箇明珠走上來
閃爍龍光神物飛好憑心事莫相違傳時須賴
乾坤力便徹三清透紫微
混元海底隱朱輪內有青童玉帝宸白雪神符
潛蛻女靈胎鎮守太元君
莫怪瑤池消息稀只緣塵事隔天機若入尋得
水中火有箇黃童上太微
偎嵒拍手葫蘆舞過嶺穿雲桂杖飛來往八千
消半日金州南畔有松扉
鉈子如金藥已黃上升下降續神光三元一合
經年靜這箇壺中日月長
搖倒葫蘆掉却琴倒行直上卧牛岑水飛石上
迸如雪立地看天坐地吟
精養靈根氣養神此真真外更無真僊人不肯
分明說迷却千千萬萬人
火輪些少出神州用力勾般使鐵牛赤心運上
崑崙頂誰識還丹號紫遊
磨礪清風三尺劍神裏金鎚不亂揮但是聲人
須一報豈教仙道不男兒
惜精惜氣惜元神精養丹田神養身一氣長隨
天地運三才並立萬年春
天邊烏兎時相會我有羲蟾亦遇逢此處若能
知火候凡夫平地上僊宮
刑傳丹篆千年術口誦黃庭兩卷經鶴觀古壇
槐影裏悄無人跡戶長扃
吾家本住在天涯零落白雲攢石梯蓬島海東
逾萬里依舊歸來咯不迷

金丹藥物世無知纔有知之火候迷不肯降心
誇富貴如何學道論尊卑
我自忘神心自悅跨水穿雲來相謁特問黃芽
肘後方大道玄微怎生說
時人若擬去瀛洲先過巍巍十二樓自有雷霆
聲振動一池金水向東流
獨上高山望帝都黑雲散後月還孤茫茫宇宙
人無數幾箇男兒是丈夫

五言四韻四首

通道復通玄名留四海傳交親一拄杖活計兩
空拳要莫遂巡種思杯旋鑄錢豈知來混世不
久却廻天
二十四神清三千功行成寒雲連地軸聖日滿
天明玉子偏宜種金田豈在耕此中真妙理誰
道不長生
妙妙妙中妙玄中玄更玄動言俱演道語默盡
成仙在掌珠還異當空月皎然他時功滿後直
入大羅天
散仙無人識佩劍入大唐回首南北看無意却
歸鄉非者摩尼殿早覺掛衣黃風行一陣黑百
鬼盡消藏

六言八句一首

春暖群花半開逍遙石上徘徊獨携玉律金訣
閒踏青莎碧苔古洞眠十九載流霞飲幾千盃
逢人莫話閒事笑指白雲去來

歌行詩十首

造酒歌

我自造酒從無入有以日月精為麴用五行氣
為漿二味和勻十二時熟一壺香美馥馥郁郁
子後斟飡萬神俱足神聖之酒常飲盈口醉入
希夷元和永守大道猶茲知之不朽

下棋歌

因看黑白愕然悟頓曉三百六十路惟有一路
居恍惚正是金液還丹處一單行一子强無為
隱在征爭鄉龍泉雙關虎口上黑白相擊迸紅
光金土熟神光烈嬰兒死在中央穴水火尅南
北戰對面施功人不見羊鹿三車不暫停誰知
局前生死變人拚處我須攻始見陰陽返覆中
九重鐵鼓射透過我與凡夫事不同真鉛真汞
真龍虎返命丹砂隱帝宮幸然得到無為地變
得長生路不窮
妙手從來我自知雙關衝過斷斜飛當中一點
死還活聚五成丹世上稀行休速今坐休遲兩
望中間別有機分明有箇長生路只為時人着
處迷
天地一棊盤日月作子細一着無人知箇中脫
生死

窟頭坯歌

窟頭坯隨雨破只為未曾經水火若經水火燒
成磚留向人間千萬年圭角堅牢不復壞扣之
聲韻堪磨鐫凡水火尚成功堅牢萬載誰能窮
修行路上多少人窮年煉養費精神不道求經
真水火無常一旦臨君身既不悟終不悔死了
生來借精髓主張正念大艱辛一失人身為異

類君不見洛陽富鄭公說與還丹如盲龍（音執）迷不悟修真理安知潛合造化功又不見南都張尚書服藥失明神氣枯不知還丹本無質反傷金石何大愚又不聞三衢趙悅道參禪作鬼終不悔修完身體在何邊辯捷語言終不了窟頭坯隨雨破便是修行這幾箇大丈夫起覺性了盡空門不爲證伏羲傳道到如今窮理盡性至於命了命如何是本源先認坎離并四正坎離即是真帝家見者超凡須入聖坎是虎離是龍二體本來同一宮龍吞虎唱交化功離合浮沉初復終剥而復否而泰進退往來定交會弦而望朔而晦消息盈虛相匹配神光深入水晶宮飲啜醍醐清更濃餌之三月功便成金筋玉骨身已輕此箇境中惟自樂上昇早得朝三清三清坐位我亦有本來只聳乾坤精飲凡酒餌壇腥哺養元和冲更盈自融結復光明變作玄珠飛玉京須臾六年腸不餓血化爲膏體不毀不食自然真絕粒氣漸充盈肢體强既絕粒壽

（不漏精女子倘成不漏經精不漏今身不修經不漏今可長生若覽此玄玄外法便是長生物外人）

路鉛

余聞世上有金丹學者如麻達者難不在市廛不在山元來只在咫尺間咫尺間人不識子後午前氣裏覓又言行氣非消息身命不從氣裏得千人行氣千人死烹煉真炁不如此神仙大藥只憑丹一粒可壽千萬年三十六氣按成法子後午前無暫歇堪嗟愚徒去參禪一團一隊鬬巧言巧言雖多難免死真箇佛法不如此真箇佛法便是道一箇孩兒兩箇抱二氣結成一粒丹更去何處覓神仙覷着刀圭不認真執着行氣誤了身朝暮行氣幾時了金丹自在不尋計金丹只是百日功黃芽便長三田中三田若得黃芽在一萬年中身不壞收得陰精陽在裏顛倒思量全在巳左手捉住青龍頭右手擒定白虎尾一齊入口總甘甜方知此藥馨香美到頭只是水中金誰識神仙真妙理

我種在黃田五龍吐水日夜澆灌莖長一花生五葉得新鮮子團圓圓光現滿周天若晴時海也乾是真言我師度爾作神仙神仙秘法信難逢除非識祖知宗無憂樹下引雙童二姓通真裔上起清風霎時送上泥丸宮透徹金關十二重便有霞光迴返照照虛空教爾上天宮水晶宮萬歲養嬰童

可惜許

可惜許可惜許可惜元陽宮裏主一點既出顏色枯百神泣送真陽去三彭喜七鬼舞血敗氣衰何所補靈源真物屬他人赤宅元君誰做主勸世人須慕道休慕色慕色貪婬有何益不念形骸積漸枯逢人强說丹砂力丹砂力人難識誰人肯向身中覓靈源經裏號真鉛丹華訣內名金液三茅真君與作一子得一時萬事畢聖人秘一不能傳不曉分明暗如漆一神去百神離百神離後人不知幾度欲說不欲說臨時下口泄天機（一神離百神悲後日如疾我今分念說向汝說時又恐泄天機男子修成

長生歌

與君直說長生理世上能有幾人知爭名逐利心如火那箇回頭問道機哀哉忙忙世上人箇箇不醒似夢人夜眠晝走豈知老貪戀榮華秋復春秋復春兮去如飛不學長生待幾時長生有路無人見只在眼前人不知君不知兮爲君指還丹大要在神水真火煉就結成鉛真鉛結來龍鳳髓脉如雪白如雪神仙畫下真秘訣煉歸元海號還丹萬神靈兮三尸滅三尸滅兮壽

無數把定靈關降龍虎三千功行自能靈返老還童歸洞府運匹配逆順取坎男離女喜同歸子母相親美貌人人認取本來宗目古神僊訣盡同朝朝只在君家舍何勞外覓走西東勸君急急君須修莫待紅顏變白頭忽然至實離身去永劫千生何處求

勸喬公歌

與君識面皇州裏陶陶動便經旬醉醉中往往却尋真所不為他名與利勸君休戀浮華景速須認取煙霞程煙霞欲去如何去先須肘後飛金晶金晶飛到上宮位上宮下宮都來迎自然鉛汞消消生送歸元海作雷聲從此夫妻須歡會終始踴躍情無外日月却來伴我閒丑候翻成地天泰一浮一沉陽煉陰陰盡方知此理深欲識根源何處是分明只是水中金喬公喬公急看手莫逐烏飛兼兎走何如修煉作真人塵世勞生終不久誰道神仙沒得來須信神僊無則有

大道求聞歌

本來大道出塵寰幸得天公賜我閒功未就時且雲水功成昇舉列仙班紛紛多少迷途者却道神仙路渺漫不識箇中尋氣祖豈能一裘去尋三歸根自有歸根竅復命還須復命源牢鎖太虛空內寶此中日月久非難二物結凝方是藥赤烏吞兎始成丹冲和煉就純陽體去質生成勝玉顏若問希夷誰是祖乾坤產就杳冥間

長短句五首

沁園春

七返還丹在人先須鍊已待時正陽初動中宵漏永溫溫鉛鼎光透簾幃造化爭馳虎龍交遘進火工夫牛斗危曲江上看月華瑩淨有箇烏飛

當時自飲刀圭又誰信無中養就兒辨水源清濁金水間隔不因師指此事難知道要玄微天機深遠下手速修猶太遲蓬萊路杳三千行滿獨步雲歸

步蟾宮

坎離交會分子午須要識自家宗祖地雷發動山頭南漸澆灌黃芽出土金精鎖定關牢固煉甲庚要降龍虎有人來問阿誰傳但只道先生姓呂

虞美人

金丹百數人難曉今日都明了只將日月定浮沉一往一來消息水中金

雲蓋鼎三家照溫養玄珠小一聲虎嘯與龍吟最好是滿園白雪是瓊林

西江月

道在虛無一炁生天生地生人都來些子氣精神總是玄門捷徑龍昏南山永髓虎吞北海鉛精依時交媾大丹成火候全憑藥鏡

六么令

東與西眼與眉偃月爐中運坎離靈砂且上飛最幽微是天機你休癡休不知

金丹詩訣下卷終

金丹詩訣二卷

舊本題唐純陽眞人呂巖撰宋雲峯散人夏元鼎編元鼎卽作陰符經講義者也卷中詩句皆言坎離交媾嬰兒姹女道家修養之術其上卷末附載題詩六首爲鄭宋詩紀事亦採錄之然嚴本唐人其詩殊不類唐格下卷歌行九篇俚且唐人棋路黑白各百五十故棊經有枯棊三百之語此所載下棋歌中乃稱因看黑白愕然悟頓曉三百六十路又窯頭坯歌內有君不見洛陽富鄭公說與還丹如盲聾又不聞三衢趙閱道參禪作鬼終不懊之句是直爲人宋作矣殆羽流所依託歟下卷末附南嶽遇師本末亦題夏元鼎編述元鼎遇赤城周眞人指示得道事考蓬萊鼓吹附錄稱元鼎博極羣書屢試不第應賈許二帥幕出入兵閒至上饒夜感異夢棄官入道至南嶽祝融峯得遇異人傳授亦道家荒誕之言不足信也

金丹四百字解

張伯端 著

寶顏堂訂正金丹四百字解

天台 張伯端平叔 著
京口 李文潤暉卿 解
華亭 陳經儒仲醇 校

眞土擒眞鉛眞鉛制眞汞鉛汞歸眞土身心寂不動

吾人一點不着色聲香味觸法的清靜心即名眞土坎中一爻無聲臭的先天眞乙之氣即名眞鉛離中一爻無形象的後天眞乙之精即名眞汞夫擒與制者非智力能擒與制也全在陰陽五行生尅從化之間些子玄微且如眞鉛眞土乃天然子母相見則彼此氣味自然契合此即前輩至妙之擒法故曰眞土擒眞鉛又如眞鉛眞汞乃天然夫婦相見則彼此氣機自然妙合此即前輩絕巧之制法故曰眞鉛制眞汞汞婦鉛夫既皆歸於眞土三家相見仍復渾成一大太極此時清靜心纔凝纔謂之金丹從此已後動亦定靜亦定再不飛揚矣故曰鉛汞歸眞土身心寂不動不然則此心雖清靜無欲然尚未眞死觸景則依然飛去止可名眞土不可謂寂不動虛無生白雪寂靜長黃芽玉爐火溫溫鬥上飛紫霞

乾象虛無坤形寂靜虛無寂靜兩相摩盪乾道即生白雪白雪即前章之眞汞也坤道即長黃芽黃芽即前章之眞鉛也故曰虛無生白雪寂靜長黃芽玉爐與鼎皆指坤言鼎之上即指修眞之士而言也眞汞眞鉛懷於爐鼎之內遂實而爲坎坎中既有一爻眞陽在內焉得不溫溫者乎故曰玉爐火溫溫修眞者一得汞鉛到手送入清靜心中此時身中造化千態萬狀豈特飛紫霞而已哉故曰鼎上飛紫霞

華池蓮花開神水金波淨夜深月正明天地一輪鏡

吾人一點清淨心昔莊生曾以南華名之又以天池喻之大抵此心一經眞鉛眞汞鍛鍊於是乎突然出於癸水之外如芙蓉之乍放菡萏之初開故曰華池蓮花開蓮花一開周身癸陰被逐殆盡止存一味汞金五彩盤旋精光閃爍到此纔可稱華池纔能生神水神水乃有象無形有氣無質之物焉得不淨故曰神水金波淨此時華池之在空中象十五夜半之月光瑩圓滿清虛澄徹此即天地一輪大圓鏡智也天地兩字蓋指修眞男女而言故曰夜深月正明天地一輪鏡

硃砂鍊陽氣水銀烹金精金精與陽氣硃砂而水銀硃裏有砂名曰神火汞中有水名曰癸陰神火不經千水一鍊決不能死於坎內不死坎內決不能成陽氣故曰硃砂鍊陽氣水銀不經陽氣一烹決不能乾其癸陰癸陰不乾決不能成金精故曰水銀烹金精大抵砂是硃裏神汞是硃裏精神凝則爲陽氣汞死則爲金精分而言之則有硃砂陽氣水銀金精許多名象合而言之不過一味硃砂至矣盡矣故曰金精與陽氣硃砂而水銀

日兎玉兎脂月兎金烏髓擬來歸鬥中化作一泓水

日兎玉兎脂即太陽爐中一點神火月兎金烏髓即太陰鼎上一面陽金陽金神潛鼎面即取神火歸鼎故曰擬來歸鼎中鼎中既被神火凝於其內遂實而爲坎坎爲水豈非一泓之水乎故曰化作一泓水

藥物生玄竅大候發陽爐龍虎交會時寶鼎產玄珠

神火即藥物生在日中日體雖明體中烏黑所以謂之玄竅大抵月到上面三爻金光圓滿全向於天此時正好進神火所以謂之火候因其上面一片陽光所以謂之陽爐因其此光一團金氣所以謂之寶鼎龍即取象於日虎即取象於月日月交會得其時候月纔肯受日中一點神火而結命寶命寶即名玄珠故曰龍虎交會時寶鼎產玄珠

此竅非凡竅乾坤共合成名為神氣穴內有坎離精

吾人一點不着色聲香味觸法的清靜心即玄關一竅此竅雖是至精無形之物然而當時不能自有必藉乾坤妙合而纔有故曰此竅非凡竅乾坤共合成大抵此竅乃人之命根何以知其然哉氣非此竅不生神非此氣不住且此竅靈而最神凡有所感無有不應者觀其怒則成火而面赤悲則鼻酸而淚下噫妙矣哉真個非凡竅也神氣的總根水火的源頭確確乎是此竅故曰名為神氣穴內有坎離精

木汞一點紅金鉛三斛黑鉛汞結丹砂耿耿紫金色

木汞一點紅即吾人一點清靜心是也因其此心出於火中所以謂之一點紅夫金即陰金鉛即陽鉛此兩者雖分陰陽然同出於坎水之中所以謂之黑也大抵丹法成始成終皆以六候為一周天上三候每一候用陽鉛半觔下三候每一候用陰金半觔以觔半之陰金觔半之陽鉛為之大藥烹鍊一點木汞木汞不得不來結成一顆丹砂大如粟米色如紫金故曰鉛汞結丹砂耿耿紫金色

家園景物麗風雨正春深犂鋤不費力太瓶皆黃金

西南大地即我家園生氣之來即我景物我能乘此生氣正如和風醒稿甘雨甦枯莫不物然長耳皆黃金者正見景物富麗無處不有且此道易簡不假犂鋤不費人力

真鉛生於坎其用在離宮以黑而變紅一鼎雲氣濃

坎中一爻真鉛其修真家反用之以為火故曰真鉛生於坎其用在離宮大抵真鉛寄體於坎則權名為黑一歸清靜心與癸陰一合仍變而為紅如祥雲霞霞紫氣濃濃絪緼滿鼎蒸蒸一身故曰以黑而變紅一鼎雲氣濃

真汞產於離其用却在坎花女過南園手持玉檄欖

離中一爻真汞其修真家反用之以為水故曰真汞產於離其用却在坎大抵此汞入我清靜心中即是過南園檄欖江漸謂之青果借此以喻證仙果也

震兌非東西坎離不南北斗柄運周天要人會攢簇

震兌即真龍真虎龍虎即真鉛真汞真鉛生於坎真汞產於離坎離者乾坤二用二用無定位周流行六虛往來既不定上下亦無常既無定位無定處無常所焉得有東西南北故曰震兌非東西坎離不南北修真男女入室下工一點清靜心端拱無為如如不動至如丹房之內挨排爐鼎斗柄誰去運五行誰會攢簇此所以要人要人者要同心之人握定斗柄斗柄即造化之柄刻刻察周天時時定晦朔造坎造離釀鉛釀汞這纔謂之會攢簇故曰斗柄運周天要人會攢簇

火候不用時冬至不在子及其沐浴法卯酉時虛比

舉世道人火且不能曉安能知其候陰陽且不能識安能知其子午中且不能守金木且不能辯安能知其卯酉太率丹法中之子午卯酉不過取其象而已若泥象執文在晷影上求火候求冬至求沐浴正如按竹點月

烏肝與兎髓擒來歸一處一粒復一粒從微而至著

烏肝兎髓即真鉛與汞真鉛真汞擒歸一處纔成一粒然則以何法擒之惟有一點不着色聲香味觸法的清靜心獨立虛空魏魏不動纔能擒此兩者故曰烏肝與兎髓擒來歸一處今日服一粒明日食一粒積少成多累微至著故曰一粒復一粒從微而至著

混沌包虛空虛空括三界及尋其根源一粒黍來大

坎中所懷者一爻真鉛即鴻濛已前之天離中所懷者一爻真汞即鴻濛已前之地此時天地與虛空三界始有朕兆不識不知無聲無臭俱在混沌之中故曰混沌包虛空虛空括三界及至究竟其始而初兆之光景鉛汞兩者合而言之不過一粒黍米之大故曰及尋其根源一粒黍來大

天地交真液日月合真精會得坎離基三界歸一身

天地交會天上一點真液自然降入地中故曰天地交真液日月合壁日中一點真精自然射入月內故曰日月合真精造坎造離之法全藉這點真液真精以立根本所以坎中那爻鴻濛已前之天離中那爻鴻濛已前之地正是真液真精所化坎離之基就是此物人若會得取而服餌則三界自然歸於清靜法身故曰會得坎離基三界歸一身

龍從東海來虎向西山起兩獸戰一場化作天地髓

東海之龍即真汞也西山之虎即真鉛也汞鉛兩獸分在兩路入我清靜心中與我癸陰大戰一場於是乎清靜心纔效化成一片紫金霜此即天地髓也

金花開汞葉玉帶長鉛枝坎離不會閑乾坤經幾時

坎中一爻先天真乙之氣即金花也即鉛枝也離中一爻後天真乙之精即玉帶也即汞葉也鍊丹工夫自首至尾不離坎離朝金花而暮玉帶夜汞葉而晝鉛枝今日如是明日又如是日日如是三萬刻中坎離何曾有一息之閑夫坎離不會有一息之閑修真男女即乾坤也

缺陷不經幾時修補圓滿光明如舊故曰坎離不會閑乾坤經幾時沐浴防危險抽添謹戒持都來三萬刻差失恐毫釐

凡論沐浴及抽添內而先要定其中極外而須要分其陰陽吾人一點不着色聲香味觸法的清靜心即人身之中極也且如十二地支到冬至子之半一點陽火絕處逢生胎元於此大抵陽火即丙火也抽將出來運到中極即名春分春分則丙火不得不沐浴夏至午之半一點陰符絕處逢生胎元於此大抵陰符即壬水也抽將出來運到中極即名秋分秋分則壬水不得不沐浴這兩種胎元不到我之中極則已到我中極果然可以添我汞氣益我壽年但所可慮者人到不着色聲香味觸法之時容易入於斷滅一落斷滅與常危險不可不防故曰沐浴防危險又如抽添之際未免小有所得誠恐根器淺薄之人見此光景便生歡喜因而持盈保泰不知一有持盈之心水走鉛飛可惜前功化為灰已不可不謹戒故曰抽添謹戒持總之三萬刻中刻刻要防防周天息內息息要謹戒

夫婦交會時洞房雲雨作一載一個兒個個會騎鶴

吾人一點不着色聲香味觸法的清靜心未凝已前雖清靜無欲然尚活止可名真土不可名金丹止可名黃庭土釜不可名金胎神室止可名陰池不可名華池一凝之後纔可名金丹纔可名金胎神室纔可名華池於是乎神水纔能生乎一身此即謂之金液此液與神火交會於金胎神室之中則夫夫婦

婦雨雨雲雲此自然之道也大抵神水屬陽神火屬陰陽爲夫而陰爲婦水爲男而火爲女況以金胎神室而爲洞房夫婦交會於此安得不雲且雨乎故曰夫婦交會時洞房雲雨作交會之後雲收雨散結成聖胎溫養一載調理出竅如此生來焉得不個個皆會騎鶴故曰一載一個兒個個會騎鶴

金丹四百字解終

天台四百字字字慈航金紫二十章章法寶三觔黑內內有無極真君一點紅中中藏元始祖氣水一泓三界完全粟一粒十方具足玉鑑寶鼎豈是空言汞葉鉛枝殊非浪說我本南園彼爲北地微獨陽是坤生陰亦地起日苑原在人間月鼎豈離世上玉兎脂金烏髓鉛汞之精華東海龍西山虎陰陽之法象真砂砂不產辰洲活水銀豈生雲貫心汞不純陽不謂華池氣血不絜白不生神水已汞實炁縹號金精神火真亡方名陽氣夫婦非人世間夫婦壺裏夫婦雲雨非枕席上雲雨山頭雲雨符火入中宮隄防斷滅汞鉛歸一廢謹戒持盈白雪原無質黃芽豈有形不於混沌中生擒即在鴻濛前活捉苟爲不然則難免夜半風雷不無穴中烟氣人身中自有活子時晷影上絕無真火候前輩乃托象以爲言後學既得理宜捐象總之不識本心學法無益不遍外藥打坐無功苟非性命有修焉得形神俱妙形骸傳舍本體真心傳舍乃幻物真心即法身莫認識神爲妙性勿將幻體作真形妙性本空法身即命性以無爲命須雙作昔者伏羲因得此道以無氣母黃帝因得此道以登雲天求此道者謂之哲人即此道者謂之高人得此道者謂之聖人（即此道者謂之神人吾國不敢以聖人神人自居焉然亦自信非庸人俗人所比也奈何天下具眼者少知音者希）李文獨跋

爐火鑑戒錄

俞　炎　著

爐火監戒錄

宋　林屋山人俞　炎玉吾著

予自德祐後文場掃地無所用心但閉戶靜坐以琴自娛讀內外二丹書遂謬成癖琴之癖欲以六律正五音問諸琴師皆無答後得紫陽琴書南溪琴統與音玉譜始知旋宮之法乃作周南召南詩譜及鹿鳴皇華等詩弦歌之雜騷九歌離亭詩序歸去來辭醉翁亭記赤壁賦皆有請琴之癖遂已內丹則集漢唐以來丹詩歌訣一百卷名曰通元廣見集至元癸未遇異人授以先天之極元乃撰參同契發揮悟眞術義等書其癖亦已外丹則硃砂汞不知幾成煙焰一夕猛省參同契金以沙爲主併和以水銀之說世惟有金丹無銀丹也遂碎其爐竈鉗鑄之屬此癖乃不復作嘗撰爐火監戒錄兵後稾不復存今姑舉其略云

世宗景德年間朝謁山陵因詔異人左右以賀蘭歸眞聞乃詔對問曰知卿有點化之術可以言之奏曰臣請言帝王點化術願以堯舜之道點化天下以致太平陛下用之

王捷汀州沙人賈販往來江淮間遇異人得燒金術戒之曰非遇人君不可妄泄捷亟欲獻於上爲有司所欲捷徨徉狂遂以此獲罪縣竄嶺外未幾逃匿京師詣登聞院自稱樞密承旨謝從權嘗爲嶺南官知其術爲委得脫軍籍內臣劉承規以其名聞於上召見與語說之特授許州參軍改名中正覲止京師前後貢金累巨萬官至右神武大將軍唐州團練使有老煅工畢升曾在禁中爲捷煅金具升曰其法爲爐竈使人糊牆鼓鑄蓋不欲人覘其啓閉也其金以鐵爲之百餘兩爲一餅每餅輒解鑿爲八片謂雅嘗金是也上令尚方鑄爲金龜金牌各數百龜以賜近臣各一枚餘悉藏玉清昭應宮牌以賜天下州府軍監各一天慶觀金寶牌卽其金所鑄也每用蛇圍製鍊雄黃所殺蛇蓋不少矣後因治第掘土見一巨蛇大如愴槌驚悸得疾卒年五十五其妻施氏封吳郡夫人諸子皆授殿直捷初得神術不以勢利輒告於人及得祿賜與所化黃金悉施貧奉道釋而已朝庭舉大禮及營繕皆以黃金爲獻以勸紹興國史王中正傳太史曾鞏所撰也名臣碑傳琬琰集云咸平年間捷至南康軍遇異人自言姓趙久之又見于茅山命求鉛汞教以作金法廣陵志云捷於維揚遇道士相攜至石通廊指示靈草傳以合和密訣大中祥符間嘗撰文報謝廟中舊有帆文石刻兵火不存至今嘗有燒金爐存焉張文定公詠字復之號乖崖在蜀有術上上謁言能煅汞爲白金公卽市百兩俾煅一火而成不耗銖兩公立命工煅汞爲大香爐鑿其腹曰充

大慈寺殿上公用爐送寺中以酒榼遺術者而謝絕之

范文正公仲淹字希文與南郡朱某相善朱且病公視之謂公曰某遇異人得變水銀爲白金術吾子幼不足傳令以傳君遂以其方并藥贈之公不納强之乃受未啓封後其子宗長公教之義均子弟及宗登第乃以所封藥并其術還之

胡文恭公宿字武平少善一浮屠其人將死謂公曰我有祕術能化瓦石爲黃金子其弗我公曰術之後事吾敢不勉祕術非所欲也浮屠歎曰子之志未可量也

樞密院編修居世英之父居四郎者少遇異人得伏火丹砂法以金液等分結成砂子裹以伏火丹砂煅之成紫磨金未嘗判人言亦未嘗輒用一錢臨終呼世英語之曰我煅法世惟韓魏公矣非韓魏公德業之厚餘人不可授也我亦不當授汝汝分中合得自當有授汝者然素知我有此法必有妄求之費因語數法不可成寶者又語因觀獸人豫此致禍者戒之戒之有一僕守火歲久不懈因度爲僧居京師定歷院時曾子宣當軸有堂吏病瘵國醫不能療居視之曰應須我神丹乃助刀圭與服而愈子宣大驚吏白之幸獲居四郎之丹奪命鬼手子宣使人邀居不能至也使門下之人宛轉喚其僧資給甚備僧一日謁丞相許分竊爲獻子宣喜送僧降階僧退捐爲馬臺蹶倒應時折足輿歸數日遂卒

尹和靖先生焞字彥明語門人祁寬云伊川因遠行晚憩一古寺設臥其于佛座前未寢開若屈膝聲熟視

之果有鼠在佛腹小竅中銜一文字欲出復入伊川起視之則見佛腹竅中有文字一小卷取而讀之乃丹方而其首曰不換世間術伊川遍日悉能了其意遂錄一本仍以元紙納竅中後因郊居嘗煅此丹其法火養四十九日乃成煅近三十日過夜則四野來聞之宅中不遺火某等皆見火發如此數四恐驚眾遂取出焚試以粟粒置銀盂中凡丹到處皆成黃金崇甯間孟尚在其金如線圈轉數匝皆丹著處也其丹半成者封裹於衣箱中以其近怪故終不以告人某嘗乘朋間伊川伊川曰此外丹也若入內丹成煅之可以長年點化五金不足道也某曰胡不服之伊川曰這箇肚皮裏不便著此物晚年詩傳此方與一道士未傳而伊川卒後月餘道士至則無及矣

蘇子由龍川略志云吾兄子瞻嘗從事扶風開元寺多古畫而子瞻好畫往往匹馬入寺循壁終日有老僧出指之曰小院近在此能一相訪否子瞻欣然從之僧曰貧道好藥術有一方能以硃砂化淡金為精金老當傳人而患無可傳者知公可傳故欲一見子瞻曰吾不好此術雖得之亦不能為也僧曰此方知而不可為公若不為正當傳爾是時陳希亮少卿守扶風平生溺於黃白嘗於此僧求方而僧不與子瞻曰陳卿求而不與吾不求而得僧曰貧道非不忍陳卿以其得方不能不為耳貧道昔嘗以方授人矣有為之即死者有遭喪者有失官者故不敢輕以授人即出一卷書云此中多名方其一即化金方公必不肯輕作但勿輕以授人如陳卿慎勿傳也子瞻許諾歸視其方每淡金一兩視其分數不足以分試以丹砂

一錢益之雜諸藥入乾鍋中煅之鎔即傾出金砂俱不耗但其色淺深斑駁相雜當再烹之色勻乃止後偶見陳卿語及此僧遽應之曰近得其方陳卿驚曰君何由得之子瞻具道僧不欲轉傳之意不以方示之陳固請不已不得已而與之陳試之良驗子瞻悔曰某不惜此方惜負此僧耳公慎為之陳姑應之曰諾未幾坐受鄰郡公使酒以贓敗去子瞻疑其以金故深自悔恨後調居黃州陳慥子堅在黃子瞻問曰少卿昔嘗為此法否慥曰吾父既失官至洛陽無以買宅遂大作此然竟病指癰而沒乃知僧言不妄也後十餘年謫居筠州有蜀僧議介者師事克文禪師文之所至輒興修造所費不貲而不知錢所來文祕其術不以告人介與省聰禪師善密與聰道其方大類扶風開元僧所傳然介未嘗以一錢自利故能保其術而無恙

又云予治平末泝陝還蜀泊舟仙都山下有道士陰真君丹訣石本示余余因問以燒丹事對曰內丹未成內無以注之則服外丹者多死醫積枯草敝絮而置火於其下無不焚者後十餘歲官于鄭京張公安道家有道人為養金丹其法用紫金丹砂期年乃成公告予曰藥成可服也余謂公何以知藥成也公曰抱朴子曰藥成以手握之如泥出指間者藥真成也今吾藥如此以是知其成矣予謂公道仙都所聞謂公曰吾自知內丹成則此藥可服若猶未也姑俟之若何公笑曰我姑俟之耶

東坡先生年二十有六初仕岐下有異僧強授之以化金方既得其術自是緘封之後以授潁濱先生潁濱亦藏之遠居武昌有親故知之因扣其術潁濱曰自先兄見授祕之有年矣暇日當求之巾笥閉久之呼求者至出書示之東坡岐下緘封宛然潁濱即焚于爐中語求者曰貧可忍也此術可為乎求者愧赧若無所容倉皇狼狽而去

姑蘇查先生得煅硝石法章申公與之為莫逆交而法不傳嘗遇一病僧而梱之取硝作盂令日煎水飲之服之月餘病良已有周旋過而問其由以飲煎水為言是僧素知查術曰此伏硝所成當取汞置盂中就火試之果至汞死僧更以為希世之遇即往禮謝再三且語其盂之意後懇求其法查曰法固未易傳而前盂用力將竭可攜來為師加藥為之僧取盂授查則碎盂別鎔門臨大河俟硝成什即鉗投水中曰我初但欲起師之疾不意無厭至此也僧乃懊恨而歸方子明道人寓瑞州壽聖寺蘇樂城贈以詩云水銀成銀利十倍丹砂為金世無對此人斬術不肯傳閉戶泥爐長天戒

子由嘗為黃白術先治一室甚密中置火爐將舉火見一大貓據爐而瀉須臾不見子由謂神仙之術天使濟貧之待其人然後傳予非其人逢不敢講

張義方合大還丹數年未就遇疾將卒恨不成九轉之功命子弟發丹竈竈下有巨甕火吻錦鱗蜿蜒其間若為神物護持乃取丹餅餌一粒瘡癒而卒

東坡詩云暮年眼力嗟猶在多病顛毛卻未華故作明窗小字更開幽室養丹砂黃魯直注云按先生與王定國書云近有惠丹砂少許光彩甚奇固不敢服然其教以養火觀其變化輒以悅神度日又詩云曾

南劉夫子名與予政齊家有鴻寶書不鑄金裹踵促席問道安逢蒙分刀圭不忍獨不死尺書首見梯航文翁注云劉夫子豈劉宜翁乎先生在惠州有書與宜翁云或有外丹已成可助梨棗者望不惜分惠其書具在毗陵後集趙堯卿注云劉安世待制字器之

青南又得養生煉丹術公嘗師之

壽州八公山側土中及溪澗間往往得小金餅世傳淮南王藥金有印子篆文謂印子金也襄陽之間春陵白水地發土多得金麟趾裹踵金如乾柿謂之佛子金小說謂麟趾裹踵乃婁敬所爲藥金也方家謂婁金和藥最良漢書注亦云異于他金東坡有物類相感志草部有煮岡煮雌等草蓺客多用之然不得其煮煉之法耳

予嘗閱華嚴經第七十八卷有藥汁名訶宅迦人或得之以其一兩變十兩銅番成眞金有一僧舉此致語予語之曰問作華嚴經者則知之僧笑而去予嘗以膽礬少許擦刀頭皆金也意者訶宅迦其膽礬之謂乎至大辛亥鑄錢時予在饒州曾見一膽水化鐵成銅但饒州之膽銅坑所出故成銅蒲州之膽出金坑必能化銅鐵成金華嚴所謂訶宅迦今人不識之耳佛語必不妄也有瓦石砂土皆可變金乎春渚記聞夢溪筆談遠異志涉世錄皆有瓦石砂土生薑非變金之物投轄錄有生薑金蕨菜非變金之物清異志有蕨葉金不特此也尚書故實有竹葉金喫車志有江茶金甚而江淮異人錄有握雪金宣室志有瘞金遠異志有嚥銀果皆有之乎曰幻也何謂幻詭怪妄誕也

祕閣閒談有所謂鐵釘銀神仙感遇傳有所謂生鐵銀茅亭客談有所謂銅錢銀崑山集類有所謂鉛銀邵康節詩云鉛錫點金終屬假懸諸鉛錫與銅鐵五金之同類固難是假然其變化理或然也若瓦石砂土則恐不能至于蕨竹葉之類而能變化則無是理矣夫蕨竹之類尚有質雪與墮溺是何物也可謂妄誕之甚矣

清源莊念祖方外志云西蜀估人孫生者販水銀于長安擔夫足跌于棧閣偶觸山石破其銚遽挽路旁草塞之晚抵客舍視之則銚中水銀皆凝結矣孫生知其爲異草所制規欲多取之促其僕夫飯糧驢由舊路而去纂登閣道驢驚失足墜於嘉陵江中

韓清老農何遵春渚記聞臨安僧法堅言有歙客經於潛山中見一蛇腹脹蜿蜒草中徐遇一草便嚙破以腹就磨頃之脹消而去客念此草必消腫毒之藥就取置篋夜宿旅邸鄰房有呻吟者客訊之云正爲腹脹所致即取草煎湯飲少頃不復聞聲至曉但聞滴水響呼不應即起視之則其人血肉俱化爲水急舉裝而逃客邸主人及明瞭釜將炊飯則釜遍體成金矣乃密瘞其骸既久經赦客方至旅舍乃與主人共語其事

郭雲龔江湖紀聞嘉泰年間吉州禾山寺僧見一蛇擊傷惟頭尾略有動復見一蛇旋繞數匝而去未幾復見去蛇銜野草復其傷處不逾時二蛇引領同去既而寺有行童登樹折足僧取此草覆之并煎湯洗濯令寢靜室旦視惟有枯骨存肉則剝爛無餘煎草之釜則金釜也僧知此草可以化鐵成金遂祕其說里

人昭州守張某聞之厚禮遣僧欲知此草僧不言昭州速令行童父母訟于官繫僧于獄令人語僧曰若不言此草終無出期僧終不肯言遂死于獄昭州雖慘刻僧亦愚甚耳

張華博物志云劉歆治淮南王獄得枕中鴻寶祕書及子向咸共奇之信黃白之術可成卒無驗乃以此罹罪

太平廣記云隋末有道者居太白山煉丹山合大還丹而成弼者給侍左右十餘歲後以家艱辭去道者云子從我久今復有憂吾無以贈子遺子丹十粒一粒化一斤銅成金足以辦喪事弼還如言化金辦葬訖復入山更求丹道者不與弼持刀刲之不得乃斷道者手又不得乃刖其足道者顏色不變弼愈怒乃斷其頭及解右肘後有赤囊開之乃丹也弼得丹多變成金爲人所告有姦弼自列能成黃金唐太宗聞之召令造金太宗悅授以五品官造金數萬斤而丹盡藝窮請去太宗令列其方當任去弼訴之帝謂其非挾之以兵不得也遂爲武士斷其手又不言刖其足弼逃其本末亦不信遂斬之

江夏黃休復茅亭客話云僞蜀成都有柳條酒肆其時皆以當鑪者名其肆柳條病經歲有道士常來貰酒柳條每加勤奉道士乃留丹數粒云以酬酒價柳條依教服之充盛如初有漢金堂縣土道賓爲太廟吏知其事遂邀柳條求餘藥以鍛鑪盛水銀投丹煎之須臾成金因以丹與金呈蜀王問其一作法對曰有草生三學山中乞辛金堂以便採藥乃授金堂宰明年藥無成知其丹得於柳條遂誅之

劉長官名嬸結茅青城山中或云其有黃白法一夕有三人攜酒果投宿語及爐火語笑方酣客曰知長者有黃白法可以梗槩言之長官初則堅拒客祈之不已作色曰今夜須傳長官曰初慕君子同道乃相逼如此三人攘臂瞋目詬之曰某等非君子是賊也如不得法必加害於君乃探出白刃脅之長官與妻惶懼盡授以法并與殘藥三人拱揖而去長官昧爽下山不復再往以居與李諶處士

注空無相師書川沈待制之季也嘗與焦山僧法全語及點化全云我有一術點銅為金乃於袋中抄數錢全令空烹之通夕不成汁空呼全訊之全笑曰人得此視之溪砂也豈知實一也耶復取白藥少許投之砂始融化出火視之真金也空一作曰加延敬具請其術全曰我不惜術但我有前番恐起貪人妄覬之心反致奇禍實無益于人也請言其自我年二十無家與道人同侶三人共學丹竈紹聖元年七月十五日相語曰我輩所學遊方未遇今當散行以十年為期卻以此日會於此地道人無累是日不至卻道死矣遂舉酒為約三人者散往川峽京洛間我卻留二浙至出期豐樂橋三人次第俱集各出所得方訣參較之內一茅法差簡易試為之而銅色不盡一人曰我於成都藥市遇一異人得去聲藥彼云奇甚而我未試也因取同煎而色益黃意謂藥未至則當一什再煎及出則真金也相與謀曰京師豪家金肆天下第一往市之無疑則真仙術也至都以十兩就市卻得高直時共寓相國寺東客邸中共作百兩分以為別卻市羊邊宮醉大嚼酣飲而烹銅不意銅汁澀發

火延于屋三人俱醉一人醉甚不支焚死一人就捕受杖亦數日而死我獨微醒徑破牖微脫命而出懼有捕者素善泅卻投汴水順流而下度過國門始登岸方在水中悔過祈天誓為僧乃不復再作或遇大緣事不能成就當啓天為之不敢毫疑己用況敢傳人乎空聆其說逾不敢停一旦不告而去不知所在焉

韓子蒼待制言青城一道士俾小廝買酒待檀越小廝中道登東廁將鐵鋪掛於樹閒鋪重木弱為風所搖木葉揩磨所著處皆金色自是識化金之木走四方未始之絕寓滑州天慶觀以老病不出幾十年欲傳其術與人而未有可付者陰觀前一老人賣米為業不問荒歉每升求息一文以其為行有常或可以傳一日招至酒肆密告以欲傳之意老人曰某能是久矣道士曰明日過我共試之詰旦老者至因扃戶而共煅藥鄰房道士似有所聞乃穴壁視之見二人各以火煅藥傾注于地則赤金爛然遞相把玩稱歎乃推壁而入二人倉皇收拾不及因諍喧爭奪卒壓死二人而眾上因是血皆坐獄

何遠云丹竈之事士大夫與山林學道之人喜于談訪者十蓋七八然不知皆仙藥丹頭也自三茅君以丹陽歲歉死者盈道因取丹頭點銀為金化鐵為銀以救飢人故後人以煅粉點銅者名其法曰丹陽以死砒點銅者名其法曰點茅如漢之王陽婁敬唐之成弼近世王捷不可謂世無其法但得之者龜毛兎角而為之致禍者十居八九如東坡先生楊元素內相皆密受其訣知而不為者也張申公黃八座道夫皆

訪求畢世費貲鉅萬而了無一遇者也

夏候嘉正為館職平生好燒銀常曰吾得見水銀銀一錢知制誥一日無恨矣俱不諧而卒

紹興間淮堧有一道人求乞手持一鐵牛高呼鐵牛道人在浮光數月忽一日入富家與庫乞錢主人問鐵牛究竟對曰能糞瓜子金主人欲以資財易之道人堅不肯後議止賃一宿令置密室來早開視果糞瓜子金數星道人至取鐵牛去主人妄想心熾等訪道人欲買此牛道人不從百色宛轉方允議以日得金計之價以一歲金價在家數日糞金如前自後更不敢視牛尾後有一竅無他異忽家中一婢暴疾召其父贖去迹其所之乃道人預買此婦人密持其金作其糞前後糞金皆此婦人潛置之医計成而取去繼尋之已逃矣出趙灌園就日錄

破布衣裳破布裙逢人便說會燒銀君遲累有燒銀術何不燒銀自養身徐卿洟世錄載此詩戒其季子云世之擬者為藝客所誤汝等切宜戒之

玉吾子友也讀易彈琴晚學內外丹訣自謂得道余嘗從其借手抄丹經服其收拾浩瀚復以所註易會要集說示予方欲刻梓而告逝焉有子不能繼其業則其書皆泯沒矣今觀此集蓋欲發其平生所聞所讀所得所行者也嘗聞東坡亦留意於方外學具載於本集中有所得必報子由見於尺牘中所謂經爐上一點雪者直士甚耳故子嘗曰此坡老學道真孔於此敗闕今又於玉吾此書見其敗闕與東坡同一真孔夜半讀至此不覺大笑婦輩睡皆驚起怪問於

是吹燈就枕明日欲作一書曰枕邊孚語與之作對
朱暇姑識之俟予書成併序焉商邱老人宋無志

燼火鑒戒錄一卷

宋俞琰撰琰所著書多闡明元學此書專爲言外丹爐火者而發以爲爲之者未必成而致禍者十居八九歷引古今事蹟及前人議論以爲警戒自序謂兵後稾不復存姑舉其略今核其文卽所作席上腐談第二卷之下半卷蓋溶割裂其文別爲一書收之學海類編中然琰原有此書特以散佚不完附其大概於席上腐談中溶摘出別行較所收鑒空腐造之書別立書名人名者尙屬僞中之眞矣

黃白鏡

李文燭著

黃白鏡序

謹按黃白之術非雕虫末技之事也觀夫鼎器方天地藥物方日月火候方四時歸復方昆虫草木其事亦費矣其理亦隱矣所謂黃白者專指大藥金丹色象言也蓋為鑪火之家以土為藥以金為丹土以火煅金以汞還土之色象曰黃金之色象曰白造土乾汞故曰黃白之術吾又聞黃之為物也非世間朱砂水銀黑鉛白錫及一切現成故有之物乃陰陽池內造化窟中空立出兩種物來一種鴻濛已前之天一種混沌未分之地有氣無質有象無形雖聖人亦無得而名其名乃強名為黃黃既成矣乃今而後可以令水銀潔白見寶即以此寶造黃輿種黃牙黃而養白白而養黃兩人為母子互作夫妻反復接制顛倒超脫自然清真自然點化此黃白之大略耳備真者勿謂黃白兩字為細務也自晉到今千二百餘年寂寂無聞求此術者豈止牛毛而成此術者竟如兎角可見此事可遇而不可求上孔子曰死生有命富貴在天又曰富而可求也雖執鞭之事吾亦為之如不可求從吾所好此人間富貴尚不可求況此術乃天之鴻寶乎大率天亦不多此術而嘗多此人有此人斯有此術無此人乃無此術此人者聖人也我果聖人天自予此術天地鬼神最厭者貪天下之貪莫大於貪此術貪此術者天之戮民也天且厭而戮之肯予若此術乎哉世人必欲得此吾與若求之之術第一不可有害人心利己心狂妄心貢高心貪財心嗜色心務名心好善心惡惡心凡有纖毫絲忽之心不論善之與惡皆屬虛妄既屬虛妄即失天真既失天真即是不肖天地試觀人間父母喜其肖已而惡其不肖已也天地為我大父母又豈有兩心哉只要此心如天地之寬如山嶽之定不出不入不動不靜造次必於是顛沛必於是夫惟如是乃為不求之求司此術者將舍若而予之誰焉苟不如是妄求此術非惟不得且干天戮吾作是鏡不獨照黃白亦能照人心人能以此鏡時時一照之亦足以見其本來面目

明萬曆戊戌元旦京口夢覺道人李文燭晦卿甫序

京口夢覺道人李文燭晦卿甫著
姑蘇拙拙道人周守全完人甫潤色
洪都默守居士熊　位女正甫刪訂

一照黃白

舉世慕黃白不知黃白義黃白之術全在汞火變化火滅化真土土稟中央之氣色象故黃汞死變真鉛鉛稟西方之氣色象故白黃者為藥白者為丹一藥一丹是謂黃白

二照乾坤

黃白之術先立乾坤以為鼎器此言一留人間未免驚世駭俗殊不知天地乃天地之中乾坤也男女乃男女之中乾坤也砂鉛乃砂鉛之中乾坤也雖一禽一虫之中亦各自具一乾坤何況限定天地繞為乾坤也知此者可以內修胎仙知此者可以外煉黃白

三照四象

黃白之術則以硃砂為乾黑鉛為坤硃砂之中所含者乙木與丁火乙木即青龍丁火即朱雀黑鉛之中所含者庚金與壬水庚金即白虎壬水即玄武青龍朱雀白虎玄武是謂四象

四照母氣

黃白之術先要洞明母氣所謂母氣者就指鉛中一點妙有而言大抵鉛屬坤坤形六段其體本空何嘗有此妙有因與砂交砂中一點陰神移過鉛中與先天一氣合而繞有太上故曰有名萬物之母舍此母外再無別藥可以乾得水銀世間黃金白銀名雖至寶其實還屬凡質獨不聞凡質從來不化真化真須得真中物

五照父氣

鉛中妙有固為母氣還有一種父氣更非衆人所能知者煉丹起手不離砂鉛一交結成一粒黍米玄珠縣於鉛內此即謂之妙有也但此妙有感在陰分則為母氣感在陽分則為父氣雖如天上之太陰人間之少女太陰生明在初三日酉時則為新月在念八日卯時則為曉月新月之光便是父氣曉月之光便是母氣少女懷妊得乾道者則成男胎得坤道者則成女胎男胎便是父氣女胎便是母氣鉛中妙有之為父母氣也亦復如是

六照祖孫

汞死即真鉛真鉛水之母惟是水之母故為汞之祖汞曰為流珠流珠水之子惟是水之子故為鉛之孫

七照氣結

方外之士孰不會說砂鉛氣結及其下手則又不然將鉛煉出花色以砂投於鉛面之上可憐砂中真氣飛走殆盡止存一味查質愚人之而寶之誤認以為天硫指望將此乾汞道人每見此流涕笑之而又極憐之丹書之中明明點出乾坤交媾罷一點落黃庭只此黃庭一點乃砂鉛二物之中精神命脉凝結而成者砂皮石殼譬如一堆死屍枯骨烏足以比之耳故曰天硫原是硃砂精莫把砂皮認作真

八照天硫

凡我同志之士須要知夫天硫知夫天硫者金丹口訣已過半矣所謂天硫實非砂皮石殼乃黑鉛之中一點先天真一之氣是也此氣鉛中本無只因砂鉛一交之間砂中一點神火流落黑鉛之內結成一粒黍米之珠此即謂之天硫也若能以火逼出此硫真乃乾汞之聖藥大抵此硫其色正黃其質乾燥其形堅剛其性猛烈人知慕此硫者高人知此硫者哲人煉此硫者至人得此硫者聖人

九照次第

丹法有次第有去取一些不可紊亂差之毫厘謬之千里且如水銀黃硫砂皮合而言之謂之硃砂分而言之則水銀為硃黃硫為砂皮乃查質之物古人煉丹取其精華去其查質始而下手先借黑鉛之中一點壬水養成黃硫謂之養砂繼而硫養實死繞去轉制水銀煉出之硃砂水銀一經轉制登時實死化成一塊純陽乾金

惟此純陽乾金纔謂之真鉛既得真鉛之後此外不復再用黑鉛方士不知此妙泥定養砂而守動輒要把硃砂在鉛上弄死以為天晛寧知天地無全功聖人無全能豈有一黑鉛而能令水銀黃晛砂皮一起全死之理況水銀黃晛輕浮之性見火即飛所存者不過砂皮石殼後天查質之物如此之類車載斗量何足為罕

十照藥火

黃晛出自硃砂之中則為神火一落黑鉛之內登時化為大藥故曰藥即是火火即是藥

十一照配合

天下儘有聰明之士頗知其理而于黃晛但只不明制伏黃晛之法所以不能成章砂中黃晛以五行考之則屬丁火既屬丁火何不配以壬水丁壬妙合自然結成一粒黍米玄珠故曰識破坎離大丹了却

十二照壬癸

鑪火之家只為不識壬水所以黃晛不死只為不識戊土所以水銀不乾壬水長生於坤癸水長生於卯卯即水銀坤即黑鉛求壬水須在黑鉛之中求之去癸水舍戊土之外別無奇方妙藥大藥黃晛要死不死不成戊土癸水要乾不乾不成白金戊土者大藥之假名白金者金丹之實相

十三照鉛汞

黑鉛之中內含一點壬水其性屬陽在五行中獨與丁火相當硃砂之中內含一點丁火其性屬陰在五行中獨與壬水相當砂鉛交媾之時假如壬水先至丁火後施則陽包陰而成離離中一畫耦爻乃先天之地也萬一丁火先至壬水後施則陰裹陽而成坎坎中一畫奇爻乃先天之天也只此一奇一耦兩爻先天乃天地之根玄牝之門纔謂之真鉛真汞其餘凡砂水銀與夫五金八石皆屬後天查質烏足以稱其真宋人故曰時人要識真鉛汞不是凡砂及水銀

十四照玄牝

玄牝二物居於天地之正位隱於坎離之中爻坎中一畫奇爻為戊土為金鉛為玄陽為真父故曰坎戊玄土金為父離中一畫耦爻為巳土為木汞為牝陰為真母故曰離巳牝土汞為母

十五照火符

坎中一畫奇爻名曰陽火離中一畫耦爻名曰陰符且如水銀之中進一爻陽火以象震卦進兩爻陽火以象兌卦進三爻陽火以象乾卦卦至上九其陽充矣故當濟以陰符進一爻陰符以象巽卦進兩爻陰符以象艮卦進三爻陰符以象坤卦卦至上六其道窮矣故當又起陽火週而復始始而復終六百火符大槩如此宋人

故曰本是水銀一味週流遍歷諸辰陰陽數足自通神出入豈離玄牝

十六照週天

金火歌中有四九三十六方得半斤氣之句方士不知此中含畜妙義却將凡銀八兩以黑鉛三十六斤分作九池分銖定兩煎煉觀花以為得法甚致造出一書刻板傳世何其偽妄之甚所謂四九三十六者乃八卦總數一月週天且如乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八盡八卦之數筭來共得三十有六故曰週天度數要師明不遇師傳莫亂行三十六宮翻卦象千金莫與俗人論

十七照烹煉

黃晛本為陰火一經壬水配煉登時化為陽土故曰硃砂煉陽氣　水銀本為水汞一經陽土烹制登時變為金丹故曰水銀烹金精

十八照交感

鑪內雖用砂中丁火起手却又不可取出火來雖用鉛中壬水配合却又不可取出水來雖要丁壬妙合却又不是將鉛煉到水清月白之時以砂投於鉛面之上雖不以砂投於鉛面之上却又不是砂鉛全不合體水火全不交光砂鉛若不使之合體水火若不使之交光更假何物而為之乎金丹之法交有時合有法順去逆來

各有門戶得其門戶者升堂入室直抵玄關不得其門戶者耗火亡財破家蕩產與君說破我家風太陽移在月明中

十九照神氣

方外之士都在象中求象所以不得真象都在形中求形所以不得真形即如前鏡內說用丁火起手不免又落於象矣說用壬水配合不免又落於形矣道人據師所傳玄元大道無象無形因而連火也不用用火中之神連水也不用用水中之氣惟神與氣無象無形神氣相交嚮苗乃結

二十照火候

黑鉛本屬坤申坤申之地有庚金建祿壬水長生但庚金有一月一次圓缺壬水故有一月一次消長二七而來七七而去惟其此金此水有圓有缺有消有長有來有去所以生人生物故亦有生有死然雖如此丹門又以圓缺消長來去為之火候當鑪者不可不知此候不知此候砂鉛雖合斷不結胎若不結胎却將何物以為丹頭故曰月之圓存乎口訣時之子妙在心傳

二十一照池鼎

丹房器皿有陰池陽池土池灰池華池玉池流珠池飛仙池又有乾鼎坤鼎銀鼎鐵鼎鉛鼎金鼎流金鼎硃砂鼎種種異名無非譬喻藥靈不在池丹聖豈在鼎不過是銀鉛砂汞四件物事憂來許多名色愚夫執文泥象知者得理忘言

二十二照沐浴

沐浴即洗濯之變名也黃芽凝結於坤土池中若不洗濯何由得出純陽先生不曰地雷震動山頭雨要洗濯黃芽出土況此黃芽乃天地之心丹經所謂沐浴洗心者正謂教人洗出這點天地之心來

二十三照煉己

水銀出自硃砂之中名為己汞丹經曰煉己者正為教人煉此己汞也蓋為己汞乃陽裡陰精不經真陰真陽煅煉一番斷然不能堅剛住世所謂真陽者即坎中一畫奇爻名曰嬰兒也只此謂真陽者即坎中一畫奇爻名曰嬰兒也只此一嬰一姹纔名真男真女道人丹法不論內外皆用男女然所用男女豈世上之男女耶即此嬰姹者是也

二十四照築基

水銀實死潔白見寶纔可造黃與種黃芽故曰砂汞成銀丹立基生生化化任栽接

二十五照過關

金丹之術妙在於死黃脈不到鉛關走過一悉斷然不能絕命故曰硃砂不過關如隔萬重山水銀活則為木木乃青龍也死則為鉛鉛乃白虎也青龍分野於房六度白虎分野於昴七度故曰水銀不過度神仙迷了路

二十七照超脫

黃脈未化戊土定假坤中壬水配合既成戊土即當脫出黑鉛故曰砂死則必脫　水銀未變白金全藉坎中戊土制伏既成白金即當超去天脈故曰汞死則必超

二十八照水火

水銀未乾己前本為木汞一乾之後即名白金木汞能生神火所以硃砂之中故有黃脈白金能生神水所以石函記內故有神水原因出白金之句

二十九照凡聖

水有陰陽誰不知其為壬為癸壬分清濁孰能辨夫是經是神經水生自黑鉛之內源頭本濁神水出自白金之中根上原清是故神火與經水妙合則成凡孕與神水妙合則成聖胎將欲超凡而入聖定教由濁而纔清宋人故曰白虎首經至寶華池神水真金觀其如此稱讚首經其意亦可知矣外丹起手斷然不能離乎砂鉛內丹起手斷然不能離乎乾坤

三十照枯鉛

丹書云枯鉛乾汞又云鉛枯汞自乾只這兩句

變閱二意之言誤盡今古多少丹客噫書豈誤人人自不悟耳殊不知汞中癸水即名鉛也枯去癸水其汞自乾此之謂枯鉛乾汞愚夫不達此理却把黑鉛炒成囂塵指望要去乾汞獨不聞煉鉛不是煉枯鉛鉛若枯時氣不全

三十一照白金

禁世方士都求白金於黑鉛之內或求於鑛鉛之內或求於鷄子鉛之內皆謬矣獨范純仁先生序漁莊錄一句其術士善煉水銀為白金只這十個字直打到太上老祖心坎上況晉人亦曾點出白金即是水銀胎返本還元水銀制

三十二照清真

砂中黃汞不可令其存性若有纖毫生意終屬凡質難以通靈汞中陰氣務要令其斷根若存纖毫癸水終是含陰難以入聖大抵非壬不足以成汞之靈非靈不足以致汞之聖既聖而又復生其靈既靈而又復生其聖以聖育靈以靈育聖愈靈愈聖愈聖愈靈聖之極自然清真故曰你死我死先天在此你靈我靈萬化祖

三十三照點化

黃汞實死纔能點得水銀而成金丹水銀實乾纔能化得五金八石凡磁瓦礫大地塵沙等物盡成金寶故曰硃砂不死汞不乾水銀不死茅不白又曰凡磁瓦礫盡成金大地塵沙皆作寶

三十四照服食

若葉可以清人之神酒漿可以亂人之性豆勝可以延人之年巴蔦可以殺人之命世間查質之物尚爾如此神異況於無中生有之靈丹妙藥乎大槩三轉之後纔望清真便能點化五金八石而成寶住世九轉之後纔入清真便能醫治諸虛百疢而起死廻生若能接至七百二十轉之後卦爻圓滿火候充足清真極而致於神化不可言地步豈有不可服食之理但服食之際大要分別輕清重濁輕清的是藥重濁的是丹丹僅擅其點化藥纔可以服食故曰輕清服而成神仙重濁點金茅泰山

三十五照藥品

藥之品類不可不知有至藥有大藥有聖藥有神藥四品之藥皆以神為種子此種下在黑鉛之內則成至藥大藥下在白金之內則成聖藥神藥蓋為黑鉛之內有經水之氣長生白金之內有神水之氣長生大抵二水之氣皆能化神為藥且以至藥大藥先為吾子今之朱砂之中有木有火木之數三火之數二三二合而言之乃為五五中却有一點至精至妙之物謂之曰神黑鉛之中有金有水金之數四水之數一四一合而言之亦為五五中亦有一點至精至妙之物謂之曰氣神氣神相交靈苗乃結即易之所謂二五之精妙合而凝者是也然而神氣一凝乾道化成一畫乾金周易不曰大哉乾元萬物資之以始故以這一畫乾金名之為大藥坤道化成一畫坤土周易不曰至哉坤元萬物資之以生故以這一畫坤土名之為至藥此大藥至藥之名由是而定也再以聖藥神藥細為吾子今之水銀活則謂之木汞死則謂之白金木汞能生神火白金能生神水神火入於白金之中與神水之氣妙合乾道化而為之神藥神藥者即世之所謂陽神也坤道化而為之聖藥聖藥者即世之所謂聖胎也殊不知神藥聖藥比至藥大藥更靈更妙使若接至七百二十轉後其靈妙又可知矣人得服餌小則長生久視大則拔宅飛昇雖死屍枯骨得沾其氣未有不返魂再活者故曰返魂丹活生徐甲

三十六照合一

內丹外丹事同一體苟得其法煉內丹亦可煉外丹亦可且夫內而以心為主心猶汞也外而以汞為主汞猶心也心死謂之內丹汞乾謂之外丹內丹成謂之仙人外丹成謂之仙銀仙人者得道之人也仙銀者得道之物也以得道之人而點物物必化而為寶以得道之物而點人人必化而為仙然非人能點化其物亦非物能點化其人其所以能互相點化者乃道之力也

執着之徒不通其道謂內汞以外丹之藥為之非類彼獨不見列仙傳屢言神仙呵汞可以成銀然則外汞偏獨不以內丹之藥為之非類乎

黃白鏡後跋

吾聞內事作用全在心神外事作用全在汞火大率內事之凝神即外事之息火內事之死心即外事之乾汞志於黃白者奚必求奇立異但去究竟何法可令神凝息火之法自得之矣何法可令心死乾汞之法自得之矣火色雖赤見黑自黃汞色雖青見黃自白白者金丹黑者水色水者道樞其數名一火者虛無其數名二一名萬物之母二名天地之始知其母識其始造化之柄由我握之握造化柄者證仙佛果若探囊耳又奚事于黃白哉

萬曆己亥歲正月人日夢覺道人李文燭後跋

續黃白鏡

京口夢覺道人李文燭晦卿甫著

醒醒歌

石函記漁莊錄兩公留下金丹目胡為今古鍊丹家個個無成空碌碌

玄律嚴天威肅金丹原是神仙祿肯教容易與凡夫妄干徒受天之戮

求此事須積德務要把心先放直陰德積多天自予天予不教人費力

與君說休疑惑莫向凡銀討花色硃砂縱死亦何用枉把黑鉛鍊枯極

休輕信方上客山中尋草煑八石更將水銀投黑鉛草煅硃砂真可惜

要汞乾須火息先要將紅飛入黑紅為火神黑水氣神氣相交自相得

神居南氣居北南北之中討消息結成龍虎兩胞胎借爾胞胎將汞翼

龍虎胎真命脉誰人認得誰會摘有人問我胞胎形射日紅塵滾窓隙

浣此塵出水國全憑烈火將他逼逼他出水號天晦天晦乾汞神仙則

神既疑天晦熟不怕水銀心不伏水銀見晦登時乾從此河車任反覆

火是神汞是谷汞火一家親骨肉火若不凝汞不乾汞乾方可名基築

水銀乾色潔白還要將他來鍊赤汞銀鍊赤造黃輿直上蓬萊無阻隔

死硃砂枯骨革凡夫寶之如拱璧大家稱此作天晦蓋得神仙暗點額

暗點額笑人差天晦原是砂精華因到鉛關行一轉玉陽呼此作黃芽

砂之精鉛之華結就天晦在坎家不向此中求秘訣鐵鞋踏破遍天涯

遍天涯沒處尋坎中一點天地心此心原是神火化惟此能除汞裡陰

汞裡陰名為癸癸若乾時汞自死若要癸乾也無難坎中一點潛龍髓

潛龍髓即天晦不比尋常查質流砂鉛未有先有此莫把砂皮石殼求

死硃砂石骷髏骷髏裡面神氣休可憐神氣不留住反把骷髏當寶收

笑世人或煞癡只在丹房弄鼎地硃砂黑鉛真鼎器陰陽交合即成兒

造天晦生身同鉛受砂施片晌工雜類一臺原不用自然一點嵌當中

說交媾自有期莫教太蚤並太遲若不得時空合体一陽纔起正當時

天晦花有兩朵一鑪實無兩樣火辟如懷胎有女男莫怪吾言太瑣瑣

太瑣瑣或明明天晦不是無因生只為有形相合體一副黃芽兩地萌

砂中汞最陰柔活則沉兮死則浮萬法千方皆不死一見天晦癸便抽

汞見晦陰氣滅清如霜色鬆如雪不來西舍求乳母依舊前途還未徹

汞實死即金丹須知栽接有何難起根轉制清

真極久久人養生羽翰

水心篇

憶昔逢師在酒樓一時魚水便相投他言下手無根蒂且藉凡鉛起粗頭

卷丶丹書說死砂硃砂縱死亦還差能將硃裡砂來死方是丹房老作家

硃裡求砂始是砂此砂凝結即黃芽人丶都把硃砂死誰肯回思自己差

硃裡水銀名巳土砂為神火土之娘古今多少老鑪火不識娘兒空自忙

要死兒時先死娘不將娘死子難亡娘逢壬水方纔死誰解鉛中景法王

養砂之法最幸勤鼎要溫丶火要文此處莫教差錯了自然水火氣氤氲

砂到鉛中造化生丁壬相合結精英開爐慢自分龍虎入鼎先須定甲庚

庚為白虎甲為龍虎在西方龍在東兩獸相來歸已汞一輪明月正當中

甲龍庚虎兩胞胎借爾胞胎把汞培但得虎龍同入汞何愁癸水不分開

癸水分明汞裡生一逢戊土便相迎如今睡醒纔方覺戊土原來即甲庚

須知乾汞也無難戊癸相逢汞自乾戊癸化成黃感去汞銀一味即金丹

汞若乾時即白金白金猶自怕含陰鍊成紫赤真金體留在丹房捕赤禽

水銀乾徹即枯鉛世上枯鉛豈足言汞沾半點枯鉛氣便覺癡呆軟似綿

癸鉛枯盡露先天枯盡鉛時汞體堅記得癸鉛初見戊嗷嗷泣泣似鳴蟬

庚金胎處癸長生戊土來時癸自熹癸盡自然金現象何勞人去費神情

書傳乳哺在西隣天下丹房說是銀坤母與西纔肘辟凡銀却與汞何親

乳娘沒乳且休言枉把真鉛裡面煎此處不知裁接法依然前路又茫然

拙拙時嘗到我前從來口吃不多言今朝問我真鉛理汞不乾時不是鉛

又問天晦事若何人間查質總成訛天晦不是尋常物生長西南造化窩

先種天晦在黑鉛從來此處不輕傳誰知先把天晦種會種天晦便是仙

天晦正是方生物元始初成造化根新月一鉤相髣髴俗人半句莫評論

硃砂因與黑鉛交一點神光射入胞從此天晦纔有象昔人稱此作初爻

硃砂交後體無妨只用中間一線光譬如男女相交後肢體何曾略損傷

千方萬法把砂為神去精亡剩死尸多少道人皆着假欲將枯骨養孩兒

一鑪火隱一鑪月火隱何愁汞不載成始成終惟火汞一毫凡雜沒相干

天晦初用黑鉛裁終是人間濁胚胎著把汞金為鼎器自然生長是靈材

天晦出產汞金中力量原來自不同八石任教隨意養也無一樣不成功

笑殺人間井底蛙驪山度類覓仙葩將來搗汁同砂煮汞走晦飛路愈賒

總識天晦是汞鉛不知超脫也徒然大都超脫皆憑火只在天晦聚散邊

結得晦胎在坎中一時舜母入東宮神仙說道無他法些子玄微在火功

汞藉天晦癸氣收天晦與癸共綢繆全憑火力攻他出野馬氤氲片丶浮

丁壬妙合胎須脫戊癸天然火要超火散汞乾超出世脫然無累自逍遙

神凝點汞丶成銀汞點成銀須養神丶養聖靈仍點汞一番超過一番新

火是神兮汞是精丶為乙木火為丁若非巳汞親枝葉誰能無知汞裡行

靈臺不敢說清澄心上猶貪最上乘鉛鼎有壬今既識硃池丁火豈難凝

硃硫自識爲神火已汞誰知是沙砂已汞始乾稱白雪硃硫初結即黃芽

鍊丹起手要清真根不清真枉費神多少盲燒瞎鍊士嘵嘵只是講凡銀

東海火庵藏聖汞西山泉眼匿真鉛須向鼎中細分剖免使鑪邊有禍愆

丁寧鍊士要防危最怕人妖暗裡窺丹室四維縣賓鏡洪鑪當塡覆儲帷

只恐凡夫意不誠人心一正即誠明任教無限妖魔鬼盡化丹房護法兵

丹房伴侶要同心伴侶同心可斬金若是同心人做事阿誰魔鬼敢相親

壇場不可近墳塋古廟神堂鷄犬聲龍抱虎趨坐生氣之玄兩字水相迎

丹房門戶巽當中坎宅開門在巽風離震地天山換澤能依此法自亨通

竈支鼎立張無處鬼盜神偷不可當伴侶弗和時炒鬧火災官事禍非常

胡宗明是最古徒此處安鑪禍不無寄語丹房掌爐者莫將微細反心粗

王文王用兩星辰仔細評來總不仁不若貪狼並武巨三星之上可相親

又把三星校短長雷風水火用貪狼乾坤山澤偏宜武便用天醫也不妨

識得臨爐秘密機不愁鷄犬不隨飛如今且到龍光寺看過龍沙即便歸

禮罷真君就轉槎閒雲留我應龍沙不知南國烟霞士自有龍沙種在家

自在滕王閣下歸如今還只擒柴扉三餐了罷無些事鎮日窗前寫化機

昔余遭劉青田累幾成孔北海禍賓客皆散去惟姑蘇拙老獨不去已而事白執侍如故

由是余多老遂欲以修鍊胎仙之法告之第憚其性根欠利卒不能悟故續此鏡先以嘗其聰明俟其觸類旁通能悟本心然後有以教之不然徒泄天寶何益也六祖大師云不識本心學法無益老其勉之哉若其勉之哉

萬曆辛丑午月京口夢覺道人李文燭晦卿甫識

黃白鏡一卷續黃白鏡一卷

昉李文燭撰文燭字晦卿自號夢覺道人丹徒人

其第一卷專言丹汞之術謂土稟中央之氣色象故黃鉛稟西方之氣色象故白黃者爲藥白者爲丹一藥一丹是謂黃白自取藥以至成仙案其次序分二十六條前後有自序自跋其續編一卷則醒醒歌二十七則水心篇五十則卷末亦有自跋云昔余遭劉青田累幾成孔北海禍姑蘇拙老獨不避去由是多老遂欲以修煉胎仙之法告之故續此鏡題萬歷辛丑午月然距劉基二百餘年而稱受其累爲不可解大抵荒誕之談也

天僊眞訣

撰人不詳

天僊眞訣

老子謂孔子曰使道可傳人則人莫不傳之其子矣然而不可者無他也中無主而道不可居也

上元夫人謂漢武帝曰汝好道乎勤而不獲有由也汝胎性暴胎性淫胎性奢胎性酷胎性賊五者恒舍於荣衛之中五藏之內雖獲良針難愈也暴則使氣奔而攻神是故神擾而氣竭淫則使精漏而魂疲是故精竭而魂消奢則使眞離而魂穢是故命逝而靈失酷則使喪仁而自攻是故失仁而眼亂賊則使心闇而口乾是故內戰而外絕此五事者皆截身之刀鋸刳命之斧斤矣雖復志好長生不能遣茲五難亦何篤損性自勞乎然由得此小益以自知往衛若從今已捨爾五性反諸柔善明務察下慈務矜寃惠務濟貧賑務施勞念務存孤惜務及愛身恒爲陰德救濟死厄旦夕孜孜不泄精液於是閉諸淫養汝神放諸奢從至儉勤齋戒節飲食絕五穀去羶腥鳴天鼓飲玉漿蕩華池叩金渠按而行之當有異耳

太乙眞君謂許棲巖曰爾於人世亦好道乎曰讀莊老黃庭而已曰三景之中得何句也答曰老子云其精甚眞莊子云息之以踵黃庭云但思以卻壽無窮

笑曰去道近矣可教也

上界青童君仙女語趙旭曰甚知君心然事亦不令長與君往來運數然耳從此訣別努力修持當速相見也其大要以心死可以身生保精可以致神遂留仙樞龍虎隱訣五篇內多隱語亦指驗於旭旭洞曉之將旦去旭悲哽執手女曰悲自何來旭白在心所牽耳女曰身爲心牽鬼道至矣球身上升忽不見

寒山子語李禍曰子修道未知其門而好凌人侮俗何道可冀子頗知有寒山子邪答曰知曰郎吾是矣吾始謂汝可教今不可也修生之道除嗜去欲齋神抱和所以無累也內抑其心外檢其身所以無過也先人後已知柔守謙所以安身也善推於人不善歸諸身所以積德也功不在大立之無怠過不在小去而不貳所以積功也然後內行充而外冊至可以冀道於髮鬚耳子之三毒未剪以冠簪爲飾可謂虎豹之韓而犬豕之質也

大和中友人盧顒過義航於藍橋驛之西因說得道之事遂贈藍田美玉十斤紫府雲冊一粒敘話永日使達書于親愛盧顒稽顙曰兄既得道如何乞一言而教授航曰老子曰虛其心實其腹今之人心愈實何由有得道之理盧子憮然又語之曰心多妄想腹漏精液郎虛實可知矣凡人自有不死之術還冊之方但子便未可教與日言之

太和中姚坤居側有獵人網狐每贖放之活數百嵩嶺善提寺僧惠沼利坤莊價飲酥投枯井中以礌石壓井口夜有呼坤謂曰感君活我子孫故來救君投黃精療饑我狐遁天者初穴塚中因上窺窺天漢星辰有慕焉恨身不能奮飛遂凝盼注神忽然不覺飛出躡虛駕雲登天漢見仙官禮之君能澄神泯慮注盼玄虛如此精確不三旬而自能飛出雖竅至微無

礙矣坤曰汝何據耶狐曰西昇經云神能飛形亦能移山君其努力言訖去坤信依行之約一月忽跳出礙孔中遂見僧大駭視井依然

泰山直符二使追攝劉無名曰子以何術無計逝子劉曰余無他術但冥心至道不覩聲利靜處幽山志希度世而已二使曰子之黃光照灼於頂迢高數丈得非雄黃之功然吾聞一陰一陽之謂道一金一石之謂冊子但服其石不餌其金但得其陽未知其陰將何以超生死之難期昇騰之道乎其次廣施陰功救人濟物柔和雅靜無欲無爲至孝至忠內修密行功滿三千然後黑籍落名青華定錄制御神鬼驅駕雲龍而上補仙官求除地簡九祖超錄七玄生天如此則不爲冥官所追捕耳

昌黎韓愈曰神僊可致乎至道可求乎姪湘曰得之在心失之亦心校功銓善黜陟之嚴倣王禁也

益州老父每遇有識者必告之曰夫人一身便如一國也人之心郎帝王也彷列臟腑郎內輔也外張九竅郎外臣也故心有病則內外不可救之又何異君亂于上臣下不可正之哉但凡欲身之無病必須先正其心不使亂求不使在思不使嗜慾不使迷惑則心先無病心先無病則內輔之臟腑雖有病不難療也外之九竅亦無由受病矣況藥亦有君臣有佐有使苟或攻其病君先臣次然後用佐用使自然合其宜如以佐之藥用之以使使之藥用之以佐小不當其用必自亂也又何能攻人之病哉此又象國家治人也老夫用藥常以此爲念每遇人一身君不君臣不臣使九竅之邪悉納其病以至於良醫自逃名藥不效猶不知治身之病後時矣悲夫士君子記之

宋元豐三年蘇文定公謫官於筠高安丐者趙生歲暮忽來見蘇蘇曰生未嘗求人而見我何也生曰吾

意欲見爾吾知君好道而不得其要陽不降陰不升故肉多而浮面黑而瘠吾將教君用硫水灌漑百骸經旬諸疾可去經歲不忌雖度世可也蘇用其說信然而息不能久又嘗約會宿既而不至問其故曰將與君出遊度君不能無驚驚則傷神故不果來蘇曰所遊何處曰吾嘗至泰山下所見與世說地獄同君若見之歸當不願仕矣蘇問何故曰彼多僧與官吏僧踰分吏壞物故耳蘇曰生能到彼彼亦相敬乎曰不然吾則見彼彼不見我也譬如鬼入人家鬼能見人人不見鬼爾因自嘆曰此亦邪術非正法也君能自養使氣與性俱全則出入之際不學而能然後爲正蘇曰養氣如生說可矣養性奈何生不答他日遽問曰君亦嘗夢乎曰然嘗夢先公乎曰然方其夢時亦知存沒憂樂乎曰是不可知也生笑曰嘗問我養性令有夢覺之異則性不全矣蘇瞿然異其言生自言生於周甲寅今百二十七歲武原海口仙申曰郎通乎晝夜之道而知無夢覺無生死矣須戒定靜專之功慧發見徹幽明上元夫人指漢武暴淫奢酷賊五者爲胎性其名甚苛先儒未言也孟言性善天性也荀言性惡胎性也胎氣清性亦善揚言性善惡渾

以下原闕

玉函秘典

撰人不詳

玉函秘典目錄

呪煉三魂法
每夜卧時呪法
三魂圖
爽靈像
台光像
幽精像
呪煉七魄法
七魄圖
尸狗像
伏矢像
雀陰像
吞賊像
飛毒像
除穢像
臭肺像
呪煉三尸法
太上經制三尸法
太上真人呪驅三尸法
趙先生除三尸九蟲之法
仁德樂生君除三尸法
淵靜真人除三尸九蟲呪禹步法
道經除三尸法
蔣先陽除三尸法
伏三尸秘法
老君六甲符法
六甲神符形式
庚申日服符祛三尸除九蟲妙訣
庚申日服符四道形式
絶三尸秘法
神符形式
三尸圖
上尸彭琚像
中尸彭瑣像
下尸彭璚像
守尸鬼像

目錄終

明嘉禾梅顯道人周履靖校
金陵荆山書林梓行

呪煉三魂法

當須仰卧去枕伸足交手心上合目閉息三叩齒三存心中有赤氣大如雞子從內出於咽喉散布真光覆身成火燒身使市覺體微熱即呼三魂名曰爽靈台光幽精名了即念後呪

呪曰

紫微玄官中黃始青內煉三魂胎光安寧神寶玉室與我俱生不得妄動監者太靈若欲飛行惟詣上清若有飢渴得飲玉精爽靈護我三台養我幽精保生

急急如律令勅

如此行持即魂神安靜災患不生邪魔賓伏身安道成永無憂苦也三魂者陰邪之氣爲鬼也能使行尸慳貪嫉妬惡夢咬齒令人口是心非遺精好色慕戀奢淫全無淳朴只以鬼行損物爲根陰關埋毒害人爲本常迷人貞白之路使人入黑闇之方好惡不好善習死不習生求强人我壯恣口味昏濁多尸臭而穢漏催人而急死圖人與祭祀也若能運鍊元氣得丹閉固真精使陽勝陰消無爲害也

每夜卧時呪法

呪曰

吾授三皇太極靈章吞丹服氣用去不祥急急如律令勅

能如是即得眠卧安穩身體康强邪惡災横
永不敢近也

三魂圖

奥靈像

台光像　幽精像

三魂在肝下狀如人形並着青衣内黄衣每月初三日十三日二十三日是夕棄身遊外

呪煉七魄法

每朔望晦日七魄不守尤用意制之叩齒七通呼七魄名曰尸狗伏矢雀陰吞賊飛毒除穢臭肺一遍如婦人修煉叩二七遍呼七魄名兩遍平坐握固冥心念呪　呪曰

玉帝高尊上皇至真萬神安鎮七魄佩身不得越錯與惡鬼羣長居室後俱化成仙永守神形保我得真游行上宫同爲玉賓内有靈液體有玉津保我護命不得邪淫急急如律令勅

如此行持心君寧静疾病無侵延年益算夫七魄積陰之氣其形類於鬼令人多欲傷勞窒塞拘急好穢不好淨能使行尸背生向死諂曲詭詐慕戀女色日夜興惡催人早死遣入鬼趣能蔽障人生門

七魄圖

尸狗像　伏矢像

雀陰像　吞賊像

飛毒像　除穢像

臭肺像

老君曰陰魄濁尸之氣在於形魂神常保守故學道者順魂靈制尸魄爲鍊形之術也若隨陰尸之魄耗動陽靈之精損失正氣易致於死也經云魂欲上天魄入黄泉還魂返魄其道自然又云煉陽魂而制陰魄蓋人生乃隨魂死乃隨魄魂好昇魄好沉聖人委曲示修行徑路使人虛心存精運氣五神五神不役神真自然契應神仙近也學道者當須拘魂制魄以陽消陰令魂煉魄陰穢漸滅長生之道也經云生之徒十有三謂三魂七魄也黄庭經云攝魂還魄永無傾失魂魄二神是陰陽之精能順而專之拘而制之無闕魂不離人則久視之道明也陽與陰并而人乃生結胎運氣媾形者並由此成也所以圖而明之將傳後世細思而行之

咒煉三尸法 於庚申日靜室跌坐存想

頭中有太上老君泥丸真人二人共坐上着遠遊冠子服玄袍坐於冥光帳中下視口目耳鼻清滌氣謂之上一抱部之魂心中有太上帝絳宮真人二人共坐着九陽冠服丹南逸景之袍坐於朱陵帳中下視四體情狀肝脾腎皆令清潔如五色玉謂之中一抱四肢之邪精存臍內有太黃老君黃真人二人戴十靈之冠服黃羅之袍坐於黃錦帳中下視脾腸之孔竅皆令分明如素謂之下一抱腸胃制骸於是三尸無從得動也

太上經制三尸法

人之生也皆寄形於父母胞胎飽味於五穀精氣是以人之腹中各有三尸九蟲為人大害常以庚申之日上告天帝以記人之造罪分毫錄奏欲絕人生籍減人祿命令人速死死後魂昇于天魄入于地唯三尸遊走名之曰鬼四時八節企其祭祀祭祀不精即為禍患萬病競作伐人性命上尸名彭琚在人頭中伐人上分令人眼暗髮落口臭面皺齒落中尸名彭瑨在人腹中伐人五臟少氣多怒令人好作惡事歌食物命或作夢寐倒亂下尸名彭矯在人足中令人下關搔擾五情湧動淫邪不能自禁此尸形狀似小兒或似馬形皆有毛長二寸在人身中人既死矣遂出作鬼如人生時形像衣服長短無異此三尸九蟲種類群多蜫蟲長四寸五寸或八寸此蟲貫心人死白蟲長一寸相生甚多長者五寸躁人五臟多即殺人兼令人貪食煩懣肺蟲令人多咳嗽胃蟲令人吐嘔不喜膈蟲令人多涕唾赤蟲令人腸鳴虛脹蟯蟲令人動止勞劇則生惡瘡顛癡癲癇疽瘻癬疥癘癩種種動作人身中不盡有之亦有少者其中有十等就中婦人最多也其蟲凶惡好污人新衣極患學道欲調去之即可矣凡至庚申日兼夜不卧守之若曉體疲少伏床數覺莫令睡熟此尸即不得上告天帝又太上律科云庚申日北帝開諸罪門通諸鬼神訴訟群魔併集以司天下兆人及諸異類善惡之業隨其功過多少賞勞謫過毫分不遺經曰三守庚申即三尸震恐七守庚申三尸長絕乃精神安定體室長存五神恬靜不復擾擾不迷不惑不亂不淫瞋怒平息真靈衛佐與天地相畢每夜臨卧之時叩齒三七以左手撫心上呼三尸名使不敢為害耳

夫三尸者上尸彭琚好色慾中尸彭瑨好衣食下尸彭矯好奢華凡斬三尸於寅日勸我呼而呪之其三尸自然殄滅

呪曰

太上有命令我修行彭琚彭瑨彭矯台光爽靈幽精三尸泯滅現我光明魔王保舉得道飛昇急急如律令勅

右呪斬三尸訖於十日依前所法行持不怠實乃立竿見影玄之又玄勿視非人

太上真人呪驅三尸法

於春乙卯夏丙午秋庚申冬壬子日搗朱砂雄黃雌黃各三分為細末綿裹之如棗大瞑目塞鼻中此謂消三尸鍊七魄秘法勿令有知明日午時以東流水浴畢更整飾牀席三尸服新衣洗除鼻中及掃洒寢席牀下令所止一室淨潔也便安枕卧閉氣握固良久微呪

呪曰

天道有常改故易新上帝吉日沐浴為真三氣消尸朱黃合魂寶煉七魄元與我親

趙先生除三尸九蟲之法

以月建之日夜半子時寄出庭中正東向平體正氣叩齒三十通舉頭小仰即復低頭小俛咽液十四過又雙前却兩手十四過前後却授手為之竊呪

呪曰

南昌君五人官將百二十人為某除三尸伏尸將某周遊天下遍度災厄

語訖徐徐左回還卧行之三尸消滅也若月中有重建者亦如之為修之法欲得齋戒獨處不欲人雜錯務令寂靜勿使人知之六畜鳥獸並無聲為妙此法易行無恍惚之患

仁德樂生君除三尸法

以春甲乙日夜視歲星所在朝之再拜正心寢呪

呪曰

願東方明星君扶我魂接我魄使我壽如松栢千秋萬歲長生不落除我身中三尸九蟲盡去消滅

淵靜真人除三尸九蟲呪

以月晦日月出時東向禹步三呪

呪曰

諾皋諾皋者喚聲如言號耳月中有蟲兔蝦蟇日中有蟲三足烏水中有蟲蛇與魚土中有蟲蟻螻蛄腹中有蟲蚘白徒　呪三遍

禹步法

閉氣先前左足次前右足以左足並右足爲三步也

道經除三尸法

以寅日剪手爪午日剪足甲至十一月十六日燒灰爲末白湯送下

蔣先陽除三尸法

以朔望日日中時閉目西向存兩目中出青氣心中出赤氣臍下出黃氣於是三氣相續以灌一身須臾內外通徹覺如火光之狀良久乃叩齒十四遍咽液十四過畢此謂煉形之道除三尸之法也久行之則體有五香氣也常以雞鳴時漱取醴泉咽之凡三漱戊上寅起徐徐定氣勿與人言語也

伏三尸秘法

甲子日平明時取東面水一升日中時亦取一升日入時取一升黃昏後露星月下至夜半時呪面東服之　呪曰

天清地寧日月五星六甲神水滅尸賊兵回凶爲吉元亨利貞急急如律令勅

老君六甲符法

老君六旬六甲符善祛三尸九蟲能保陽精

經大驗矣

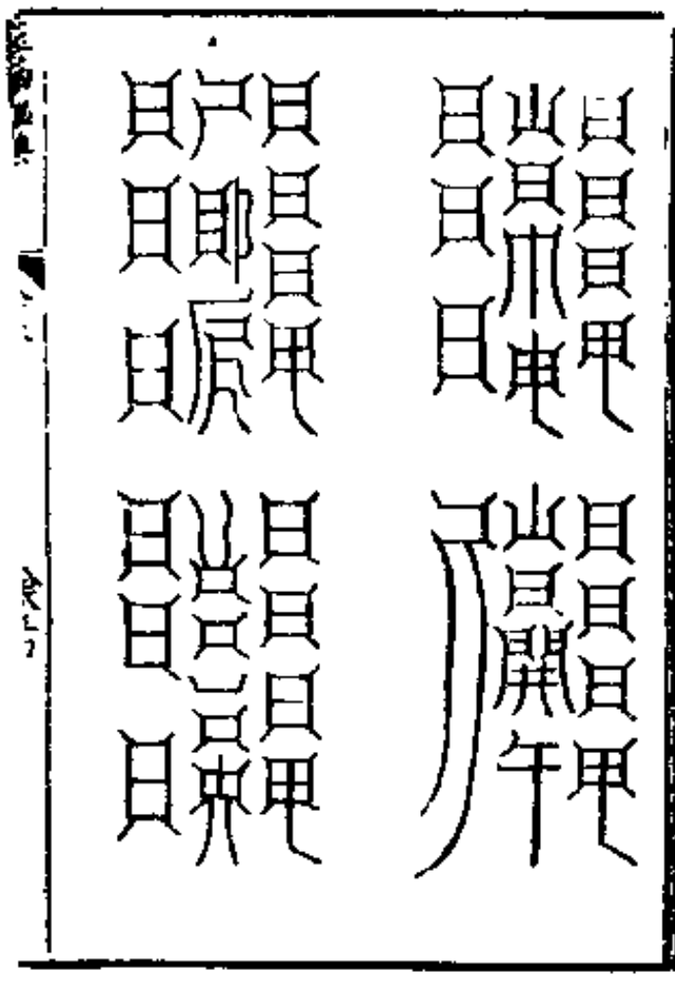
每十日一服用水銀硃砂研水淨室中書于白紙上叩齒三通稽首叩頭呼六甲神名云某奉受靈符謹請

甲子神王文卿從官一十八人降下纏吾筆謹請甲戌神展子公從官一十四人降下纏吾筆謹請甲申神扈文卿從官一十六人降下纏吾筆謹請甲午神衛上卿從官一十八人降下纏吾筆謹請甲辰神孟非卿從官一十四人降下纏吾筆謹請甲寅神明文章從官一十六人降下纏吾筆

右符呪淨室中書化向東服之

又云用除破日朱書

六甲神符形式



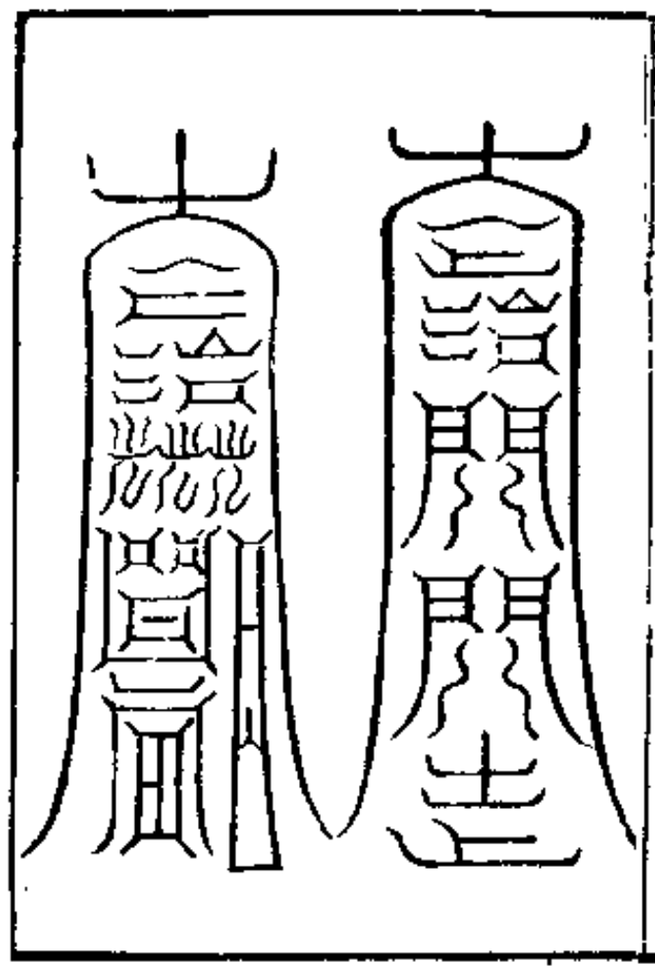
庚申日服符祛三尸除九蟲妙訣

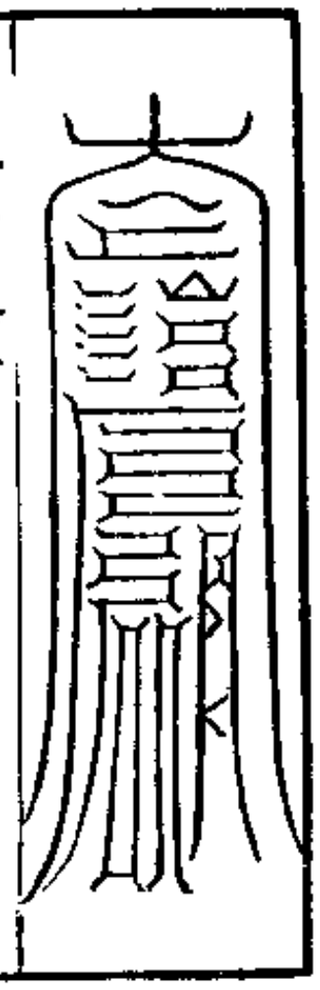
每至庚申日至晚於淨室中焚香硃砂水研書符于白紙上化服萬不失一此夜禁絕尸鬼警備用硃砂水研點左右目下用雄黃水研點右鼻令小入左鼻中點畢先叩齒三通呪曰

上景飛纏朱黃散烟氣撮濁邪尸穢沉眠和魂鍊魄合形爲仙令我不死福壽永全聰聽徹視長亨利元

呪畢又叩齒三通嚥液三過以右手第二指攝右鼻孔下左手第三指攝左鼻孔下各七過當盍陰棲之勿舉手也此是七魄遊尸之門戶精賊之津梁故以朱黃之精塞尸鬼之路閉淫亂之氣矣

庚申日服符四道形式





絕三尸秘法

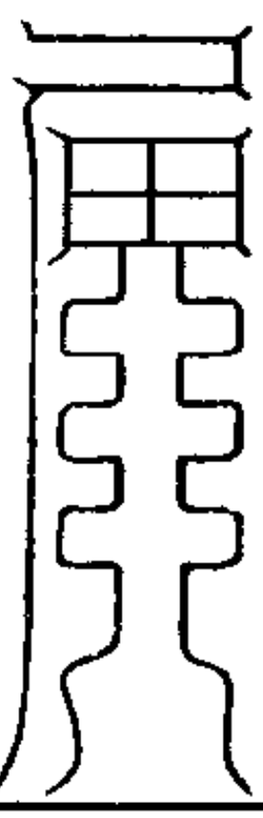
太上曰三尸九蟲能爲萬病病人夜夢戰鬬皆此蟲也可用桃板爲符書三道埋於門關下即止矣每以庚申日書帶之庚子日吞之三尸自去矣常以六庚日書姓名安元命籙中三尸不敢爲患也

神符形式

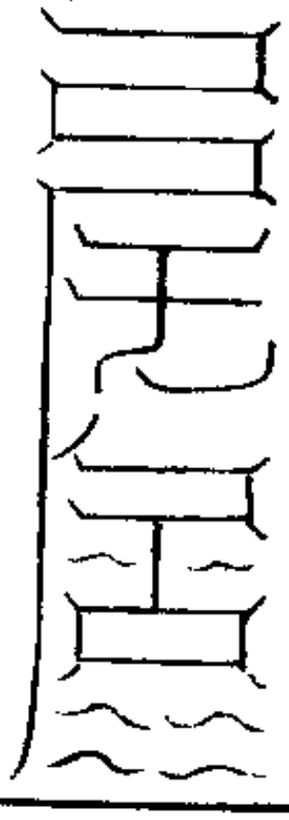
符用硃書

書符之法須閉神存炁想金光自空中圓焰若火取來吹入筆中書符無不應驗

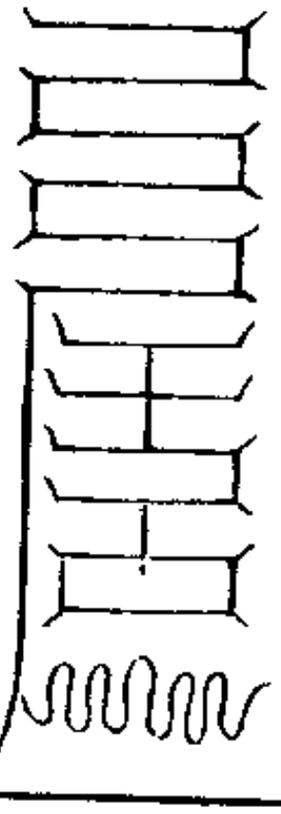
新上尸彭瑤靈符



新中尸彭瓊靈符



新下尸彭璿靈符



此符消九蟲當以六庚日服符以白紙竹紙硃書服每庚皆如之惟庚申書之不限多少從庚申日早朝服止次庚午日又服一道值六庚勿失蟲皆不貫五藏人身無病也

勅符呪曰

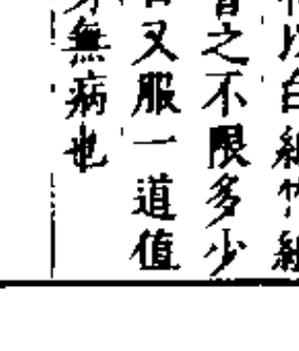
日出東方赫赫堂堂某服神符符衛四方神符入腹換胃蕩腸百病除愈骨體康强千鬼萬邪無有敢當知符爲神知道爲真吾服此符九蟲離身攝籙萬毒上昇眞人

三尸圖

上尸彭瑤像

上尸彭瑤小名阿呵在頭上伐人泥丸丹田令人頭重眼昏冷淚鼻中清涕耳聾齒落口臭面皺惑人好車馬慕聲色視惡垢同青蟲穿鑿枯人眞元使人形悴髮白壽短令人迷昧睡着錄人罪過奏上上元天官若能服煉得精氣固實靈藥入口大道不遥九天非遠如未閑暇常以庚申日之夜不寐用前諸符呪于靜室修煉不怠陰尸自然消化不能爲害方得保守真精得獲永年矣

中尸彭瓊像



中尸彭瓊小名作子好惑五味貪愛五色在人心腹伐人絳宮中焦令人心迷健忘少液氣乏隨邪倒見荒悶煩燥口乾目白穿鑿人齒日夜尅害人五臟六腑成諸疾病睡多惡夢鬼交精脫小便赤白滑泄嘔逆多痰耳鳴虛汗爲事恍惚白日昏沉每夜驚魘催人早死圖人祭祀也如能恬淡五情持呪服符無能爲害眞形當免腐朽促齡而已

下尸彭璿像

下尸彭璿小名季細在人胃足伐人下閑傷泄氣海發作百病牽引意賊慕戀女色勇勤嗜慾觸事虛耗不能禁制促命令人夜與鬼通背生向死流浪精氣令人髓枯筋急肉焦意倦身虛腰重脚膝無力頻度小便與邪氣波流漸成大患五勞七傷惑亂染着尸注不絕欲人死往鬼道希期飲食祭祀也如持前法其尸之魂自當消滅而得形全身安也

守尸鬼像

其守尸之鬼亦曰破射形似小兒忽如犬馬背有黑毛長二寸在人身中死後號之曰鬼一似亡人生時長短夢人求食能祟人頭痛寒熱惡心云是亡人也此尸之鬼假詐種類魘人魂魄惡夢顛倒而夭如得丹服持前法不能爲害久坐神光皎潔

玉函秘典上卷終

金筒玄玄

撰人不詳

金筒玄玄目錄

九蟲總目
老君去諸蟲方
初神去本丸又名制蟲丸
造雲芝英法
蘇仙內傳去三尸九蟲方
太清八瓊丹方
太上去三尸鍊水靈砂秘訣
伏蟲圖
回蟲圖
寸白蟲圖
肉蟲圖
肺蟲圖
胃蟲圖
鼠蟲圖
赤蟲圖
蜣蟲圖
伊羊蟲圖
傳胎知命蟲圖
附傳尸蟲形
第一代蟲圖
第二代蟲圖
第三代蟲圖
第四代蟲圖
第五代蟲圖
第六代蟲圖

目錄畢

金筒玄玄

明嘉禾梅顯道人周履靖校
金陵荊山書林梓行

九蟲總目

一曰伏蟲長四寸二曰回蟲長一寸三曰白蟲長一寸四曰肉蟲如爛李五曰肺蟲如蠶蟻六曰胃蟲若蝦蟇七曰鼠蟲如苽瓣八曰赤蟲如生蟲九曰蜣蟲色黑身外有微蟲千萬細如菜子此羣蟲之主令皮膚瘙痒爲人大風瘡并惡瘡癤癘痔漏陰蝨濕痒蝕食人牙齒蚀落無故血出惡毒衝人皆此蟲之所爲也

老君去諸蟲方

貫衆五分殺伏蟲　白雀蘆錢二分殺尤蟲
蜀漆三分殺白蟲　蕪荑五分殺肉蟲
雷丸五分殺赤蟲　僵蚕四分殺鼠蟲
厚朴五分殺肺蟲　狼牙子四分殺胃蟲
石蠶五分殺蜣蟲

右九味炒令香熟爲細末煉蜜爲丸如桐子大以輕粉漿水服五丸日三服加至十丸三十日見効六十日百病愈衆蟲盡服丹須齋戒至心餌之無不驗矣

初神去本丸又名制蟲丸

大附子五錢八角者童便製熟　薰陸香
青木香　大黃　詹木糖膠　桂心　丹砂
雲芝英　茱萸南行根皮五月五日午時向東收用已上八味各五錢　麻子仁七合搗爛
地黃六錢　蒼朮七錢　石菖蒲一兩清酒浸

右十三味各擣末三千杵煉蜜爲丸又擣八千杵共擣五萬杵爲丸如小豆大磁器貯不泄氣每服七丸平旦東向酒下此藥益補除千災固魂魄填液血死諸蟲枯三尸亦可常服穀蟲既滅使食穀而無病過飽而無傷此至真之訣也

造雲芝英法

雲母粉五兩　雄黃極細末四兩

右二味合着銅器中微下火令藥色小變畢內竹筒中松脂急塞其口慎勿令泄氣懸於飯甑下蒸熟一碩米飯畢撥視令三物相合如凝脂更以松脂重和之都合和藥用十兩松脂也屋上懸二十四日訖擣一萬杵於是雲芝英成也先齋三日合之雲芝英成後更齋七日乃令制九蟲齋者勿食五辛五肉忌婦人雞犬見之當別室修合若諸齋不精及犯禁忌服藥無益及令人發火瘡而身者以表合藥不精齋中犯禁忌之驗也又藥物當用上精者及每事取妙善而已合藥當取月旦及三日七日十一日燒香設神牀席於東面其日司命太乙君必監省之也合對席東向也夫造大藥不用天陰及風雨日秘之秘之耳昔偓羊公據丘子東方朔崔文子商丘子俱服此藥以辟穀皆得仙也

蘇仙內傳去三尸九蟲方

蕪荑五錢　枸杞根皮二錢　乾漆四錢熬過烟出

右三味爲細末辰旦先喫飲食以三指捻藥并花水和服五日蟲自下初時令人惆悵悲思是蟲去之驗矣

太清八瓊丹方

丹砂　雄黃　空青　瑠璃　雲母　戎鹽　硝石　雌黃

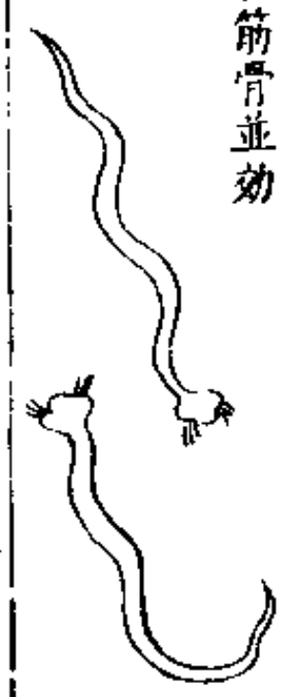
右件准飛鍊諸丹研煞修理布置一依四神丹法並在飛伏諸石經中矣

太上去三尸鍊水銀霜砂秘訣

朱禾一觔　太陽一兩　旭黃三兩

右都煬火炒一伏時候紫色以水火爲乘七度然後大火煅之出火毒了大麥麵丸如桐子大每兩入輕粉六銖丸之空心服七粒忌羊肉葵菜眞人云人服安魂魄固元精補血液駐顏色祛百病壯筋骨並効

伏蟲圖



伏蟲色青長四寸有髭牙嚙人精血令人無力喘乏時有惡心五藏痛悶走作上下攪刺智腦好食肉味生冷蕩散人眞元多陰汗便溺餘瀝背逆腰痛使人氣虛軟弱精滑脫失致疾而死宜服前藥

回蟲圖

回蟲又曰蚘蟲色黑一雌一雄心上心下食人血令人心痛氣急肢節煩重小便難澁赤白不定面無顏色放癡憃懶口吐清水其蟲長一尺

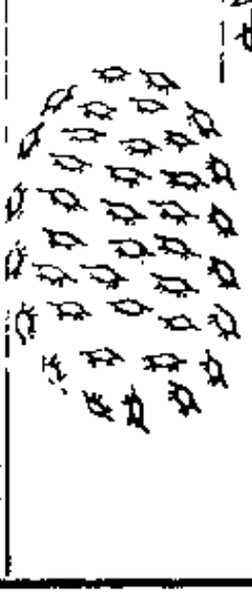
寸白蟲圖

寸白蟲色白長一寸子孫相生或四五寸令人好喫生米生茶生鹽生菜燒肉宜泄臟腑瘦薄人形嘔瘧多涕面黃無力咬腹攪刺漸成氣塊痛便難忍瘌疾脫肛若殮雞能長此蟲無限穿人藏腑寓成窟穴氣促而死宜服前藥殺滅也

肉蟲圖

肉蟲色黑如爛李食人血令人正氣泄憊淋漏餘瀝舉動難弱筋背無力皮毛瘙痒肌肉漸漸乾黑居上膜中令人好色伐人勞病慕肉血之味枯陽靈之精耗盡得病而死急宜服前丸絕滅而免形骸消瘦也

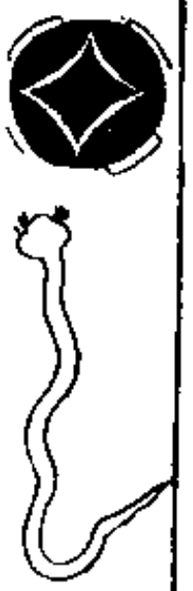
肺蟲圖



肺蟲色赤狀如蠶老者色蒼或如紅蟻飲食人精氣堅守肺口令人多痰咳嗽變成瘰疬脇脹急夜卧不安嚨鳴閉五音面無光皮毛枯髭髮脫喘息無力咯血耳張肩胷骨出瘦惡思睡六腑泄痢膿血變成五痔傳尸勞病血乾頰赤骨

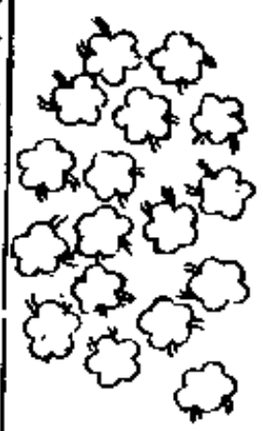
蒸虛汗涕唾腥鹹急服前丹不然肺脹氣乏而夭也

胃蟲圖



胃蟲如蟯接人飲食令人易飢好血肉滋味之物生冷甜香之味虛人裘廚骨體瘦薄唇焦而口生瘡鼻塞而皮毛瘙痒四肢拘急背膊煩勞漸加惡心多生痰涕飲酒嘔逆餐氣結心智走衝兩脇忽攻外腎氣盡而殂若服前丹蟲化延年也

鬲蟲圖

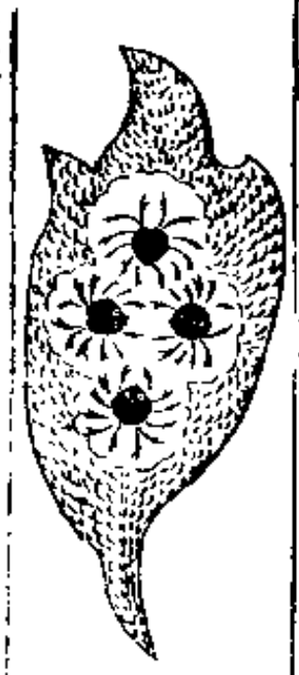


鬲蟲色赤青相雜令人六識昏迷少語多睡夢遊他邑登山峻嶺連綿墜落渡水乘船忽遭沉溺柳曲共夭桃歡語笑花衢與陰穢相交世人謂魔也此是陰氣蕩動陽氣全輸艷媚牽情靈根斬伐魔失精氣服此丹即得殺蟲益壽

赤蟲圖

赤蟲色赤令人無氣虛憊腰重眼昏兩耳鳴聾陰痒盜汗精滑冷脫膂痛背悶骨髓酸疼飲食無味腸胃虛吼精隨水轉化入小便氣渴血滯結成瘡腫癰疽致夭先服鎮心安魂補虛藥固閉二門使榮衛交通蟲自消化形骸不枯矣

蛛蟲圖



蟯蟲四蟲微察周而細蟲並黑微蟲周而無數細如芥子也此羣蟲之主爲人皮膚瘡疥疵癬頭上白屑甲虱并陰疽濕痒痔瘡鼠瘻白癜等風無所不作蝕人牙齒蚀落無故出血鼻氣衝人及廊下窩旋頑痺大風癩瘡遍身膿血尸鬼眉毛墜落肉色漸加青黑遞相易人父子絕骨肉之親夫妻棄義合之體故聖賢留妙訣至藥先沐浴齊戒然後服前藥殺三尸蟲而免害子孫也保其形體安康也

伊羊蟲圖

西蜀青城山道士趙希夷道業精微登山歷險時彭州刺史庾河郎中迎在州中師事之後經數年每至庚申日依經守持服餌符藥從午至子晝夜不息亦感三尸九蟲下遂命工人圖其形質將傳保生之人余友陳靈童本東平人元和中屆於西蜀修道至長慶初仲夏月於新橋道友李玄會家絕糧一百餘日攻氣術服陽精水銀靈藥每日服水三盞至九十七日日與一盞覺腹中微痛須臾之間其痛轉甚似欲遊退李公云九十餘日不食必無滓穢應有異事令於盆子中退良久間下一團脂膜轉動不住以水洗之膜透乃見有蟲兩枚髭爪俱備色黑每箇有脚六隻髭長五分丹眼足頭如朱點似柳樹上蟲俗呼伊羊遂取手奉之如石鼠衆異之嗟乎五藏有如是之蟲人豈得長壽陳君服退下此蟲畢顏如童稚耳目聰明後人青城山不復出乃編入策并圖其形將警來者

傳胎知命蟲圖

此傳胎知命蟲共飛尸同類抱殺氣流精與人俱生能令人無正性嫉妬善道與惡爲侶怕懼陽靈每發嗔怒要人同歸鬼趣日夜凶惑慳貪憎愛人我六情恩愛好色牽染不淨透漏元精作人病本消耗形神勞役真性使人銖求急急苟且波波覓命盡方爲休了此蟲好食肉茶及炙煿令人藏腑宣泄耳目昏沉口鼻氣臭淋漏淌瀝白屑滿頭皮膚瘙痒渾身拘急內漸傷殘而歸死路蟲自振擾其鬼將口塞人生門方始化去若閉精運氣服丹無以爲害身安住世而未免憂患也

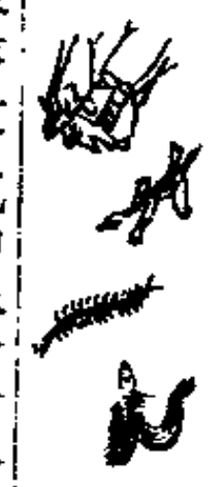
附傳尸蟲形

蟲有九種除胃回寸三蟲不傳今止圖六蟲之形于後

第一代

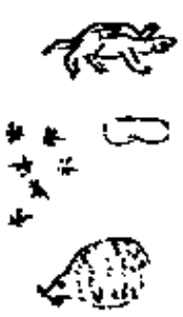
謂如受病頻覺非常其蟲如嬰兒生毛如蝦蟆令人魂顛倒遇丙丁日食起醉臥心胷四穴

第二代



蟲如亂髮長三寸或如蜈蚣令人神色如醉夜夢對死人食此症庚辛日食起醉睡肺寄四穴

第三代



蟲如蝨蟣蚊子或如蠶令人多昏日常思睡嘔逆唇口生瘡面青庚寅日食起醉睡厥陰四穴

第四代

蟲如亂絲或如猪肝如蛇令人腸中如塊肚大青筋或夢思食戊巳日食起醉睡脾寄四穴

第五代

蟲如鼠如瓶狀若人形有手無足有足無頭令人羸息四肢解散面紅潤癸日食起醉睡肝寄四穴

第六代

蟲如馬尾有兩頭云是雌雄或長或短如蝙蝠有週全者千里傳人不可以常法治當審而行之

終

煉形內旨

撰人不詳

煉形內旨目錄

祭丹元君法
太極混元神呪
五帝秘呪
本命元神呪
丹元君呪
心神呪
安神呪

煉形內旨

明嘉禾梅顛道人周履靖校
金陵荆山書林梓行

祭丹元君法

丹元君乃自己之元神也元皇分身降氣下入身中即爲本命之主於本命日每月朔望日置靜室中備素食茶酒菓各三分香燭存三人揖讓坐祭畢用金錢雲鶴各一分化畢自服前食不可與別人食之祭祀訖想自己左右帶劍持斧如流金火鈴大將軍之將狀師行則見其在前止則在後坐則在左右百日中可見赤子侍衛于左右矣怒則遠於人矣

逐一喚集身中諸神曰

口神眼神舌神齒神鼻神耳神腦神髮神心神肝神脾神肺神腎神膽神

大道不凡訣存真泥丸百節皆有神口神丹朱字玄膺舌神通命字正綸齒神腭鋒字羅千腦神精根字泥丸髮神蒼華字太原眼神明上字英玄鼻神玉龍字靈堅耳神空閑字幽田心神丹元字守靈肺神皓華字虛成肝神龍烟字含明腎神玄冥字育嬰脾神長存字魂停膽神龍耀字威明五臟六腑神氣精皆在內外運天經晝夜存之自長生久久行之昇太清

太極混元神呪

一身之主心元君左有青龍肝元君右有白虎肺元君前有朱雀腎元君後有玄武孔元君好逸好樂脾元君好遊好蕩魂元君好動好靜魄元君明之於目眼元君聽之於聲耳元君聞之於味鼻元君好是好非口元君好善好惡舌元君三十六部齒元君山林樹木髮元君九江八河腸元君五湖四海肚元君曹溪路上關元君五臟宮中膽元君能浮能清手元君能沉能濁足元君好和好合意元君太極未判混元君父母未生氣元君八萬四千毛元君元精元氣元君吾身所屬盡歸真煉氣爲神拔斷業根超出天外撞入虛空有難即護有事來呈如意變化應候來臨吾奉

太極上帝三山九候先生律令勅

五帝秘呪

青帝護魂白帝侍魄赤帝養氣黑帝通血黃帝中主萬神無越急急如

九天應元雷聲普化天尊律令勅

本命元神呪

天靈節榮願保長生太玄之一守護真形五臟諸神各保安寧急急如

長生保命護身天尊律令勅

丹元君呪

丹元守虛內外俱真左右三七助吾身形急急如

元陽主者律令勅

心神呪

丹元君長三寸廣七分着朱衣繫絳帬乘威德

顯至靈通造化達玄冥注心中莫離身外有急
事疾來告人急急如
紫庭帝君律令勅
維
某年某月某日某時謹備酒饌祭享吾身中萬
神奉請
弟子某人身中左青龍右白虎之神前朱雀後
玄武之神頭上勾陳足下騰蛇之神左陽明右
陽明之神身中九靈天生無英玄珠正中子丹
田田丹元太淵靈童之神三精台光幽精爽靈
之神三尸彭琚彭瓚彭璿之神七魄尸狗伏矢
雀陰吞賊飛毒除穢臭肺之神五臟心肝脾肺
腎之神六腑小腸大腸膽胃命門膀胱之神頭
額眉眼耳鼻口舌之神唇齒喉嚨之神面顋頷
髭鬚之神性命神氣精血之神津液思意魂魄
之神胸膈乳腦肚腹臍臍之神三關九竅之神
十二重樓之神尾閭外腎之神三焦三丹田之
神泥丸之神毛髮之神項肩背脊之神兩脘兩
手之神兩手指甲之神兩腿兩膝之神兩脛兩
腨之神兩足之神兩足指甲之神兩足湧泉之
神遍體皮膚之神血肉之神筋骨經絡毛竅之
神精光形影之神風雲雷電一切衆神
呪曰
天清地寧三五交并身中萬神聞召現形如或
有違罪准
天刑急急如律令勅
伏念

煉形內旨

弟子某人受形於父母稟氣於陰陽感
天地蓋載之恩賴
日月照臨之德
七星光耀八卦護持心應玄虛仰瞻萬籟未全
善道多積罪愆所識不常用意昏暗多生妄誕
失後迷前妖夢不祥迍邅愁慮驚疑憂患不可
盡宣茲應甘分而殞年欲獲希仙而度世晨昏
在念寢食靡寧謹啓丹衷恭陳淨祭以今某年
某月某日某時神在遍身特伸祭享
伏望
衆神普受祭享各生歡喜盡赴身形隨時保祐
隨行隨止隨坐隨起檢驗一身悉皆備具勿令
離散守衛我身使我康寧壽命堅固疾病消除
朝班中護我廊廟中護我橋梁中護我公衙中
護我衆鬧中護我軍陣中護我江河中護我山
林曠野中護我水火中護我舟船中護我陸地
中護我遊行中護我車馬中護我神聖中護我
刀兵賊盜中護我疾病中護我設會飲食中護
我飢饉中護我虎狼中護我蟲蛇中護我蠱毒
中護我惡人中護我精邪中護我一切怖畏中
護我一切險難中護我修養中護我醫藥中護
我符法中護我言語中護我行住坐卧十二時
中悉皆護我弗令我驚怖勿令我昏迷勿令我
疾病善人欲來令我先遇惡人欲來令我先避
吉凶善惡令我先知萬里之遙如同目視知人
心事知人禍福人間財寶所求遂意解釋罪愆
增延福壽口舌消除災殃殄滅鬼祟潛藏精邪

伏匿未來休咎夢兆報應俾早遇明師傳長生
秘訣助我進修同受快樂與
天地合其德與日月合其明與四時合其序與
鬼神合其吉凶預知未來默契妙道心神靈應
靡所不通每月十五日與人同會後月仍當設
祭伏冀衆神歆饗醉飽各復歸身保祐護持勿
令錯亂有召即出大賜感通稽送萬神伏惟珍
重
安神呪
五臟真官化身中萬神與我同生與我合形享
食已畢各復歸身凡有叩禱願賜通靈急急如
紫庭帝君律令勅
念完叩齒三下

煉形內旨終

靈笈寶章

竹靖天師著

靈笈寶章目錄
勘竈式
斷訣詩
七星不動
七星不見
七星如粉
一星移動
二星移動
三星移動
四星移動
五星移動
六星移動
七星移動
靈笈寶章目錄終

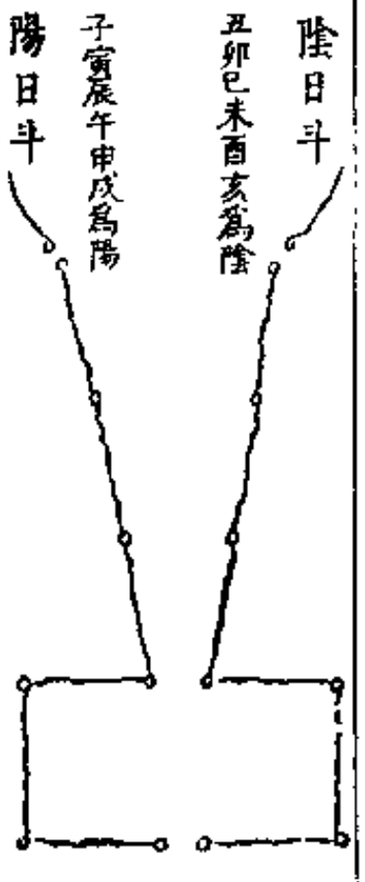
靈笈寶章

虛靖天師著
明周履靖校

勘竈式

元始一炁萬神雷司
神霄玉清行府
雷霆都司　本司謹據某處鄉貫奉
道保安勘竈信人某人詞稱行年幾歲本命某
年月日時建生上屬
北斗第幾宮某星君主照言念某身由於某年
某月某日以來得患某病求神服藥俱無効
應謹消今月某日具詞上告
某雷壇下丐求攻治保安事本壇參照來詞係
干利濟理合施行爲此合行劄仰爾神火急
關會
中天朗靈馘魔上將關元帥啓請
斗府星宮本命玄曹解厄靈官通事舍人尚藥
仙吏治病功曹諸司將吏一合下赴詞家厨所
契勘星米七粒俱不見若本命患人大限未絕
冤家可以解釋乞將原米還歸原處更祈斡旋
星運雪釋愆非注福延年消災度厄佇希
嘉應立俟
感通急疾
右劄付詞家司命土地係干六神准此
年月　日劄行
劄付　押　法官押心印判日子
右劄用白紙墨書雖右劄付三行遠爲年月
日劄至紙邊上爲劄付二字要大些
封碗符式

右攝字上加一圈圈內書患人本命所屬　斗
諱在內取五方生炁五口念
朗元朗元益希益希曲延曲生明彰報應塗黑
本命字號　魁子　魄丑　魏寅　魁卯　魏辰　魁巳　魏午　魁未　魏申　魁酉
此符用黃紙墨書　硃書亦可
碗內符
用黃素黑書



背　神符到處
面　法官姓　押
書　不許暫停

轟然　念轟天霹靂陰人電光逢神神死逢鬼
鬼亡謹請
開○攝　朗靈　念陰鬼神朗灵神殺鬼速現
形報應要分明急准
北極紫微大帝勅
開○念謹請大威德大忿怒統天禦地殺鬼馘
魔大將
開○急降靈急降聖馘鬼殺滅形急急奉
紫微大帝勅

右符書在斗口內貼在灶櫃上七星內安白米七粒以大碗一隻蓋定再用符封定取起一隻鍋子灶堂內安米一碗燈一碗燈草七莖篩一隻水中打濕蓋在灶口上乃爲千眼神燈用淨板一片掩灶門勿令猫犬衝冒外設淨茶三果酒三牲祭献畢宣灶劄就焚于灶堂內亦開其灶門次日早起看七星內米動靜切宜潔淨精誠懇禱庶能感格于斗真岳將矣

斷訣詩

諸星團聚主瘟瘥宮宮米黑病人亾米添益筭凡事吉減之必定見災殃米碎土家神不喜米失不久聽悲傷七粒若還全不動也須含哭見閻王

七星不動　鼠被猫驚

七星不動病牽纏咒詛冤家作禍愆舊願神催土府怪少年祭賽病安全

斷曰占官有驚恐傷財行人未回老病難救

子產人凶

七星不見　牛落深坑

七星不見伏屍殃宿世冤家并產傷債主來尋天數盡盧醫妙藥主無常

占官事主凶出外人少吉病重難醫丑生人主死碎了犯土

七星如粉　虎遇獵傷

七星俱碎壽無期土煞凶神犯不宜禍患來侵當首謝獵人擒虎虎無威

占訟凶傷財行人未歸有災寅生人病重一星移動　免走沙場

一星移動有生涯善願神催傷鬼加祭賽天神告斗府病人旬日得痊瘥

占訟事散遠行至告土求禳卯生三日安產二星移動　困龍行雨

二星移出病難痊廟神五道并相纏土煞水仙爲禍祟求之三九始安然

占官事更改遠行人歸病宜祈禱得吉辰生人守舊見重無咎

三星移動　寒蛇退殼

三星出位犯傷神地主伏屍及遠親醮謝祈求并祭祀奏聞斗府病方輕

占官事有責罰受刑無罪行人阻滯疾病祈求得安巳生人病主凶

四星移動　羝羊返觸

四星移動心頭病土氣瘟瘥有犯干祀竈薦親并告斗災星退度病方安

占訟先凶後吉行人有信回病者祈保吉未生人有災迤

五星移動　馬化爲龍

五星移座歲君凶土府神司有犯衝薦祖祈星宜遣送祈求七日病方輕

占訟吉遠人將回病人祈保午生人旬日安

六星移位　猴猴爭果

六星移動病淹淹舊願家先內外纏醮告天星災自退再加法遣得安然

占官訟有變先凶後吉外人有災失財祈保吉申生人見凶

七星移動　塞雞猫捕

七星移散去無踪或有些兒粘碗中此是懸梁冤債逼患人必定命當終

占官主凶責杖破財行人未至酉生人病九死一生無救

本命星碎了　病羊遇虎

本命星移動　獵犬追兔

本命星移必有災殤傷產死索錢財冤債親魂三姓鬼懼求病好要傷財

占官訟大凶受責罰有囹圄之苦行人不回戌生人主大凶宜保安祈救

本命星失了　豕入屠家

命星不見定爲凶獄府冥司繫汝魂休把黃錢來買命點石成金枉用工

占官訟見凶受責罰大傷財病者無救行人歸遲

如增米添穀主添壽

米碎犯土禿重

米粒黑病人見凶

米粒青主吉

米變黃色有瘟禿重

米粒紅主有喜孕生男

靈苑寶章終

祿嗣奇談

沖一眞君撰

祿嗣奇談目錄

上卷

首叙
南斗文昌上元司祿分三科三品格
天祿科
人祿科
幽祿科
南斗文昌中元定貴分三科三品格
上貴科
中貴科
下貴科
南斗文昌下元進賢分三科三品格
上賢科
中賢科
下賢科
祈祿之訣
右文昌大洞紫陽之咒
九科應夢之圖
法劍斬鬼
持笏擊三人
大鬼現三惡
羽翼排空
玉猫應瑞
白馬出奇
黃鹿啣芝
黃牛顯跡
黑犬吠人
演化文式
南斗文昌元嗣演化之文圖
祈祭報白之法
默禱祝文
夜卧之法

下卷

南斗文昌上元嗣祿分一科三品格
嗣祿科
南斗文昌中元嗣貴分一科三品格
嗣貴科
南斗文昌下元嗣賢分一科三品格
嗣賢科
祈嗣之訣
右文昌大洞紫陽之咒
九品應夢之圖
桃李呈實
玉印出匣
日月垂光
龍蛇付體
劍剖腹肋
石鱗金馬
貴人入室
景星覆懷
七曲元皇道君鳳華金簡之文
育神
胞胎
種子有期有忌

附

梓潼帝君詩
金闕至尊御製贊
玄天上帝稽首贊
崇應眞君稽首贊
上德眞君稽首贊
玉蟾稽首贊
丹陽稽首贊
梅顛道人稽首贊
聰明神咒

祿奇談目錄終

錄嗣奇談上卷

奉和冲一眞君撰
嘉禾周履靖校正
金陵荆山書林梓

首叙

金闕昊天檢校洞照通眞先生九天開化主宰靈應大帝七曲文昌上仙元皇君張翁諱亞更諱孝友周後生昊會間仙去西晉末又生越之西隽之南丁未二月三日也以儒學仕祿開世以大忠至孝立功蚤年得異人大洞之訣後獲仙躋凝眞於蜀之梓潼九曲溪上飛鸞開化壽永冠脉植綱常教昌文儒命衍上古光其功可云大矣

上帝錫以玄冊列以前職遂爲元佐統理三元九府百二十曹神仙人鬼生死爵祿定分通籍爲天下之所遵崇焉然其顯微闡幽之所自者元始浩劫至聖於金闕玉房傳之於玉宸道君道君授之於

太上聃翁久傳紫微帝君文始先生河上丈人黃石公樂臣公太乙元君聖祖軒皇嗣於帝堯太舜以迄神禹周孟劉月孫上經彭太極鄧元劉誼劉洞眞卜遠彭曉劉希岳蘭公翹公彭德張亞復授於劉安勝陶弘景松靈仙人秦杜弼臧玄靜孟安期孟智周竇畧褚栄李播劉進喜胡超宋文明尹文操韋祿王玄辨尹惜徐邈何思遠薛季昌王鞮趙志賢車惠衡李榮黎元興張惠超龔法師任太玄申甫張道相成玄英符少明藍公安丘望迤之湘程韶王尚李允願陳嗣古馮廓玄景先生楊上器韓杜賈大隱薛闡赭圻山人吳涵虛黃雷圃邢南和白履忠陸德明陳廷玉吳善經李含光黃元契崔玄默余玄靜化此五十四家以宣斯教皆歷代口口相傳俱入上品故其事所重者先於人之繁衍續繼次於科甲爵秩然後定生死壽夭其間皆天書雲篆所際預應趨向之奥故授者聞者嗣緒且昌天祿且永益筭且備矣中有九品九司三祿三貴三賢之級並應兆襲祥禄呪之秘天機遇垣甲子之屬育神定性運化之良玉文妙篆紫烟之文祈祭通誠報白之法老夫聞之於玉蟾老師蓋昔授之於玄景先生也仙家不忍世之不嗣於善不祿於賢故老夫撰此以授於仁孝忠厚者惟道家者流有符籙之設不過保樣萌蘆虛應故事使舉世之士視爲常典況亦無含心對事者也惜哉乙巳之七月庚申日黃道躔於東壁丹陽吳子箕頗忠厚仁孝因以嗣祿之旨干於老夫老夫足成此書白之於元皇道君得允旨遂啓文昌雲錦之囊太微紫陽之笈故泄斯文以壽人世必擇賢而付擇善而救得之者固於封牘此非天劫大開玄章豈得而聞耶勿妄爲宋人之石燕可也三生石上兩會津頭同志者尚當益勵進修以圖遐交也故爲紀之

文昌上元司祿分三科三品格

天祿科

上品紫微天仙之官
中品太微眞仙之官
下品少微神仙之官

人祿科

上品王公卿侯之爵
中品方伯鹽牧之爵
下品百官散秩之爵

幽祿科

上品嶽府名山之屬
中品酆都祀典之屬
下品扶桑水國之屬

南斗文昌中元定貴分三科三品格

上貴科

上品孝行之貴
中品忠節之貴
下品陰德之貴

中貴科

上品仁慈之貴
中品廉義之貴
下品名行之貴

下貴科

上品賢達之貴
中品祖德之貴
下品文學之貴

南斗文昌下元進賢分三科三品格

上賢科

上品存孝之賢

中品存忠之賢
下品存仁之賢
中賢科
上品廉義之賢
中品禮法之賢
下品智度之賢
下賢科
上品布施之賢
中品修濟之賢
下品教導之賢
祈祿之訣

學人先以二月三日繪事文昌像於淨庭遇立春立秋立冬三節之中卯日是躔天上文曲之司心齋秉誠危坐筍六經於香案辰砂篆元綱演化之文備佐定錄之符焚文香缶焚符服之咒九遍曰

紫陽開玉笈　元始出金章　洞闕青華府
昭明太乙光　蒼昌回七宿　萬炁贊文昌
頡明顯佐命　通濟永無疆　九華敷妙德
太乙甫丹光　開化明天子　靈光灼至賢
帝心符寶美　神性合龍編　會集中和景
斯文保大全　紫陽敷大昊　華質自資深
月母生天后　玄天益帝心　太眞歌舞翩
牝牡合玄陰　大道由昌盛　彤霓布八紘
玄一弘元始　靈通太妙神　文章翊宏運
啓我鎮虛靈　會合生神秀　英姿與日新
調和參大化　通靖輔天人　急急如

至聖神人律令

右文昌大洞紫陽之咒凡一百六十字

學人依節精心九拜然後焚文服符誦咒默禱立春立秋立冬須見丁卯癸卯二日爲之文曲天皇其餘四卯不用外逢辛未丙子庚辰乙酉巳丑甲午戊戌丁未壬子丙辰辛酉不逢月建月破皆可行之如此行持其神識自然入於文昌得以編錄進取也慎勿曰詭誕不可信而我之富貴自有定數此謂之有目之瞽有聰之聾也如此積久但遇寅申巳亥之歲一陽生後九十日內庚申甲子五臘之辰每夕服以應夢攝天之文澄心以寢待其有兆合格此爲文昌之捷報不可預想不可泄談必不應也每遇三元八節元辰之日可命正一道士於樓觀隨力建醮以謝之

正月初一日天臘　正月初九日天誕
正月十五日上元　二月初三日文昌
二月十五日道祖　三月初三日玄帝
三月十八日茅君　三月二十八日東嶽
四月十四日純陽　五月初五日地臘
六月二十四日九天　七月初七日道德臘
八月十五日中秋　九月初九日重陽
十月初一日民歲臘　十二月八日王侯臘

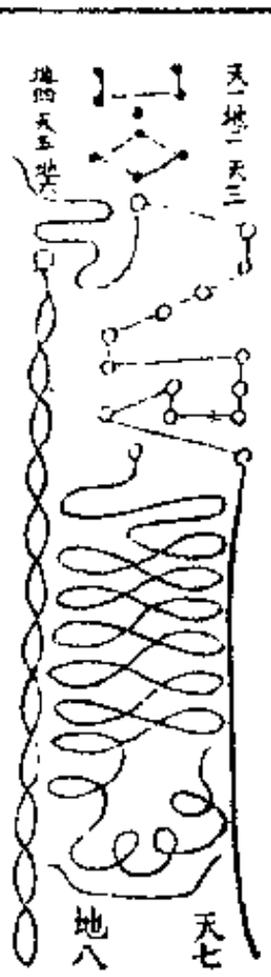
九科應夢之圖

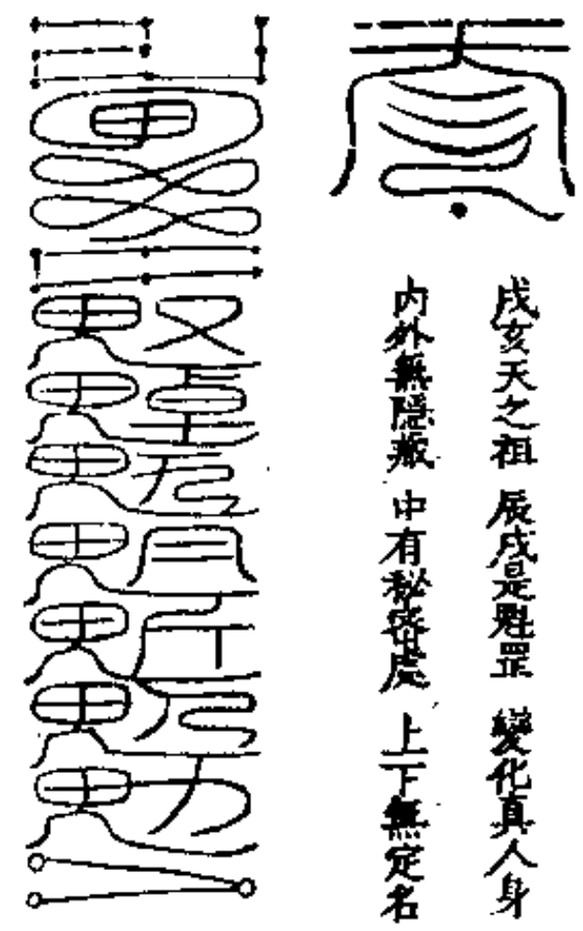
法劒斬鬼　如伏劒逐虎而斬之是也
斬五虎應天祿上品斬三虎應中品斬一虎應下品
持笏擊三人　如三人侮我不覺持笏擊之是也
擊三人應人祿上品擊二人應中品擊一人應下品
大鬼現三惡　如爲鬼所逐是也隨機應變
厲鬼應幽祿上品大鬼應中品小鬼應下品
羽翼排空　如夢生羽翼之類是也
飛凌上天應上貴上品下天應中品就地而飛應下品
玉猫應瑞　如夢猫是也須要白者
坐猫應中貴上品行猫應中品猫彷彿應下品
白馬出奇　如夢馬是也但要應色
乘白馬應下貴上品牽馬應中品見馬應下品
黃鹿銜芝　如爲人相贈畋獵皆是
養鹿應上賢上品得鹿應中品見鹿應下品
黃牛顯跡　如自躬稼之類皆是
得牛應中賢上品逐牛應中品見牛應下品
黑犬吠人　如入人家或如羣犬圍吠皆是
被犬吠應下賢上品得犬應中品見犬應下品

右九科應夢之圖須貴不思而得然後夢之諸類方爲應驗矣

演化文式　用槐黃紙一幅周尺長二尺高一尺二寸楷書以焚之

南斗文昌元綱演化之文圖





戊亥天之祖　辰戌是魁罡　變化真人身
內外無隱藏　中有秘密處　上下無定名

右南斗文昌東壁圖書府

七曲元皇道君元綱演化之文請爲某啓
上清龍羅玄鶯之臺宣告斯文端冀某玄悉降
神文華清秀才識通明心光自然道學融會孔
脉昭著塵障不壅瑕疾不干某保守元陽常歸
玄牝願爲天醫療痼鬼悉出形弗措於學問神
思勿非於視聽言動進修德業超益才華贊我
皇猷宣彼正化致
君於堯舜之上濟民於成康之時祐我祖宗澤

我後裔勤修奉永享昇平勿違
元皇之盟急如
昊天之令

空一掌寫年月朱符墨字

年月日　具職某謹錄告行

尾後功曹單式

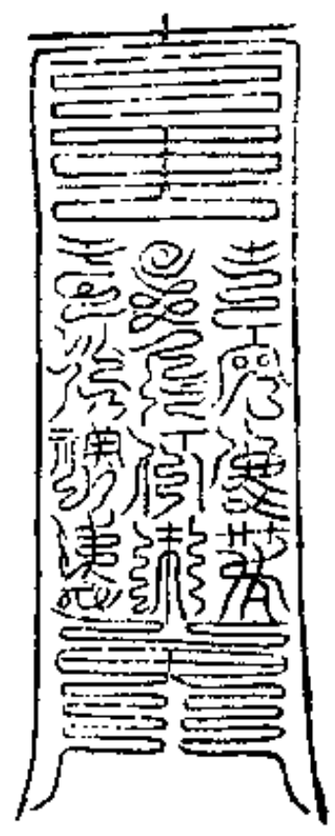
用白紙墨字高一尺寬一尺二寸
粘於演化文後

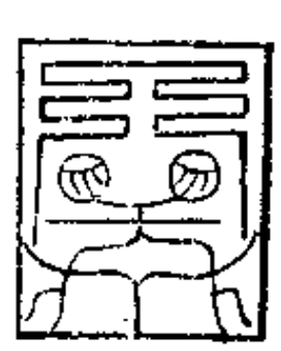
右元綱演化文一幅請
文昌東壁圖書府值某甲子第幾功曹某即爲
呈上
文昌衍聖君應瑞定曆定命待圖和神仙人真
宰乞爲照應轉聞
元皇者　空三行
年月日　某依命告行

十干受事功曹名目

六甲第一功曹輔興
六乙第二功曹荀明
六丙第三功曹費涉新
六丁第四功曹龐玠
六戊第五功曹魯鏐
六己第六功曹宋炳
六庚第七功曹高逸
六辛第八功曹趙魯
六壬第九功曹趙期
六癸第十功曹王后

儲佐定祿之符應夢攝天之文
用青紙辰砂書寬三寸高七寸以焚
服之須端楷





用丹紙墨書寬二寸半
高二寸半若能丁甲日
以核板刻印印丹紙上
尤佳

祈祭報白之法

聖前用羹湯粟湯羹湯蕉餡餡食時菓羊肝脯
醢華虫黍米玄酒甘泉松葉之類可也必精潔
減少不在繁盛香燈隨時最忌藝翫凡儒學之
士先知保真行者無不應響此非不經之理乃
上士高人玄言奧論須擇有德方可授也

默禱祝文

維年月朔日甲子某具職某府縣學某敢以玄
香潔豆時物清泉頓首致誠拜籲於
元皇張帝君曰維皇靈儲太極功主三才運文
昌之機緘爲桂籍之元宰上天眷命下士悠崇
半生窺管一介寒茅錦腸塵塞無太白之文章
黃絹詞慳乏邯鄲之手段屠龍之藝笑云何用

附鵬之翮敢望飛黃祿以賓典之禮既設必入華嚴明薦之事累量還於陋巷本聖學不須名祿蓋世教重在登榮伏聞皇德有權開化萬方之道脉紫陽有訣洞符百姓之身階福祿在乎數慚不可邀禮義出於賢當盡此志特假南昌之玉篆用投北斗之金衡應果如響乞照中夜東井之光心若有誠願得上陽玄關之惠此真靈徹此運亨佳謹凝神守愚掃慮定煩靜俟昭格不勝悚誠之切

夜卧之法

凝神靜定坐久方卧勿思外物勿思夢徵渾要不思自得卧時守此心於神室不起一念久久自睡熟今冬無兆來科下名不可廢行必積久以待不但夢兆或夜起晝行彷徨光怪人言合識家人代夢皆是皆要合前格爲應得者勿談應夢攝天玉文如刻就印以吞服不可對人言如此行之則神契文昌德合仙聖爲之合天試自然定祿定貴定賢上下之級自知驗矣大要修行養心非智士不授勿視爲邀鬼淫祀以求福利之典慎之慎之

祿嗣奇談下卷

泰和冲一真君撰

嘉禾周履靖校正

金陵荆山書林梓

南斗文昌上元嗣祿分一科三品格

嗣祿科

上品仙聖之男

中品王侯之男

下品官爵之男

南斗文昌中元嗣貴分一科三品格

嗣貴科

上品孝行之男

中品仁慈之男

下品賢達之男

南斗文昌下元嗣賢分一科三品格

嗣賢科

上品孝友之男

中品禮義之男

下品奉法之男

其餘善善惡惡者自然生死報應係於酆都生育出乎尋常不得入開化品格

祈嗣之訣

亦以二月三日繪事文昌像立春立秋立冬節後依前日期秉誠危坐篆鳳摹金簡之文蒼天育神之符混元胞胎之符焚其玉文男服育神女服胞胎誦咒九遍方書符咒曰

大洞迴風振　龍威六炁宮　紫陽敷玉策

定貴下三元　屏斥妖魔障　開明正性根

靈胎從此結　仁壽永無窮　建輝凝八野

景策輔中皇　丹田舒靈炁　雲華協智光

歌盧剪妖鬼　精血合純陽　世家資此立

保命得弘昌　北號名幽幽　文豪枕大霄

上天開太極　聖母錫靈苗　元父生孕好

衛房歌大誕　九龍宣桂籍　妙體出玄胞

變羨崑崙頂　二神覆北酆　琅霄專主宰

闔闢始成功　大洞陽符質　溟玄陰火工

膠脩流梵寶　百歲付飛熊　急急如

靈父聖母胞胎一炁天君律令

右文昌大洞紫陽之咒　凡一百六十字

精誠叩齒洒淨九拜焚祝文然後焚符文又咒九遍然後服符誠動文昌得編此格非比尋常善善惡惡之輩不祈自繁之類也此爲數窮者設故必求仁壽之男其酆都定名之男求何益焉若云我之子孫天與不與自有定在者此愚也種子後庚申甲子日夕誦咒九遍祝之焚攝天玉文以俟徵兆必要合夢格凡三元節令如上醮謝　三元五臘同前

九品應夢之圖

桃李呈實　應上祿

玉印出匣　應中祿

日月垂光　應下祿

龍蛇付體　應上貴

劒剖腹肋　應中貴

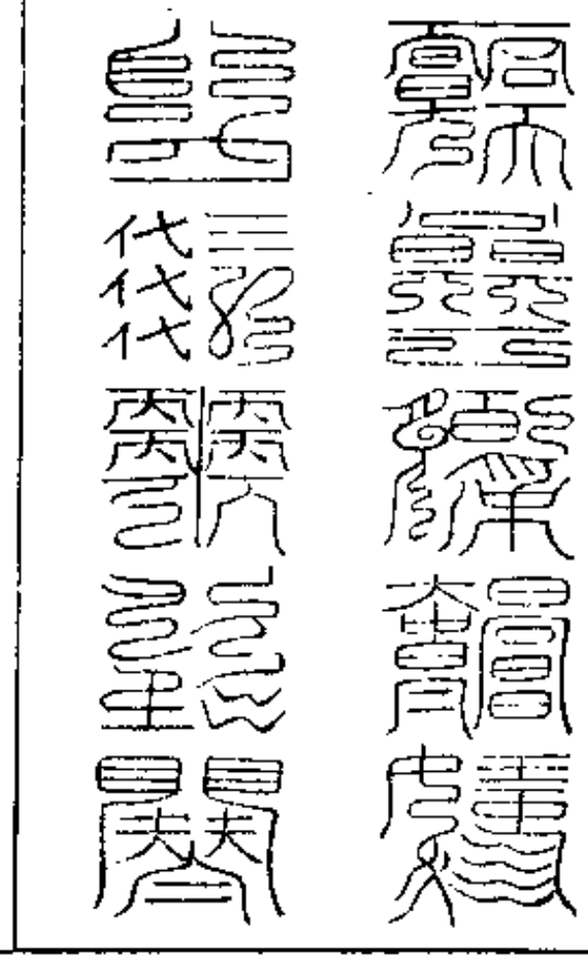
石麟金馬　應下貴

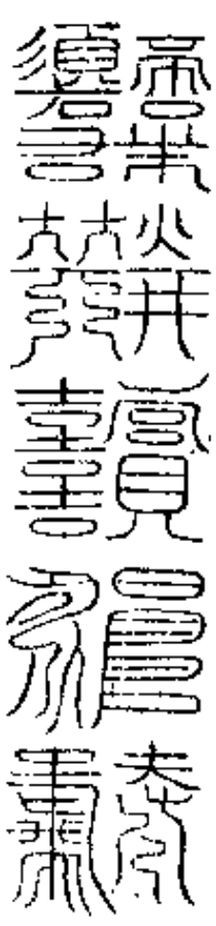
貴人入室　應上賢

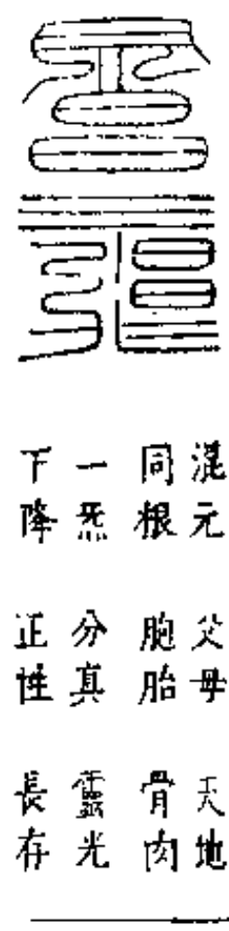
景星覆懷　應中賢

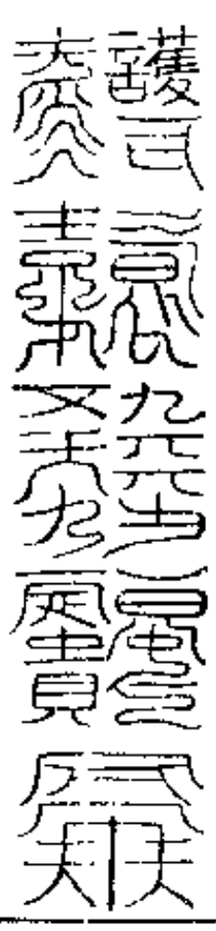
右九品應夢之圖貴在不思而得

南斗文昌鳳華金簡之文









混元　父母　天地
同根　胞胎　骨肉
一炁　分真　靈光
下降　正性　長存

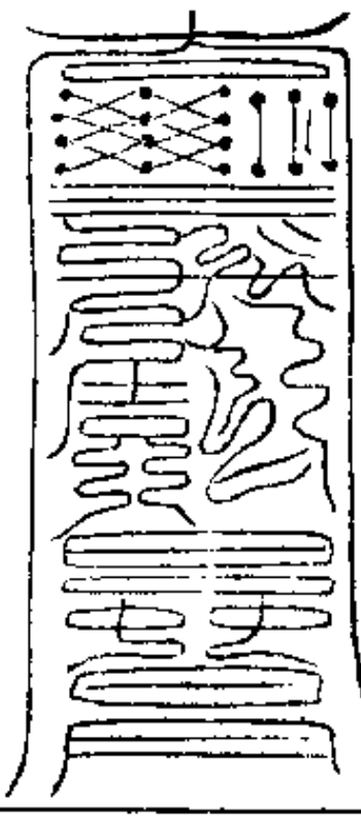
右南斗文昌東壁圖書府七曲元皇道君鳳華金簡之文請爲某啓文昌九光鳳華之闕宣告斯文端冀某真炁固身積罪解脫夙生有碍咸令消磨流注道炁凝結胞胎千五百絶種之鬼悉令勦除萬二千獲生之神咸來宗主俾妻某丁甲衛守氣血通和心力澄清慶源流衍乃子乃孫以嗣以續誓勤修奉蚤叶禎庶急急如　元皇律令

符文尺寸同前尾後功曹單式紙色尺寸亦同但改元綱演化四字爲鳳華金

蒼天育神之符混元胞胎之符紙色尺寸同上

育神

胞胎



攝天玉文篆刻同上祈祭陳設俱同祈禄

默禱祝文

維年月日云云　拜籲於云云

維皇昌吾文之主宰開至化之宗師名震梓潼職嚴桂籍銀鈎鉄畫盡出神入聖之餘玉句金章致泣鬼驚人之妙不知不識隨變隨通某寄體一籌每荷奎餘之燭承宗百代慚無室後之充鹿車共挽非宜買笑於六珠燕玉出懷未見弄璋於一歲憂勤之衷至切不孝之罪莫逃無地可投有天是禱茲者上仙有訣許雲篆以祈靈　元老主權潔冰觴而精奠特遵明示仰格大聰伏願錫以幽微之兆決此玄科分以求壽之男叨承世脉庶垂金之不誤喜種玉之成功

某謹云云

夜卦之法如上

種子有期有忌

不荒淫不暴忿不勞悴此是上智且如男二十五爲陽數女二十五亦陽數却用正三五九十一月爲種期如男二十六女亦二十六是爲陰數亦用正三五九十一月爲期如男二十五女二十六男二十六女二十五皆用二四十十二月爲期此是陰陽卦數餘六月七月八月爲之

刑伏氣弱者須保固也月信後以一日爲陽次日爲陰再日爲陽時候亦然不論一三五九定日爲拘也如朔望弦晦本命甲子每月二十八並三元五腊一切令節之辰迅雷烈風猛雨日月薄蝕皆宜大避

已上祈祿祈嗣要訣千刼難遇非人勿示切宜記之

撰祿嗣奇談告成請

允表

蓬萊第二洞至真闡微達妙仙人領各洞天福地仙籍清虛道院赤陽宣教太和冲一真君臣萬安國再惶再悚稽首百拜謹上言伏以天藻雲葩燦光明於一丈鈞音檀識啓昌運於萬方五色之筆

七曲恒宣九陽之臺百靈萃止恭惟

金闕洞照通真先生九天開化主宰七曲靈應大帝文昌上仙元皇道君　玉墀下

妙合胚胎

道符

元始

珠番蒼頡洞聞

敕刼之門砫擊雷基溥運利生之妙於一炁分胎之始定衆生根化之坯香散寶龍掌桂籍寫通之冊函呈金鳳專

文明嗣祿之科功昭青紫之端

職佐

玄黃之上君山一聽聞分質於闈詞劒閣五丁駭兵除於蜀惡雲棧金牛累爲阻滯淒黔琰蜿莫敢攖鋒九十七化之行藏四海歸崇億千百種之流輝一臣所賴臣再惶再悚稽首百拜切念臣東吳往拙西益故愚屠龍一學即知世所無爲與鶴雙遊自幸仙之有侔遂假黃石之去得承　丹詔之來長風挾翼傍登崑崚越滄海亂雲生足下叫閶闔謁靈霄荷成冲一之名兼錫太和之炁履天臨地莫非念念需人解道升玄指趣多多益善啓

東華之正脉講中極之奧章雷從震發久傳太乙之微月自巽萌又識關元之秘祖炁與陰陽上下至精共呼吸歸藏三千八百知遠知親南北東西會攢會簇曩

玄景先生授玉蟾之外術謂

元皇君主專天馬之禎祥言脩德者可以祈祿保嗣入科者方能進賢定貴臣既授仁術於胷臆敢容瘝抑於空穹

瓊臺五老之文授亦有時

丹穴七真之爐啓於斯日敢仗

先賢之轍跡强爲後輩之梯援臣志本玉成豈圖璚報近者宛都故譜黃屋雋儒吳箕半生無進取未許朱頭四紀不宜男難逢玉骨乾惕終夕蒙瀆再三鴨爐焚雞舌以拂藍波鳳笈按麟文而飛錦篆因以誠來善應不防語出書成臣欲遺愛於人間將壽行於天下既鎖琴心之纂强飾鼎足之紋敬用步虛仰哀清肯冀望

神風吹地

紫炁結真妙澤凌寰青編如意甘泉墨掃看妙鳳之垂五雲夏口甕開知神駒之下千里龍沙之薦不負赤烏之流精鶴書之來願納玄蝸之妄鼓使

仙緘見驗

道教丕張至德至仁衍繁衍慶華冠重璽皆知鍊石之可宗蓬海壺丘迭應餐霞之多選苟片言之獲贅顧大罪之奚辭臣安國再惶再悚稽首百拜謹以

文昌玉府元綱演化鳳華金簡之文紫陽玉匱之章蒼天混元定籙之符並科品之格祈鍊之訣應兆之圖編緒爲帙未敢自擅隨錄表文上達以

聞伏候

來旨

乙巳太歲令中元日謹具表

表陳

元皇批語

子以長才中叨天祿與奪之柄將有子歸何過謙於己過譽於

老人老人何可受耶元綱之機擇善而泄不可太泛泛者當囑授事者緘三金口也速命建功執節大將軍往察授教者之祖功躬德以爲定進監生衛靈大將軍發冊編誠以爲給嗣書談可壽世子其諒焉

祿嗣奇談下卷終

附

梓潼帝君誥

不驕帝境玉真慶宮現九十八化之行藏顯億千萬種之神異飛鸞開化於在在如意救刼以生生至孝至仁功存乎儒道釋教不驕不樂職盡乎天地水官功德難量威靈莫測大悲大願大聖大慈九天輔元開化主宰司祿職貢舉真君七曲靈應保德弘仁大帝談經演教消刼行化更生求命天尊

金闕至尊御製贊

咨爾孝仲萬刼之雄忠孝全節世資爾功賚汝斯杖無所不通保生救苦求福參宮

玄天上帝稽首贊

玄黃一炁肇形始青虛危上應下炳炎精威鎮五岳宰輔三清功圓刼始通神顯靈

崇應真君稽首贊

德被萬物威形四方下統三界上佐玉皇道替天地教演綱常分身救刼保制延康

上德真君稽首贊

大洞教主長生真王糾察三界禍福四方輪迴救苦壽域八荒億千萬化主宰文昌

玉蟾稽首贊

九天開化文昌帝君智羅萬象筆掃千軍霑如春雨化若秋雲普濟蒼生不見不聞仰瞻道德莫大之恩

丹陽稽首贊

敦乎古道整乎衣巾咀六籍之英華貯滿腔之陽春九天開化文昌帝君聲名遠燁乎四海文章足潤乎一身此其所以扶持乎皇極而不知忝乎皇極所圖之民

梅顛道人稽首贊

紫雲碧落白驢騰驤天符帝冊俾掌文昌詞科甲榜纓珮鏘鏘虔精祗事登汝玉堂

聽明神呪

九天大帝身披白衣日月照耀乾坤斡隨有能敬者聰明如斯黃老丹元與念合宜五神衛守八聖護持誦之不輟萬神赴機我司大化光耀生輝心之茅塞祛鈍除迷誦之萬遍文冶瓊瑰詞源浩浩筆陣風馳九天開化萬章洞微元皇上令勿稽勿違

綠嗣奇談終

禱雨雜紀

明 錢琦 錄撰

嘉靖乙巳秋邑大旱余目覩民困傷之狀禱雨故跡一編備所司省覽夫天變數也盡人回天立誠弭變理也可蓋諉之數乎海鹽錢琦識

湯自伐桀大旱七年洛圻川竭煎沙爛石太史占曰當以人禱湯曰吾所爲請雨者人也若必以人禱吾請自當遂齋戒剪髮斷爪素車白馬身嬰白茅以己爲犧牲禱於桑林之野持三尺鼎祝山川曰無以余一人之不敏使上帝鬼神傷民之命以六事自責曰政不節與民失職與宮室崇與婦謁盛與苞苴行與讒夫昌與何不雨之極也言未已大雨方數千里

魯僖公二十一年夏旱欲焚巫尪臧文仲曰非旱備也脩城郭貶食省用務穡勸分有無相濟其務也戴封還西華令時大旱封禱請無獲乃積薪坐其上以自焚火起而大雨暴至

周暢爲河南尹夏旱久禱無應因收葬洛城傍客死骸骨萬餘應時澍雨歲乃豐稔

憲宗以久旱欲降德音李絳白居易言欲令實惠及人無如減其租稅宮人數廣宜簡出之諸道橫歛以充進奉南方多掠良人賣爲奴婢皆宜禁絕上悉從之制下而雨

類真卿遷監察御史使河隴時五原有冤獄久不決天且旱真卿辨獄而雨郡人呼御史雨

沽灘歲越垠曠旱塞諸陽遷市不雨祈山川庚神又不雨觴上龍舞巫覡愈不雨或言邦有術人能補退龍而譙之昔歲嘗然農剩其澤及召術人至旱色如故太守怒亟命擒之術人遁去其遺囊有書一幅曰人旱旱有三曰天旱國旱人旱爲天旱塞陽肆凶下土祗慎雖六七歲祭人不饑曷爲國旱君道熾災德涸仁枯貪風暴氣蒸爲時癘曷爲人旱邪媢其政吏賊其行千里人心燥不爲陰夫天旱求諸仁仁洽而時豐國旱求諸德德潤而澤流人旱求諸政政清而俗阜今貨遊於上刑黷於下百姓焦愁結成恨暑所謂人旱也邦守不清其政而逮龍貨雨是猶乘撣適海蒙羊墨翼於何可冀乎太守得書增怒是歲自正月不雨至於五月明年殍死者數千人而太守亦以財禍

宋熙寧中京師久旱按古法令坊巷以甕貯水插柳枝泛蜥蜴小兒呼曰蜥蜴蜥蜴興雲吐霧降雨滂沱放汝歸去時蜥蜴不能盡得往往以蝎虎代之入水即死小兒更曰寃苦寃苦我是蝎虎似恁昏沉那得耳雨

鬱林郡山東南有池池有石牛歲旱百姓殺牛祈雨以牛血和泥泥石牛背祠畢天雨洪注石牛背泥盡雨即止

唐玄宗命梵僧不空祈雨不空舁祈雨無他軌則但設數繡座手欽旋數寸木神念呪擲之自立於座上伺木神吻角牙出目瞋則雨至

王彥威鎮汴夏旱李杞過汴因宴王以旱爲言李醉曰欲雨甚易爾可求蛇醫四頭石甕二枚每甕貫以水浮二蛇醫以木蓋密泥之置於閑處甕前後設席焚香選小兒十歲以下者十餘令執小青竹晝夜更擊其甕不得少輟王如言試之一日兩夜雨大注

牛僧孺鎮襄陽久旱有處士能豢龍公請致雨處士曰江漢間無龍獨一湫泊中有黑龍難制強驅之必爲災公固命之果有大雨而漂流萬戶

李靖微時常射獵山中會暮抵宿一朱門有老婦延之夜半聞扣門甚急老婦謂靖曰此非人世乃龍宮也今天符命行雨二子皆不在欲煩頃刻間遂命黃頭被青騧馬又命取雨器乃一小餅戒曰馬躍地嘶鳴即取餅中水一滴滴馬鬃上慎勿多也既而霓掣雲開迅下一十餘滴既歸老婦曰一滴水乃地上三尺此夜平地水三丈

畫龍祈雨法擺潭洞或湫澼林木深邃之所以庚辛壬癸日刺史縣令帥者老齋戒先以酒脯告社令訖築方壇三級高一尺闊一丈三尺壇外二十步介以白繩壇上植竹杖張畫龍其圖以縑素畫黑魚左顧環以天蠶十星中爲白龍吐雲黑色下畫水波有龜亦左顧吐黑氣如綫和金銀朱丹飾龍形又設皂幡刻鷲鷄取血致盤中楊枝洒水龍上雨足三日賽以

猴取畫龍投水中

西域方士能神呪者臨泉禹步吹氣龍即浮出長十數丈吏吹龍輒縮至數十乃掇取置壺中或有四五龍以少水養之聞有旱處便齎龍往賣一龍直數十金發壺中出一龍著潭中復禹步吹之長十數丈須臾而雲雨四集

魏管輅過清河時天旱倪太守問雨期輅曰今夕當雨樹上已有少女風樹間又有陰鳥和鳴又少男風起衆鳥亂翔其應至矣倪不之信輅曰十六日壬子旱星中已有水氣又作檄召五星宣布星符刺下東

并告南箕使召雷公電父風伯雨師須臾風雲並興玄雲四合大雨河傾

董奉居豫章時大旱縣令丁士彥請致雨奉曰貧道屋皆見天雨至何堪令曰但致雨當爲架好屋明日屋成暮大雨

狼山縣有一山獨立峻絕西北有石穴以燭行百步許二大石其間相去一丈許俗名陰陽石陰石常潤陽石常燥水旱爲災鞭陰石則雨鞭陽石則晴

魯般巧倖造化嘗怨吳人殺其父於肅州城南作一木仙人舉手指吳地吳地大旱三年卜日般所爲也

齋物謝之般爲斷其一手其月吳中大雨

神異經云南方有人長二三尺袒身而目在頂上走行如風名曰魃所見之國大旱赤地千里一名格遇者得之投溷中乃死旱災消也

有僧講經山寺常有一叟來聽問其姓氏曰某乃山下潭中龍也幸歲旱得聞來此聽法僧曰公能救旱乎曰上帝封江湖有水不得輒用僧曰此硯中水可用乎乃就硯吸水徑去是夕雷雨大作遠曉視之雨悉黑水

湖東新平縣有一穴中有黑土歲旱人則共塹水於此穴穴淹則立大雨

黃子發雨書曰四方北斗中無雲惟天河中有雲三枚相連如浴豬豨三日大雨

淮南子曰黑蜧神蛇潛泉而居將雨則躍

萍鄉西津有王女岡石間先湧五色雲謂之王女披衣天郎雨

董仲舒治國推陰陽祈雨則閉諸陽縱諸陰其止雨反是謂如閉南門內舉火及開北門水洒人之類

真宗咸平間知楊州魏羽士雩祀五龍祈雨法詔頒諸路其法以甲乙日擇東地作壇取土造青龍土器之大小龍之脩短餘方皆如之凡旱建壇取五行生成之數焉長吏齋三日詣龍所汲流水設香茗菓率郡官日再至祝酬不用樂巫覡雨足送龍水云云

開元中大旱馮紹正於殿壁畫一素龍俄有白龍自池中乘雲而起風雨大作

徐州城東有石潭與泗水通置虎頭潭中可致雲雨

東坡詩云何年射殺南山虎滿腹雷霆暗不吐

淮南子土龍致雨陽遭旱作土龍以象雲從龍

董仲舒曰旱則取五蝦蟇置之社中池方八尺深一尺水蝦蟇焉春則池方七尺夏方五尺秋方九尺冬則如春皆具酒脯陳告

神農求雨書甲乙不雨命爲青龍東方小童子舞之丙丁不雨命爲赤龍南方壯者舞之戊己不雨命爲黃龍中央壯者舞之庚辛不雨命爲白龍西方老人舞之壬癸不雨命爲黑龍北方老人舞之如此不雨潛處閩南門置水其外開北門取人骨埋之如此不雨命巫祝曝之曝之不雨神山積薪擊鼓而焚之

神異經曰西海上有人焉乘白馬朱鬣白衣玄冠從十二童子馳馬西海上如飛名曰河伯使者其所至之國雨水滂沱也

羅浮山記曰山有龜淵淵有神龜龜鼻貫銅環若有人獵此淵便郎尅雨

武昌記曰城西有石鼓山上有三石鼓鼓鳴天必雨也

求雨篇

讀紀奉撰

紀慎齋先生求雨文記

先生江右臨川人也由選拔舉孝廉仕至四川合州刺史所歷有政聲邃於易能知未來事素聞其品與學而未得見其人今春不雨屢祈而澤未溥長沙大令陳秉初爲先生門下士出其祈雨文見示義節取諸繫辭坤式按先天卦象次第穿交之知其潛心於易者精而用之者宏也因於暮春廿五日設壇如儀次日濃雲密布旋霈甘霖得五晝夜優渥霑足奇矣哉何以響應如此乃索觀先生著作有觀易外編其於河圖洛書之旨專直翕闢之機獨闡奧窔後前人所未發詳前人所未詳其他如老子約說洋洋灑灑有蘊必宣古律經傳考源源本本無微不析讀書錄書紳錄各種則志在聖賢學歸篤實吾讀其書如見其人曩者僅聞其精於易數而不知其理學有如此之醇者祈雨文之靈靈於其數實靈於其理耳聞先生退居林下近二十年曾襟恬淡日與及門講學不倦年九十餘自知時至居期羽化隱若先生者可謂神友造化靈爲星辰者矣吾烏得測其變化也哉秉初欲公其文於世尊師道廣師傳也因樂爲之記

道光丁未年孟夏月朔日梅橋徐澤醇識於湖南臬署之存愜齋

自祖龍焚書後而易先天之學不傳三合之說創自漢儒蓋去古未遠知其大概而莫明其底蘊故揣摩彷彿而實則似是而非至宋康節希夷出其學始大明一洗前古之陋厥後無聞焉乃今觀於慎齋紀先生祈雨文而知邃其理者未嘗無人也爰效其義增式遵天地定位一章立其體也出入由乾巽方所謂月窟即陰生於陽之義也乾坤交而坎旗穿之天地交而萬物通又天一生水地六成之之義也其三旒之遞相易位所謂由體達用變化成物也夫易廣大無所不包況其感通天地氣機切近如此豈有不效者歟丁未春湘南久不雨其門人陳秉初大令遵而行之躬親指授一出至誠不三日而大雨如注獲告有秋應驗甚奇不知理實至庸耳蓋先生先天之學略見一斑而其用不窮如此問其他若作甚富惜未得一寓目秉初梓此文並詳繪圖說將以分諸各邑仁人之用心可謂不負師學者且盈天地間不過一理苟通其理而以至誠感之無不應者各邑偶有祈禱一以恪誠將事必有異於僧道梵唄笙磬之爲者愼無以迂腐濶略視之也

道光丁未仲秋陽羨萬貢珍謹序

以經術從政而可以利濟一時當吾儒匡居坐論已竊竊然慕之洎簽仕鳳

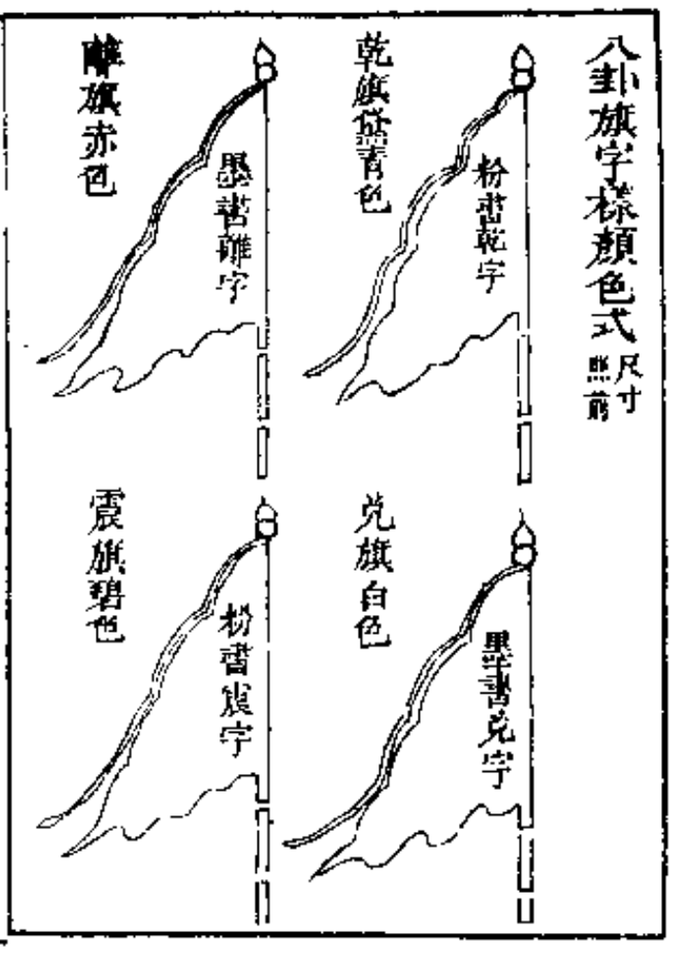
君命子惠斯民飢循已飢則恒雨恒暘顧敢漠視道光丁未春楚南苦旱乾幾不能播種官吏士民皆焦煩百計叩天博禱祈禱時長沙陳大令出所藏紀慎齋刺史易學求雨之術

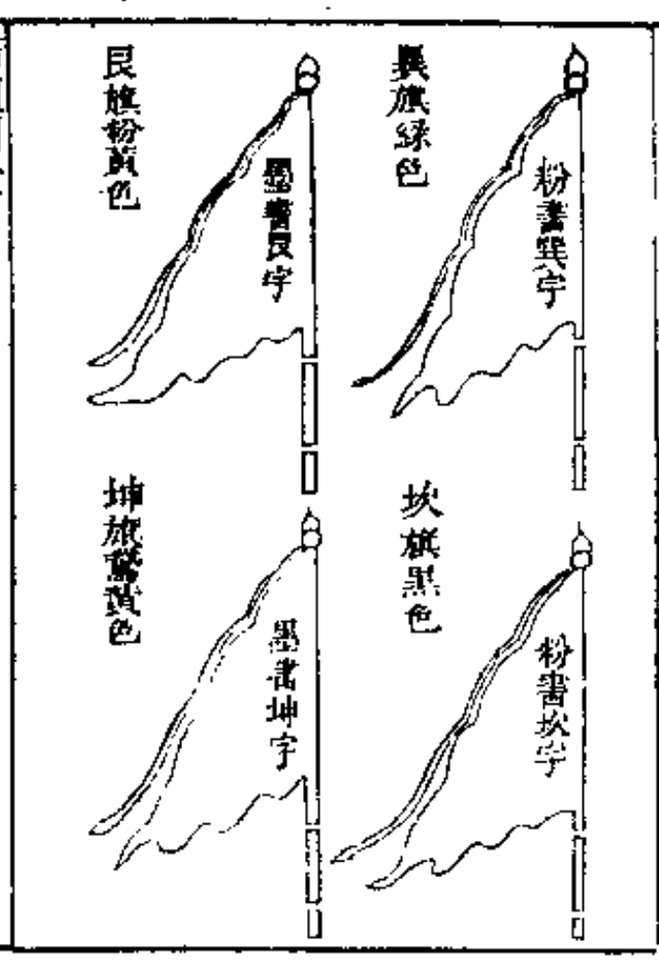
中丞以下稟誠依法行之甘澍立沛秋穀成陳大令因將其求雨祝辭及結壇諸式梓行於世屬序於余余惟古今來民法美意不患不傳惟患不行敢舉人存錄秉不換茲法不用方外科儀專集易傳成語並編綴穿可以啟梓一善也以揚枝灑水取長養之生氣選道童三人取乾元未濟之眞二善也濟之以貴賤一心遐邇一心邀

聖主如天之廣拯一方務本之民所關豈淺鮮哉余故敬敘年月以紀奉行賓效亦以見經術利濟如慎齋刺史者可以傳矣

知湖南長沙府事關中雷成樸謹序

八卦旗字樣顏色式 尺寸照前





結壇圖說

壇內上供神位案上置斗盛米先將八旗插入斗中左右經案列八字形道士兩旁誦經神前照先天八卦方位安桌八張各置淨瓶盛水插楊柳枝然後神前拈香發旗照後開式選安八桌上淨瓶內交壇道士二人入壇一立乾位一立坤位各取旗持手中對走名曰交叉穿壇道士一人入壇立坎位取旗持手中橫走曰穿均照後開式次數轉移倣此凡出入三次畢仍安旗各瓶內出壇叩頭又選道童三人左手持水碗右手執楊柳枝入壇照前式每位六交六穿以楊柳洒水

以先天方位結壇并乾坤旗交坎旗穿全圖 此餘仿

先天壇集易傳求雨文

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣大哉乾元萬物資始乃統天至哉坤元萬物資生乃順承天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天 阿阿阿

鐘鼓應經文一字一聲至阿聲長唪則鐘鼓急鳴滃滃淵淵畢仍回誦天地定位起周而復始計穿旗凡三遍穿楊枝水凡三遍共六遍畢 共誦六遍

阿阿阿六遍

壇式

方桌八張用羅經格定先天八卦方位大淨瓶八箇盛水插楊柳枝製各色旗八面旗底濶一尺六寸尖長二尺四寸青竹竿三尺六寸乾鵝青色兌白色離赤色震碧色巽綠色坎黑色艮粉黃色坤鵝黃色各敬書乾兌離震巽坎艮坤字樣坤離艮兌墨書乾坎震巽粉書

拈香禱祝禮畢神前發旗發乾一擊磬一聲發兌二磬二聲離三磬震四擂鼓巽五敲木魚坎六鐘鼓齊發艮七鐘一扣坤八鐘三扣道士二人叩首近領入壇按先天方位乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八以次遞安楊柳瓶內畢出壇叩首凡出入俱在西南乾巽之間神前左右道士四人誦天地定位經文二人鐘鼓一字一聲交壇道士二人入壇一立正南乾位取旗一立正北坤位取旗先交六次穿壇道士一人入正西坎位取旗乾坤二旗再交六次每一交則坎旗一穿六交六穿畢乾移兌位坤移艮位坎移巽位又六交六穿乾移離坤移坎坎移乾又六交六穿乾移震坤移巽坎移兌又六交六穿乾移艮坤移兌坎移震又六交六穿乾移坎坤移離坎移坤又六交六穿乾移巽坤移震坎移艮又六交六穿乾又至乾坤又至坤坎又至坎又六交六穿又移兌移離周流交穿不息至經文誦畢呼呵時鐘鼓急鳴乾坤坎三旗依次出壇外左旋從巽坎至兌乾疾轉三周畢復誦經文進壇從乾坤坎本位六交六穿起以次移兌移離如前儀凡出入三

次畢仍安旗各瓶內出壇即首道童三人左手持水碗右執楊柳枝入壇照前式每位六交六穿以楊柳枝洒水至呼呵時出壇疾轉洒水三周復入如前出入三次畢出壇穿壇畢僧人誦雲輪經一段間之經分乾誦畢道士復穿壇如前儀僧道相間不停

按此式出入三次續於己卯年改用初次乾坤旗交坎旗穿二次取兌艮旗交坎旗穿三次取震巽旗交坎旗穿乾坤正交兌艮震巽皆隔交坎旗皆本位正穿皆不論交穿數總以呼呵時出壇右旋乾兌至坎巽疾轉三周至穿楊枝則照原式每位六交六穿只遶壇一次畢後調旗交穿法亦同

按此法與原式均可用而此法較爲周密

調旗法

若起壇日不雨次日不雨則第三日調旗道士四人靜敲木魚誦天地細緼四字不絕聲交壇道士二人叩頭起入壇先至乾坤二位取旗一交二交三交以乾旗安坤瓶坤旗安乾瓶次至兌艮二位取旗三交兌旗安艮瓶艮旗安兌瓶次至離坎二位取旗三交離安坎瓶坎安離瓶次至震巽二位取旗三交震安巽瓶巽安震瓶八方俱調畢出壇詣神前叩頭仍穿壇四道士仍前誦天地定位經文二道士入壇至坤乾位一道士入壇至正東坎位各取旗六交六穿次移艮兌六交六穿如前儀八位周流交穿呼呵出壇疾轉凡三進三出及道童三進三出悉如前儀

若得透雨即須還旗仍誦天地細緼四字不絕聲道士二人以次三交還旗先乾坤次兌艮次離坎次震巽一一各歸原瓶再誦經文一遍只敲木魚擊鐘鼓道士二人先在乾坤位空手六交只交不穿次移兌艮次離坎震巽八位周流俱六交不穿至呼呵時出壇三轉畢詣神前叩頭然後撤壇撤壇之儀衆道士藏木魚鐘鼓調雨順物阜民安八字不絕聲入壇內右轉三周畢依次一二三四五六七八取旗出壇悉詣神前用紙帛爐中化訖

按此法不必拘用僧道凡遇亢旱師皆可依法行之虔書本境山川風雲雷雨神位入宮旗依色以紙爲之不拘用布設壇如原式命學徒四人誦經文二人交壇一人穿壇小學生三人漉楊柳水三進三出畢學徒四人誦孔子孝經一遍以間之均一字一鐘鼓誦畢仍交壇穿壇如前儀相間不停

總以誠敬爲主蓋其理主於調和陰陽而其事主於感通神明以吾儒之理行吾儒之事至平至正儀潔心誠未有不相感格者也同治甲子季夏夢軒氏附識

設壇祈雨祝文

曰竊維生民急務首重農功芒種以時驕陽可畏荷鋤負耒望切雲霓播種分秧寶茲稼穡仰惟

上帝德在好生伏念

龍神職司行雨謹諏吉日敬設法壇乞佑生靈立驅旱魃宏施大澤渥沛甘霖四野咸沾三農有慶嘗雲在望膏何恤以旁敷樹德務滋深不妨於下尺楊枝徧灑即是慈悲桑林有求於焉降鑒庶萬姓有涵濡之樂百苗無枯槁之虞爰率同寮用伸虔禱

神其有靈來格來歆尚饗

祈雨謝降祝文

曰竊維萬物並育民食爲先四野催耕農功伊始方田疇之病旱爰叩禱以乞靈即蒙大沛甘霖決渠降雨霽趨廣畝荷鋪成雲惟大德之好生故有求而必應從此和調玉燭雨不愆期穫卜金穰歲則大熟

神庥既沐衆咸同深謹擇良辰虔申謝忱高壇來格伏冀居歆尚饗

神異經

東方朔 著

神異經目錄

東荒經　東南荒經　九則　五則
南荒經　西南荒經　十則　三則
西荒經　西北荒經　八則　六則
北荒經　東北荒經　三則　一則
中荒經　十則

神異經

漢　東方朔者　南郡趙秉清校

東荒經

東荒山中有大石室東王公居焉長一丈頭髮皓白人形鳥面而虎尾載一黑熊左右顧望恒與一玉女投壺每投千二百矯（埤拾遺矯字作桀）設有入不出者天爲之嘯（華曰嘯笑也）矯出面脫悞不接者（一作失之）天爲之笑（華云言笑者天口並火如炬今天下不曲面有電光是天笑也）

東方有人焉男皆朱衣絡帶元冠女皆朱衣男女便轉可愛恒恭坐面不相犯相譽而不相毀見人有患發死救之名曰善人（俗云士人一名敬俗云善人一名敬謹一名美俗云美人）不妄言喋喋然而笑含卒見之如癡（俗云善人如癡俗云癡人之謂也）

東方荒外有豫章焉此樹主九州其高千丈圍百尺本上三百丈本如有條枝數張如帳上有爭狐黑貂枝主一州南北並列面向西南有九力士操斧伐之以占九州吉凶斫之復生其州有禍創者州伯有病積歲不復者其州滅亡（亡者州伯死復者木創復也）

東方有桑樹焉高八十丈數張自蔕其葉長一丈廣六七尺其上自有蠶作繭長三尺絲一繭得絲一斤有棋焉長三尺五寸圍如長

東方有樹焉高百丈數張自蔕葉長一丈廣六尺其名曰桑如今之桑但樹大耳其子徑三尺割之少瓠曰如素和羹食之爲地仙衣服不敗辟穀可以入水火（一名木桑）

東方有樹高五十丈葉長八尺名曰桃其子徑三尺二寸和核羹食之令人益壽（埤按別本作壽短誤）食核中仁可以治嗽小桃溫潤噉嗽人食之即止（埤按別本作嗽人肉潤者誤）

東海之外荒海中有山焦炎而峙高深莫測蓋稟至陽之爲質也海中激浪投其上噏然而盡計其噏夜噏攝無極若煮鼎受其涌汁耳

大荒之東極至鬼府山背沃椒山（埤按千中記云天下之盡者東海之惡無水焉而不已焉極山名在東海之即沃椒也）脚巨洋海中南方三萬里海水灌之即沃椒也昇載海日蓋扶桑山有玉雞玉雞鳴則金雞鳴金雞鳴則石雞鳴石雞鳴則天下之雞悉鳴潮水應之矣

東海滄溟之洲生弱木焉洲人多用作舟楫其上多以珠玉爲戲物終無所負其木方一寸可載百斛斤縱石鎮之不能沒

東方荒中有木名曰栗其敷徑三尺三寸敷判長丈餘實徑三尺敷亦黃其味甜食之多令人短氣而渴（埤按太平御覽引此云東荒北有栗樹高三十丈栗徑三尺其敷黃其肉黃白味甘食之令人短氣而渴出西陽記）

東方荒外有建山其上多楠柚

東南荒經

東南方有人焉周行天下身長七丈（埤按說郛所引作七尺誤）腹圍如其長頭戴雞父（華曰髮頭鬼也埤曰雞父未詳）朱衣絡帶以赤蛇繞額（一作蛇連頭蛇連頭是合於頭不飲不食朝吞惡鬼三千暮吞三百此人以鬼爲飯（埤按廣記飯作食別本作飲誤）以鬼爲漿（廣記作醬）名曰尺郭一名食邪道師云吞邪鬼一名赤黃父今世有黃父鬼

東南荒中有邪木高三千丈或十餘圍或七八尺其枝喬直上不可攀也（埤云攀猶何也）葉如甘瓜二百歲葉落而生花花形如甘瓜花復二百歲落盡而生芧芧下生子三歲而成熟成熟之後不長不減子形如寒瓜長七八寸徑四五寸（夢復覆生頂言發夢而得成實）此不取

萬世如故若取子而留毒毒復生子如初年月復成
熟復二年則成毒而復生子其子形如甘瓠少觀（音綠）
甘美食之令人身澤不可過三升令人宾醉半日乃
寤木高人取不能得唯木下有多羅之人緣能得之
（多羅國名）一名無葉世人後生不見葉故謂之無葉也一
名倚騎（按太平廣記引此作綺綺面發黃光澤也如廣記談）
東南隅太荒之中有樸父焉夫婦並高千里腹圍自
蔚天初立時使其夫妻導開百川蹶不用意（蹶名作用力）
蹟之並立東南男露其勢女露其牝（勢牝謂男女之陰勢御覽作敎）
不飲不食不畏寒暑唯飲天露須黃河清當復使其
夫婦導溝百川古者初立此人開導河河或深或淺
或隘或塞故禹更治使其水不壅天責其夫妻倚而
立之若黃河清者則河海絕流水自清矣
東南海中有姮洲洲有溫湖鮒魚生焉其長八尺食
之宜暑面辟風寒
東南有石井其方百丈上有二石闕俠東南面上有
鳴蹄有柱者謂曰地戶

南荒經

南方有大人面鳥喙而有翼手足扶翼而行食海中
魚有翼不足以飛一名鵬鵬（音蓬）蓬山（蓬古文尚書作鵬）又一名鵬鵬為人狠惡不畏風雨食獸犯死乃
休耳
南方有人長二三尺裸身而目在頂上走行如風名
曰飛所之國大旱（俗曰旱魃）一名格子善行市朝衆中遇
之者投著廁中乃死旱災消詩曰旱魃為虐或曰生
捕得殺之禳去禍來
南荒外有火山其中生不盡之木（埤按別本作晝夜不盡之木）晝夜

火燃得暴風不猛猛雨不滅（埤按別本作火山日月生火其木皮為人澆布）
南方大荒之中有樹焉名曰柤稼（柤音相）柤者相也稼相者相業也稼
者株稼也櫃視雁也三千歲作華九千歲作實其華
葉紫色其實赤色其高百丈或千丈也敷震自輔東
西南北方枝各近五十丈葉長七尺廣五尺色如綠
青木皮如梓樹理如甘草味如飴實長九尺圓如其長
而無瓤核以竹刀剖之如凝膏（一作如酥得食復見實即
凝矣言復見後實盡者壽一萬二千歲（埤按言復見以下十三字
乃後先詳）
南方大荒有樹焉名曰如何三百歲作華九百歲作
實華色朱其實正黃高五十丈敷張如蓋葉長一丈
廣二尺餘似苦苧色青厚五分可以絮如厚朴材理
如支九子味如飴實有核形如棗子（或作蘇子）長五尺圍
如長金刀剖之則酸麄刀剖之則辛食之者地仙不
畏水火不畏白刃
南方荒中有溪竹長數百丈圍三丈六尺厚八九寸
可以為船其笋甚美食之可以止瘧（瘧音虐曰子母也）
南方有折蘆之林其高百丈圍三尺八寸促節多汁
甜如蜜咋嚙其汁令人潤澤可以節蛟蟲（廣記引作蛟蟲人
腹中蛟蟲其狀如蚓此消敎蟲也多則傷人少則發
不消是甘蔗能殺多蟲少凡蔗亦然
不盡木火中有鼠重千斤毛長二尺餘細如絲但居
火中洞赤則時出外而毛白以木逐而沃之即死取
其毛織紡績以為布用之若有垢污以火燒之則淨
南方蚊蝱下有小蟲蟲焉目明者見之每生九卵復
孵化有蝦復成九子蟲而復去蚊遂不知亦食人及

百獸食者知言蟲小食人不去也此蟲既細且小因
曰細蟲陳章爵齊桓公小蟲是也（埤按陳章鮑叔牙見晏子
春秋）此蟲常春生以季夏藏于鹿耳中名曰蚊蚋
南方有獸似鹿而豕首有牙善依人求五穀名無損
之獸人割取其肉不病肉復自復其肉惟可作鮓使
糟肥美而咋肉不壞吞之不入糟盡更添肉復作鮓
如初愈美名曰不盡鮓是也（御覽獸部引此糟字作潰鮓字作鮓）
南荒之外有火山長四十里廣五十里其中皆生不
盡之木火鼠生其中
南方有銀山長五十里高百餘丈悉是白銀

西南荒經

西南大荒中有人長一丈腹圍九尺踐龜蛇戴朱鳥
左手憑白虎知河海水斗斛識山石多少知天下鳥
獸言語土地上人民所適知百穀可食識草木滋苦
名曰聖一名哲（爾雅曰哲先知）一名賢一名無不達凡人見而
拜之令人神智此人為天下聖人也一名先通
西南方有人焉身多毛頭上戴豕貪如狼惡好自積
財而不食人殺彊者奪老弱者長幸而擊殺名曰饕
餮春秋言饕餮者稻雲氏之不才子也一名貪惏一
名彊奪一名凌弱此國之人皆如此也
西南荒中出訛獸其狀若蒐人面能言常欺人言東
而西言惡而善其肉美食之言不真矣（言食其肉則其人言不誠）
一名誕

西荒經

崑崙西有獸焉其狀如犬長毛四足似羆而無尾有
目而不見行不聞有兩耳而不聞有人知往有腹無
五臟有腸直而不旋食物徑過人有德行而往牴彌

之有凶德則往依惡之天使其然名爲渾沌春秋云渾沌帝鴻氏不才子也空居無爲常咋其尾回轉卻天而笑（以史記正義校）

西方荒中有獸焉其狀如虎而犬毛長二尺人面虎足猪口牙尾長一丈八尺攪亂荒中名檮杌一名傲狠一名難訓春秋云顓頊氏有不才子名檮杌是也有人面目手足皆人形而胳下有翼不能飛爲人饕餮淫逸無理名曰苗民春秋所謂三苗書云竄三苗于三危

西荒之中有人焉長短如人著百結敗衣手虎爪名曰猰貐伺人獨行輒食人腦或舌出盤地丈餘人先聞其聲燒大石以投其舌乃氣絕而死不然食人腦矣（一本云伺人獨行往歌人欲食人腦）

西方日宮之外（廣記引作自宮）有山焉其長十餘里廣二三里高百餘丈皆大黃之金其色殊美不雜土石不生草木上有金人高五丈餘皆繼金名曰金犀入山下一丈有餘又一丈有錫又入一丈有鉛又入一丈有丹陽銅似金可鍛以作鋌塗之器（淮南子以下乃茂先註後人誤合爲一卷別用此書文者詩云銅鐵丹陽銅用此是也經解篇文者詩云銅鐵丹陽銅用此是也）

西荒中有獸如虎豪長三尺人面虎足口牙一丈人尺人或食之獸鬬終不退卻唯死而已荒中人張捕之復獸逆知一名倒壽

西方深山中有人焉身長尺餘祖身捕蝦蟹性不與人見人止宿磬伏其火以炙蝦蟹何人不在而盜人盜以食蝦蟹在深山脣其音自叫人嘗以竹著火中爆卑而出脣皆奮犯之令人寒熱此雖人形而變化然亦鬼魅之類今所在山中皆有之

西海水上有人乘白馬朱鬣白衣平冠從十二童子驅馬西海水上如飛如風名曰河伯使者或時上岸馬跡所及水至其處所之國而水滂沱蒸則遷河

西海之外有鳴國焉男女皆長七寸爲人自然有禮好經綸拜跪其人皆壽三百歲其行如飛日行千里百物不敢犯之唯畏海鷗過輒舂之亦壽三百歲此人在鷗腹中不死而鷗一舉千里（李日陳章與齊相公論小見也）

西方山中有蛇頭尾差大有色五彩入物觸之者中頭則尾至中尾則頭至中腰則頭尾並至名曰率然茂先註云會稽常山最多此蛇孫子兵法三軍勢如率然者是也

西北荒經

西北有獸焉狀似虎有翼能飛使軌食人知人言語聞人鬬輒食直者聞人忠信輒食其鼻聞人寃逆不善輒食獸往觀之名曰窮奇亦食諸禽獸也（掉按別本云窮奇似牛而狸尾尾長丈餘頭人形鉤爪猛牙逢忠信之人齧而食之逢姦邪者則禽食獸而向之）

西北荒有人焉人而朱髮蛇身人手足而食五穀禽獸食惡恐愚頑名曰共工養流共工於幽州幽州北裔也而此言西北方相近也皆西裔之族耳

西北荒中有玉饋之酒酒泉注焉廣一丈長深三丈酒美如肉澄清如鏡上有玉尊玉盞取一尊一尊復生焉與天同休無乾時石邊有脯焉味如麋鹿脯飲此酒人不生死一名遺酒其脯名曰追復食一片復一片（或作一斤）

西北荒中有二金闕高百丈金闕銀盤圓五十丈二闕相去百丈上有明月珠徑三丈光照千里中有金

階西北入兩闕中名曰天門（埠按陸杳佐新闕銘云羌荒明月開此事）

西北荒中有小人長一分其君朱衣平冠乘輅車馬引爲威儀居人遇其乘車抓而食之其味辛終年不爲物所咋并識萬物名字又殺腹中三蟲三蟲死便可食倦藥也

西北海外有人長二千里兩腳中間相去千里腹圍一千六百里但日飲天酒五斗（張華云天酒甘露也）不食五穀熟肉唯飲天酒忽有饑時向天仍飲好遊山海間不犯百姓不干萬物與天地同生名曰無路之人一名仁一名信一名神

北方荒經

北方荒中有棗林其高五十丈敷張枝條數里霜雪不能偃雷電不能摧其子長六七寸圍過其長熟赤如朱乾之不縮氣味潤澤殊於常棗食之可以安軀益於氣力故方書稱之赤松子云北方大棗味有殊既可益氣又安軀北方荒中有石湖方千里岸深五丈餘恒冰唯夏至左右五六十日解耳湖有橫公魚長七八尺形如鯉而赤著在水中夜化爲人刺之不入煑之不死以烏梅二枚煑之則死食之可止邪病其湖無凸凹平滿無高下

北方層冰萬里厚百丈有磎鼠在冰下（埠按御覽引作鼠土）中爲形如鼠食草木肉重千斤可以作脯食之已熱其毛八尺可以爲褥臥之却寒其皮可以蒙鼓聞千里其毛可以來鼠此毛所在鼠輒聚焉

北海有大鳥其高千尺頭文曰天胸又曰候左翼文曰鷩右翼文曰勒頭向東正海中央捕魚或時舉翼而飛其羽相切如風雷也

東北荒經

東北荒中有木高四十丈葉長五尺廣三尺名曰果其實徑三尺二寸其殼赤其肉黃白味甜食之令人短氣而渴

中荒經

崑崙之山有銅柱焉其高入天所謂天柱也圍三千里周圓如削下有回屋方百丈仙人九府治之上有大鳥名曰希有南向張左翼覆東王公右翼覆西王母背上小處無羽一萬九千里西王母歲登翼上會東王公也故其柱銘曰崑崙銅柱其高入天員周如削膚體美焉其鳥銘曰有鳥希有綠赤煌煌不鳴不食東覆東王公西覆西王母王母欲東登之自通陰陽相須唯會盜工

九府玉童玉女與天地同休息男女無爲匹配而仙道自成張茂先曰言不爲夫妻也男女名曰玉人

東方有宮青石爲墻高三仞左右闕高百尺蓋以五色門有銀牓以青石碧鏤題曰天地長男之宮西方有宮白石爲墻五色平黃門有金牓而銀鏤題曰天地少女之宮中央有宮以金爲墻門有金牓以銀鏤題曰天皇之宮南方有宮以赤石爲墻赤銅爲門闕有銀牓曰天皇中女之宮北方有宮以黑石爲墻地曰天地中男之宮東南有宮黃石爲墻黃牓碧鏤題曰天地少男之宮西北有宮黃銅爲墻題曰地皇之宮

東方裔外有東明山以青石爲墻西方裔外有大夏山以金爲墻南方裔外有岡明山以赤石爲墻西南裔外老壽山以黃銅爲墻東南裔外閬滄山以青石爲墻西北裔外西明山以白石爲墻皆有宮蓋神仙之宅也

東北有鬼星石室三百戶共一門石牓題曰鬼門西南銅闕夾牓題曰人往門東北銅闕夾門牓題曰人來門

南方有獸焉角足大小形狀如水牛皮毛黑如漆食鐵飲水其糞可爲兵器其利如剛名曰豁鐵平黃經豁鐵糞利爲剛食鐵飲水腸中不銷鑄技今蜀中深山亦有豁鐵獸

鬼門晝日不開至暮仰有人語有青火色

鄰大荒有馬其大二丈髯至膝是委地蹄如丹號可握日行千里至日中而汗血乘者當以絮纏頭以辟風病彼國人不顧

北方有獸焉其狀如獅子食人吹人則病名曰懣音悲恒近人村里入人居室百姓患苦天帝徙之北方荒中

西方深山有獸焉面目手足毛色如猴體大如豎善緣高木皆雌無雄名銅鼎人三合而有子要路彊牢男人將上絕冢之上取棄并竊五穀食更合三畢而定十月乃生

不孝鳥狀如人身大毛有齒猪牙額上有文曰不孝口下有文曰不慈鳥上有文曰不道左脅有文曰愛夫右脅有文曰憐婦故天立此異界以顯忠孝也

右東方朔神異經一卷十洲記一卷博志並入史部地理類唐志並入子部神仙類其入地理者以二書所言皆四海八荒事爲倣山海經而作其入神仙者以神異經第一篇即言東王公玉女而十洲記有蓬萊瀛洲方丈又即海中三神山也漢謂朔之博物雖能曉畢方辨騶牙初不若禹伯翳之隨刊焚烈徧歷九州又不能與羨門安期生之屬憑虛御風神遊六合二者所托皆似是而非也書乎班史之論曰朔之詼諧逢占射覆其行事浮淺行於衆庶童兒牧豎莫不賤耀而後世好事者因取奇言怪語附著之朔若此二書則非朔所自撰在當時固必有樂爲之傳會者史家欲祛妄惑絕異端故詳著其說且於本傳篇末直斷之曰凡劉向所錄朔書具是世所傳他事非也今考漢書藝文志諸子雜家有東方朔二十篇次呂覽淮南鴻烈後惜其書不傳而後世獨流傳此二書及覈棋經甚矣人之好怪也文獻通考以二書入小說家蓋亦有見於此云汝上王漢識

神異經一卷

舊本題漢東方朔撰所載皆荒外之言怪誕不經共四十七條陳振孫書錄解題已極斥此書稱東方朔撰張茂先傳之僞今考漢書朔本傳歷敘朔所撰述言凡劉向所錄朔書俱是世所傳他事皆非其實又言後世好事者取其奇言怪語附著之朔云云則朔書多出附會在班固時已然此書既劉向七略所不載則其爲依託更無疑義晉書張華本傳亦無註神異經之文則併華註亦似屬假借振孫所疑誠爲有見然隋志載此書已稱東方朔撰張華註則其僞在隋以前矣觀其詞華縟麗格近齊梁當由六朝文士影撰而成與洞冥拾遺諸記先後並出故其中西北荒金闕銀盤明月珠事陸倕石闕銘引用之其中玉女投壺事徐陵玉臺新詠序引用之流傳既久固不妨過而存之以廣異聞又考廣韻去聲四十一漾收㺑字說文玉篇皆所不載註稱獸似獅子實本此經北方有獸焉其狀如獅子名曰㺑之文則小學家已相援據不但文人詞藻轉相採摭已也隋志列之史部地理類唐志又列之子部神仙類今核所言多世外恍惚之事既有異於輿圖亦無關於修煉其分隸均屬未安今從文獻通考列小說類中庶得其實焉

四庫提要辨證

余嘉錫撰

神異經一卷

舊本題漢東方朔撰，所載皆荒外之言，怪誕不經，共四十七條。

嘉錫案：此書今無單行本，亦不聞有宋元舊刻。明代叢書凡有數本，所據不同，即篇章多寡亦復懸絕。最少者原本說郛卷六十五所錄僅十五條，每條皆有篇目，其中如崑崙山、銅柱、河伯使者三條，皆較今本 [illegible] 多出數十字，蓋雖節鈔不全，而所據者猶是善本也。最多者何允中漢魏叢書本，分八荒及中荒為九篇，凡五十八條。[illegible] 每條首尾完具，以唐宋類書所引校之，亦大抵相合。中有校語，自稱臣某，陶憲曾以為朱謀㙔，是也。謀㙔真宗室，著述至百十二種。[illegible] 其校此書，雖不甚詳，然僅注明異同，不輕改字，知其所據，必是舊本，非如搜神記、述異記之類出於抄撮者比也。又有胡文煥格致叢書本、程榮漢魏叢書本，均刻在何本之前，兩本字句完全相同，僅四十七條，與提要合，全書不分篇目，殊少條理，又多所刪節，文義不完，疑是明人從類書輯出，僞充古書，以新耳目。館臣遍考多，提要據以著錄，不免失考。然以校何本，多毛人一條，考藝文類聚卷十七引有此條，注云：「八荒中有毛人，如猴。[illegible] 毛長短[illegible]東方朔說。」知古本實有此條。太平御覽卷三百七十三及卷七百九十亦引之，而文皆不完，因是據此本補入。又有刀味核一條，[illegible] 即南荒經之如何樹也。今本脫去兩句，此本有之，與北戶錄卷二所引合，可資參校。然則此本雖不佳，亦復寸有所長矣。近人安化陶憲曾刻有靈華館叢稿，[illegible] 從何本神異經輯校一卷，並佚文九條，所校旁徵類書，頗為詳密，然尚有遺漏，如北戶錄、說郛、太平廣記所引，皆未據校，即太平御覽亦僅閱末，不知其前後互異。[illegible] 又所據僅王謨叢書與漢魏叢書，未及得宋本，令人讀之不能無憾，要其攷正譌誤，分別經注，犁然可觀，固不可謂非是書之善本矣。

陳振孫書錄解題已極斥此書稱東方朔撰張茂先傳之僞。今考漢書朔本傳歷敘朔所撰述，言凡劉向所錄朔書俱是，[illegible] 世所傳他事皆非其實；又言後世好事者取其奇言怪語附著之朔云云，則朔書多出附會，在班固時已然。此書既劉向七略所不載，[illegible] 則其為依託，更無疑義。晉書張華本傳亦無註神異經之文，則併華註亦似屬假借。振孫所疑，誠為有見。然隋志載此書已稱東方朔撰張華註，則其僞在隋以前矣。觀其詞華縟麗，格近齊梁，當由六朝文士影撰而成，與洞冥拾遺諸記先後並出。故其中西北荒金闕銀盤明月珠事，陸倕石闕銘引用之；其中玉女投壺事，徐陵玉臺新詠序引用之。流傳既久，固不妨過而存之，以廣異聞。

案左傳文十八年正義曰：「服虔案神異經云：『檮杌狀似虎，毫長二尺，人面虎足豬牙，尾長丈八尺，能鬬不退。』饕餮，獸名，身如牛，人面，目在腋下，食人。」此所引檮杌，在今本西荒經中，文字小異。惟其言饕餮之狀，乃大不同。蓋服虔原注分屬傳文兩句，並不聯為一條，其饕餮別有所據，本非用神異經文也。李貽德左傳賈服注輯述卷八曰：「山海經北山經云：『鉤吾之山有獸焉，其狀如羊身人面，其目在腋下，虎齒人爪，其音如嬰兒，名曰狍鴞，是食人。』郭注：『像在夏鼎，左傳所謂饕餮是也。』服亦以山海經之狍鴞為饕餮，故所引即狍鴞狀。」其說是矣。夫此經既為服虔所引用，則至遲當出於靈帝以前。[illegible] 或且後漢初年已有其書，殆即班固所謂後世好事者，因取奇言怪語附著之朔者也。若如提要之說，以為格近齊梁，當為六朝文士所作，則服子慎卒於漢末，安得逆引六朝之書乎。段玉裁古文尚書撰異卷一曰：「神異經，是僞作，未必東方朔所為，張華所注也。而服氏注左氏檮杌饕餮亦引神異經，[illegible] 則自漢有之矣，學者闕疑可也。」陶憲曾神異經輯校序曰：「子慎釋經，世期注史，賈嘉錫之要術，酈道元之水經，莫不采茲異聞，證彼故實，固不僅西海神童

四庫提要補正

胡玉縉

「補業經」卷

舉其要者略述數條若古者采菽田大夢文士蓋爲而設

案文十八年左傳周之遷鼎孔疏云張揖云楚成如虎蒙

虎二尺人面虎足猪牙尾長丈八尺能圖不遇獵者獵名身如牛人面

目在腋下食人是其證目藏已有之說蓋東方朔傳云後世好事者

取其有言怪語附著之例合又許慎謂引申說等說皆未及

海內十洲記

東方朔 著

海內十洲記

漢 東方朔 述
明 吳琯 校

祖洲在東海　瀛洲在東海
玄洲在北海　炎洲在南海
長洲在南海　元洲在北海
流洲在西海　生洲在東海
鳳麟洲在西海　聚窟洲在西海

漢武帝既聞王母說八方巨海之中有祖洲瀛洲玄洲炎洲長洲元洲流洲生洲鳳麟洲聚窟洲有此十洲乃人跡所稀絕處又始知東方朔非世常人是以延之曲室而親問十洲所在所有之物名故書記之方朔云臣學仙者耳非得道之人以國家之盛美將招名儒墨於文教之內抑絕俗之道於虛詭之迹臣故韜隱逸而赴王庭藏養生而待朱闕矣亦由尊上好道且復欲抑絕其威儀也曾隨師主履行北至朱陵扶桑層溟冥夜之丘純陽之陵始青之下月宮之間內遊七丘中旋十洲踐赤縣而遨五嶽行陂澤而息名山臣自少及今周流六天廣涉天光極於是矣未若凌虛之子飛真之官上下九天洞視百萬北極勾陳而并華蓋南翔太丹而棲大夏東之通陽之霞西薄寒穴之野日月所不逮星漢所不與其上無復物其下無復底臣所識乃及於是愧不足以酬廣訪矣

祖洲近在東海之中地方五百里去西岸七萬里上有不死之草草形如菰苗長三四尺人已死三日者以草覆之皆當時活也服之令人長生昔秦始皇大北中多枉死者橫道有鳥如烏狀銜此草覆死人面當時起坐而自活也有司聞奏始皇遣使者齎草以問北郭鬼谷先生鬼谷先生云此草是東海祖洲上有不死之草生瓊田中或名爲養神芝其葉似菰苗叢生一株可活一人始皇於是慨然言曰可採得否乃使使者徐福發童男童女五百人率攝樓船等入海尋祖洲遂不返福道士也宇君房後亦得道云

瀛洲在東海中地方四千里大抵是對會稽去西岸七十萬里上生神芝仙草又有玉石高且十丈出泉如酒味甘名之爲玉醴泉飲之數升輒醉令人長生洲上多仙家風俗似吳人山川如中國也

玄洲在北海之中戌亥之地方七千二百里去南岸三十六萬里上有太玄都仙伯真公所治多丘山又有風山聲響如雷電對天西北門上多太玄仙官宮室宮室各異饒金芝玉草乃是三天君下治之處甚蕭蕭也

炎洲在南海中地方二千里去北岸九萬里上有風生獸似豹青色大如貍張網取之積薪數車以燒之薪盡而獸不然灰中而立毛亦不燋斫刺不入打之如灰囊以鐵鎚鍛其頭數十下乃死而張口向風須臾復活以石上菖蒲塞其鼻即死取其腦和菊花服之盡十斤得壽五百年又有火林山山中有火光獸大如鼠毛長三四寸或赤或白山可三百里許晦夜即見此山林乃是此獸光照狀如火光相似取其獸毛以緝爲布時人號爲火浣布此是也國人衣服垢污以灰汁浣之終無潔淨唯火燒此衣服兩盤飯間振擺其垢自落潔白如雪亦多仙家

長洲一名青丘在南海辰巳之地地方各五千里去岸二十五萬里上饒山川及多大樹樹乃有二千圍者一洲之上專是林木故一名青丘又有仙草靈藥甘液玉英靡所不有又有風山山恒震聲有紫府宮天真仙女遊於此地

元洲在北海中地方三千里去南岸十萬里上有五芝玄澗澗水如蜜漿飲之長生與天地相畢服此五芝亦得長生不死亦多仙家

流洲在西海中地方三千里去東岸十九萬里上多山川積石名爲昆吾冶其石成鐵作劍光明洞照如水精狀割玉物如割泥亦饒仙家

生洲在東海丑寅之間接蓬萊十七萬里地方二千五百里去西岸二十三萬里上有仙家數萬天氣安和芝草常生地無寒暑安養萬物亦多山川仙草衆芝一洲之水味如飴酪至良洲者也

鳳麟洲在西海之中央地方一千五百里洲四面有弱水繞之鴻毛不浮不可越也洲上多鳳麟數萬各爲羣又有山川池澤及神藥百種亦多仙家煮鳳喙及麟角合煎作膏名之爲續絃膠或名連金泥此膠能續弓弩已斷之弦刀劍斷折之金更以膠連續之使力士掣之他處乃斷所續之際終無斷也武帝天漢三年帝幸北海祠恒山四月西國王使至獻此膠四兩吉光毛裘武帝受以付外庫不知膠裘二物之妙用也以爲西國雖遠而上貢者不奇稽留使者未遣又時武帝幸華林園射虎而弩弦斷使者時從駕又上膠一分使口濡以續弩弦帝驚曰異物也乃使

武士數人共對掣引之終日不脫如未續時也膠色青如碧玉吉光毛裘黃色蓋神馬之類也來入水數日不沉入火不燋帝於是乃悟厚謝使者而遣去賜以牡桂乾薑等諸物是西方國之所無者又益思東方朔之遠見周穆王時西胡獻昆吾割玉刀及夜光常滿盃刀長一尺盃受三升刀切玉如切泥盃是白玉之精光明夜照冥夕出盃於中庭以向天比明而水汁已滿於盃中也汁甘而香美斯實靈人之器秦始皇時西胡獻切玉刀無復常滿盃耳如此膠之所出從鳳麟洲來劒之所出必從流洲來並是西海中所有也

聚窟洲在西海中申未之地地方三千里北接崑崙二十六萬里去東岸二十四萬里上多眞仙靈官宮第比門不可勝數及有獅子辟邪鑿齒天鹿長牙銅頭鐵額之獸洲上有大山形似人鳥之象因名之爲神鳥山山多大樹與楓木相類而花葉香聞數百里名爲反魂樹扣其樹亦能自作聲聲如羣牛吼聞之者皆心震神駭伐其木根心於王釜中煮取汁更微火煎如黑餳狀令可丸之名曰驚精香或名之爲震靈丸或名之爲反生香或名之爲震檀香或名之爲人鳥精或名之爲却死香一種六名斯靈物也香氣聞數百里死者在地聞香氣乃却活不復亡也以香薰死人更加神驗征和三年武帝幸安定西胡月支國王遣使獻香四兩大如雀卵黑如桑椹帝以香非中國所有以付外庫又獻猛獸一頭形如五六千日犬千大似貍而色黃命國使將入呈帝見之使者抱之似犬羸細禿悴尤怪其之非也問使者此小物可弄何謂猛獸使者對曰夫威加百禽者不必繫之以大小是以神麟故爲巨象之王鸞鳳必爲大鵬之宗百足之蟲制於滕蛇亦不在於巨細也臣國去此三

十萬里國有常占東風入律百旬不休青雲千呂連月不散者當知中國時有好道之君我王固將賤百家而貴道儒溝金玉而厚靈物也故搜奇羅而貢神香步天林而請猛獸乘毳車而濟弱淵策驥足以度飛沙契濶途遙辛苦蹊路千今已十三年矣神香起夭殘之死疾猛獸却百邪之魅鬼夫此二物實濟衆生之至要助政化之昇平豈圖陛下反不知真乎是臣國占風之謬矣今日仰鑒天姿亦乃非有道之君也眼多視則貪色口多言則犯難身多動則淫賊心多飾則奢侈未有用此四者而成天下之治也武帝忽然不平又問使者猛獸何方而伏百獸食噉何物膂力何比其所生何鄉耶使者曰猛獸所出或生峴嵫或生玄圃或生聚窟或生天路其壽不窮食氣飲露解人言語仁慧忠恕當其仁也愛護蠢動不犯虎豹當其威也一聲叫發千人伏息牛馬百物驚斷絕繫武士奄忽失其勢力當其神也立興風雲吐嗽雨露百邪迸走蛟龍騰騖處于太上之廄役御獅子名曰猛獸蓋神光無常能爲大禽之宗主乃覆天之元王辟邪之長帥者也靈香雖少斯更生之神丸也疫病災死者將能起之及聞氣者即活也芳又特甚故難歇也於是帝使使者令猛獸發聲試聽之使者乃指獸命喚一聲獸地脣良久忽叫如天大雷霹靂又吼目如纖簿之交光光朗衝天良久乃止帝登時顛蹶掩耳震動不能自止侍者及武士虎賁皆失仗伏地諸內外牛馬豕犬之屬皆絕絆離繫驚駭放蕩久許咸定帝忌之因以此獸付上林苑令虎食之於是虎聞獸來乃相聚屈積如死虎伏獸入苑徑上虎頭溺虎口去十步已來顧視虎虎輒閉目帝恨使者言不遂欲收之明日失使者及猛獸所在遣四出尋討不知所止到後元元年長安城內病者數百亡者太半帝試取月支神香燒之於城內其死未三月者皆活芳氣經三月不歇於是信知其神物也乃更秘錄餘香後一旦又失之檢函封印如故無復香也帝愈懊恨恨不禮待於使者益貴方朔之遺語自愧求李君之不勤慚衛叔卿於措庭矣明年帝崩于五柞宮已亡月支國人鳥山震檀却死等香也向使厚待使者帝崩之時何緣不得靈香之用耶自合命殞矣

滄海島在北海中地方三千里去岸二十一萬里海四面繞島各廣五千里水皆蒼色仙人謂之滄海也島上俱是大山積石至多石象八石石腦石桂英流丹黃子石膳之輩百餘種皆生於島石服之神仙長生島中有紫石宮室九老仙都所治仙官數萬人居焉

方丈洲在東海中心西南東北岸正等方丈方面各五千里上專是羣龍所聚有金玉琉璃之宮三天司命所治之處羣仙不欲昇天者皆往來此州受太玄生籙仙家數十萬耕田種芝草課計頃畝如種稻狀亦有玉石泉上有九源丈人宮主領天下水神及龍蛇巨鯨陰精水獸之輩

扶桑在東海之東岸岸直陸行登岸一萬里東復有碧海海廣狹浩汗與東海等水既不鹹苦正作碧色甘香味美扶桑在碧海之中地方萬里上有太帝宮太眞東王父所治處地多林木葉皆如桑又有椹樹長者數千丈大二千餘圍樹兩兩同根偶生更相依倚是以名爲扶桑仙人食其椹而一體皆作金光色飛翔空玄其樹雖大其葉椹故如中夏之桑也但椹稀而色赤九千歲一生實耳味絕甘香美地生紫金丸玉如中夏之瓦石狀真仙靈宮變化萬端蓋無常形亦有能分形爲百身十丈者也

蓬丘蓬萊山是也對東海之東北岸周迴五千里外

別有圓海繞山圓海水正黑而謂之冥海也無風而洪波百丈不可得往來上有九老丈人九天眞王宮蓋太上眞人所居唯飛仙有能到其處耳

崐崙號曰崑崙在西海之戌地北海之亥地去岸十三萬里又有弱水周廻繞市山東南接積石圃西北接北戶之室東北臨大活之井西南至承淵之谷此四角大山是崐崙之支輔也積石圃南頭是王母告周穆王云咸陽去此四十六萬里山高平地三萬六千里上有三角方廣萬里形似偃盆下狹上廣故名曰崐崙山三角其一角正北千辰之輝名曰閬風巔其一角正西名曰玄圃堂其一角正東名曰崐崙宮其一角有積金爲天墉城面方千里城上安金臺五所玉樓十二所其北戶山承淵山又有墉城金臺玉樓相鮮如流精之闕光碧玉之堂瓊華之室紫翠丹房錦雲燭日朱霞九光西王母之所治也真官仙靈之所宗上通璿璣元氣流布五常玉衡理九天而調陰陽品物羣生希奇特出皆在于此天人濟濟不可具記此乃天地之根紐萬度之綱柄矣是以太上名山鼎於五方鎮地理也號天柱於珉城象綱轄也諸百川極深水靈居之其陰難到故治無常處非如丘陵而可得論爾乃天地設位物象之宜上聖觀方緣形而著爾乃處玄風於西極坐王母於坤鄉昆吾鎮於流澤扶桑植於碧津離合火生而光獸生于炎野坎總衆陰是以仙都宅於海島艮位名山蓬山鎮於寅丑巽體元女養巨木於長洲高風鼓于羣龍之位暢靈符於瑕丘至妙玄深幽神難盡眞人隱宅靈陵所在六合之內豈唯數處而已哉此蓋舉其標末耳臣朔所見不博未能宣通王母及上元夫人聖旨昔曾聞之於得道者說此十洲大丘靈阜皆是真仙隩墟神官所治其餘山川萬端並無覩者矣其北海外又有鍾山在北海之子地隅弱水之北一萬九千里高一萬三千里上方七十里周旋三萬里自生玉芝及神草四十餘種上有金臺玉闕亦元氣之所舍天帝居治處也鍾山之南有平邪山北有蚊龍山西有勁草山東有東木山四山並鍾山之枝幹也四山高鍾山三萬里官城五所如一登四面山下望乃見鍾山爾四面山乃天帝君之城域也仙真之人出入道經自一路從平邪山東南入穴中乃到鍾山北阿門外也天帝君總九天之維畧無比焉山源周廻具有四城之高但當心有觀於崐崙也昔禹治洪水既畢乃乘蹻車度弱水而到此山祠上帝於北阿歸大功於九天又禹經諸五嶽使工刻石識其里數高下其字科斗書非漢人所書今丈尺里數皆禹時書也不但刻劃五岳諸名山亦然刻山之獨高處爾今書是臣朔所具見其王母所道諸靈藪禹所不履唯書中夏之名山爾臣先師谷希子者太上真官也昔授臣崐崙鍾山蓬萊山及神州眞形圖昔來入漢留以寄知故人此書又尤重於鍼形圖矣昔也傳授年限正同爾陛下好道思微甄心內向天尊下降並傳授實秘臣朔區區亦何嫌惜而不止所有哉然術家幽其事道法秘其師術泄則事多疑師顯則妙理散願且勿宣臣之意也

武帝欣聞至說明年遂復從受諸眞形圖常帶之肘後八節當朝拜靈書以書求度脫焉朔謂滑稽逆知預觀帝心故弄萬乘傲公侯不可得而師友不可得而喜怒故武帝不能盡至理於此人

海內十洲記一卷

舊本題漢東方朔撰十洲者祖洲瀛洲懸洲炎洲長洲元洲流洲生洲鳳麟洲聚窟洲也又後附以滄海島方丈洲扶桑蓬邱崑崙五條其言或稱臣朔似對君之詞或稱武帝又似追記之文又盛稱武帝不能盡朔之術故不得長生則似道家夸大之語大抵恍惚支離不可究詰考劉向所錄朔書無此名書中載武帝幸華林園射虎事案文選應貞晉武帝華林園集詩李善註引洛陽圖經曰華林園在城內東北隅魏明帝起名芳林園齊王芳改爲華林武帝時安有是號蓋六朝詞人所依託觀其引衛叔卿事知出神仙傳後引五岳真形圖事知出漢武內傳後也然自隋志已著於錄李善註張衡南都賦朱玉風賦鮑照舞鶴賦張衡思元賦曹植洛神賦郭璞遊仙詩第一首第七首江淹擬郭璞遊仙詩夏侯元東方朔畫贊陸倕新刻漏銘並引其文爲證足見其詞條豐蔚有助文章陸德明經典釋文亦於莊子北冥條下引此書曰水

黑色謂之冥海無風洪波百丈則通儒訓詁且據其文矣唐人詞賦引用尤多固錄異者所不能廢也諸家著錄或入地理循名責實未見其然今與山海經同退置小說家焉

枕中書

葛洪著

晉　葛洪

洪歷觀天地之寶藏上聖之宮殿至上之尊神仙圖記猶未知極妙之根以去月乙丑夜半靜齋于羅浮山忽驚風駭起香馥亂芳龍鳴虎嘯躑躅空中有頃之間紫雲覆林忽見一真人眼瞳正方項負圓光天靈絕世乘白麟之車建九旌之節纓帶煥文鳳繡之袍蓋蔭頭戴六通之冠年可二十許侍者執夜光之火玉羽衛可有千人自號玄都太真王問曰子是葛洪乎何爲而希長存洪稽首披陳長跪執禮神告余曰子是籍九天之嘉慶乘運挺英復千年之後太清有仙伯之名今當遠變去世卜宅西鄉相携於太華之上丹宮之中且還時朝以龍淵代身密乎寂往莫識今眞子窮翫墳典聰秀逸羣解滯悟惑可謂妙才矣但未知眞仙之宮第上聖之所由耳吾今行矣相告計共事不復爲久也洪因伏叩頭於是眞人即令侍者執筆擘紙口授妙言既畢左手授與洪云吾往方丈簡仙官致復相過子勗之焉吾去矣見駕乘冉而

高乃失所在也

眞書曰昔二儀未分溟涬鴻濛未有成形天地日月未具狀如雞子混沌立黃已有盤古眞人天地之精自號元始天王遊乎其中溟涬經四劫天形如巨蓋上无所係下无所依天地之外遼屬無端玄玄太空無響無聲元氣浩浩如水之形下無山嶽上無列星積氣堅剛大柔服維天地浮其中展轉無方若無此氣天地不生天者如龍旋迴雲中復經四劫二儀始分相去三萬六千里崖石出血成水水生元蟲元蟲生濱牽生剛須剛須生龍元始天王在天中心之上名曰玉京山山中宮殿並金玉飾之常仰吸天氣俯飲地泉復經二劫忽生太元玉女在石澗積血之中出而能言人形具足天姿絕妙當遊厚地之間仰吸天氣號曰太元聖母元始君下遊見之乃與通氣結精招遁上宮當此之時二氣絪緼覆載氣息陰陽調和无熱无寒天得一以清地得一以寧並不復呼吸宣氣合會相成自然飽滿大道之興莫過于此結積堅固是以不朽金玉珠者天地之精也服之能與天地相畢元始君經一劫乃一施太元母生天皇十三頭治三萬六千歲書爲扶桑大帝東王公號曰元陽父又生九光玄女號曰太眞西王母是西漢夫人天皇受號十三頭後生地皇地皇十一頭地皇生人皇九頭各治三萬六千歲聖眞出見受道天无爲建初混成天任於今所傳三皇天文是此所宣故能召請天上大聖及地下神靈无所不制故天眞皇人三天眞王駕九龍之輿是也次得八帝大庭氏庖羲神農祝融五龍氏等是其苗胄也今治五嶽是故道隆上

代弊極三王三王夏禹殷湯周武也是以淳風既澆易變而禮興禮爲亂首也周末陽竭而陰强剛多寡婦西戎金兵起而異法興焉既而九州湮沒帝業荒蕪此言驗也後來方有此事道隆之代其人混沌異法之盛人民猶僞也洪曰此事玄遠非凡學所知吾以庸才幸遭上聖聊曰論天地之奧藏暢至妙之源本輒條所誨銘之于素以爲絕思矣夫無心分之人愼勿以此元始告之也故置遺跡示乎世之賢耳

眞記曰玄都玉京七寶山週迴九萬里在大羅之上城上七寶宮宮內七寶臺有上中下三宮如一宮城一面二百四十門方生八行寶林綠葉朱實五色芝英上有萬二千種芝沼中蓮花徑度十丈上宮是盤古眞人元始天王太元聖母所治中宮太上眞人金闕老君所治下宮九天眞皇三天眞王所治玉京有八十一萬天路通八十一萬山嶽洞室夫以得道大聖衆並賜其宮第居宅皆七寶宮闕或在名山山嶽羣眞所居都有八十一萬處古今有言九九八十一是終天路玉京山也上仙受天任者一日三朝玄都太眞人也雖有億萬里往還如一步耳世人安知此哉衆仙或有日三朝扶桑公或三朝西王母玉京金闕是太上眞人月三朝元始天王太上眞人元始之弟子皆如帝王有司徒丞相也金闕老子太上弟子也扶桑大帝元始陽之氣治東方故世間帝王之子應東宮也

西漢九光夫人始陰之氣治西方故曰木公金母天地之尊神元氣鍊精生育萬物調和陰陽光明日月莫不由之精神長存命則无終抱一不離故能長久

天失陰陽水旱不節人失陰陽神根命竭世人不能保一守三修生反死固其宜矣可後悔耶吾復千年之間當挹子登太上金闕朝宴玉京也此電頃未足為久今且可浮遊五嶽採靈芝尋隱仙之友遊遨無為吾言信可望哉

扶桑大帝住在碧海之中宅地四面並方三萬里上有太真宮碧玉城萬里多生林木葉似桑又有梧樹長數千丈二十圍兩同根偶生更相依倚名為扶桑宮第象玉京也家仙无量數玄洲方丈諸羣仙未昇天者在此去會稽岸六萬里大清仙伯太上丈人所治蓬萊山對東大海之東北岸山週迴五千里溟海中濤浪衝天九氣丈人所治

崑崙玄圃金為城城四方千里城上安金臺五所玉樓十二瓊華之屋紫翠丹房七寶金玉積之迤天巨獸萬尋靈香億千西王母九光所治羣仙无量也廣成丈人今為鍾山真人九天仙王漢時四皓仙人安期彭祖今並在此輔焉

務成子力墨子為岷山真人今玄子玉子為岷山侯

太吳氏為青帝治岱宗山顓頊氏為黑帝治太恒山祝融氏為赤帝治衡霍山軒轅氏為黃帝治嵩高山金天氏為白帝治華陰山

右五氏為五帝

堯治熊耳山舜治積石山禹治蓋竹山湯治立極山青烏治長山及馮修山長

右五人為五帝佐相領五帝事五帝一劫遷佐者代焉

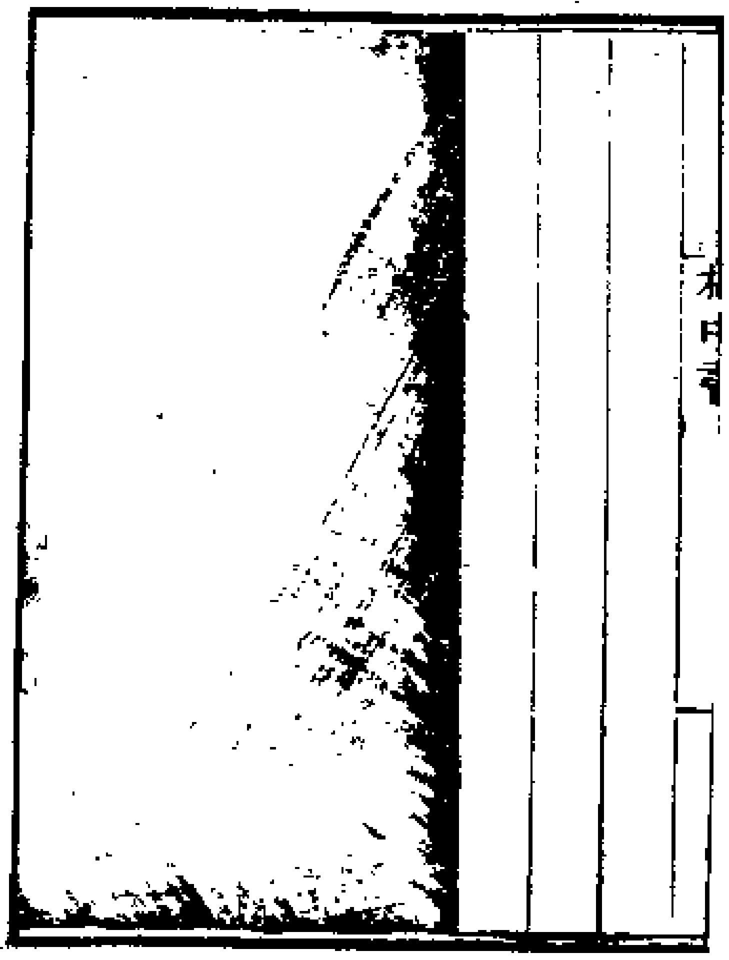
許由巢父今為九天侍中箕山公夏啓周發受書為四極明於或在洞天三周天者為降陵真人二人並漢高祖光武並為四明賓友周靈王令為治波龍山樂子長聞家得仙未昇天任並室神洲受太玄生籙五芝為糧也郭景純命治虛臺也左元放今為天柱真人監仙金闕君命為太極左仙公治蓋竹山又在駕乘虎騎也許映始為霍林仙人許穆在立宅為真人許玉斧在童初之北位為真領鮑靚為地下主者帶灌山真人復五百兵侍郎鄭思遠住南霍常乘虎豹白鹿未彭曾為東方鬼帝治桃止山張衡楊雲為治羅鄭山杜子仁為南方鬼帝治羅浮山周乞稽康為中央鬼帝治柏精山趙文和西方鬼帝治嶧冢山

夫地仙遊西王母夕憩鍾山嶽雖未昇天此觀樂亦童初之府易遷之宮唯有此樂也名山之仙去者世人不見不信神仙可哀嘆也夫命心志清白者吾未見虛往也或修之不除貪慾之樂三業十惡未改猶抱石而赴吳越及梁貞故多仙人是以成都之境丹陽之域會天路所衝善宜修尚也凡此衆仙及命過衆不可具記在小嶽之中者亦略舉之也

鬼谷先生治青城山王子喬為金闕侍中治桐柏山林仙伯治南嶽山王子登為小有天王治竹伯夷叔齊等並為九天僕射

治天台山孔某為太極上真公治九嶷山顏回受書初為明泉侍郎後為三天司真七十二人受名玄洲門徒三千不經北酆之門項儀山為蓬萊司馬周公旦為北帝師治勁草山莊周為太玄博士治在荊山孫權受任治亦在荊山張道陵為三天法師統御六虛數侍金闕太上之股肱治在廬山三師同宅王方平今為上相治月支國人鳥山墨翟為太極仙卿治馬跡山徐來勒為太極真人治括蒼山小宮在天台山陳世安治小台山嚴君平今治在峨嵋山屈原為海伯統領八海王弼為北海監郭聲子為閬風真人魏夫人治南嶽山裴清靈治四明山馬明生今在鍾山陰長生為地肺真人孫登閭邱真人九華真妃治夏蓋山或在龍山王長通昇受書為廬山中正一三天都護韓衆今為霍林真人瑯琊為太虛左掾侍史三茅為保命定錄司非監在華陽洞府治北居棲鶴包山有數千小山亦不減百皆是神山今略證仙人之數足以令子心堅仰慕矣視之勿宣君高賢心馳嶺外子去世之際可緘以示之苟行業不建德務不仁者終天无令見也凡青嶂之裏千嶺之際仙人无量與世人比肩而不知凡人有因緣者或在深山徒誤入仙家使為仙洞玉女所留蓋先功厚也初學道不必入山閉門勤修不雜人物長齋執志或清香靈掃亦能降真矣魏夫人許氏之徒皆其流也要當捐拾方術真書良久傳影響麤應便當絕逆耳若出入人間暨拾山谷事緣衣服飲食不須與世交當有異矣外和光同塵內守其真一斯言之妙也

枕中書



枕中書一卷

舊本題晉葛洪撰。考隋唐宋藝文志但有墨子枕中記及枕中素書，而無葛洪枕中書。此本別載說郛中，一名元始上眞衆仙記，而通志所列元始上眞記無衆仙字，似亦非此書。書中說多謬悠，若稱太昊氏治岱宗山，顓頊治恒山，祝融氏治衡霍山，黃帝治嵩高山，金天氏治華陰山，堯治熊耳山，舜治積石山，禹治蓋竹山，湯治元極山，武王爲田極明公，漢高祖光武爲四明賓友之類，已屬不經。至謂元始天尊與太元玉女通氣結精，遂生扶桑大帝九光元女，誕妄尤甚，又在眞靈位業圖諸書之下，其出後人僞撰無疑也。

四庫提要辨證

余嘉錫撰

枕中書一卷

舊本題晉葛洪撰。考隋唐宋藝文志但有墨子枕中記及枕中素書，而無葛洪枕中書。此本別載說郛中，一名元始上眞衆仙記，而通志所列元始上眞記無衆仙字，似亦非此書。

嘉錫案：宋史藝文志神仙類有上眞衆仙記一卷，與通志所列之元始上眞記一卷無元始字，一無衆仙字，似即一書。疑元始上眞衆仙記其本名，宋史通志皆從其省名耳。然則提要以通志無衆仙字，遂斷其非此書者，非確證也。今人劉師培讀道藏記云：「元始上眞衆仙記一卷，亦題葛洪枕中記五字，中錄各仙官位號及治所，即今所傳枕中記也。舊志卷三引眞誥治天台稱衆眞記，又上清衆經諸眞聖秘卷第五陸錄此書。書名與此同，自說郛所采僅稱枕中記，明人所刊均沒其名，而此書之舊題遂淪也。」是此書猶是宋人所見舊本。

書中說多謬悠，若稱太昊氏治岱宗山，顓頊治恒山，祝融氏治衡霍山，黃帝治嵩高山，金天氏治華陰山，堯治熊耳山，舜治積石山，禹治蓋竹山，湯治元極山，武王爲田極明公，漢高祖光武爲四明賓友之類，已屬不經。至謂元始天尊與太元玉女通氣結精，遂生扶桑大帝九光元女，誕妄尤甚，又在眞靈位業圖諸書之下，其出後人僞撰無疑也。

嘉錫案：眞誥卷十六云：「大有上聖之德既終，皆受三官書爲地下主者，一千年乃轉補三官之五帝，或爲東西南北明公，以治鬼神，復一千四百年，乃得遊行太清，爲九宮之中仙也。」又云：「昔有英雄之才，彌羅四海，誅暴整亂，拓平九州，建號帝王，臣妾四海者，既終，受書於三官四輔，或爲五帝上相，或爲四明分賓友，以助治百鬼，綜理死生者，自舉賢於三官，永無進仙之冀，此皆殺伐積酷害生死多故也。」是道家相傳，原有此說。眞誥篇「炎帝爲北太帝君，天下鬼神之主，武王發爲鬼官北斗君，漢光武及藝文臺爲大將軍，漢高祖爲南明公賓友。」其他如此類者甚多，所言與此書或同或否，要之不足深詰耳。此書又云：「許遜在豫章鑄天立宅，爲眞人，許玉斧在童初之山亦爲眞人，未有孝道。」案眞誥卷二十有眞冑世譜一篇，載許謐一名穆，永興二年乙丑生，太元元年去世，小男名翽，小名玉斧，升平三年庚午年去世，永興爲晉惠帝年號，太和爲東晉海西公年號，太元爲孝武帝年號，考晉書葛洪傳云：「洪以年老欲鍊丹，求爲句漏令，元帝從之，至廣州，上羅浮山鍊丹，在山積年卒，年八十一，世以爲尸解得仙云。」則洪與許謐正同時人，洪在元帝時年已老，翽當較晚於許謐，眞誥卷二十載許玉斧子黃民，奉晉簡令真安女，在云爲安是抱朴子第二兒孫也，此可見洪與二許之蹤行矣。二人之去世，洪不及見，即云三人者皆羽化登仙，而洪之得道亦先於二人，安得取而著之書中。是此書之不出於洪亦明矣。

枕中書

二

拾遺記

丁嘉撰

拾遺記序

蕭綺

拾遺記者晉隴西安陽人王嘉字子年所撰凡十九卷二百二十篇皆爲殘缺當僞秦之季主綱遷號五都淪覆河洛之地沒爲戎墟宮室榛蕪書藏堙毀荆棘霜露豈獨悲於前王鞠爲禾黍彌深嗟於茲代故使典章散滅黌館焚埃皇圖帝册殆無一存故此書多有亾敗文起羲炎已來事訖西晉之末五運因循十有四代王子年乃搜撰異同而殊怪必舉紀事存朴爰廣向奇憲章稽古之文綺綜編雜之部山海經所不載夏鼎未之或存乃集而記矣辭趣過誕音旨迂闊推理陳迹恨爲繁冗多涉禎祥之書博采神仙之事妙萬物而爲言蓋絕世而弘博矣世德陵夷文頗缺略綺更刪其繁紊紀其實美搜刊幽秘捃采殘落言匪浮詭事弗空誣推詳往迹則影徹經史考驗眞怪則叶附圖籍若其道業遠者則辭省朴素世德近者則文存靡麗編言貫物使宛然成章數運則與世推移風政則因時迴改至如金繩鳥篆之文玉牒璽章之字未代流傳多乖彙跡雖探研鐫寫抑多疑悞及言乎政化訛乎禎祥隨代而次之土地山川之域或以名例相疑草木鳥獸之類亦以聲狀相惑隨所在而區別或因方而釋之或變通而會其道寧可采於一說今搜檢殘遺合爲一部凡一十卷序而錄焉

王子年拾遺記目錄

第一卷　庖犧　神農　黃帝
少昊　高陽　高辛
唐堯　虞舜
第二卷　夏　殷　周
第三卷　周穆王　魯僖公　周靈王
第四卷　燕昭王　秦始皇
第五卷　前漢上
第六卷　前漢下　後漢
第七卷　魏
第八卷　吳　蜀
第九卷　晉時事
第十卷　諸名山　崑崙山　蓬萊山　方丈山　瀛洲山　員嶠山　岱輿山　昆吾山　洞庭山

拾遺記卷第一

晉王嘉撰　梁蕭綺錄
明　吳琯校

春皇庖犧

春皇者庖犧之別號所都之國有華胥之洲神毋遊其上有青虹繞神毋久而方滅即覺有娠歷十二年而生庖犧長頭脩目龜齒龍脣眉有白毫鬚垂委地或人曰歲星十二年一周天今叶以天時且聞聖人生皆有祥瑞昔者人皇地身九首擘自開闢于時日月重輪山明海靜自爾以來爲陵成谷世歷推移難可紀筭比于聖德有踰前皇禮義文物於茲始作去巢穴之居變茹腥之食立禮教以導文造干戈以飾武絲桑爲瑟均以正六宗于時未有書契規天爲圓畫八卦分六位星之文分晷景之度使鬼神以致奉祠審地勢以定牲登薦于百神民服其聖故曰庖犧包含萬象以犧沌之質文宓其教故曰宓犧布至德亦謂伏羲變混類莫不尊焉以木德稱王故曰春皇於天下元元之區是謂太昊昊者明也位居東方以其明叡照於八木德其音附角號曰木皇含養蠢化叶于

神農

神農耕勤畝畝之事百穀滋阜聖德所炎帝始教民耒芝發其異色靈苗擢其嘉穎陸池丹感無不著焉神雾滿壓下流成池因爲蔡龍之圖朱菓駢生如蓋香鄉雲蔚蔼於叢薄築圜丘以祀朝日草蔓衍於街衢光奏九天之和樂百歌率舞八音克諧木石潤澤時之玉號曰夜明以闇投水浮而不滅天而老有石瑋庖犧之朴辨文物之用時有丹雀銜九穗禾其隧地者帝乃拾之以植於田食者老而不死采峻鍰之銅以爲罷峻鍰山名也下有金井白氣冠其上人升於其間雷霆之聲在於地下井中之金柔弱可以緘縢也

錄曰謹按周易云伏羲爲上古觀文於天察理於地俯仰二儀經綸萬象至德備於冥昧神化通於精粹是以圖書著其迹河洛表其文變太素之質改純遠之化三才之位既立四維之義乃張禮樂文物自茲而始降于下代漸相移襲八索載其遐軌九丘紀其淳化備昭籍錄編列柱史考驗先經刊詳往誥事列方典取徵羣籍博采百家求詳可證按山海經云棠帝之山出浮水玉巫閭之地其木多文自非道眞俗朴理會冥旨與四時齊其契精靈協其德禎祥之異胡可致哉故使迹感藏著幽祇不藏其實祇心剪害殊性之類必馴也以降露成池蓄龍爲圖及乎夏代世載縣絕時有蔡龍之官考諸遐籍由斯立矣

軒轅皇帝

軒轅出自有熊之國毋曰昊樞以戊巳之日生故以土德稱王也時有黃星之祥考定曆紀始造書契厥冕垂衣故有衮龍之頌變乘桴以造舟楫水物爲之祥暘滄海爲之恬波泛河沉璧有澤馬羣鳴山車滿野吹玉律正蔟衡置四史以主圖籍使九行之士以統萬國九行者孝慈文信言忠恭勇義以觀天地以祠萬靈亦爲九德之臣薰風至眞人集乃獻世於昆臺之上留其冠劒佩舄焉昆臺者鼎湖之極峻處也立館於其下帝乘雲龍而遊殊鄉絕域至今望而祭焉帝以神金鑄器皆銘題及昇遐後羣臣觀其銘皆上古之字多磨滅缺落凡所造建咸刊記其年時辭跡皆質詔使百辟羣臣受德教者先列珪玉於蘭蕭

席上燃沉榆之香春雜實爲屑以沉榆之膠和之爲泥以塗地分別尊卑華戎之位也事出封禪記帝使風后負書常伯荷劍旦遊洹流夕歸陰浦行萬里而一息洹流如沙塵足跡則陷其深難測大風吹沙如霧中多神龍魚鼈皆能飛翔有石葉青色堅而甚輕從風靡靡覆其波上一莖百葉千年一花其地一名沙瀾言沙湧起而成波瀾也仙人甯封食飛魚而死二百年更生故甯先生遊沙海七言頌曰青葉灼爍千載舒百齡瞥死餌飛魚則此花此魚也

少昊

少昊以金德王母曰皇娥處璇宮而夜織或乘桴木而晝遊經歷窮桑滄茫之浦時有神童容貌絕俗稱爲白帝之子即太白之精降乎水際與皇娥讌戲奏娵娟之樂游漾忘歸窮桑者西海之濱有孤桑之樹直上千尋葉紅椹紫萬歲一實食之後天而老帝子與皇娥泛於海上以桂枝爲表結蕙茅爲旌刻玉爲鳩置於表端言鳩知四時之候故春秋傳曰司至是也今之相風此之遺象也帝子與皇娥並坐撫桐峯梓瑟望娥倚瑟而清歌曰天清地曠浩浩茫茫萬象迴薄化無方浴天蕩蕩望滄滄乘桴輕漾著日傍當其何所至窮桑心知和樂悅未央俗謂遊樂之處爲桑中也詩中衛風云期我乎桑中蓋類此也白帝子荅歌四維八埏眇難極驅光逐影窮水域璇宮夜靜當軒織桐峯文梓千尋直伐梓作器成琴瑟清歌流暢樂難極滄溟海浦來棲息及皇娥生少昊號曰窮桑氏亦曰桑丘氏至六國時桑丘子著陰陽書即其餘裔也少昊以主西方一號金天氏亦曰金窮氏時有五鳳隨方之色集於帝庭因曰鳳鳥氏金鳴於山銀湧於地或如龜蛇之類乍似人鬼之形有水屈曲亦如龍鳳之狀有山盤紆亦如屈龍之勢故有龍山龜山鳳水之目也亦因以爲往末代爲龍丘氏出琁圃藝文志蛇丘氏出西王母神異傳

顓頊

帝顓頊高陽氏黃帝孫昌意之子昌意出河濱遇黑龍負玄玉圖時有一老叟謂昌意云生子必叶水德而王至十年顓頊生手有文如龍亦有玉圖之象其夜昌意仰視天北辰下化爲老叟及顓頊居位奇祥衆祉莫不應集不稟正朔者越山航海而皆至也帝乃揖四方之靈羣后執珪以禮百辟各有班序受文德者錫以鐘磬受武德者錫以千戈有浮金之鐘沉明之磬以羽毛拂之則聲振百里石浮於水上如萍藻之輕取以爲磬不加磨琢及朝萬國之時乃奏合英之樂其聲清密落雲間之羽鯨鯢游湧海水恬波有曳影之劒騰空而舒若四方有兵此劒則飛起指其方則尅伐未用之時常於匣裏如龍虎之吟溟海之北有勃海之國人皆衣羽毛無翼而飛日中無影壽千歲食以黑河水藻飲以陰山桂脂憑風而翔乘波而至中國氣暄羽毛之衣稍稍自落帝乃更以文豹爲飾獻黑玉之環色如淳漆責玄駒千疋帝以駕鐵輪騁勞殊鄉絕域其人依風泛黑河以旋其國也

闇河之北有紫桂成林其實如棗羣仙飼焉韓終採藥四言詩曰闇河之桂實大如棗得而食之後天而老

高辛

帝嚳之妃鄒屠氏之女也軒轅去蚩尤之凶遷其民善者於鄒屠之地遷惡者於有北之鄉其先以地命族後分於鄒氏屠氏女行不踐地常履風雲遊於伊洛帝乃期焉納以爲妃妃常夢吞日則生一子凡經八夢則生八子世謂爲八神亦謂八翌翌明也亦謂八英亦謂八力言其神力英明翌成萬象德光流其

神睿焉

有丹丘之國獻瑪瑙甕以盛甘露帝德所洽被於殊方以露充於廚也瑪瑙石類也南方者爲之勝今善別馬者死則破其腦視之其色如血者則日行萬里能騰空飛腦色黃日行千里腦色青者嘶鬧數百里腦色黑者入水毛鬣不濡日行五百里腦色白者多力而怒今爲器多用赤色若是人工所制者多不成器亦殊朴拙其國人聽馬鳴則別其腦色丹丘之地有夜叉駒琥之鬼能以赤馬腦爲瓶盂及樂器皆精妙輕麗中國人有用者則魑魅不能逢之一說云馬腦者言是惡鬼之血凝成此物昔黃帝除蚩尤及四方羣凶并諸妖魅填川滿谷積血成淵聚骨如岳數年中血凝如石骨白如灰膏流成泉故南方有肥泉之水有白至之山望之峩峩如霜雪矣又有丹丘千年一燒黃河千年一清至聖之君以爲大瑞丹丘之野多鬼血化爲丹石則碼腦也不可斫削雕琢乃可鑄以爲器也當黃帝時碼碯甕至堯時猶存甘露在其中盈而不竭謂之寶露以班賜羣臣至舜時露已漸滅隨帝世之汙隆時淳則露滿時澆則露竭及乎三代滅於陶唐之庭舜遷寶甕於衡山之上故衡山之岳有寶露壇舜於壇下起月館以望夕月舜南巡至衡山百辟羣后皆得露泉之賜時有雲氣生於露壇又遷寶甕於零陵之上舜崩甕淪於地下至秦始皇通汨羅之流爲小溪逕從長沙至零陵掘地得赤玉甕可容八斗以應八方之數在舜廟之堂前後人得之不知年月至後漢東方朔識之朔乃作寶甕銘曰寶雲生於露壇祥風起於月館望三壺如盈尺視八鴻如紫帶三壺則海中三山也一曰方壺則方丈也二曰蓬壺則蓬萊也三曰瀛壺則瀛洲也形如壺

器此三山上廣中狹下方皆如工制猶華山之似削成八鴻者八方之名鴻大也登月館以望四海三山皆如聚米榮帶者矣

唐堯

帝堯在位聖德光洽河洛之濱得玉版方尺圓天地之形又獲金璧之瑞文字炳列記天地造化之始四凶既除善人來服分職設官彝倫攸叙乃命大禹疏川瀦澤有吳之鄉有北之地無有妖災沉翔之類自相馴擾幽州之墟羽山之北有善鳴之禽人面鳥喙八翼一足毛色如雉行不踐地名曰青鵲其聲似鐘磬笙竽也世語曰青鵲鳴時太平故盛明之世翔鳴藪澤音中律呂飛而不行至禹平水土接於川岳所集之地必有聖人出焉自上古鑄諸鼎器皆圖像其形銘讚至今不絕堯登位三十年有巨查浮於西海查上有光夜明晝滅海人望其光乍大乍小若星月之出入矣查常浮繞四海十二年一周天周而復始名曰貫月查亦謂挂星查羽人棲息其上羣仙含露以漱日月之光則如暝矣虞夏之季不復記其出沒遊海之人猶傳其神偉也西海之西有浮玉山山下有巨穴穴中有水其色若火晝則通曦不明夜則照耀穴外雖波濤灌蕩其光不滅是謂陰火當堯世其光爛起化為赤雲丹輝炳映百川恬澈游海者銘曰沉燃以應火德之運也堯在位七十年有鸞雛歲歲來集麒麟遊於藪澤梟鴟逃於絕漠有秖支之國獻重明之鳥一名雙睛言雙睛在目狀如雞鳴似鳳時解落毛羽肉翮而飛能搏逐猛獸虎狼使妖災羣惡不能為害飴以瓊膏或一歲數來或數歲不至國人莫不掃灑門戶以望重明之集其未至之時國人或刻木或鑄金為此鳥之狀置於門戶之間則魑魅醜類自然退伏今人每歲元日或刻木鑄金或圖畫為雞於牖上此之遺像也

虞舜

虞舜在位十年有五老遊於國都舜以師道尊之言則及造化之始舜禪於禹五老去不知所從舜乃置五星之祠以祭之其夜有五長星出薰風四起連珠合璧祥應備焉萬國重譯而至有大類之國其民來朝乃問其災祥之數對曰昔北極之外有潼海之水渤滿高隱於日中有巨魚大蛟莫測其形也吐氣則八極皆闇振聲則五岳波盪當唐堯時懷山為害大蛟縈天縈天則三河俱溢海瀆同流三河者天河地河中河是也此三水有時通壅至聖之治水色俱溢無有流沫及帝之商均暴亂天下則巨魚吸日蛟繞於天故誣妄也此言吸日而星雨皆墜抑亦似是而非也故使後來為之迴惑託以無稽之言特取其愛博多奇之間錄其廣異宏麗之靡矣舜葬蒼梧之野有鳥如雀丹州而來吐五色之氣氤氳如雲名曰憑霄雀能羣飛銜土成丘墳此鳥能反形變色集於峻林之上狂木則為禽行地則為獸變化無常常遊丹海之際時來蒼梧之野銜青砂珠積成壟阜名曰珠丘其珠輕細風吹如塵起名曰珠塵今蒼梧之外山人採藥時有得青石圓潔如珠服之不死帶者身輕故仙人方迴遊南岳七言讚曰珠塵圓潔輕且明有道服者得長生

冀州之西二萬里有孝養之國其俗人年三百歲而纖茅為衣即尚書島夷卉服之類也死葬之中野百鳥銜土為墳羣獸為之掘穴不封不樹有親死者剋木為影事之如生其俗驍勇能鑄金石其舌杪方而本小手搏千鈞以瓜書地則洪泉湧流善養禽獸入海取虬麓育於園室以充祭祀昔皇帝伐蚩尤除諸凶害獨表此處為孝養之鄉萬國莫不欽仰故舜封為孝讓之國舜受堯禪其國執玉帛來朝特加賓禮異於餘戎狄也爰及鳥獸昆蟲以應陰陽至億萬之年山一輪海一竭魚蛟陸居有赤烏如鵰以翼覆蛟魚之上蛟以尾叩天求雨魚吸日之光冥然則暗如薄蝕矣衆星與雨偕墜舜乃禱海岳之靈萬國稱聖德之所洽羣祥咸至矣

南海之國有洞穴陰源其下通地脈中有毛龍時蛻骨於曠澤之中魚龍同穴而處其國獻毛龍一雌一雄放置蒼龍之宮至夏代養龍不絕因以命族至禹導川乘此龍及四海攸同乃放河汭

錄曰按春秋傳云星隕如雨而夜猶明淮南子曰麒麟鬬而日月蝕鯨魚死而歲星見夫盈虛薄蝕未詳變於聖典孛彗妖沴著災異於圖冊麒麟鬬鯨魚死靡聞於前經求諸正誥殆將昧焉

錄曰自稽考羣籍伏羲至于軒轅少昊高辛唐虞之君禪業相襲符表名類未若堯之盛也按易緯云堯為陽精叶德乾道粤若稽古是謂上聖惟天惟大惟堯則之禪業有虞所謂契叶符同明象日月益其載歷遐曠筭紀緜遠德業異紀神迹各殊考傳聞於前古求僉言於中世而道教參差祥德遞起指明羣說能無髣髴精靈冥昧至聖之所不語安以淺末貶其有無者哉劉子政曰凡傳聞不如親聞親聞不如親見何則神化欻忽出隱難常非膚受之所考筭恒情之所思測至如龍火鳥水之異雲鳳麟蟲之屬魑魅百怪之形欻忽之像憑風雲而自生因金玉而相化未詳備於夏鼎信莫記於山經黃月查之談重明桂實之說陽燎出於水木陰蟲生於炎山易腸倒舌之民蛻骨龍肉之景憑風雲而託生含雨露而蠢育已表怪於衆圖方見偉於羣記茫茫遐邇眇眇流文百家迂闊各

尚斯異所守文於一說者矣

拾遺記卷第一

拾遺記卷第二

晉王嘉撰　梁蕭綺錄

明　吳中珩校

夏禹

堯命夏鯀治水九載無績鯀自沉於羽淵化爲玄魚時揚鬚振鰭橫倫波之上見者謂爲河精羽淵與河海通源也海民於羽山之中脩立鯀廟四時以致祭祀常見玄魚與蛟龍跳躍而出觀者驚而長矣至舜命禹疏川奠岳濟巨海則靈龜負而爲梁喻聖本則神龍而爲馭行遍日月之墟唯不踐羽山之地皆聖德感鯀之靈化其事互說神變猶一而色狀不同玄魚黃能四音相亂傳寫流文鯀字或魚邊玄也舉疑衆說並略記焉

錄曰書契之作肇迹軒更道朴風淳文用尚質降及唐虞爰迄三代世紀遐絕載歷緜遠列聖通儒憂乎道缺故使玉牒金繩之書蟲章鳥篆之記或祕諸巖藪藏於屋壁或逢喪亂經籍事廢前史實章或流散異域故字體與俗訛移其音旨隨方乖改歷商周之世又經秦漢簡帛焚裂遺墳殘泯詳其朽蠹之餘采拾傳聞之說是以已亥正於前疑三豕析於後謬于年所遠涉乎萬古與聖叶同趣文求理斯言如或可據尚書云堯殛鯀於羽山春秋傳曰其神化爲黃能以入羽淵是在山變爲能入水化爲魚也獸之保山魚之附水各因其性而變化焉詳之正典爰訪雜說若眞若似並略錄焉

禹鑄九鼎五者以應陽法四者以象陰數使工師以雌金爲陰鼎以雄金爲陽鼎鼎中常滿以占氣象之休否當夏桀之世鼎水忽沸及周將末九鼎咸震皆應滅亡之兆後世聖人因禹之迹代代鑄鼎焉蓋力溝洫導川奠岳黃龍曳尾於前玄龜負青泥於後玄龜河精之使者也龜領下有印文皆古篆字作九州山川之字禹所穿鑿之處皆以青泥封記其所使玄龜印其上今人聚土爲界此其遺象也

禹鑿龍關之山亦謂之龍門至一空巖深數十里幽暗不可復行禹乃負火而進有獸狀如豕銜夜明之珠其光如燭又有青犬行吠於前禹計可十里迷於晝夜既覺漸明見向來豕犬變爲人形者著玄衣又見一神蛇身人面禹因與語神即示禹入卦之圖列於金版之上又有八神侍側禹曰華胥生聖于是汝耶荅曰華胥是九河神女以生余也乃探玉簡授禹長一尺二寸以合十二時之數使量度天地禹即執持此簡以平定水土蛇身之神即羲皇也

錄曰夫神迹難求幽暗罔辨希夷髣髴之間聞見以之術惑若測諸冥理先墳有所指明是以彭生餌見於貝丘趙王示形於蒼犬皆文備魯册驗表齊漢遠古曠代事異神同銜珠吐燭之怪猜靈一其均矣若夫茫禹跡杳漠神源非末俗所能推辨矣觀伏羲至于夏禹歲歷悠曠載祀綿邈故能與日月共輝陰陽齊契萬代百王情異迹至參差會道視萬齡如旦暮促累刼於寸陰何嗟鬼神之可已而疑羲禹之相遇乎

殷湯

商之始也有神女簡狄遊於桑野見黑鳥遺卵于地有五色文作入百字簡狄拾之貯以至筐覆以朱紱夜夢神母謂之曰爾懷此卵即生聖子以繼金德狄乃懷卵一年而有娠經十四月而生契祚以八百叶卵之文也雖遭旱厄後嗣興焉

傳說隱爲赭衣者舂於深巖以自給夢乘雲繞日而行筮得利建侯之卦歲餘湯以玉帛聘爲阿衡也紂之昏亂欲討諸侯使飛廉惡來誅戮賢良取其寶

器埋於瓊臺之下使飛廉等惑所近之國俟服之內使烽燧相屬紂登臺以望火之所在乃興師往伐其國殺其君囚其民收其女樂肆其淫虐神人憤怨時有朱鳥銜火如星之照耀亂以烽燧之光紂乃回惑使諸國滅其烽燧於是億兆夷民乃歡萬國已靜及武王伐紂樵夫牧豎探高鳥之巢得玉璽文曰水德將滅木祚方盛文皆大篆紀殷之世歷已盡而姬聖之德方隆是以三分天下而其二歸周故蚩蚩之類嗟殷亾之晚望周來之遲矣

師延者殷之樂人也設樂以來世遵此職至師延精述陰陽曉明象緯莫測其爲人世藏遠絕而或出或隱在軒轅之世爲司樂之官及殷時總修三皇五帝之樂拊一絃琴則地祇皆升吹玉律則天神俱降當軒轅之時年已數百歲聽衆國樂聲以審興亾之兆至夏末抱樂器以奔殷而紂淫於聲色乃拘師延於陰宮欲極刑戮師延既被囚繫奏清商流徵滄角之音司獄者以聞於紂紂猶嫌曰此乃浮古遠樂非余可聽說也猶不釋師延乃更奏迷魂淫魄之曲以歡脩夜之娛乃得免炮烙之害周武王興師乃越濮流而逝或云死於水府故晉衛之人鑄石鑄金以像其形立祀不絕矣

錄曰三墳五典及諸緯候雜說皆言簡狄吞鶩卵而生契詩云天命玄鳥降而生商斯文正矣此說懷感而生衆言各異故紀其殊別也傳說去其春築釋彼傳賃應翹旌而來相可謂知幾其神矣同磻溪之歸周異殷相之負鼎龍蛇遇命道會則通斯則往賢之明教通人之至規樂天知命信之經言也死且不朽是謂名也烏無聲譽於後喬揚鳳烈於萬祀譬諸金玉煙埃不能埋其堅貞比之潛濮淄渭不能混其澄澈師延當紂之虐矯步求存

因權取濟觀時珣主全身獲免所謂因而能通至以智免故彫被丹青形刋金石愛其和樂之功貴其神迹之遠矣至如越思計然之利鑄金以旌其德方斯茂矣

周

周武王東伐紂夜濟河時雲明如晝八百之族皆齊而歌有大蜂狀如丹鳥飛集王舟因以鳥畫其旗翌日而梟紂名其船曰蜂舟魯哀公二年鄭人擊趙簡子得其蜂旗則其類也事出太公六韜武王使畫其像於幡旗以爲吉兆今人幡信皆爲鳥畫則遺象也

成王即政三年有泥離之國來朝其人稱自發其國狀如鵲銜南海之丹泥巢崑岑之玄木遇聖則來集以表周公輔聖之祥異也

七年南陸之南有扶婁之國其人善能機巧變化異形改服大則與雲起霧小則入於纖毫之中綴金玉毛羽爲衣裳吐雲噴火鼓腹則如雷霆之聲或化爲羣犀象師子龍蛇火鳥之狀或變爲虎兕口中生人備百戲之樂宛轉屈曲於指掌間人形或長數分或復數寸神怪欻忽銜麗於時樂府皆傳此伎至末代猶學焉得麄亾精代代不絕故俗謂之婁候伎則扶婁之音訛替至今

昭王即位二十年王坐祇明之室晝而假寐忽夢白雲蓊蔚而起有人衣服並皆毛羽因名羽人夢中與語問以上仙之術羽人曰大王精智未開欲求長生久視不可得也王號而請受絕慾之教羽人乃以指畫王心應手即裂王乃驚寤而血溫衿席因患心疾即卻膳撤樂移於旬日忽見所夢者復來語王曰先欲易王之心乃出方寸綠囊中有續脉明丸補血精散以手摩王之應俄而即愈王即請此藥貯以玉缶繫以金繩王以塗足則飛天地萬里之外如遊咫尺

四言詩曰力勤十項能致嘉賴

六年燃丘之國獻比翼鳥鵠鴿各一以玉爲樊其國使者皆拳頭失鼻衣雲霞之布如今朝霞也經歷百有餘國方至京師其中路山川不可記越鐵峴泛沸海地洲蜂岑鐵峴嶋礪車輪剛金爲鞠比至京師輪皆銳銳幾盡又沸海洶湧如煎魚鱉皮骨堅強如石可以爲鎧泛沸海之時以銅薄冊底蛟龍不能近也又經地洲則以豹皮爲屋於屋內推車又經蜂岑燃胡蘇之木此木煙能殺百虫經途十五餘年乃至洛邑成王封泰山禪社首使發其國之時並童稚至京師鬚皆白及還至燃丘容皃還復少壯比翼鳥多力以表周公輔聖之祥異也

七年南陸之南有扶婁之國其人善能機巧變化異形改服大則與雲起霧小則入於纖毫之中綴金玉毛羽爲衣裳吐雲噴火鼓腹則如雷霆之聲或化爲羣犀象師子龍蛇火鳥之狀或變爲虎兕口中生人備百戲之樂宛轉屈曲於指掌間人形或長數分或復數寸神怪欻忽銜麗於時樂府皆傳此伎至末代猶學焉得麄亾精代代不絕故俗謂之婁候伎則扶婁之音訛替至今

昭王即位二十年王坐祇明之室晝而假寐忽夢白雲蓊蔚而起有人衣服並皆毛羽因名羽人夢中與語問以上仙之術羽人曰大王精智未開欲求長生久視不可得也王號而請受絕慾之教羽人乃以指畫王心應手即裂王乃驚寤而血溫衿席因患心疾即卻膳撤樂移於旬日忽見所夢者復來語王曰先欲易王之心乃出方寸綠囊中有續脉明丸補血精散以手摩王之應俄而即愈王即請此藥貯以玉缶繫以金繩王以塗足則飛天地萬里之外如遊咫尺

之內有得服之後天而老

二十四年塗脩國獻青鳳丹鶴各一雌一雄孟夏之時鳳鶴皆脫易毛羽聚鶴翅以爲扇緝鳳羽以飾車蓋也扇一名遊飄二名條翮三名虧光四名仄影時東甌獻二女一名延娟二名延娛使二人更搖此扇侍於王側輕風四散冷然自涼此二人辯口麗辭巧善歌笑步塵上無跡行日中無影及昭王淪於漢水二女與王乘舟夾擁王身同溺於水故江漢之人到今思之立祀於江湄數十年間人於江漢之上猶見王與二女乘舟戲於水際至暮春上巳之日禊集祠間或以時鮮甘味采蘭杜包裹以沈水中或結五色紗囊盛食或用金鐵之器並沉水中以驚蛟龍水虫使畏之不侵此食也其水傍號曰招祇之祠綴青鳳之毛爲二裘一名煩質二名暄肌服之可以御寒至屬王流於流沙人得而奇之分裂此裘遍於流土罪入大辟者抽裘一毫以贖其死則價直萬金

錄曰武王資聖智而尅伐觀天命以行誅不驅熊羆之師不勞三戰之旅一戎衣而定王業憑神力而協符瑞至于成王制禮崇樂姬德方盛營洛邑而居九鼎寢刑廟而萬國來賓雖大禹之隆夏續帝乙之興殷道未足方焉故能繼后稷之先基紹公劉之聖德文武之跡不墜故大雅稱爲令德播聲教於八荒之外流仁惠於九圍之表神智之所綏化遐邇之所來服靡不越岳航海交賚於遼險之路瑰寶殊怪之物充於王庭靈禽神獸之類遊集林禦詭麗殊用之物鐫斲異於人功方冊未之或載纂素或所不絕及乎王人風舉之使直指踰於日月之陲窮昏明之際覘風星以望路憑雲波而遠逝所謂道通幽微德被冥昧者也

成康以降世禩陵衰邪王不能弘遠業垂聲教南遊

荆楚義幸巡狩溺精靈於江漢且極於幸由水濱所以招問春秋以爲深貶望二姬之痾死三良之貞節精誠一至覩殞若生格之正道不如強諫楚人辭之失其效矣

晉王嘉撰　梁蕭綺錄

明　吳琯校

周穆王

穆王即位三十二年巡行天下馭黃金碧玉之車傾氣乘風起朝陽之岳自明及晦窮寓縣之表有書史十人記其所行之地又副以瑤華之輪十乘隨王之後以載其書也王馭八龍之駿一名絕地足不踐土二名翻羽行越飛禽三名奔霄夜行萬里四名超影逐日而行五名踰輝毛色炳燿六名超光一形十影七名騰霧乘雲而奔八名挾翼身有肉翅遊而駕焉按轡徐行以匝天地之域王神智遠謀使迹載遍於四海故絕異之物不期而自服焉

錄曰夫因氣含生罕不以形相別至於比德方事龍馬則同類焉是以蔡墨觀其智忌衛桓其才抑亦昭發於圖緯而刊載於寶牒章皇王之符瑞叶河洛之禎祥故以丹青列其形銅玉傳其象至如騄耳驊騮赤驥白驎之絕黃渠山子踰輪之異不可得而比也故能遙碣石而轢倒晷排閶闔而軼姑徐非夫歸風彌塵之迹超虛送日之步安能若是哉望絳宮而驟首指瓊臺而一息繁可得而齊影矣至於詩書所記名色寔多騂駱麗乎坰野皎質耀乎空谷或表形騊紫被乎青玄難可盡言矣其有龍文騄裏之倫取其電逝而飈逸騏駬騏之神寶矣次有蒲梢騊駼魚文驪駒之類或擅名於漢石或珍生於冀北備飾於涓正填列於帝阜進則克服於帝閑俟吳班秦公之見識仰天門而彌遠窺雲路而可難哉使乎韓哀孫陽之復執轡豈

傷吻幣策伏匿而不進焉自非神徹幽遐體照冥遠驅駕羣龍窮觀天域詳搜迴古靡得儔焉

三十六年王東巡大騎之谷指春宵宮集諸方士仙衛之要而螭鵠龍蛇之類奇種憑空而出時已將夜王設常生之燈以自照一名恒輝又列璠膏之燭遍於宮內又有鳳腦之燈又有冰荷者出冰壑之中取此花以覆燈七八尺不欲使光明遠也西王母乘翠鳳之輦而來前導以文虎文豹後列雕麟紫麝夷丹玉之履敷碧蒲之席黃莞之薦共王帳高會薦清澄琬琰之膏以爲酒又進洞淵紅蘭嶲州甜雪峴流素蓮陰岐黑黍萬歲氷桃千常碧藕青花白橘素蓮者一房百子凌冬而茂黑黍者其樹百尋實長二尺核細而柔百年一熟

扶桑東五萬里有碏磳山上有桃樹百圍其花青黑萬歲一實鬱水在碏磳山東其水小流在大陂之下所謂沉淚亦名重泉生碧藕長千常七尺爲常也餘陽山出神蓮如蒿長十丈周初國人獻之周以爲宮柱所謂蒿宮也中有白橘花色翠而實白大如瓜香聞數里奏環天之和樂列以重霄之寶器則有岑華鏤管蹄澤雕鐘員山靜瑟浮瀛羽磬撫節按歌萬靈皆聚環天者鈞天也和廣也出穆天子傳岑華山名也在西海上有象竹截爲管吹之爲羣鳳之鳴蹄澤出精銅可爲鍾鐸員山其形員也有大林雖疾風震地而林木不動以其木爲琴瑟故曰靜瑟浮瀛即瀛洲也上有青石可爲磬者長一丈輕若鴻毛因輕而鳴西王母與穆王歡歌既畢乃命駕昇雲而去

魯僖公

僖公十四年晉文公焚林以求介之推有白鵠繞煙而噪或集之推之側火不能焚晉人嘉之起一高臺名曰思烟臺種仁壽木木似栢而枝長柔軟其花堪食故呂氏春秋云木之美者有仁壽之華焉即此是也或云戒所焚之山數百里居人不得設網羅呼曰仁烏俗亦謂烏白鷺者爲慈烏則其類也

錄曰楚令尹子革有言曰昔穆王欲肆心周行使天下皆有車轍馬跡考以竹書靈簡求諸石室不絕金繩山經爾雅及乎大傳雖世歷悠遠而記說叶同名山大川肆登臨之極殊鄉異俗莫不應拜稽顙東升巨人之臺西宴王母之堂南渡寵麗之梁北經積羽之地鑄瑤池而賦詩期井泊而遊博勒石軒轅之丘絕跡玄圃之上自開闢以來載籍所記未有若斯神異者也

周靈王

周靈王立二十一年孔子生於魯襄公之世夜有二蒼龍自天而下來附徵在之房因夢而生夫子有二神女擎香霧於空中而來以沐浴徵在天帝下奏鈞天之樂列以顏氏之房空中有聲言天感生聖子故降以和樂笙鏞之音異於俗世也又有五老列於徵在之庭則五星之精也夫子未生時有麟吐玉書於闕里人家文云水精之子孫衰周而素王故二龍繞室五星降庭徵在賢明知爲神異乃以繡紱繫麟角信宿而麟去相者云夫子保殷湯水德而素王至敬王之末魯定公二十四年魯人鋤商田於大澤得麟以示夫子繫角之紱尚猶在焉夫子知命之將終乃抱麟解紱涕泗滂沱且麟出之時及解紱之歲垂百年矣

錄曰詳觀前史歷覽先詰援神鉤命之說六經緯候之志研其大較與今所記相符語乎幽秘彌深影響故述作書者莫不憲章古策斟酌舊文蓋以至聖之德列廣也是以尊德崇道必欲盡其眞極崐華不足以匹其高滄溟未得以方其廣含生有識仰之如日月焉夫子生鍾周季王政稀缺悲大道之將崩惜文雅之垂墜乃搜舊章而定五禮采遺音而正六樂故以棟宇生民舟航萬代者也所謂崇德廣業其謂是乎孟子曰千年一聖謂之連步自絕筆以來載歷年祀難可稱筭故通人之言有聖將及後來諸疑更發明其章也

二十三年起昆邪之臺亦名宜照聚天下異木神工得崤谷陰生之樹其樹千尋文理盤錯以此一樹而臺用足焉大幹爲桁棟小枝爲栭楠其木有龍蛇百獸之形又飾水精以爲泥臺高百丈昇之以望雲色時有萇弘能招致神異王乃登臺望雲氣翳鬱忽見二人乘雲而至鬚髮皆黃非謠俗之類也乘遊龍駕鳳之輦駕以青螭其衣皆縫緝毛羽也王即迎之上臺用足焉大幹爲桁棟小枝爲栭楠其木有龍蛇百獸之形又飾水精以爲泥臺高百丈昇之以望雲色時有萇弘能招致神異王乃登臺望雲氣翳鬱忽見二人乘雲而至鬚髮皆黃非謠俗之類也乘遊龍駕鳳之輦駕以青螭其衣皆縫緝毛羽也王即迎之上臺坐者皆凜然宮中池井堅冰可鑿又設狐腋素裘紫羅文褥黑褥是西域所獻也施於臺上坐者皆溫又有一人唱能使即席爲炎乃以指彈席上而暄風入室裘褥皆棄於臺下時有客成子諫曰大王以天下爲家而染異術使變夏改案以誣百姓文武周公之所不取也王乃疎萇弘而求正諫之士時異方貢玉人石鏡此石色白如月照面如雪謂之月鏡有玉人機戾自能轉動萇弘言於王曰聖德所招也故周人以萇弘幸媚而殺之流血成石或言成碧不見其尸矣

有蕣房者自渠胥國來獻玉駝高五丈虎魄鳳凰高六尺火齊鏡廣三尺闇中視物如晝向鏡語則鏡中影應聲而荅韓房身長一丈垂髮至膝以丹砂畫左右手如日月盈缺之勢可照百餘步周人見之如神明矣靈王末年亦不知所在

錄曰夫誘於可欲而正德虧矣惑於聞見志用遷

矣周靈之謂乎今乃受制於奢玩神於亂波蕩正教爲之媮薄淫酒因斯而滋焉何則溺此仙道棄彼儒教觀乎異俗萬代之神絕者也及其化流遐俗風被邊隅非正朔之所被服四氣之所含養而使鬼物隨方而競至奇精自遠而來臻窮天區而盡地域反五常而移四序惚恍形象之間希夷明昧之際難可言也窮幽極智偉哉偉哉凡事君盡禮忠爲令德有違則規諫以竭言弗從則奉身以求退故能剖身碎首莫顧其生排戶觸輪知死不去手足衛頭目舟楫濟巨川君臣之義斯爲至矣而弘違有犯無隱之誠行求媚以取容身卒見於夷戮可爲哀也容成長弘並當矣

師曠者或出於晉靈之世以主樂官妙辨音律撰兵書萬篇時人莫知其原裔出沒難詳也晉平公之時以陰陽之學顯於當世燿目爲瞽人以絕塞衆慮專心於星筭音律之中考鍾呂以定四時無臺觀之異春秋不記師曠出何帝之時曠知命欲終乃述符百卷晉戰國時其書滅絕矣

老聃在周之末居反景日室之山與世人絕跡惟有黃髮老叟五人或乘鴻鶴或衣羽毛耳出於頂瞳子皆方面色玉潔手握青筠之杖與聃共談天地之數及聃退跡爲柱下史求天下服道之術四海名士莫不爭至五老即五方之精也

浮提之國獻神通善書二人乍老乍少隱形則出影聞聲則藏形出肘間金壺四寸上有五龍之檢封以青泥壺中有黑汁如淳漆灑地及石皆成篆隸科斗之字記造化人倫之始佐老子撰道德經垂十萬言寫以玉牒編以金繩貯以玉函晝夜精勤形神勞倦及金壺汁盡二人刳心瀝血以代墨焉遂鑽腦骨取髓代爲膏燭及髓血皆竭採懷中玉管中有丹藥之屑以塗其身骨乃如故老子曰更除其繁奈存五千言及至經成工畢二人亦不知所往

錄曰莊周云德配天地猶假至言觀乎老氏崇謙柔以爲要抱虛寄以歸眞知大朴之既澌發玄文以示世孰能辨其虛無究斯深寂是以仲尼責其德叶以神靈極譬二人以爲龍矣師曠設數千間卒其春秋之末抱朴子謂爲知音之聖也雖容成之妙大撓之推曆夔襄之理樂延州之聽故未之能過也

師涓出於衛靈公之世寫列代之樂造新曲以代古樂故有四時之樂春有離鴻去鴈應蘋之歌夏有明晨焦泉之華流金之調秋有商風白雲落葉吹蓬之曲冬有凝河流陰沉雲之操以此四時之聲奏於靈公靈公情湎心惑忘於政事遽伯玉趨階而諫曰此雖以發揚氣律終爲沉湎淫曼之音無合於風雅非下臣宜薦於君也靈公乃去其聲而親政務故衛人美其化焉師涓悔其乖於雅頌失爲臣之道乃退而隱跡遽伯玉焚其樂器於九達之衢恐後世傳造焉

錄曰夫體國以質直爲先導政以謙約爲本故三風十渭商書以之昭晉無荒無怠唐風貴其遵儉靈公違詩人之明諷惟奢欲惑心難追悔於初失能革情於後諫日月之蝕無損明焉伯玉志存規主秉亮爲心師涓識進退之道觀過知仁一君二臣斯可稱美

宋景公之世有善星文者許以上大夫之位處於層樓延閣之上以望氣象設以珍食施以寶衣其食則有渠滄之晁煎以桂髓業庭之鷄蒸以密沫淇漳之鱧脯以青茄九江珠穗變以蘭蘇華清夏潔灑以織縞華清井之澄華也饗人視時而叩鍾伺食以擊盤言每食而輒擊鍾磬也懸四時之衣春夏金玉爲飾秋冬以翡翠爲溫燒異香於臺上忽有野人被草負笈扣門而進曰聞國君愛陰陽之術好象緯之秘請見景公乃延之崇堂語則及未來之兆次及已往之事萬不失一夜則觀星望氣晝則執筭披圖不服實衣不甘奇食景公謝曰今國衰亂微君何以輔之曰德之不均亂將及矣脩德以來人則天應之祚人美其化景公曰善遂賜姓曰子氏名之曰韋即子韋也

錄曰宋子韋世司天部妙觀星緯抑亦梓慎裨竈之儔景公待之若神禮以上列服以絕世之衣膳以殊方之味雖謂大禽之旨華棼龍衮之服及斯固陋矣春秋因生以賜姓亦緣事以顯名號司星氏至六國之末著陰陽之書（出班固藝文志）

越謀滅吳蓄天下奇寶美人異味進於吳殺三牲以祈天地殺龍蛇以祠川岳矯以江南億萬戶民輸吳爲儲保越又有美女二人一名夷光二名脩明（即西施鄭旦之別名）以貢於吳吳處以椒華之房貫細珠爲簾幌朝下以蔽景夕捲以待月二人當軒並坐理鏡靚粧於珠幌之內竊窺者莫不動心驚魂謂之神人吳王妖惑忘政及越兵入國乃抱二女以逃吳苑越軍亂入見二女在樹下皆言神女望而不敢侵今吳城蛇門內有朽株尚爲祠神女之處初越王入國有丹烏夾王而飛故句踐入國起望臺言丹烏之異也范蠡相越日致千金家僮閑筭術者萬人收四海難得之貨盈積於越都以爲器鋼鐵之類積如山之阜或藏之井壑謂之寶井奇容麗色溢於閨房謂之遊宮歷古以來未之有也

錄曰易尚謙益書著明謨人臣之體以斯爲上傳曰知無不爲忠也范蠡陳工術之本而句踐乃霸卒王百越稱爲富強斯其力矣故能佯狂以晦跡浮海以避世因三從以別名功遂身退斯其義也

至如寶井遊宮雖奢不惑夫興亾之道匪推之曆數亦由才力而致也觀越之滅吳屈宋之禮盡焉薦非世之絕姬收歷代之神寶斯皆跡殊而事同矣博識君子驗斯言焉

拾遺記卷第三

拾遺記卷第四

晉王嘉撰　梁蕭綺錄

明　吳琯校

燕昭王 五事

王即位二年廣延國來獻善舞者二人一名旋娟一名提謨並王質疑膚體輕氣馥綽約而窈窕絕古無倫或行無跡影或積年不飢昭王處以單綃華幄飲以瑞珉之膏飴以丹泉之粟王登崇霞之臺乃召二人徘徊翔舞殆不自支王以縷綾拂之二人皆舞容冶妖麗靡於鸞翔而歌聲輕飈乃使女伶代唱其曲清響流韻雖飄梁動木未足嘉也其舞一名縈塵言其體輕與塵相亂大曰集羽言其婉轉若羽毛之從風末曲曰旋懷言其支體纏曼若入懷袖也乃設麟文之席散荃蕪之香香出波弋國浸地則土石皆香著朽木腐草莫不鬱茂以燻枯骨則肌肉皆生以屑噴地厚四五寸使二女舞其上彌日無跡體輕故也時有白鸞孤翔銜千莖穟穟於空中自生花實落地則生根葉一歲百穫一莖滿車故曰盈車嘉穟麟文者錯雜實以飾席也皆為雲霞麟鳳之狀昭王寢以衣袖麾之舞者皆止昭王知其神異處於崇霞之臺設枕席以寢讌遣侍人以衛之王好神仙之術玄天之女託形作此二人昭王之末莫知所在或云遊於漢江或伊洛之濱

四年王居正寢召其臣甘需曰寡人志於仙道欲學長生久視之法可得遂乎需曰臣遊昆臺之山見有垂白之叟宛若少童皃如冰雪形如處子血清骨勁膚實腸輕乃歷蓬瀛而超碧海經涉升降遊往無窮此為上仙之人也蓋能去滯慾而離嗜愛洗神滅念常遊於太極之門今大王以妖容惑目美味爽口列女成羣迷心動慮所愛之容恐不及玉纖腰皓齒惠不如神而欲御老雲遊何異操圭爵以量滄海挑毫釐而迴日月其可得乎昭王乃徹色減味居乎正寢賜甘需羽衣一襲表其墟為明真里也

七年沐胥之國來朝則申毒國之一名也有道術人名尸羅問其年云百三十歲荷錫持缾云發其國五年乃至燕都善術惑之術於其指端出浮屠十層高三尺乃諸天神仙巧麗特絕人皆長五六分列幢蓋鼓舞繞塔而行歌唱之音如真人矣尸羅噴水為霧霧暗數里問俄而復吹為疾風霧霧皆止又吹指上浮圖漸入雲裏又於左耳出青龍右耳出白虎始入之時纔一二寸稍至八九尺俄而風至雲起即以一手揮之即龍虎皆入耳中又張口向日則見人乘羽蓋駕蜻鶴直入於口內復以手抑胸上而聞懷神之中轟轟雷聲更張口則見羽蓋蜻鶴相隨從口中而出尸羅常坐日中漸漸覺其形小或化為老叟或為嬰兒倏忽而死香氣盈室時有清風來吹之更生如向之形呪術術惑神怪無窮

八年虞扶國來朝渡河萬里方至云其國中山川無惡禽獸水不揚波風不折木人皆壽三百歲結草為衣是謂齊服至死不老咸知孝讓壽登百歲以上相敬如至親之禮死葬於野外以香木靈草蔽掩其尸閭里助送號泣之音動於林谷河源謂之流止春木為之改色居喪水漿不入於口至死者骨為塵埃然後乃食昔大禹隨山導川乃旌其地為無老純孝之國

錄曰夫含靈稟氣取象二儀受命因生包乎五德故守淳明以循身資施以為本義緣天屬生靈愛敬之容體自心慈死結追終之慕蓋處物之常情有識之常道是以忠諫一至則會理以通幽神義由心洞祇靈為之昭感迹顯神著表降事祥行道

不違遠道旌德美乎異國之人偏絕王化闕聞大道語其國法華戎有殊觀其政教頗令殊俗禮在四夷事存諸語孝讓之風異不尚也

九年昭王思諸神異有谷將子學道之人也言於王曰西王母將來遊必語虛無之術不踰一年王母果至與昭王遊於燧林之下說炎帝鑽火之術取緣桂之膏燃以照夜忽有飛蛾銜火狀如丹雀來拂於桂膏之上此蛾出於員丘之穴穴洞達九天中有細珠如流沙可穿而結因用爲瑱此是神蛾之矢也蛾憑氣飲露飛不集下羣仙殺此蛾合丹藥西王母與羣仙遊員丘之上聚神蛾以瓊筐盛之使玉童負筐以遊四極來降燕庭出此蛾以示昭王王曰今乞此蛾以合九轉神丹王母弗與昭王坐握日之臺參雲上可捫日時有黑鳥白頭集王之所銜洞光之珠圓徑一尺此珠色黑如漆懸照於室內百神不能隱其精靈此珠出陰泉之底陰泉在寒山之北員水之中言水波常圓轉而流也有黑蚌飛翔來去於五岳之上昔黃帝時霧成子遊寒山之嶺得黑蚌在高崖之上故知黑蚌能飛矣至燕昭王時有國獻於昭王王取瑤漳之水洗其沙泥乃嗟歎曰自懸日月以來見黑蚌生珠已八九十遇此蚌千歲一生珠也珠漸輕細昭王常懷此珠當隆暑之月體自輕涼號曰銷暑招涼之珠也

秦始皇四事

始皇元年蠻霄國獻刻玉善畫工名裔使含丹青以漱地即成魑魅及詭怪羣物之象刻玉爲百獸之形毛髮宛若眞矣皆銘其腹前記以日月工人以指畫地長百丈直如繩墨方寸之內畫以四瀆五岳列國之圖又畫爲龍鳳蠻蠅若飛皆不可點睛或點之必飛走也始皇嗟曰刻畫之形何得飛走使以淳漆各

點兩玉虎一眼睛旬日則失之不知所在山澤之人云見二白虎各無一目相隨而行毛色相似異於常見者至明年西方獻兩白虎各無一目始皇發檻視之疑是先所失者乃刺殺之檢其胷前果是元年所刺玉虎迄胡亥之滅寶劒神物隨時散亂也

始皇好神仙之事有宛渠之民乘螺舟而至舟形似螺沉行海底而水不浸入一名淪波舟其國人長十丈編鳥獸之毛以蔽形始皇與之語及天地初開之時了如親覩曰臣少時遊虛卻行日遊萬里及其老朽也坐見天地之外事臣國在咸池日沒之所九萬里以萬歲爲一日俗多陰霧遇其晴日則天豁然雲裂耿若江漢則有玄龍黑鳳翻翔而下及夜燃石以繼日光此石出燃山其土石皆自光澈扣之則碎狀如果一粒輝映一堂昔炎帝始變生食用此火也國人今獻此石或有投其石於溪澗中則沸沫流於數十里名其水爲焦淵臣國去軒轅之丘十萬里少典之子採首山之銅鑄爲大鼎臣先望其國有金火氣動奔而往視之三鼎已成又見其州有異氣應有聖人生果有慶都生堯又見赤雲入于鄧鎬走而往視果有丹雀瑞昌之符始皇曰此神人也彌信仙術焉

始皇起雲明臺窮四方之珍木搜天下之巧工南得烟丘碧樹鄜水燃沙貢都朱泥雲岡紫竹東得葱嶺錦栢漂槎龍松寒河星柘屹雲之梓西得漏海浮金狼淵羽墾滌嶂霞桑沉塘員籌北得冥阜乾漆陰坂文梓纂流黑魄閣海香瓊珍異是集二人騰虛綠木揮斤斧于空中子時起工午時已畢秦人謂之子午臺亦言於子午之地各起一臺二說疑也

張儀蘇秦二人同志好學迭剪髮而鬻之以相養或傭力寫書非聖人之言不讀遇見墳典行途無所題記以墨書掌及股裏夜還而寫之析竹爲簡二人每

假食於路剝樹皮編以爲書帙以盛天下良書嘗息大樹之下假息而寐有一先生問二子何勤苦也儀秦又問之子何國人答曰吾生於歸谷亦云鬼谷鬼者歸也又云歸者谷名也乃謂其術教以千世出俗之辯即探胷內得二卷說書言輔時之事古史考云鬼谷子也鬼歸相近也秦王子嬰立凡百日郎中趙高謀殺之子嬰寢於望夷之宮夜夢有人身長十丈鬚鬢絕青納玉舄而乘丹車駕朱馬而至宮門云欲見秦王子嬰闕者許進焉子嬰乃與言謂子嬰曰余是天使也從沙丘來天下將亂當有同姓名欲相誅暴翌日乃起子嬰則疑趙高因高於咸陽獄懸於井中七日不死更以鑊湯煮七日不沸乃戮之子嬰問獄吏曰高其神乎獄吏曰初因高之時見高懷有一青丸大如雀卵時方士說云趙高先世受韓終丹法冬月坐於堅氷夏日卧於爐上不覺寒熱及高死子嬰乘高屍於九達之路泣送者千家或見一青雀從高屍中出直入雲九轉之驗信於是乎子嬰所夢即始皇之臺所著玉舄則安期先生所遺也鬼昧之理萬世一時

錄曰夫含靈挺質罕不美乎久視祈以長生苟乖才性企之彌遠何者夫層宮峻宇肆其奢綽約采曼纖其惑九韶六霓悅其耳喜怒刑賞肆其威猜靈溺於常滯志意疲於馳策銷竭神慮剪刻天和秦正自以功高三皇世踰五帝取惑徐市身殞沙丘燕昭能延禮羣神百靈奢集竝欲棄機事以遊眞極去塵垢而望雲飛譬猶等溝澮於天河齊朝菌於椿木超二儀於崑崙升一匱而坂重漢何則望之與無階矣抱朴子曰學若牛毛得如麟角至如秦皇燕昭之知雖微鑒仙體而未入玄眞蓋由禍惑尚多滯情未盡至如神通玄化說變萬端故

曰徐行雲垂之儔駕影乘霞之侶可得齊肩比步焉與之棲息也窮神絕異隨方而來術絕殊形越境而至託神以盡變因變以窮神觸象難名靈怪莫測淮南子云含雷吐火之術出於萬畢之家方毳羽於洪鑪炎烟火於冰水漏海螺船之屬飛珠沉霞之類千途萬品書籍之所未詳自神化以來神奇莫與爲侔豈末代浮誣所能窺仰天齡促知之所效哉今觀子年之記蘇張二人異辭同迹或以字音相類或以土俗爲殊驗諸墳史豈惟秦儀之見異者哉

拾遺記卷第四

拾遺記卷第五

晉王嘉撰　梁蕭綺撰

明　吳琯校

前漢上

漢太上皇微時佩一刀長三尺上有銘其字難識疑是殷高宗伐鬼方之時所作也上皇遊豐沛山中寓居窮谷裏有人歐冶鑄上皇息其傍問曰此鑄何器工者笑而荅曰爲天子鑄劒愼勿泄言上皇謂爲戲言而無疑色工人曰今所鑄鐵鋼礪難成若得公腰間佩刀雜而冶之即成神器可以剋定天下星精爲輔佐以殲三猾木衰火盛此爲異兆也上皇曰余此物名爲匕首其利難儔水斷虬龍陸斷虎兕魑魅罔兩莫能逢之斫玉鐫金其刃不卷工人曰若不得此匕首以和鑄雖歐冶專精越砥歙鏘終爲鄙器上皇則解匕首投於鑪中俄而煙燄衝天日爲之晝晦及乎劒成殺三牲以釁祭之鑄工問上皇何時得此匕首上皇曰秦昭襄王時余行逢一野人於陌上授余云是殷時靈物世世相傳上有古字記其年月及成劒工人視之其銘尚存叶前疑也工人即持劒授上皇上皇以賜高祖高祖長佩於身以殲三猾及天下已定呂后藏於寶庫庫中守藏者見白氣如雲出於戶外狀如龍蛇呂后改庫名曰靈金藏及諸呂擅權白氣亦滅及惠帝即位以此庫貯禁兵器名曰靈金內府也

錄曰夫精靈變化其途非一冥會之感理故難常至如墳讖所載咸取驗於己往謠歌俚說皆求徵於未來考圖披籍往往而編列矣觀乎工人之說諒妖言之遠効焉三尺之劒以應天地之數故三爲陽數亦應天地之德按鉤命決曰蕭何爲昴星精項羽陳勝胡亥爲三猾國爲木德漢叶火位此其徵也

孝惠帝二年四方咸稱車書同文軌天下太平干戈偃息遠國殊鄉重譯來貢時有道士姓韓名稚則韓終之徒也越海而來云是東海神使聞聖德洽于區宇故悅服而來庭時有東極出扶桑之外有泥離之國來朝其人長四尺兩角如鱗牙出於唇自乳已來有靈毛自蔽居於深穴其壽不可測也帝云方士韓稚解絕國人言令問人壽幾何經見幾代之事荅曰五運相承迭生迭滅如飛塵細雨存殁不可論筭問女媧以前可聞乎對曰蚍身已上八風均四時序不以威悅攪乎精運又問燧人以前荅曰自鑽火變腥以來父老而慈子壽而孝自軒皇以來屑屑焉以相誅滅浮靡囂動淫於禮亂於樂世德澆訛諄風墜矣稚以荅聞於帝帝曰悠哉杳昧非通神達理者難可語乎斯遠矣稚於斯而退莫知其所之帝使諸方士立仙壇於長安城北名曰祠韓館俗云司寒之神祀於城陰按春秋傳曰以享司寒其音相亂也定是祠韓館至二年詔宮女百人文錦萬疋樓船十艘以送泥離之使大赦天下

漢武帝思懷往者李夫人不可復得時始穿昆靈之池泛翔禽之舟帝自造歌曲使女伶歌之時日已西傾涼風激水女伶歌聲甚遒因賦落葉哀蟬之曲曰羅袂兮無聲玉墀兮塵生虛房冷而寂莫落葉依於重扃望彼美之女兮安得感余心之未寧帝聞唱動心悶悶不自支持命龍膏之燈以照舟內悲不自止親侍者見帝容色愁悴乃進洪梁之酒酌以文螺之巵巵出波祇之國酒出洪梁之縣此屬右扶風至哀帝廢此邑南人受此釀法今言雲陽出美酒兩聲相亂矣帝飲三爵色悅心歡乃詔女伶出侍帝息於延涼室臥夢李夫人授帝蘅蕪之香帝驚起而香氣猶

著衣枕歷月不歇帝彌思求終不復見涕泣洽席遂改延涼室爲遺芳夢室初帝深嬖李夫人死後常思夢之或欲見夫人帝兒顦顇嬪御不寧詔李少君與之語曰朕思李夫人其可得乎少君曰可遥見不可同於帷幄暗海有潛英之石其色青輕如毛羽寒盛則石温暑盛則石冷刻之爲人像神悟不異眞人使此石像往則夫人至矣此石人能傳譯人言語有聲無氣故知神異也帝曰此石像可得否少君曰願得樓船巨力千人能浮水登木皆使明於道術齎不死之藥乃至暗海經十年而還昔之去人或升雲不歸成託形假炊獲反者四五人得此石即命工人依先圖刺作夫人形刺成置於輕紗幙裏宛若生時帝大悅問少君曰可得近乎少君曰譬如中宵忽夢而晝可得近觀乎此石毒宜遠望不可逼也勿輕萬乘之尊惑此精魅之物帝乃從其諫見夫人畢少君乃使春此石人爲九服之不復思夢乃築靈夢臺歲時祀之

元封元年浮忻國貢蘭金之泥此金出湯泉盛夏之時水常沸湧有若湯火飛鳥不能過國人常見水邊有人冶此金爲器金狀混混若泥如熬磨之色百鑄其色變白有光如銀即銀燭是也常以此泥封諸函匣及諸宮門鬼魅不敢干當漢世上將出征及使絕國多以此泥爲璽封衛青張騫蘇武傅介子之使皆受泥金之璽封也武帝崩後此泥乃絕焉

日南之南有淫泉之浦言其水浸淫從地而出成淵故曰淫泉或言此水甘軟男女飲之則淫其水小處可濫觴褰涉大處可方舟沿泝隨流屈直其水激石之聲似人之歌笑聞者令人淫動故俗謂之淫泉時有鳧鴈色如金羣飛戲於沙瀨羅者得之乃眞金鳧也昔秦破驪山之墳行野者見金鳧向南而飛至淫泉後寶鼎元年張善爲日南太守郡民有得金鳧以獻張善該博多通考其年月即秦始皇墓之金鳧也昔始皇爲塚斂天下瓌異生殉工人傾遠方奇寶於塚中爲江海川瀆及列山岳之形以沙棠沈檀爲舟楫金銀爲鳧鴈以瑠璃雜寶爲龜魚又於海中作玉象鯨魚銜火珠爲星以代膏燭光出墓中精靈之偉也昔生埋工人於塚內至被開時皆不死工人於塚內琢石爲龍鳳仙人之像及作碑文辭讚漢初發此塚驗諸史傳皆無列仙龍鳳之製則知生理匠人之所作也後人更寫此碑文而辭多怨酷之言乃謂爲怨碑史記略而不錄

董偃常臥延清之室以畫石爲床文如錦也石體甚輕出邳支國上設紫瑠璃帳火齊屏風列靈麻之燭以紫玉爲盤如屈龍皆用雜寶飾之侍者於戶外扇偃偃曰玉石豈須扇而後涼邪侍者乃卻扇以手摸方知有屏風又以玉精爲盤貯冰於膝前玉精與冰同其潔澈侍者謂冰之無盤必融濕席乃合玉盤拂之落堦下冰玉俱碎偃以爲樂此玉精千塗國所貢也武帝以此賜偃哀平之世民家猶有此器而多殘破及王莽之世不復知其所在

太初二年大月氏國貢雙頭雞四足一尾鳴則俱鳴武帝置於甘泉故館更以餘雞混之得其種類而不能鳴諫者曰詩云牝雞無晨一云牝雞之晨惟家之索今雄類不鳴非吉祥也帝乃送還西域行至西關雞反顧望漢宮而哀鳴故謠言曰三七末世雞不鳴犬不吠宮中荊棘亂相係當有九虎爭爲帝至王莽篡位將軍有九虎之號其後喪亂彌多宮掖中生高棘家無雞鳴大吠此雞未至月支國乃飛于天漢聲似鵠雞翱翔雲裏一名暄雞昆暄之音相類

天漢二年渠搜國之西有祈淪之國其俗淳和人壽三百歲有壽木之林一樹千壽日月爲之隱蔽若經憩此木下皆不死不病或有泛海越山來會其國歸懷其葉者則終身不老其國人緻草毛爲繩結網爲衣似今之羅紈也至元狩六年渠搜國獻網衣一襲帝焚於九達之衢恐後人徵求以物奢費燒之烟如金石之氣

太始二年西方有因霄之國人皆善嘯丈夫嘯聞百里婦人嘯聞五十里如笙竽之音秋冬則聲清亮春夏則聲沉下人舌尖處倒向喉內亦曰兩舌重昏以爪徐刮之則嘯聲遠遠故呂氏春秋云反舌殊鄉之國即此謂也有至聖之君則來服其化

錄曰漢興維六國之遺弊天下思於聖德是以黔黎嗟秦亾之晚恨漢來之遲高祖肇基帝業恢張區宇孝惠務寬刑辟以成無爲之治德侔三王教通四海至於武帝世載愈光省方巡岳標元崇號聞禮樂以恢風廣文義以飾俗改律曆而建封禪祀百神以招羣瑞雖欽明茂於唐書文思稱於虞典豈尚茲焉觀乎周孔之教不賚虛無之學武帝修黃老治卻老之方求報無福之祀是以張敞切言使遠斥仙術指以萇弘楚襄懷秦皇徐福之事故新垣之徒卒見夷戮夫仙者尚冲靜以忘形體守寧寞而祛囂務武帝好微行而尚尅伐恢宮宇而廣苑囿永年長生久視之法失玄一守道之要悔少翁之先誅惑欒大之詭說至如李夫人絢心昵愛專媚蘭閨思沉魂之更生飭新宮以延佇蓋猶嬖惑之寵過熾累心之結未祛欲竦身雲霓之表與天地而齊畢由係風影其可階乎雖未及玄眞頗參神遂是以幽明不能藏其殊妙萬象無所隱其精靈考諸仙部驗以衆說未有異於斯乎夫五運遞興數之常理金土之兆魏晉當焉董偃起

自敗珠之徒因庖宰而升寵竊幸一時富傾海宇內蓄神異之珍衒非世之寶一朝絕愛信盛衰之有兆乎夫爲棺槨者以防螻蟻之患權斂骨之離聖人使合其正禮惡其踰費疾其過薄至如澹臺滅明之儉盛姬秦皇之奢皆失於節用嗟乎形銷神滅欻爲一棺之土爲陵成谷瓊珣美寶奄爲蟲塵斯則貴生加死無益身名也冥然長往何憶襲時之盛仲尼云不如速朽斂手足形聖人以斯昭誡豈不尚哉

拾遺記卷第五

拾遺記卷第六

晉王嘉撰　梁蕭綺錄

明　吳琯校

前漢下

昭帝元始元年穿淋池廣千步中植分枝荷一莖四葉狀如駢蓋日照則葉低蔭根莖若葵之衛足名曰低光荷實如玄珠可以飾佩花葉雜蓼芬馥之氣徹十餘里食之令人口氣常香益脉理病宮人貴之每遊宴出入必皆含嚼或剪以爲衣或折以蔽日以爲戲弄楚辭所謂折芰荷以爲衣意在斯也亦有倒生菱莖如亂絲一花千葉根浮水上實沉泥中名紫菱食之不老帝時命水嬉遊宴永日土人進一豆糟帝曰桂楫松舟其猶重朴況乎此糟可得而乘也乃命以文梓爲舩木蘭爲柂刻飛鸞翔鵠飾於舩首隨風輕漾畢景忘歸乃至通夜使宮人歌曰秋素景兮泛洪波揮纖手兮折芰荷涼風淒淒揚棹歌雲光開曙月低河萬歲爲樂豈云多帝乃大悅起商臺於池上及乎末歲進諫者多遂省薄遊幸堙毀池臺營舟荷芰隨時廢滅今臺蕪遺址溝池已平

宣帝地節元年樂浪之東有背明之國來貢其方物言其鄉在扶桑之東見日出於西方其國昏昏常暗宜種百穀名曰融澤方三千里五穀皆良食之後天而死有浹日之稻種之十旬而熟有翻形稻言食者死而更生天而有壽有明清稻食者延年也清腸稻食一粒歷年不飢有搖枝粟其枝長而弱無風常搖食之益髓有鳳冠粟似鳳鳥之冠食者多力有遊龍粟葉屈曲似遊龍也有瓊膏粟白如銀食此二粟令人骨輕有繞明豆其莖弱自相縈纏有挾劒豆其莢形似人挾劒橫斜而生有傾離豆言其豆見日葉垂覆地食者不老不疾有延精麥延壽益氣有昆和麥調暢六府有輕心麥食者體輕有醇和麥爲麴以釀酒一醉累月食之凌冬可袒有含露麥穗中有露味甘如飴有紫沈麻其實不浮有雲氷麻實冷而有光宜爲油澤有通明麻食者夜行不持燭是苣藤也食之延壽後天而老其北有草名虹草枝長一丈葉如車輪根大如轂花似朝虹之色昔齊桓公伐山戎國人獻其種乃植於庭云霸者之瑞也有宵明草夜視如列燭晝則無光自消滅也有紫菊謂之日精一莖一蔓延及數畝味甘食者至死不飢渴有焦茅高五丈燃之成灰以水灌之復成茅也謂之靈茅有黃蘗草映日如火其堅韌若金食者焚身不熱有夢草葉如蒲莖如著米之以占吉凶萬不遺一又有聞遐草服者耳聰香如桂莖如蘭其國獻之多不生實葉多萎黃詔並除焉元鳳二年於淋池之南起桂臺以望遠氣東引太液之水有一連理桂樹上枝跨於渠水下枝隔岸而南生與上枝同一株帝常以季秋之月泛蘅蘭雲鷁之舟窮晷係夜釣於臺下以香金爲鉤繡絲爲綸丹鯉爲餌釣得白蛟長三丈若大蛇無鱗甲帝曰非祥也命太官爲鮮肉紫骨青味甚香美班賜羣臣帝思其美漁者不能復得知爲神異之物

二年含塗國貢其珍怪其使云去王都七萬里鳥獸皆能言語鷄犬死者埋之不朽經歷數世其家人遊於山阿海濱地中聞鷄犬鳴吠主乃掘取還家養之毛羽雖禿落更生久乃悅澤

張掖郡有郅族之盛因以名也郅奇字君珍居喪盡禮所居去墓百里每夜行常有飛鳥銜火夾之登山濟水號泣不息未嘗以險難爲憂雖夜如晝之明也以淚灑石則成痕者朽木枯草必皆重茂以淚浸地即鹹俗謂之鹹鄉至昭帝嘉其孝異表銘其邑曰孝感鄉四時祭祀立廟焉

錄曰夫心迹所至無幽不微理著於微冥昧自顯玄羲回魯陽之戈嚴霜感天夫之歎在於凡倫尚昭神迹況求之精爽以會蒸蒸之心木石爲之玄感鳥獸爲之馴集元偉哀號春花以之改葉叔通晨興朝流歎生橫石辛繕表跡於樓鸞衛覆示德於夢虎邳氏之行類斯道焉按漢昭帝時有黃鵠下太液池今云淋池蓋一水二名也宣帝之世有嘉穀玄稷之祥亦不說今之所生豈由神農后稷播厥之功抑亦王子所稱非近俗所食詮其名華而不實及乎飛走之類神木怪草見奇而說萬世之瑰偉也

漢成帝好微行於太液池傍起宵遊宮以漆爲柱鋪黑綈之幕器服乘輿皆尚黑色既悅於暗行憎燈燭之照宮中美御皆服皁衣自班婕妤已下咸帶玄紱簪珮雖如錦紗更以本蘭紗綃單之至宵遊宮乃秉燭宴幸既罷靜鼓自舞而步不揚塵好夕出遊造飛行殿方一丈如今之輦選羽林之士負之以趨帝於輦上覺其行快疾聞其中若風雷之聲言其行疾也名曰雲雷宮所幸之宮咸以遭綈藉地惡車轍馬跡之喧雖惑於微行昵宴在民無勞無怨每乘輿返駕以愛幸之姬賓衣珍食捨於道傍國人之窮老者皆歌萬歲是以鴻嘉永始之間國富家豐兵戈長戢故劉向谷永指言切諫於是焚宵遊宮及飛行殿罷宴逸之樂所謂從繩則正如轉圜也

帝常以三秋閑日與飛燕戲於太液池以沙棠木爲舟貴其不沉沒也以雲毋飾於鷁首一名雲舟又刻大桐木爲虬龍雕飾如眞以夾雲舟而行以紫桂爲柂枻及觀雲棹水玩擷菱藻帝每憂輕蕩以驚飛燕命伎飛之士以金鏁繞雲舟於波上每輕風時至飛燕殆欲隨風入水帝以翠纓結飛燕之裙常怨曰妾微賤何復得預纓裙之遊今太液池尚有避風臺即飛燕結裙之處

錄曰夫言端扆拱嘿者人君之尊也是故興居有節進止有度出則太師奏登車之禮入則少師薦升堂之儀列旌門以周衛脩清宮以宴息成帝輕南面之位微遊燕幸好惑神仙之事谷永因而抗諫書不云乎弗矜細行終累大德斯之謂矣

哀帝尚淫奢多進諂佞幸愛之臣競以粧飾妖麗巧言取容董賢以縧綃單衣飄若蟬翼帝入宴息之房命筵卿易輕衣小袖不用奢帶脩裙故使婉轉便易也宮人皆効其斷袖又曰割袖恐驚其眠

後漢

明帝陰貴人夢食瓜甚美帝使求諸方幽時燉煌獻異瓜種恒山獻巨桃核瓜名穹窿長三尺而形屈曲味美如飴父老云昔道士從蓬萊山得此瓜云是崆峒靈瓜四刼一實西王母遺於此地世代遐絕其實頗在又說巨桃霜下結花隆暑方熟亦云仙人所食帝使植於霜林園園皆植寒菓積冰之節百菓方盛俗謂之相陵與霜林之聲訛也后曰王母之桃王公之瓜可得而食吾萬歲矣安可植乎后崩內侍者見鏡奩中有瓜桃之核視之沸零疑非其類耳

章帝永寧元年條支國來貢異瑞有鳥名鵕鸃形高七尺解人語其國太平則鵕鸃羣翔皆漢武時四夷賓服有獻馴鵕者有喜樂事則鼓翼翔鳴按莊周云雕陵之鵲蓋其類也淮南子云鵕知人喜今之所記大小雖殊遂近爲異故略舉焉

安帝好微行於郊坰或露宿起帷宮皆用錦罽文綉至永初二年國用不足令吏民入錢者得爲官有瑯琊王溥郎王吉之後吉先爲昌邑中尉奕世衰凌及安帝時家貧不得仕乃挾竹簡揷筆於洛陽市傭書美於形見又多文辭來僦其書者丈夫贈其衣冠婦人遺其珠玉一日之中永寶盈車而歸積粟千廩九族宗親莫不仰其衣食洛陽稱爲善筆而得富溥先時家貧穿井得鐵印銘曰傭力得富錢至億庾一土三田軍門主簿後以一億錢輸官得中壘校尉三田一土壘子也中壘校尉掌北軍壘門故曰軍門主簿積善降福明神報焉

靈帝初平三年遊於西園起裸遊館千間采綠苔而被堦引渠水以繞砌周流登澈乘船以遊漾使宮人乘之選玉色輕體以執篙檝搖漾於渠中其水清澄以盛暑之時使卉覆沒淪宮人玉色者又奏招商之歌以來涼氣也歌曰涼風起兮日照渠青荷晝掩葉夜舒惟日不足樂有餘清絲流管歌玉鳧千年萬歲喜難踰渠中植蓮大如蓋長一丈南國所獻其葉夜舒晝卷一莖有四蓮叢生名曰夜舒荷亦云月出則舒也故曰望舒荷帝盛夏避暑於裸遊館長夜飲宴帝嗟曰使萬歲如此則上仙也宮人年二七已上三六已下皆靚粧解其上衣惟着內服或共裸浴西域所獻茵墀香煮以爲湯宮人以之浴浣使以餘汁入渠名曰流香渠又使內豎爲驢鳴於館北又作雞鳴堂多畜雞每醉迷於天曉內侍競作雞鳴以亂眞聲也乃以炬燭投於殿前帝乃驚悟及董卓破京師散其美人焚其宮館至魏咸熙中先所投燭處夕夕有光如星後人以爲神光於此地立小屋名曰餘光祠以祈福至魏明末稍埽除矣

錄曰明童兩主丕承前業風被四海威行八區殊邊異服祥瑞輻湊安靈二帝同爲敗德夫悅目快心罕不淪乎情慾自非遠鑒興亾孰能移隔下俗傭才緣心綢乎嗜慾塞諫任邪沒情於淫靡至如列代亡主莫不憑威猛以喪家國肆奢麗以覆宗

祀詢考先墳往往而載然求歷古所記非一販齒鬻官乖分職之本露宿郊居違省方之義成安二帝載世雖遠而亂政攸同驗之史諜訊諸前記迷情狗馬愛好龍鶴非明王之所聞示於後也內窮淫酷外盡貪荒取悅耳目流毒萬世是以牝妖告禍漢靈以巷陌傾宗酒池裸逐之醜鳴鷄長夜之惑事由商乙遠倣燕丹異代一時可爲悲矣

獻帝伏皇后聰惠仁明有聞於內則及乘輿爲李傕所敗晝夜逃走宮人奔竄萬無一生至河無舟楫后乃負帝以濟河河流迅急惟覺脚下如有乘踐則神物之助焉兵戈逼岸后乃以身擁遏於帝帝傷歷后以綉紱拭血刮玉釵以覆於瘡應手則愈以淚洟帝衣及面潔淨如流車人歎服雖亂猶有明智婦人精誠幽祇之所感矣

錄曰夫丹石可磨而不可奪其堅色蘭桂可折而不可掩其貞芳伏后履純明之姿懷忠亮之質臨危受命壯夫未能加焉知死不悋馮媛之儔也求之千古亦所罕聞

漢興至於哀平元成尚以宮室崇死圍而西京始有弘侈東都繼其繁奢即違采椽不斲之製尤異靈沼遵儉之風考之皇圖求諸志錄千家萬戶之書臺衛城隍之廣自重門構宇以來未有若斯之費溢也孝哀廣四時之房靈帝脩裸遊之館妖惑爲之則神怨工巧爲之則人虐夷國淪家可爲慟矣及夫靈瑞嘉禽艷卉殊木生非其壤詭色詭音不稟正朔之地無涉圖書所記或緣德業以來儀由時俗以具質咸得而備詳矣歷覽羣經披求方册未若斯之宏麗矣

郭況光武皇后之弟也累金數億家僮四百餘人以黃金爲器工冶之聲震於都鄙時人謂郭氏之室不雨而雷言其鑄鍛之聲盛也庭中起高閣長廡置衡石於其上以稱量珠玉也閣下有藏金窟列武士以衛之錯雜實以飾臺榭懸明珠於四垂晝視之如星夜望之如月里語曰洛陽多錢郭氏室夜日晝星富無正其寵者皆以玉器盛食故東京謂郭家爲瓊廚金穴況小心畏慎雖居富勢閑門優遊未曾干世事爲一時之智也

錄曰夫后族之盛專挾內主之威皆以寵嬖強盛肆囂於天下妖幸親政擅構房之親在昔魏冉富傾嬴國漢世王鳳同拜五侯館第僭於京都嬌姬麗於宮掖瑰賂南金彌玩於王府緹繡雕文被飾於土木高廊洞門極夏屋之盛文馬朱軒窮車服之靡自古擅驕未有如斯之麗雖三歸移於管室八佾陳於季庭方之爲劣矣郭況內憑姻寵外專聲厲遠采山丹之穴積陶朱程鄧之產未足稱其盛歟曾不恃其戚里矜其財勢秉溫恭之正守道持盈而自競慎足可謂知幾其神乎

劉向於成帝之末校書天祿閣專精覃思夜有老人着黃衣植青藜杖登閣而進見向暗中獨坐誦書老父乃吹杖端煙燃因以見向說開闢已前向因受五行洪範之文恐辭說繁廣忘之乃裂裳及紳以記其言至曙而去向請問姓名云我是太一之精天帝聞金卯之子有博學者下而觀焉乃出懷中竹牒有天文地圖之書余略授子焉至向子歆從向授其術向亦不悟此人焉

賈逵年五歲明惠過人其姊韓瑤之婦嫁瑤無嗣而歸居焉亦以貞明見稱聞隣中讀書旦夕抱逵隔籬而聽之逵靜聽不言姊以爲喜至年十歲乃暗誦六經姊謂逵曰吾家貧困未嘗有斂者入門汝安知天下有三墳五典而誦無遺句邪逵曰憶昔姊抱逵於籬間聽隣家讀書今萬不遺一乃剝庭中桑皮以爲牒或題於扉屏且誦且記朞年經文通遍於閭里每有觀者稱云振古無倫門徒來學不遠萬里或襁負子孫舍於門側皆口授經文贈獻者積粟盈倉或云賈逵非力耕所得誦經口倦世所謂舌耕也

何休木訥多智三墳五典陰陽筭術河洛讖緯及遠年古諺歷代圖籍莫不咸誦也門徒有問者則爲注記而口不能說作左氏膏肓公羊廢疾穀梁墨守謂之三闕言理幽微非知機藏往不可通焉及鄭康成鋒起而攻之求學者不遠千里齎糧而至如細流之赴巨海京師謂康成爲經神何休爲學海

任末年十四時學無常師負笈不遠險阻每言人而不學則何以成或依林木之下編茅爲菴削荊爲筆赴樹汁爲墨夜則映星望月暗則縷麻蒿以自照觀書有合意者題其衣裳以記其事門徒悅其勤學更以靜衣易之非聖人之言不視臨終誡曰夫人好學雖死若存不學者雖存謂之行尸走肉耳河洛祕奧非正典籍所載皆注記於柱壁及園林樹木慕好學者來輒寫之時人謂任氏爲經苑

曹曾魯人也本名平慕曾參之行改名爲曾家財巨億事親盡禮日用三牲之養一味不虧於是不先親而不食新味也爲客於人家得新味則含懷而歸不畜雞犬言誼篤驚動於親老時亢旱井池皆竭母思甘清之水曾跪而操餅則甘泉自涌清美於常學徒有貧者皆給食天下名書上古以來文篆訛落者曾皆刊正垂萬餘卷及國難既夷收天下遺書於曾家連車繼軌輸於王府諸弟子於門外立祠謂曰曹師祠及世亂家家焚廬曾慮先文煙沒乃積食爲倉以藏書故謂曹氏爲書倉

錄曰觀乎劉向顯學於漢成時才包三古藝該九聖懸日月以來其類少矣逮乎後漢賈任曹之學

並爲聖神通生民到今蓋斯而已若顏淵之殆庶幾關美張霸何足顯大儒哉至如五君之徒孔門之外未有也方之入室彼有慚焉賈氏之姊所謂知識婦人鑒乎聖也

拾遺記卷第六

拾遺記卷第七

晉王嘉撰　梁蕭綺錄

吳　琯校

魏

文帝所愛美人姓薛名靈芸常山人也父名鄴爲鄴亭長母陳氏隨鄴舍於亭傍居生窮賤至夜每聚隣婦夜績以麻蒿自照靈芸年至十五容見絕世隣中少年夜來竊窺終不得見咸熙元年谷習出守常山郡聞亭長有美女而家甚貧時文帝選良家子女以入六宮習以千金寶賂聘之既得乃以獻文帝靈芸聞別父母歔欷累日淚下霑衣至升車就路之時以玉唾壺承淚壺則紅色既發常山及至京師壺中淚凝如血帝以文車十乘迎之車皆鏤金爲輪輞丹畫其轂軛前有雜寶爲龍鳳銜百子鈴鏘鏘和鳴響於林野駕青色之牛日行三百里此牛尸塗國所獻足如馬蹄也道側燒石藥之香此石重疊狀如雲母其光氣辟惡厲之疾此香腹題國所進也靈芸未至京師數十里膏燭之光相續不滅車徒咽路塵起蔽於星月時人謂爲塵宵又築土爲臺基高三十丈列燭於臺下名曰燭臺遠望如列星之隆地又於大道之傍一里一鍋表高五尺以誌里數故行者歌曰青槐夾道多塵埃龍樓鳳闕望崔嵬清風細雨雜香來土上出金火照臺此七字是妖辭也爲銅表誌里數於道側是土上出金之義以燭置臺下則火在土下之義漢火德王魏土德王火伏而土興土上出金是魏滅而晉興也靈芸未至京師十里帝乘雕玉之輦以望車徒之盛嗟曰昔者言朝爲行雲暮爲行雨今非雲非雨非朝非暮改靈芸之名曰夜來入宮後居寵愛外國獻火珠龍鸞之釵帝曰明珠翡翠尚不能勝況乎龍鸞之重乃止不進夜來妙於鍼工雖處於

深帷之內不用燈燭之光裁製立成非夜來縫製帝則不服宮中號爲鍼神也

錄曰五帝之運迭相生死起伏因循顯於言端重詮信於春秋藏辭煩於漢末或著明先典或託見圖記僉詳河洛應運不同唐堯以炎正禪虞大漢以火德受魏世歷沿襲得其宜矣夫升名藉璧因事而來既而柔曼之質見進亦以裁縫之妙要寵媚斯婉約榮非世載取或一朝去彼疑賤延此華軒

魏明帝起凌雲臺躬自掘土羣臣皆負畚鍤天陰凍寒死者相枕洛鄴諸鄙皆夜震自移又聞宮中地下有怨歎之聲高堂隆等上表諫曰王者宜靜以養民今嗟歎之聲形於人鬼願省薄奢費以敦儉朴帝猶不止廣求瑰異珍賂是聚飭臺榭累年而畢諫者尤多帝乃去煩歸儉死者收而葬之人神致感衆祥皆應太山下有連理文石高十二丈狀如柏樹其文彪發似人雕鏤自下及上皆合而中開廣六尺望若真樹也父老云當秦末二石相去百餘步無沒無有蹊徑及魏帝之始稍覺相近如雙闕土王陰類魏爲土德斯爲靈徵苑囿及民家草樹皆生連理有合歡草狀如蓍一株百莖晝則垂條扶疎夜則合爲一莖萬不遺一謂之神草沛國有黃麟見於戊巳之地皆土德之嘉瑞乃修戊巳之埏黃星炳夜又起昴畢之臺祭祀此星魏之分野歲時修祀焉

任成王彰武帝之子也少而剛毅學陰陽緯候之術誦六經洪範之書數千言武帝嘗伐吳蜀問彰取便利行師之決王善左右射學擊劒百步中髭髮時樂浪獻虎文如錦斑以鐵爲檻象殿之徒莫敢視彰曳虎尾以繞臂虎弭耳無聲莫不服其仁勇時南越獻白象子在帝前彰手頓其鼻象伏不動文帝鑄萬斤鐘置於華殿欲徙之力七百人不能動彰乃負之而

趨四方聞其神勇皆寢兵自固帝曰以王之雄武吞併巴蜀如蹈銜腐鼠耳彭夢如漢東平王葬禮及喪出空中聞數百人泣聲送者皆言昔亂軍相傷殺者皆無棺槨王之仁惠取其朽骨死者歛於地精靈知感故人美王之德國史撰任成王舊事三卷晉初藏於秘閣

建安三年胥徒國獻沉明石雞色如丹大如鶩常在地中應時而鳴聲能遠徹其國聞鳴乃殺牲以祀之當鳴處掘地則得此雞若天下太平翔飛頡頏以爲嘉瑞亦爲寶雞其國無雞犬聽地中候晷刻道家云昔仙人桐君采石入穴數里得丹石雞舂碎爲藥服之者令人有聲氣後天而死昔漢武帝寶鼎元年西方貢珍怪有虎魄鷲置之靜室自於室中鳴翔蓋此類也洛書云皇圖之寶土德之徵大魏之嘉瑞

明帝即位二年起靈禽之囿遠方國所獻異鳥珠獸皆畜此囿也昆明國貢獻金鳥人云其地去燃洲九千里出此鳥形如雀而色黃羽毛柔密常翔翔海上羅者得之以爲至祥聞大魏之德被於荒遠故越山航海來獻大國帝得此鳥畜於靈禽之囿飴以真珠飲以龜腦鳥常吐金屑如粟鑄之可以爲器昔漢武帝時有人獻神雀蓋此類也此鳥畏霜雪乃起小屋處之名曰辟寒臺皆用水精爲戶牖使內外通光宮人爭以鳥吐之金用飾釵珮謂之辟寒金故宮人相嘲曰不服辟寒金那得帝王心於是媚惑者亂爭此寶金爲身飾及行卧皆懷挾以要寵幸也魏氏衰滅池臺鞠爲煨燼啾啾金之鳥亦自翱翔矣

咸熙二年宮中夜異獸白色光潔繞宮而行闈官見之以聞於帝帝曰宮闈幽密若有異獸皆非辟也使宦者伺之果見一白虎于遍房而走候者以戈投之即中左目比往取觀惟見血在地不復見虎搜檢宮內及諸池井不復有物次檢寶庫中得一玉虎頭梳左眼有傷血痕尚濕帝該古博聞云漢誅梁冀得一玉虎頭梳云單池國所獻檢其領下有篆書字云是帝辛之梳嘗與妲己同梳之是殷時遺寶也又按五帝本紀云帝辛殷代之末至咸熙多歷年所代代相傳凡珍寶久則生精靈必神物憑之也

魏禪晉之歲北闕下有白光如鳥雀之狀時飛翔來去有司聞奏帝所羅之得一白鷺以爲神物於是以金爲樊置於宮中旬日不知所在論者云金德之瑞昔師曠時有白鷺來集檢瑞應圖果如所論白色叶於金德師曠晉時人也古今之義相符焉

薛夏天水人也博學絕倫毋孕夏時夢人遺之一匱衣云夫人必產賢明之子也爲帝王之所崇毋記所夢之日及生夏之年以弱冠才辯過人魏文帝與之講論終日不息應對如流無有疑滯帝曰昔公孫龍稱爲辯捷而迂誕妄今子所說非聖人之言不談子游子夏之儔不能過也若仲尼在魏復爲入室焉帝手制書與夏題云入室生位至秘書丞居生甚貧帝解御衣以賜之果符元所夢名冠當時爲一代高士

田疇北平人也劉虞爲公孫瓚所害疇追慕無已往虞墓設鷄酒之禮慟哭之音動於林野翔鳥爲之悽鳴走獸爲之吟伏疇臥於草間忽有人通云劉幽州來欲與田子泰言平生之事疇神悟遠識知是劉虞之魂既近而拜疇泣不自支因相與進雞酒疇醉虞曰公孫瓚求子甚急宜竄伏以避害疇拜曰聞君臣之義生則盡禮今見君之靈願得回歸九地死且不朽安可逃哉虞曰子萬古之貞士也深慎勿儀奄然不見疇亦醉醒

曹洪武帝從弟家盈產業駿馬成羣武帝討董卓夜行失馬洪以其所乘馬上帝其馬號曰白鵠此馬走時惟覺耳中風聲足似不踐地至汴水洪不能渡帝引洪上馬共濟行數百里騂息而至馬足毛不濕時人謂乘風而行亦一代神駿也諺曰憑空虛躍曹家白鵠

錄曰王者廓萬宇以爲邦家因海岳以爲城池固是安民養德垂拱而治焉去乎遊歷之費導於敦教之道無崇宮室有薄林園采椽不斲大唐如斯昭儉卑宮菲食伯禹以之戒奢迄今三代之王失斯道矣傷財弊力以驕麗相誇瓊室之侈璧臺之富窮神工之奇妙人力勤苦至於春秋王室凌廢城者作謳瘦於勤勞晉築祈禮之宮爲功動於民怨宋興澤門之役勞者以爲深嗟姑蘇積費於前阿房奢竭於後自以業固河山名超萬世覆滅宗祀由斯哀哀竊觀明帝踐中區之沃盛威靈所臨比強列代禎祥神寶史不絕書殊方珍貢府無虛月鼎據三方稱雄四海而聖教微於堯禹歷代劣於姬漢東鯁閩吳西病邛蜀師旅歲興財力日費不能遵養黎元遠瞻前朴宮室窮麗池榭肆其宏廣終取夷滅數其然哉任成淵謀神勇智周祥藝雖來冊逢蒙劍射之好不能加也田疇事死如生守以直節精誠之至通於神明曹洪忠烈爲心愛親憂國此穆滿之駿方之白鵠可謂齊足者也

拾遺記卷第七

拾遺記卷第八

晉王嘉撰　梁蕭綺錄

明　吳　琯校

吳

孫堅母始堅之時夢腸出繞腰有一童女負之繞吳閶門外又授以芳茅一莖童女語曰此善祥也必生才雄之子今賜母以土王於巽軫之地鼎足於天下百年中應於異寶授於人也語畢而覺旦起筮之筮者曰所夢童女負母繞閶門是太白之精感化來夢夫帝王之興必有神跡自表白氣者金色及吳滅而踐晉祚夢之徵焉

錄曰按吳書云孫堅母懷始之時夢腸出繞閶門與王子之說爲異夫西方金位以叶晉德興亾之兆後而効焉蓋表吳亾而授晉也夫六夢八徵著明周易授蘭懷日事類而非及吳氏之興年嘉未之號芳茅之徵信矣至晉太康元年孫皓送六金璽云時無玉工故以金爲印璽夫孫氏擅割江東包卷百越吞席漢陽威惕中夏富强之業三雄比盛時有未賓而兵戈歲起每梗心於卭蜀憤慨於燕魏四方未夷有事征伐因之以師旅遵之以儉素去以遊侈之貢塞茲雕靡之塗不欲使四方民勞非無玉工也固能輕彼池山賤斯棘實漢鄙盈車之屑燕棄璞於衡廬沉河底谷義昭飲古務崇簡約豈非高歟及乎吳亾時以六代金璽歸晉堅母之夢驗矣

吳主趙夫人丞相趙達之妹善書巧妙無雙能於指間以綵絲織雲霞龍蛇之錦大則盈尺小則方寸宮中謂之機絕孫權常歎魏蜀未夷軍旅之隙思得善畫者使圖山川地勢軍陣之像達乃進其妹權使寫九州江湖方岳之勢夫人曰丹青之色甚易歇滅不可久實妾能刺繡作列國方帛之上寫以五岳河海城邑行陣之形既成乃進於吳王時人謂之針絕雖棘刺木猴雲梯飛鴟無過此麗也權居昭陽宮倦暑乃褰紫綃之帷夫人曰此不足貴也權使夫人指其意思焉荅曰妾欲窮慮盡思能使下綃帷而清風自入視外無有欻凝列侍者飄然自涼若馭風而行也權稱善夫人乃拂髮以神膠續之神膠出蠻夷國接弓弩之斷弦百斷百續也乃織爲羅縠累月而成裁爲幔內外視之飄飄如煙氣輕動而房內自涼時權常在軍旅每以此幔自隨以爲征幙舒之則廣縱一丈卷之則可納於枕中時人謂之綵絕故吳有三絕四海無儔其妙後有貪寵求媚者言夫人幻耀於人主因而致退黜雖見疑墜猶存錄其巧工吳亾不知所在

吳主潘夫人父坐法夫人輸入織室容態少儔爲江東絕色同幽者百餘人謂夫人爲神女敬而遠之有司聞於吳王使圖其容見夫人憂戚不食減瘦改形工人寫其眞狀以進吳主見而喜悅以虎魄如意撫按即折嗟曰此神女也愁兒尚能惑人況在權樂乃命雕輪就織室納于後宮果以姿色見寵每以夫人遊昭宣之臺志意幸愜既盡酣醉唾於玉壺中使侍婢瀉於臺下得火齊指環即挂石榴枝上因其處起臺名曰環榴臺時有諫者云今吳蜀爭雄還劉之名將爲妖矣權乃翻其名曰榴環臺又與夫人遊釣臺得大魚主大喜夫人曰昔聞泣魚今乃爲喜有喜必憂以爲深戒至于末年漸相譖毀稍見離退時人謂夫人知幾其神吳主於是罷宴夫人果見棄逐釣臺基今尚存焉

錄曰趙潘二夫人妍明伎藝婉孌通神抑亦漢遊洛妃之儔荊巫雲雨之類而能避妖幸之嬖覩進

退之機夫盈則有虧道有崇替居盛必衰理固明矣語乎榮悴譬諸草木華落張弛勢之必然巧言婁斐前王之所信惑是以申褒見列於前周班趙載詳於往漢異代同聞可爲歎也

黃龍元年始都武昌時越嶲之南獻背明鳥形如鶴止不向明巢常對北多肉少毛聲音百變聞鐘磬笙竽之聲則奮翅搖頭時人以爲吉神是歲遷都建業殊方多貢珍奇吳人語訛呼背明爲背亾鳥國中以爲大妖不及百年當有喪亂背叛滅亾之事散逸奔逃墟無煙火果如斯言後此鳥不知所在

張承之母孫氏懷承之時乘輕舟遊於江浦之際忽有白蛇長三尺騰入舟中母祝曰若爲吉祥勿毒噬我縈而將還置諸房內一宿視之不復見蛇嗟而惜之鄰中相謂曰昨見張家有一白鶴聳翮入雲以告承母母使筮之筮者曰此吉祥也蛇鶴延年之物從室入雲自下升高之象也昔吳王闔閭葬其妹殉以美女珍寶異劒窮江南之富未及十年雕雲覆於溪谷美女遊於塚上白鵠翔於林中白虎嘯於山側皆昔時之精靈今出於世當使子孫位超臣極擅名江表若生子可以名曰白鵠及承生位至丞相輔吳將軍年踰九十蛇鶴之祥也

錄曰國之將亾其兆先見傳曰明神降之觀其德也及歸命而縛來降斯爲劾矣蛇鶴者蟲禽之最靈張氏以爲嘉瑞吳越春秋百家雜說云吳王闔閭崇飾厚葬生埋美人多藏寶物數百年後靈翔於林壑神虎嘯於山丘湛盧之劒飛入於楚收魂聚怪富麗以極而詭異失中不如速朽昔宋桓魋姬前史譏其驕惑嬴博楊孫君子貴其合禮觀夫遠古恒詳中代求諸事迹倫泰相懸至如末世漸相誇矯生恣淫酒死刑同殉委積珍寶埃塵滅身

垂於同穴可謂歎歟

呂蒙入吳吳主勸其學業蒙乃傳覽羣籍以易爲宗常在孫氣座上酣醉忽臥於夢中誦周易一部俄而驚起衆人皆問之蒙曰向夢見伏犧周公文王與我論世祚興亾之事日月貞明之道莫不窮精極妙未該玄旨故空誦其文耳衆座皆云呂蒙囈語通周易

錄曰夫精誠之至叶于幽冥與日月均其明與四時齊其契故能德會三古道合神微若鄭君之感先聖周盤之夢東里迹同事異光彼遐策索隱鉤深妙於玄旨孔門羣說未若呂生之學焉

孫和悅鄧夫人常置膝上和於月下舞水精如意悞傷夫人頰血流汚袴嬌妬彌苦自舐其瘡命太醫合藥醫曰得白獺髓雜玉與琥珀屑當瘢此痕即購致百金能得白獺髓者厚賞之有富春漁人云此物知人欲取則逃入石穴伺其祭魚之時獺有鬬死者穴中應有枯骨雖無髓其骨可合玉春爲粉敷於瘡上其痕則滅和乃命合此膏琥珀太多及差而有赤點如朱逼而視之更益其妍諸嬖人欲要寵皆以丹脂點頰而後進幸妖惑相動遂成淫俗

孫亮作琉璃屏風甚薄而瑩澈每於月下清夜舒之常與愛姬四人皆振古絕色一名朝珠二名麗居三名洛珍四名潔華使四人坐屏風內而外望之如無隔惟香氣不通於外爲四人合四氣香殊方異國所出凡經踐躡宴息之處香氣沾衣歷年彌盛百浣不歇因名曰百濯香或以人名香故有朝珠香麗居香洛珍香潔華香亮每遊此四人皆同輿席來侍皆以香名前後爲次不得亂之所居室名爲思香媚寢

蜀

先主甘后沛人也生於賤微里中相者云此女後貴位極宮掖及后長而體皃特異至十八王質柔肌應

媚容冶先主召入綃帳中於戶外望者如月下聚雪

河南獻玉人高三尺乃取玉人置后側晝則講說軍謀夜則擁后而玩玉人常稱玉之所貴德比君子況爲人形而不可玩乎后與玉人潔白齊潤觀者殆相亂惑嬖寵者非惟嫉於甘后亦妬於玉人也后常欲琢毀壞之乃誡先主曰昔子罕不以玉爲寶春秋美之今吳魏未滅安以妖玩繼懷凡淫惑生疑勿復進焉先主乃撤玉人像嬖者皆退當斯之時君子議以甘后爲神智婦人焉

縈竺用陶朱計術日益億萬之利貨擬王家有寶庫千間竺性能賑生卹死家內馬廄屋瓦有古塚有伏尸夜聞涕泣聲竺乃尋其泣聲之處忽見一婦人袒背而來訴云昔漢末妾爲赤眉所害叩棺見剝今袒在地羞晝見人垂二百年今就將軍乞深埋幷弊衣以掩形體竺許之即命爲之棺槨以青布爲衣衫置於塚中設祭既畢歷一年行於路西忽見前婦人所着衣皆是青布語竺曰君財寶可支一世合遭火厄今以青蘆杖一枚長九尺報君永服棺槨之患竺挾杖而歸所住鄰中常見竺家有青氣如龍蛇之形或有人謂竺曰將非怪也竺乃疑此異問其家僮云時見青蘆杖自出門間疑其神不敢言也竺爲性多忌信厭術之事有言中忤即加刑戮故家僮不敢言竺貨財如山不可筭計內以方諸盆缾設大珠如卵散滿於庭謂之寶庭而外人不得窺數日忽青衣童子數十人來云縈竺家當有火厄萬不遺一願君能恤飲枯骨天道不辜君德故來讓卻此火當使財物不盡自今已後亦宜防衛竺乃掘溝渠周繞其庫旬日火從庫內起燒其珠玉十分之一皆是湯燧旱燥自能燒物火盛之時見數十青衣童子來撲火有青氣如雲覆於火上即滅童子又云多聚鶴鳥之類以護

火災鶴能水於巢上也家人乃收鴉鵲數千頭養於池渠中以厭火竺歎曰人生財運有限不得盈溢懼爲身之患害時三國交鋒軍用萬倍乃輸其寶物車服以助先主黃金一億斤錦繡氊罽積如丘壠駿馬萬疋及蜀破後無復所有飲恨而終

周羣妙閑筭術識說遊岷山采藥見一白猿從絕峰而下對羣而立羣抽所佩書刀投猿猿化爲一老翁握中有玉版長八寸以授羣羣問曰公是何年生荅曰已衰邁也忘其年月猶憶軒轅之時始學歷數風后容成皆黃帝之史就余授曆術至顓頊時考定日月星辰之運尤多差異及春秋時有子韋子野裨竈之徒權略雖驗未得其門逼來世代興亾不復可記因以相襲至大漢時有洛下閎頗得其旨羣服其言更精勤筭術及考校年曆之運驗於圖緯知蜀應滅及明年歸命奔吳皆云周羣詳陰陽之精妙也蜀人謂之後聖白猿之異有似越人所記而事皆迂誕似是而非

錄曰孫和孫亮劉備並惑於淫寵之玩忘於軍旅之略猶比強大魏尅伐無功可爲嗟矣周羣之學通於神明白猿之祥有類越人問劍之言其事迂誕若是而非也夫陰陽遞升五常迭用由水火相生亦以相滅淮南子云方諸向月津爲水以厭火災乎摩氏富於珍奇削方諸爲鳥獸之狀猶土龍以祈雨也鵁鶄之音與方諸相亂蓋聲之訛矣羽毛之類非可禦烈火於義則爲乖於事則違類先墳舊典說以其詳焉

拾遺記卷第八

拾遺記卷第九

晉王嘉撰　梁蕭綺錄

明　吳琯校

晉時事

武帝爲撫軍時府內後堂砌下忽生草三株莖黃葉綠若揔金抽翠花條苒弱狀似金臺時人未知是何祥草故隱蔽不聽外人窺視有一羌人姓姚名馥字世芬克廐養馬妙解陰陽之術云此草以應金德之瑞馥年九十八姚襄則其祖也馥好讀書嗜酒每醉時好言帝王興亾之事善戲笑滑稽無窮常歎云九河之水不足以漬麴蘖八藪之木不足以作薪蒸七澤之麋不足以充庖俎凡人禀天地之精靈不知飲酒者動肉含氣耳何必木偶於心識乎好啜濁糟常言渴於醇酒羣輩常弄狎之呼爲渴羌及晉武踐位忽思見馥立於堦下帝奇其倜儻擢爲朝歌邑宰馥辭曰老羌異域之人遠隔山川得遊中華已爲殊幸請辭朝歌之縣長克養馬之役時賜美酒以樂餘年帝曰朝歌紂之故都地有美酒故使老羌不復呼渴馥於堦下高聲而對曰馬圉老羌漸染皇化溥天夷狄皆爲王臣今若歡酒池之樂更爲殷紂之民乎帝撫玉几大悅即遷酒泉太守地有清泉其味若酒馥乘醉而拜受之遂爲善政民爲立生祠後以府地賜張華猶有草在故茂先金臺賦云擢九莖於漢庭美三株於姑館貴表祥乎金德比名類乎相亂至惠帝元熙元年三株草化爲三樹枝葉似楊樹高五尺以應三楊擅權之事時有楊駿楊瑤楊濟三弟兄號曰三楊馬圉醉羌所說之驗

錄曰不得中行狂狷可也淳于優孟之儔因排說以進諫至如姚馥才性容貌不與華同片言竊諷媚足規範及其排諧詭譎推辭指誡因物而刺言之者無罪抑亦東方曼倩之儔歟夫心胃之逸朽故有腐腸爛腸之嗜是以五味令人口爽老氏以爲深誡未若甘蔗桂石美斯松草含吐烟霞咀食沆瀣迅千靈於一朝方塵劫於俄頃乎可淫此酣樂忘彼久視者乎夫物有事異而名同者自非窮神達理莫能遙照豈可假於詖辭專求於邪說天命有兆歷運攸歸何可妄信於謠訛指怪於纖草將溺所聞信諸厥術可爲嗟乎

咸寧四年立芳蔬園於金墉城東多種異菜有菜名曰芸薇類有三種紫色者最繁味辛其根爛熳春夏葉密秋藂冬馥其實若珠五色隨時而盛一名芸芝其色紫爲上蔬其味辛色黃爲中蔬其味甘色青者爲下蔬其味鹹常以三蔬充御膳其葉可以藉飲食以供宗廟祭祀亦止人渴飢宮人採帶其莖葉香氣歷日不歇

錄曰大雅云言采其薇此之類也草木疏云其實如豆昔孫竹二子避世不食周粟於首陽山采薇而食疑似卉或云神類非一彌相惑亂可以療飢其色必紫百家雜說意旨相符論其形品詳斯香色雖移植芳圃芬美莫儔故薰蘭有質物性無改產乖本地逾見芬烈譬諸薑桂豈因地而辛矣當此一代是謂仙蔬寔爲神異

錄曰大雅云言采其薇此之類也草木疏云其實如豆昔孫竹二子避世不食周粟於首陽山采薇而食疑似卉或云神類非一彌相惑亂可以療飢其色必紫百家雜說意旨相符論其形品詳斯香色雖移植芳圃芬美莫儔故薰蘭有質物性無改產乖本地逾見芬烈譬諸薑桂豈因地而辛矣當此一代是謂仙蔬寔爲神異

張華爲九醞酒以三薇漬麴蘖蘖出西羌麴出北胡胡中有指星麥四月火星出麥熟而穫之蘖用水漬麥三夕而萌芽乎旦雞鳴而用之俗人呼爲雞鳴麥以之釀酒醇美久含令人齒動若大醉不叫笑搖蕩令人肝腸消爛俗人謂爲消腸酒或云醇酒可爲長宵之樂兩說同而事異也閭里歌曰宰得醇酒消腸不與日月齊光言耽此美酒以悅一時何用保守靈而取長久至懷帝末民間園圃皆生蒿棘狐兔遊聚

至元熙元年太史令高堂忠奏熒惑犯紫微若不早避當無洛陽乃詔內外四方及京邑諸宮觀林衛之內及民間園囿皆植紫薇以爲厭勝至劉石姚苻之末此蒿棘不除自絕也

晉太康元年白雲起於灞水三日而滅有司奏云天下應太平帝問其故曰昔舜時黃雲興於郊野夏代白雲藏於都邑殷代玄雲覆於林藪斯皆應世之休徵殊鄉絕域應有貢其方物也果有羽山之民獻火浣布萬疋其國人稱羽山之山有文石生火煙色以隨四時而見名爲淨火有不潔之衣投於火石之上雖滯汚積涅皆如新浣當虞舜時其國獻黃布漢末獻赤布梁冀製爲衣謂之丹衣史家云單衣今縫掖也字異聲同未知孰是

錄曰帝王之興叶休祥之應天無隱祥地無蓄寶是以因神物以表運見星雲以觀德按周官有馮相氏以觀祥錄之數晉以金德故白雲起於灞水山海經及異物志云燃洲之獸生於火中以毛織爲布雖有垢膩投火則潔淨也兩說不同故偕錄焉

因墀國獻五足獸狀如師子玉錢千緡其形如環環重十兩上有天壽永吉之字問其使者五足獸是何變化對曰東方有解形之民使頭飛於南海左手飛於東山右手飛於西澤自臍已下兩足孤立至暮頭還肩上兩手遇疾風飄於海外落玄洲之上化爲五足獸則一指爲一足也其人既失兩手使旁人割裹肉以爲兩臂宛然如舊也因墀國在西域之北送使者以鐵爲車輪十年方至晉及還輪皆絕銳莫知其遠近也

太始元年魏帝爲陳留王之歲有頻斯國人來朝以五色玉爲衣如今之鎧其使不食中國滋味自齎金

壺壺中有漿凝如脂嘗一滴則壽千歲其國有大楓木成林高六七十里善算者以里計之雷電常出樹之半其枝交蔭於上蔽不見日月之光其下平淨掃灑雨霧不能入焉樹東有大石室可容萬人坐壁上刻爲三皇之像天皇十三頭地皇十一頭人皇九頭皆龍身亦有膏燭之處緝石爲牀牀上有膝痕深三寸床上有竹簡長尺二寸書大篆之文皆言開闢以來事人莫能識或言是伏羲畫卦之時有此書或言是蒼頡造書之處傍有丹石井非人之所鑿下及漏泉水常沸湧諸仙欲飲之時以長綆引汲也其國人皆多力不食五穀日中無影飲桂漿雲霧羽毛爲衣髮大如縷堅韌如筋伸之幾至一丈置之自縮如蠡纊人髮以爲繩汲丹井之水久久方得升之水水中有白蛙兩翅常來去井上仙者食之至周王子晉臨井而窺有青雀銜玉杓以授子晉子晉取而食之乃有雲起雪飛子晉以衣袖揮雲則雲雪自止白蛙化爲雙白鳩入雲望之遂滅皆頻斯國之所記蓋其人年不可測也使圖其國山川地勢瑰異之屬以示張華華云此神異之國難可驗信以車馬珍服送之出關

張華字茂先挺生聰慧之德好觀秘異圖緯之部捃采天下遺逸自書契之始考驗神怪及世間閭里所說造博物志四百卷奏於武帝帝詔詰問卿才綜萬代博識無倫遠冠羲皇近次夫子然記事采言亦多浮妄宜更刪翦無以冗長成文昔仲尼刪詩書不及鬼神幽昧之事以言怪力亂神今卿博物志驚所未聞異所未見將恐惑亂於後生繁蕪於耳目可更芟截浮疑分爲十卷卽於御前賜青鐵硯此鐵是于闐國所出獻而鑄爲硯也賜麟角筆以麟角爲筆管此遼西國所獻側理紙萬番此南越所獻後人言陟里與側理相亂南人以海苔爲紙其理縱橫邪側因以爲名帝常以博物志十卷置於函中暇日覽焉

惠帝元熙二年改爲永平元年常山郡獻傷魂鳥狀如雞毛色似鳳帝惡其名棄而不納復愛其毛羽當時博物者云黃帝殺蚩尤有貙虎誤噬一婦人七日氣不絕黃帝哀之葬以重棺石槨有鳥翔其塚上其聲自呼爲傷魂則此婦人之靈也後人不得其令終者此鳥來集其國園林之中至漢哀平之末王莽多殺伐賢良其鳥亟來哀鳴時人疾此鳥名使常山郡國彈射驅之至晉初干戈始戢四海攸歸山野間時見此鳥憎其名改傷魂爲相弘及封孫皓爲歸命侯相弘之義叶於此矣永平之末必傷多故門嗟巷哭常山有獻遂放逐之

太始十年有浮支國獻望舒草其色紅葉如荷近望則如卷荷遠望則如舒荷團團似蓋亦云月出則葉舒月沒則葉卷植於宮中因穿池廣百步名曰望舒荷池愍帝之末移入胡胡人將種還胡中至今絕矣池亦填塞

祖梁國獻蔓金苔色如黃金若螢聚之大如雞卵投於水中蔓延於波瀾之上光出照日皆如火生水上也乃於宮中穿池廣百步時觀此苔以樂宮人宮人有幸者以金苔賜之置漆盤中照耀滿室名曰夜明苔著衣襟則如火光帝慮外人得之有惑百姓詔使除苔塞池及皇家喪亂猶有此物皆在胡中

石季倫愛婢名翔風魏末於胡中得之年始十歲使房內養之至十五無有比其容貌特以姿態見美妙別玉聲巧觀金色石氏之富方比王家驕侈當世珍寶奇異視如瓦礫積如糞土皆殊方異國所得莫有辯識其出處者乃使翔風別其聲色悉知其處言西方北方玉聲沉重而性溫潤佩服者益人性靈東方

南方玉聲輕潔而性清涼佩服者利人精神石氏侍人美艷者數千人翔風最以文辭擅愛石崇嘗語之曰吾百年之後當指白日以汝爲殉苔曰生愛死離不如無愛妾得爲殉身其何朽於是彌見寵愛崇嘗擇美容妾相類者十人裝飾衣服大小一等使忽視不相分別常侍於側使翔風調玉以付工人爲倒龍之珮縈金爲鳳冠之釵言刻玉爲倒龍之勢鑄金釵象鳳皇之冠結袖繞檻而舞晝夜相接謂之恒舞欲有所召不呼姓名悉聽珮聲視釵色玉聲輕者居前金色艷者居後以爲行次而進也使數十人各含異香行而語笑則口氣從風而飄又屑沉水之香如塵末布象牀上使所愛者踐之無迹者賜以真珠百斛有迹者節其飲食令身輕弱故閨中相戲曰爾非細骨輕軀那得百斛真珠及翔風年三十妙年者爭嫉之或者云胡女不可爲羣競相排毀石崇受譖潤之言即退翔風爲房老使主羣少乃懷怨而作五言詩曰春華誰不美卒傷秋落時突烟還自低鄙退豈所期桂芳徒自蠹失愛在蛾眉坐見芳時歇憔悴空自嗟石氏房中並歌此爲樂曲至晉末乃止

石虎於太極殿前起樓高四十丈結珠爲簾垂五色玉珮風至鏗鏘和鳴清雅盛夏之時登高樓以望四極奏金石絲竹之樂以月繼夜於樓下開馬埒射場周廻四百步皆文石丹沙及彩畫於埒傍聚金玉錢貝之寶以賞百戲之人四廂置錦幔屋柱皆隱起爲龍鳳百獸之形雕斲衆寶以飾檻柱夜往往有光明集諸羌互於樓上時亢旱春雜寶異香爲屑使數百人於樓上吹散之名曰芳塵臺上有銅龍腹容數百斛酒使胡人於樓上嗽酒風至望之如露名曰粘雨臺用以灑塵樓上戲笑之聲音震空中又爲四時浴室用鍮石瑊玟爲堤岸或以琥珀爲餅杓夏則引渠水以爲池池中皆以紗縠爲囊盛百雜香漬於水中嚴冰之時作銅屈龍數千枚各重數十斤燒如火色投於水中則池水恒溫名曰燋龍溫池引鳳文錦步障縈蔽浴所共宮人寵嬖者解媟服宴戲彌於日夜名曰清嬉浴室浴罷洩水於宮外水流之所名溫香渠渠外之人爭來汲取得升合以歸其家人莫不怡悅至石氏破滅燋龍猶在鄴城池今夷塞矣

錄曰居室見妬故亦姦巧之恒情因嬌涵嬖而非錦之辭入至於惑聽邪諂豈能隔於求媚憑歡藉幸緣和暱而相容是以先寵未退盛衰之萌兆矣一朝愛退皎日之誓忽焉清奏薄言怨刺之辭乃作石崇功擅時資財業傾世遂乃歌凝房中樂稱恒舞季庭管室豈獨古之貶乎石虎席卷西京崇麗妖虐外僭和鸞文物之儀內修三英九華之瑞靈祥遠貢光耀舊都珠璣丹紫飾備於土木自古以來四夷侵掠驕奢僭暴擅位偷安富有之業莫此比焉

拾遺記卷第九

拾遺記卷第十

晉王嘉撰　梁蕭綺錄

明　吳琯校

諸名山

崑崙山

崑崙山有昆陵之地其高出日月之上山有九層毋層相去萬里有雲色從下望之如城闕之象四面有風羣仙常駕龍乘鶴遊戲其間四面風者言東南西北一時俱起也又有袪塵之風若衣服塵汚者風至吹之衣則淨如浣濯甘露濛濛似霧著草木則滴瀝如珠亦有朱露望之色如丹著木石赭然如朱雪灑焉以瑤器承之如粉崑崙山者西方曰須彌山對七星之下出碧海之中上有九層第六層有五色玉樹蔭翳五百里夜至水上其光如燭第三層有禾穗一株滿車有瓜如桂有柰冬生如碧色以玉井水洗食之骨輕柔能騰虛也第五層有神龜長一尺九寸有四翼萬歲則升木而居亦能言第九層山形漸小狹下有芝田蕙圃皆數百頃羣仙種耨焉傍有瑤臺十二各廣千步皆五色玉爲臺基最下層有流精霄閣直上四十丈東有風雲雨師聞南有丹窟雲望之如丹色丹雲四垂周窟西有螭潭多龍螭皆白色千歲一蛻其五臟此潭左側有五色石皆云是白螭腸化成此石有琅玕璆琳之玉煎可以爲脂北有珍林別出析枝相扣音聲和韻九河分流南有赤陂紅波千切一竭千切水乃更生也

蓬萊山

蓬萊山亦名防丘亦名雲來高二萬里廣七萬里水淺有細石如金玉得之不加陶冶自然光淨仙者服之東有鯊夷國時有金霧諸仙說此上常浮轉低昂有如山上架樓室常向明以開戶牖及霧滅歇戶皆

向北其西有含明之國綴鳥毛以爲衣承露而飲終天登高取水亦以金銀倉璵水精火藻爲階有冰水沸水飲者千歲有大螺名躲步負其殼露行冷則復入其殼生卵著石則軟取之則堅明王出世則浮於海際焉有葭紅色可編爲席溫柔如爾毳焉有鳥名鴻鵠色似鴻形如禿鶩腹內無腸羽翮附骨而生無皮肉也雄雌相眄則生產南有鳥名鶩鶩形似鴈徘徊雲間棲息高岫足不踐地生於石穴中萬歲一交則生雛千歲銜毛學飛以千萬爲羣推其毛長者高翥萬里聖君之世來入國郊有浮筠之簳葉青莖紫干大如珠有青鸞集其上下有沙礫細如粉柔風至葉條翻起拂細沙如雲霧仙者來觀而戲焉吹風竹葉聲如鐘磬之音

方丈山

方丈之山一名巒雉東方龍場地方千里玉瑤爲林雲色皆紫有龍皮骨如山阜散百頃遇其蛻骨之時如生龍或云龍常鬬此處膏血如水流膏色黑者著草木及諸物如淳漆也膏色紫先著地凝堅可爲寶器燕昭王二年海人乘霞舟以雕壺盛數斗膏以獻昭王王坐通雲之臺亦曰通霞臺以龍膏爲燈光耀百里烟色丹紫國人望之咸言瑞光世人遥拜之燈以火浣布爲纏山西有照石去石十里視人物之影如鏡焉碎石片片皆能照人而質方一丈則重一兩昭王春此石爲泥泥通霞之臺與西王母常遊居此臺上常有聚鸞鳳鼓舞如琴瑟和鳴神光照曜如日月之出臺左右種恒春之樹葉如蓮花芬芳如桂花隨四時之色昭王之末仙人貢焉列國咸賀王曰寡人得恒春矣何憂太清不至恒春一名沉生如今之沉香也有草名濡軟葉色如紺莖色如漆細軟可紫海人織以爲席薦卷之不盈一手舒之則列坐方國之賓莎羅爲經莎蘿草細大如髮一莖百尋柔軟香滑羣仙以爲龍鵠之轡有池方百里水淺可涉泥色若金而味辛以泥爲器可作冊矣百鍊可爲金色青照鬼魅猶如石鏡魑魅不能藏形矣

瀛洲

瀛洲一名魂洲亦曰環洲東有淵洞有魚長千丈色斑鼻端有角時鼓舞羣戲遠望水間有五色雲就視乃此魚噴水爲雲如慶雲之麗無以加也有樹名影木日中視之如列星萬歲一實實如瓜青皮黑瓤食之骨輕上如華蓋羣仙以避風雨有金巒之觀飾以衆環直上干雲中有青瑤瓦覆以雲紈之素剡碧玉爲倒龍之狀懸火精爲日刻黑玉爲烏以水精爲月青瑤爲蟾兎於地下爲機棂以測昏明不虧弦望時有香風泠然而至張袖受之則歷年不歇有獸名嗅石其狀如麒麟不食生卉不飲濁水嗅石則知有金玉吹石則開金沙寶璞粲然而可用有草名芸苗狀如菖蒲食葉則醉餌根則醒有鳥如鳳身紺翼丹名曰藏珠每鳴翔而吐珠累斛仙人嘗以其珠飾仙裳蓋輕而燿於日月也

員嶠山

員嶠山一名環丘上有方湖周迴千里多大鵲高一丈銜不周之粟粟穗高三丈粒皎如玉鵲銜粟飛於中國故世俗間往往有之其粟食之歷月不飢故呂氏春秋云粟之美者有不周之粟焉東有雲石廣五百里駮駱如錦扣之片片則翁然雲出有木名荷桑煎椹以爲蜜有冰蠶長七寸黑色有角有鱗以霜雪覆之然後作繭長一尺其色五彩織爲文錦入水不濡以之投火經宿不燎唐堯之世海人獻之堯以爲黼黻西有星池千里池中有神龜八足六眼背負七星日月八方之圖腹有五岳四瀆之象時出石上望之煌煌如列星矣有草名芸蓬色白如雪一枝二丈夜視有白光可以爲杖南有移池國人長三尺壽萬歲以茅爲衣服皆長裾大袖因風以昇烟霞若鳥用羽毛也人皆雙瞳脩眉長耳食九天之正氣炙而復生於億劫之內見五岳再成塵扶桑萬歲一枯其人視之如旦暮也北有浣腸之國甜水繞之味甜如蜜而水強流迅急千鈞投之久久乃沒其國人常行於水上逍遥於絕岳之嶺度天下廣狹繞八柱爲一息經四軸而暫寢拾塵吐霧以筭歷劫之數而成丘阜亦不盡也

岱輿山

岱輿山有員淵千里常沸騰以金石投之則爛如土矣孟冬水涸中有黃烟從地出起數丈煙色萬變山人掘之入數尺得燋石如炭滅有碎火以蒸爛投之則然而青色深掘則火轉盛有草名莽煌葉圓如荷去之十步炙人衣則燋刈之爲席方冬彌溫以枝相摩則火出矣南有平沙千里色如金若粉屑靡靡常流鳥獸行則沒足風吹沙起若霧亦名金霧亦曰金塵沙著樹粲然如黃金塗矣和之以泥塗仙宮則晃晃明粲也西有□玉山其石五色而輕或以履舄之狀光澤可愛有類人工其黑色者爲勝衆仙所用焉北有玉梁千丈駕玄流之上紫苔覆浸味甘而柔滑食者千歲不飢玉梁之側有斑爛自然雲霞龍鳳之狀梁去玄流千餘丈雲氣生其下傍有丹桂紫桂白桂皆直上百尋可爲舟航謂之文桂之舟亦有沙棠豫章之木長千尋細枝爲舟猶長千丈有七色芝生梁下其色青光輝燿謂之蒼芝熒火大如蜂聲如雀鵬蔽西有星池千里池中有神龜八足六眼背負七星日月八方之圖腹有五色蝙蝠黃者無腸倒飛腹向天自入翅六足梁有五色蝙蝠黃者無腸倒飛腹向天自者腦重頭垂自挂黑者如烏至千歲形變如小燕青者毫毛長二寸色如翠赤者止於石穴穴上入天視

日出入恒在其上有獸名嗽月形似豹飲金泉之液食銀石之髓此獸夜噴白氣其光如月可照數十畝軒轅之世獲焉有遥香草其花如丹光耀入月葉細長而白如忘憂之草其花葉俱香扇馥數里故名遥香草其子如薏中實甘香食之累月不飢渴體如草之香久食延齡萬歲仙人常采食之

昆吾山

昆吾山其下多赤金色如火昔黃帝伐蚩尤陳兵於此地掘深百丈猶未及泉惟見火光如星地中多丹鍊石為銅銅色青而利泉色赤山草木皆劒利土亦銅而精至楚王句踐使工人以白馬白牛祠昆吾之神採金鑄之以成八劒之精一名揜日以之指日則光晝暗金陰也陰盛則陽滅二名斷水以之劃水開即不合三名轉魄以之指月蟾兎為之倒轉四名懸蓍飛鳥遊過觸其刃如斬截焉五名驚鯢以之泛海鯨鯢為之深入六曰滅魂挾之夜行不逢魑魅七名卻邪有妖魅者見之則伏八名真剛以切玉斷金如削土木矣以應八方之氣鑄之也其山有獸大如兎毛色如金食土下之丹石深穴地以為窟亦食銅鐵膽腎皆如鐵其雌者色白如銀昔吳國武庫之中兵刃鐵器俱被食盡而封署依然王令檢其庫穴獵得雙兎一白一黃殺之開其腹而有鐵膽腎方知兵刃之鐵為兎所食王乃召其劒工令鑄其膽腎以為劒一雌一雄號干將者雄號鏌鋣者雌其劒可以切玉斷犀王深寶之遂霸其國後以石匣埋藏及晉之中興夜有紫色衝斗牛張華使雷煥為豐城縣令掘而得之華與煥各寶其一拭以華陰之土光耀射人後華遇害失劒所在煥子佩其一劒過延平津劒鳴飛入水及入水尋之但見雙龍纏屈於潭下目光如電遂不敢前取矣

洞庭山

洞庭山浮於水上其下有金堂數百間玉女居之四時聞金石絲竹之聲徹於山頂楚懷王之時舉羣才賦詩於水湄故云瀟湘洞庭之樂聽者令人難老雖咸池九韶不得比焉每四仲之節王常繞山以遊宴舉四仲之氣以為樂章仲春律中夾鍾乃作輕風流水之詩醮於山南時中蕤賓乃作皓露秋霜之曲後懷王好進姦雄羣賢逃越屈原以忠見斥隱於沅湘披蓁茹草混同禽獸不交世務採柏實以和桂膏用養心神被王逼逐乃赴清泠之水楚人思慕謂之水仙其神遊於天河精靈時降湘浦楚人為之立祠漢末猶在其山又有靈洞入中常如有燭於前中有異香芬馥泉石明朗采藥石之人入中如行十里迴然天清霞耀花芳柳暗丹樓瓊宇宮觀異常乃見衆女霓裳冰顏艷質與世人殊別來邀采藥之人飲以瓊漿金液延入璇室奏以蕭管絲桐餞令還家贈之丹醴之訣雖懷慕戀且思其子息卻還洞穴還若燈燭導前便絕饑渴而達舊鄉已見邑里人戶各非故鄉鄰唯尋得九代孫問之云是祖入洞庭山采藥不還今經三百年也其人說於鄰里亦失所之

錄曰按禹貢山海正史說名山大澤或不列書圖著於編雜之部或有乍無或同乍異故使覽者迴惑而疑焉至如列子所說員嶠仙與瑰奇是聚先墳莫記蓬萊瀛洲方丈各有別名昆吾神異張騫亦云焉覩華夜不同寒暑律人獨禽至其異氣雲水草木怪麗殊形考之載籍同其生類非夫貴遠體大則笑其虛誕俟諸宏博驗斯靈異焉

拾遺記卷之十

拾遺記後序

晉書藝術傳曰王嘉字子年隴西安陽人也輕舉止醜形貌外若不足內聰慧明敏便滑稽好語笑不食五穀不衣美麗清虛服氣不與世人交遊隱於東陽谷鑿崖穴而居弟子受業者百人亦皆穴處石季龍之末弃其徒衆至長安潛隱於終南山結庵廬而止門人聞而候之乃遷於倒獸山堅累徵不赴公侯已下咸躬往恭詣好尚之士無不師宗之問當世事皆隨問而對好為譬諭狀如戲調言未然之理辭如讖記當時鮮能曉悟之過了皆驗堅將南征遣使者問之嘉曰金剛火強乃乘使者馬正永冠徐徐東行百步而策馬馳返脫永服弃冠履而歸下馬踞床一無所言使者還以告堅不悟復遣問之曰吾世祚云何曰未央咸以為吉明年癸未敗於淮南所謂未年而有殃也人候之者至心則見之不至心則隱形不見永服在架履杖猶在地或取其永者終不及企而取之永架踰高而屋亦不大履杖之物亦如之及姚萇之入長安禮嘉如苻堅故事適以自隨每事咨之萇既與苻堅相持問嘉曰吾得殺苻堅定天下否嘉曰略得之萇怒曰得當云得何略之有遂斬之先釋道安疾篤使謂嘉曰世故方殷可以同行矣嘉曰師先行吾負債於人未果去得俄然道安亾而嘉戮可謂負債乎苻登聞嘉死設壇哭之贈太師謚文定公及姚萇死其子興字子略方殺堅以定天下略得之謂也嘉死之日人有壟上見之其所造三章歌讖事過皆驗累世又傳之又著拾遺記十卷其事多詭怪今行於世

拾遺記後序 終

右王嘉拾遺記梁蕭綺錄共十卷隋唐志並作拾遺記二卷蕭綺錄拾遺記十卷文獻通考又以拾遺記第十卷別爲名山記一卷實祇一書卷數分合不同爾嘉字子年隴西人後秦姚萇方士有傳列晉書藝術亦言其拾遺記記事多譎怪昔太史公嘗病百家言黃帝文不雅馴而嘉乃盤空著書專說伏羲以來異事其甚者至以衛風桑中託始皇城爲有淫泆之行誣罔不道如此其見殺于萇非不幸也二志屬之雜史謬矣通考以入小說家亦爲近之汝上王謨識

拾遺記十卷

秦王嘉撰嘉字子年隴西安陽人事蹟具晉書藝術傳故舊本繫之晉代然嘉實符秦方士是時關中雲擾與典午隔絕久矣稱晉人者非也其書本十九卷二百二十篇後經亂亡殘闕梁蕭綺搜羅補綴定爲十卷并附著所論命之曰錄卽此本也綺序稱文起羲炎以來事迄西晉之末然第九卷記石虎燒龍至石氏破滅則事在穆帝永和六年之後入東晉久矣綺亦約略言之也嘉書蓋倣郭憲洞冥記而作其言荒誕證以史傳皆不合如皇娥讌歌之事趙高登仙之說或上誣古聖或下獎賊臣尤爲乖迕綺錄亦附會其詞無所糾正然歷代詞人取材不竭亦劉勰所謂事豐奇偉辭富膏腴無益經典而有助文章者歟虞初九百漢人備錄六朝舊笈今亦存備採掇焉

拾遺記十卷　　胡玉縉撰

其言荒誕證以史傳皆不合

譚廷獻復堂日記五云考虞之朝陽九之運述往事以譏切時主所謂陳古以刺今也篇中於忠諫之辭與亡之迹三致意焉蕭綺附錄大義就於正道是非不謬於聖人者已又案篇記異物輒非所出蓋皆自注語傳寫誤連正文耳

洛陽伽藍記

楊衒之撰

洛陽伽藍記敘

魏撫軍府司馬楊衒之撰

三墳五典之說九流百代之言並理在人區而義兼天外至於一乘二諦之原三明六通之旨西域備詳東土靡記目覩夢滿月流光陽門飾象眉之像夜臺圖紺髮之形爾來奔競共風遂廣至晉永嘉唯有寺四十二所逮皇魏受圖光宅嵩洛篤信彌繁法教愈盛王侯貴臣棄象馬如脫屣庶士家家捨資財若遺跡於是招提櫛比寶塔駢羅爭寫天上之姿競模山中之影金刹與靈臺比高廣殿共阿房等壯豈直木衣綿繡土被朱紫而已哉暨永熙多難皇輿遷鄴諸寺僧尼亦與時徙至武定五年歲在丁卯余因行役重覽洛陽城郭崩毀宮室傾覆寺觀灰燼廟塔丘墟墻被蒿艾巷羅荊棘野獸穴於荒階山鳥巢於庭樹遊兒牧豎躑躅於九逵農夫耕稼黍秀之感非獨殷墟黍離之悲信哉周室京城表裏凡有一千餘寺今日寥廓鐘聲罕聞恐後世無傳故撰斯記然寺數最多不可遍寫今之所錄上大伽藍其中小者取其詳世諦事因而出之先以城內為始次及城外表列門名以遠近為五篇余才非著述多有遺漏後之君子詳其闕焉

大和十七年後魏高祖遷都洛陽詔司空公穆亮營造宮室洛陽城門依魏晉舊名

東面有三門北頭第一門曰建春門漢曰上東門阮籍詩曰步出上東門是也魏晉曰建春門高祖因而不改次南曰東陽門漢曰東中門魏晉曰東陽門高祖因而不改次南曰青陽門漢曰望京門魏晉曰清明門高祖改為青陽門

南面有三門東頭第一曰開陽門初漢光武遷都洛陽作此門始成而未有名忽夜中有桂自來在樓上後鄴瑯琊郡開陽縣言南門一柱飛去使來視之則是也遂以開陽為名自魏及晉因而不改高祖亦然次西曰平昌門漢曰平門魏晉曰平昌門高祖因而不改次西曰宣陽門漢曰津（一本多一陽字）門魏晉曰津（一作宣）陽門高祖因而不改

西面有四門南頭第一門曰西明門漢曰廣陽門魏晉因而不改高祖改為西明門次北曰西陽門漢曰雍門魏晉曰西明門高祖改為西陽門次北曰閶闔門漢曰上西門有銅鍾璣玉衡以齊七政魏晉曰閶闔門高祖因而不改次北曰承明門承明者高祖所立當金墉城前東西大道遷京之始宮闕未就高祖住在金墉城城西有王南寺高祖數請寺沙門論議故通此門而未有名世人謂之新門時王公卿士常迎駕於新門高祖謂御史中尉李彪曰曹植詩云謁帝承明廬此門宜以承明為稱遂名之

北面有二門西頭曰大夏門漢曰夏門魏晉曰大夏門嘗造三層樓去地二千丈洛陽城門樓皆兩重去地百尺惟大夏門爰棟干雲東頭曰廣莫門漢曰穀門魏晉曰廣莫門高祖因而不改廣莫門以西至於大夏門宮觀相連被諸城上也

門有三道所謂九軌（一作九逵）

洛陽伽藍記卷第一

城內

永寧寺熙平元年靈太后胡氏所立也在宮前閶闔門南一里御道西其寺東有太尉府西對永康里南界昭玄曹北鄰御史臺閶闔門前御道東有左衛府府南有司徒府司徒府南有國子學堂內有孔丘像顏淵問仁子路問政在側國子南有宗正寺寺南有太廟廟南有諸軍府府南有衣冠里御道西有右衛府府南有太尉府府南有將作曹曹南有九級府府南有太社社南有凌陰里即四朝時藏冰處也中有九層浮圖一所架木為之舉高九十丈有剎復高十丈合去地一千尺夫京師百里已遙見之初掘基至黃泉下得金像三十一作軀太后以為信法之徵是以營建過度也剎上有金寶瓶容二十五石寶瓶下有承露金盤三十重周匝皆垂金鐸復有鐵鏁四道引剎向浮圖四角鏁上亦有金鐸鐸大小如一石甕子浮圖有九級角角皆懸金鐸合上下有一百二十鐸浮圖有四面面有三戶六窗戶皆朱漆扉上有五行金釘合有五千四百枚復有金環鋪首殿上木之功窮造形之巧佛事精妙不可思議繡柱金鋪駭人心目至於高風永夜寶鐸和鳴鏗鏘之聲聞及十餘里浮圖北有佛殿一所形如太極殿殿中有丈八金像一軀中長金像十軀繡珠像三軀織成五軀作功奇巧冠於當世僧房樓觀一千餘間雕梁粉壁青瑣綺疏難得而言栝柏松椿扶疏拂詹藂竹香草布設增墀是以常景碑云須彌寶殿兜率淨宮莫尚於斯也外國所獻經像皆在此寺寺院墻皆施短椽以瓦覆之若今宮墻也四面各開一門南門樓三重通三道去地二十丈形製似今端門圖以雲氣畫彩仙靈綺錢青鏤輝赫麗華拱門有四力士四獅子飾以金銀加之珠玉裝嚴煥炳世所未聞東西兩門亦皆如之所可異者唯樓二重北門一道不施屋似烏頭門四門外樹以青槐亘以綠水京邑行人多庇其下路斷飛塵不由奔雲之潤清風送涼豈籍合歡之發詔中書舍人常景為寺碑文景字永昌河內人也敏學博通知名海內太和十九年為高祖所器拔為律學博士刑法疑獄多訪於景正始初詔刊律令永作通式勑景共治書侍御史高僧裕羽林監王元龜尚書郎祖瑩員外散騎侍郎李琰之等撰集其事又詔太師彭城王勰青州刺史劉芳入預其議景討正科條商推古今甚有倫序見行於世今律二十篇是也又共芳造極殿殿中有丈八金像一軀中長金像十軀繡珠像三軀織成五軀作功奇巧冠於當世僧房樓觀一千餘間雕梁粉壁青瑣綺疏難得而言栝柏松椿扶疏拂詹藂竹香草布設增墀是以常景碑云須彌寶殿兜率淨宮莫尚於斯也外國所獻經像皆在此寺寺院墻皆施短椽以瓦覆之若今宮墻也四面各開一門南門樓三重通三道去地二十丈形製似今端門圖以雲氣畫彩仙靈綺錢青鏤輝赫麗華拱門有四力士四獅子飾以金銀加之珠玉裝嚴煥炳世所未聞東西兩門亦皆如之所可異者唯樓二重北門一道不施屋似烏頭門四門外樹以青槐亘以綠水京邑行人多庇其下路斷飛塵不由奔雲之潤清風送涼豈籍合歡之發詔中書舍人常景為寺碑文景字永昌河內人也敏學博通知名海內太和十九年為高祖所器拔為律學博士刑法疑獄多訪於景正始初詔刊律令永作通式勑景共治書侍御史高僧裕羽林監王元龜尚書郎祖瑩員外散騎侍郎李琰之等撰集其事又詔太師彭城王勰青州刺史劉芳入預其議景討正科條商推古今甚有倫序見行於世今律二十篇是也又共芳造洛陽宮殿門闕之名經途里邑之號出除長安令時人比之濟岳其後歷位中書舍人黃門侍郎秘書監幽州刺史儀同三日學徒以為榮焉景入參近侍出為侯牧居室貧儉事等農家唯有經史盈車滿架所著文集數百餘篇給事封暐伯作序行於世裝飾畢功明帝與太后共登之視宮內如掌中臨京師若家庭以其目見宮中禁人不聽升衛之嘗與河南尹胡孝世共登之下臨雲雨信哉不虛時有西域沙門菩提達摩者波斯國胡人也起自荒裔來遊中土見金盤炫日一作光照雲表寶鐸含風響出天外歌詠讚歎實是神功自云年一百五十歲歷涉諸國靡不周遍而此寺精麗閻浮所無也極佛境界亦未有此口唱南無合掌連日至孝昌二年中大風發屋拔樹剎上寶瓶隨風而落入地丈餘復命工匠更鑄新瓶建義元年太原王介朱榮總士馬於此寺榮字天寶北地秀容人也世為第一領民酋長博陵郡公部落八千餘家有馬數萬匹富等天府武泰元年二月中帝崩無子立臨洮王世子釗以紹大業年三歲太后貪秉朝政故以立之榮謂并州刺史元天穆曰皇帝晏駕春秋十九海內士庶猶曰幼君況今奉未言之兒以臨天下而望昇平

其可得乎吾世荷國恩不能坐看成敗今欲以鐵馬五千赴哀山陵兼問侍臣帝崩之由君竟謂如何穆曰明公世跨并肆英武志略雄才傑出部落之民控弦一萬若能行廢立之事伊霍復見今日榮即共穆結異姓兄弟穆年大榮兄事之榮爲盟主穆亦拜榮於是密議長君諸王之中不知誰應當璧遂於晉陽人各鑄像不成唯長樂王子攸像光相具足端嚴特妙是以榮意若長樂遣爺頭王豐入洛約以爲主長樂即許之共剋期契榮三軍縞素揚旌南出太后聞榮舉兵召王公議之時胡氏專寵皇宗怨望假入議者莫肯致言唯黃門侍郎徐紇（舊作紇）曰今朱榮馬邑小胡人才凡鄙不度德量力長戟指闕所謂窮輸拒輪稍薪候燎今宿衛文武足得一戰但守河橋觀其意趣榮懸軍千里兵老師弊以逸待勞破之必矣后然紇言即遣都督李神軌鄭季明等領衆五千鎮河橋四月十一日榮過河內至高頭驛長樂王從雷陂北渡赴榮軍所神軌季明等見長樂王往遂開門降十二日榮軍於芒山之北河陰之野十三日召百官赴駕至者盡誅之王公卿士及諸朝臣死者三千餘人十四日車駕入城大赦天下改號爲建義元年是爲莊帝於時新經大兵人物殲盡流進之徒驚駭未出莊帝肇升太極解網垂仁唯散騎常侍山偉一人拜恩南闕加榮使持節中外諸軍事大將軍開府北道大行臺都督十州諸軍事大將軍領左右太原王其天穆爲侍中太尉公世襲并州刺史上黨王起家爲公卿牧守者不可勝數二十日洛中草草猶自不安死生相怨人懷異慮貴室豪家棄宅競竄貧夫賤士襁負爭逃於是出詔濫死者普加褒贈三品以上贈三公五品以上贈令僕七品以上贈州牧白民贈郡鎮於是稍安帝納榮女爲皇后進榮爲柱國大將軍錄尚書事餘官如故進天穆爲大將軍餘官皆如故永安二年五月北海王元顥復入洛在此寺聚兵顥莊帝從兄也孝昌末鎮汲郡聞介朱榮入洛陽遂南奔蕭衍是年入洛莊帝北巡顥登皇帝位改年曰建武元年顥與莊帝書曰大道既隱天下匪公禍福不追與能義絕朕猶庶幾五帝無取六軍正以糠粃萬乘錙銖大寶非貪皇帝之尊豈圖六合之富直以介朱榮往歲入洛順而勤王終爲魏賊逆乃加於君親鋒鏑肆於卿宰元氏少長殆欲無遺已有陳恒盜齊之心非無六卿分晉之計但以四海橫流欲篡未可瞽樹君臣假相拜置害卿兄弟獨夫介立遵養待時臣節詎久朕觀此心寒遠投江表泣請梁朝誓在復讎風行建業電赴三川正欲問罪於介朱出卿於桎梏恤深怨於骨肉解蒼生於倒懸諸卿明眸擊節躬來見我共敘哀辛同討兇羯不意駕入城皐便爾北渡雖迫於兇手勢不自由或或生素懷棄餘猜我闇之永歎撫衿而失何者朕之於卿兄弟年遠連枝分葉興滅相依假有內閑外猶禦侮況我與卿睦厚猶篤其於急難凡今莫如棄親即讐義將焉據也且介朱榮不臣之跡暴於旁午謀魏社稷愚智同見卿乃明白疑於必然託命豺狼委身虎口棄親助賊兄弟爭戈假獲民地本是榮物若克城邑絕非卿有徒危宗國以廣寇仇快賊莽之心假卞莊之利有識之士咸爲慙之今國家隆替在卿與我若天道助順誓茲義舉則皇魏宗社與運無窮僅天不厭亂胡羯未殄鴟鳴狼嗥薦食河北在榮爲福於卿爲禍豈伊異人尺書道意卿宜三復義（一作利）是圖富貴可保狗人非慮終不貪言自相魚肉善擇元吉勿貽後悔此黃門郎祖榮之詞也時帝在長子城太原王王黨王來赴急六月帝圍河內太守元耀湯車騎將軍宗正珍孫等爲顥守攻之弗克時暑炎赫將士疲勞太原王欲使帝

幸晉陽至秋更舉大義未決召劉昶之助曰必克於是至明盡力攻之如其言桃湯珍孫茲斬首以殉三軍顯聞河內不守親率百僚出鎮河橋特遷侍中安豐王延明往守硤石七月帝至河陽與顥隔河相望太原王命車騎將軍尒朱兆潛師渡河破延明於硤石顥聞延明敗亦散走所將江淮千餘五千人人莫不解甲相泣握手成別顥與數十騎欲奔薰衍至長社爲社民斬其首傳送京師二十日帝還洛陽進太原王天柱大將軍餘官亦如故進上黨王太宰餘官亦如故永安三年逆賊尒朱兆因莊帝於寺時太原王位極心驕功高意侈子奪臧否肆意帝怒謂左右曰朕寧作高貴鄉公死不作漢獻帝生九月二十五日詐言產太子榮穆並入朝莊帝手刃榮於光明殿穆爲伏兵魯邏所殺榮世子部落大人亦死焉榮部下車騎將軍尒朱陽都等二十人隨入東華門亦爲伏兵所殺唯右僕射尒朱世隆素在家聞榮死總榮部曲燒西陽門奔河橋至十月一日隆與榮妻北鄉郡長公主至芒山馬王寺爲榮追福薦齋即遣尒朱侯討伐尒朱那律歸等領胡騎一千皆白服來至郭下索太原王尸喪帝升大夏門望之遣主書牛法尚謂歸等曰太原王立功不終陰圖篡逆王法無親已依正刑罪止榮身餘皆不問卿等何爲不降官爵如故歸曰臣從太原王來朝陛下何忽今日枉致無理臣欲還晉陽不忍空去願得太原王尸喪生死無恨發言雨淚哀不自勝摹胡慟哭聲振京師帝聞之亦爲傷懷遣侍中朱元龍齎鐵券與世隆待之不死官位如故世隆謂元龍曰太原王功格天地道濟生民赤心奉國神明所知長樂不顧信讒枉害忠良今日兩行鐵字何足可信吾爲太原王報仇終不歸降元龍見世隆呼帝爲長樂知其不欲且以言帝帝即出庫物置城西門外募敢死之士以討世隆一日即得萬餘人與歸等戰於郭外兇勢不推歸等最涉戎場便利擊刺京師士衆未習軍旅雖皆義勇力不從心三日頻戰而遊魂不息帝更募人斷河橋有漢中人李荀爲水軍從上流放火燒橋世隆見橋被焚遂太剽生民北上太行帝遣侍中源子恭黃門郎楊寬領步騎三萬鎮河內世隆至高都立太原太守長廣王曄爲主改號曰建元元年尒朱氏自封王者八人長廣王都晉陽遣潁川王尒朱兆舉兵向京師子恭軍失利兆自雷陂涉渡擒莊帝於式乾殿帝初以黃河奔急謂兆未得猝濟不意兆不由舟楫

憑流而渡是日水淺不沒及一作馬腹故及此難書奏所記未之有也衒之曰昔光武受命冰橋凝於滹水昭烈中起的盧踊於泥溝皆理合於天神祇所福故能功濟宇宙大庇生民若兆者蜂目豺聲行窮梟獍阻兵安忍賊害君親皇靈有知鑒其凶德反使孟津由滕賛其逆心易稱天道禍淫鬼神福謙以此驗之信爲虛說時兆營軍尚書省建天子金鼓庭設漏刻鑾御輒主皆擁之於幕鑠帝於寺門樓上時十二月帝患寒隨兆乞頭巾兆不與遂因帝還晉陽縊於三級寺帝臨崩禮佛願不爲國王又作五言曰權去生道促憂來死路長懷恨出國門含悲入鬼鄉隧門一時閉幽庭豈復光思鳥吟青松哀風吹白楊昏來閻死苦何言身自當至太昌元年冬始迎梓宮赴京師葬帝靖陵所作五言詩即爲挽歌詞朝野聞之莫不悲慟百姓觀者悉皆掩涕而已永熙三年二月浮圖爲火所燒帝登凌雲臺望火遣南陽王寶炬錄尚書長孫稚將羽林一千救赴火所莫不悲惜垂淚而去火初從第八級中平旦大發當時雷雨晦冥雜下霰雪百姓道俗咸來觀火悲哀之聲振動京邑時有三比丘赴火而死火經三月不滅有火入地尋柱周年猶有煙氣其年五月

中有人從象都來云見浮圖於海中光明照耀儼然如新海上之民咸皆見之俄然霧起浮圖遂隱至七月中平陽王爲侍中斛斯椿所使奔於長安十月而京師遷鄴

建中寺普泰元年尚書令樂平王尒朱世隆所立也本是閹官司空劉騰宅屋宇奢侈梁棟踰制一里之間廊廡充溢堂北宣光殿門匹乾明門博敞弘麗諸王莫及也在西陽門內御道北所謂延年里劉騰宅東有太僕寺寺東有秉黃署署東有武庫署即魏相國司馬文王府庫東至閶闔宮門是也西陽門內御道南有永康里里內復有領軍將軍元乂宅掘故井得石銘云是漢太尉荀彧宅正光年中元乂專權太后幽隔永巷騰爲謀主又是江陽王繼之子太后妹婿熙平初明帝幼冲諸王權上太后拜乂爲侍中領軍左右令總禁兵委以腹心反得幽隔永巷六年太后哭曰養虎自齧長虺成蛇至孝昌二年太后反政遂誅乂等沒騰田宅元乂誅日騰已物故太后追思騰罪發墓戮尸使其神靈無所歸趣以宅賜高陽王雍建義元年尚書令樂平王尒朱世隆爲榮追福題以爲寺朱門黃闥所謂僊居也以前廳爲佛殿後堂爲講室金花寶蓋遍滿其中有一涼風堂本騰避暑之

處淒涼常冷經夏無蠅有萬年千歲之樹也

長秋寺劉騰所立也騰初爲長秋令卿因以爲名在西陽門內御道北一里亦在延年里即是晉中朝時金市處寺北有濠汜池夏則有水冬則竭矣中有三層浮圖一所金盤靈刹曜諸城內作六牙白象負釋迦在虛空中莊嚴佛事悉用金玉工作之異難可具陳四月四日此像常出辟邪師子導引其前吞刀吐火騰驤一面絳幢上索詭譎不常奇伎異服冠於都市傾倒之處觀者如堵迭相踐躍常有死人

瑤光寺世宗宣武皇帝所立在閶闔城門御道北東去千秋門二里千秋門內道北有西游園園中有凌雲臺即是魏文帝所築者臺上有八角井高祖於井北造涼風觀登之遠望目極洛川臺下有碧海曲池臺東有宣慈觀去地十丈觀東有靈芝釣臺累木爲之出於海中去地二十丈風生戶牖雲起梁棟丹楹刻桷圖寫列僊刻石爲鯨魚背負釣臺既如從地踊出又似空中飛下釣臺南有宣光殿北有嘉福殿西有九龍殿殿前九龍吐水成一海凡四殿皆有飛閣向靈芝往來三伏之月皇帝在靈芝臺以避暑有五層浮圖一所去地五十丈僊掌凌虛鐸垂雲表作工之妙

埒美永寧講殿尼房五百餘間綺疏連亘戶牖相通珍木香草不可勝言牛筋狗骨之木雞頭鴨脚之草亦悉備焉椒房嬪御學道之所掖庭美人並在其中亦有名族處女性愛道場落髮辭親來依此寺屏珍麗之飾服修道之衣投心八正歸誠一乘永安三年中尒朱兆入洛陽縱兵大掠時有秀容胡騎數千人瑤光寺嬈穢自此後頗護譏訶京師語曰洛陽男兒急作髻瑤光寺尼奪作婿瑤光寺北有承明門有金墉城即魏氏所築晉永康中惠帝幽於金墉城東有洛陽小城永嘉中所築城東北角有魏文帝百尺樓年雖久遠形製如初高祖在城內作光極殿因名金墉城門爲光極門又作重樓飛閣遍城上下從地望之有如雲也

景樂寺太傅清河文獻王懌所立也懌是孝文皇帝之子宣武皇帝之弟閶闔南御道西望永寧寺正相當寺西有司徒府東有大將軍高肇宅北連義井里義井里北門外有桑樹數十株枝條繁茂下有甘井一所石槽鐵鑵供給行人飲水庭陰多有憩者有佛殿一所像輦在焉離刻巧妙冠絕一時堂廡周環曲房連接輕條拂戶花蘂被庭至於大齋常設女樂歌聲繞梁舞袖徐轉絲管寥亮諧妙入

神以是尼寺丈夫不得入得往觀者以爲至天堂及文獻王薨寺禁稍寬百姓出入無復限礙後汝南王悅復脩之悅是文獻之弟名諸音樂逞伎寺內奇禽怪獸舞抃殿庭飛空幻惑世所未覩異端奇術總萃其中剝鑑投井植棗種瓜須臾之間皆得食之士女觀者目亂睛迷自建義已後京師頻有大兵此戲遂隱也

昭儀尼寺閹官等所立也在東陽門內一里御道南東陽門內道北太北倉導官二署東南治粟里倉司官屬住其內太后臨朝閹寺專寵宦者之家積金滿堂是以蕭折云高軒斗升者盡是閹官之嫠婦胡馬鳴呵者莫不黃門之養息也忻陽平人也愛尚文籍少有名譽見閹寺寵盛遂發此言因即知名爲治書侍御史寺有一佛二菩薩塑工精絕京師所無也四月七日常出請景明景明三像恒出迎之伎樂之盛與劉騰相比堂前有酒樹麵木昭儀寺有池京師學徒謂之翟泉也衍之按杜預注春秋云翟泉在晉太倉西南晉太倉在建春門內今太倉在東陽門內此地今在太倉西南明非翟泉也後隱士趙逸云此地是晉侍中石崇之池池南有綠珠樓於是學徒始寤經過者想見綠珠之容也池西南

有願會寺中書舍人王湖捨宅所立也佛堂前生桑樹一株直上五尺枝條橫逸柯葉傍布形如羽蓋復高五尺又然凡爲五重每重葉椹各異京師道俗謂之神桑觀者成市施者甚衆帝聞而惡之以爲惑衆命給事中黃門侍郎元紀伐之其日雲霧晦冥下斧之處血流至地見者莫不悲泣寺南有宜壽里內有苞信縣令段暉宅地下常聞鐘聲時見五色光明照於堂宇暉甚異之遂掘光所得金像一軀可高三尺有二菩薩趺上銘曰晉大始二年五月十五日侍中中書監荀勗造暉遂捨宅爲光明寺時人咸云此荀勗舊宅其後盜者欲竊此像像輿菩薩合聲喝賊盜者驚怖應即殞倒衆僧聞像叫聲遂來捉得賊胡統寺太后從姑所立也入道爲尼遂居此寺在永寧南一里許寶塔五重金剎高聳洞房周匝對戶交疏朱柱素壁甚爲佳麗其寺諸尼帝城名德善於開導工談義理常入宮與太后說法其資養緇流從無比也

修梵寺在青陽門內御道北嵩明寺復在修梵寺西並雕墻峻宇比屋連甍亦是名寺也修梵寺有金剛鳩鴿不入鳥雀不棲菩提遠磨云得其眞相也寺北有永和里漢太師董卓之宅也里南北皆有池卓之所造今猶有水

冬夏不竭里中太傅錄尚書長孫稚尚書右僕射郭祚吏部尚書邢巒廷尉卿元洪超衛尉卿許伯桃梁州刺史尉成興等六宅皆高門華屋齋館敞麗楸槐蔭途桐楊夾植當世名爲貴里掘此地者輒得金玉寶玩之物邢巒家常掘丹砂及錢數十萬銘云董太師之物後卓夜中聞鬼索此物巒不與之經年巒遂卒矣

景林寺在開陽門內御道東講殿疊起房廡連屬丹檐炫日繡柱迎風實爲勝地寺西有圃多饒奇果春鳥秋蟬鳴聲相續中有禪房一所內置祇洹精舍形製雖小巧構難比加以禪閣虛靜隱室凝邃嘉樹夾牖芳杜匝堦雖云朝市想同巖谷靜行之僧繩坐其內飡風服道結跏數息有石銘一所國子博士盧白頭爲其文白頭一字景裕范陽人也性愛恬靜丘園放放學極六經說（一作通）首氏普泰初起家爲國子博士雖在朱門以注述爲事注周易行之於世也

建春門內御道南有勾盾典農籍田三署籍田南有司農寺御道北有空地擬作東宮晉中朝時太倉處也太倉南有翟泉周迴三里即春秋所謂王子虎晉狐偃盟於翟泉也水鏡澄清洞底明淨鱗甲潛藏（一作深）辨其魚鼈高

祖於泉北置河南尹中朝時步廣里也泉西有華林園高祖以泉在園東因名蒼龍海華林園中有大海即漢天淵池池中猶有文帝九華臺高祖於臺上造清涼殿世宗在海內作蓬萊山山上有僊人館上有釣臺殿並作虹蜺閣乘虛來往至於三月禊日季秋九辰皇帝駕龍舟鷁首遊於其上海西有藏冰室六月出冰以給百官海西南有景山殿山東有義和嶺嶺上有溫風室山西有姮娥峯峯上有露寒館並飛閣相通凌山跨谷山北有玄武池山南有清暑殿殿東有臨淵亭殿西有臨危臺景陽山南有百果園果列作林林各有堂有僊人棗長五寸把之兩頭俱出核細如鍼霜降乃熟食之甚美俗傳云出崑崙山一曰西王母棗又有僊人桃其色赤表裏照徹得嚴霜乃熟（一作得霜即熟）亦出崑崙山一曰王母桃也奈林南有石碑一所魏明帝所立也題云苗茨之碑高祖於碑北作苗茨堂永安中年莊帝馬射於華林園百官皆來讀碑疑苗字誤國子博士李同軌曰魏明英才世稱三祖公幹仲宣爲其羽翼但未知本意如何不得言誤也衒之時爲奉朝請因即釋曰以高覆之故言苗茨何誤之有衆咸稱善以爲得其旨歸奈林西有都堂有流觴池堂東有扶桑海凡此諸海皆有石竇流於地下西通穀水東連陽渠亦與翟泉相連若旱甚爲害穀水注之不竭畢泲濁陽穀泄之不盈至於鱗甲異品羽毛殊類濯波浮泳如似自然也

洛陽伽藍記卷第二

城東

明懸尼寺彭城武宣王勰所立也在建春門外石樓南穀水周圍遶城至建春門外東入陽渠石橋橋有四柱在道南銘云漢陽嘉四年將作大匠馬憲造遠遠我孝昌三年大雨頻橋柱始埋沒道北二柱至今猶存衒之按劉澄之山川古今記戴延之西征記並云晉太康元年造此則失之遠矣按澄之等並生在江表未游中土假因征役暫來經過至於舊事多非親覽聞諸道路便爲穿鑿誤我後學日月已甚有三層塔一所未加莊嚴寺東有中朝時常滿倉高祖令爲租場天下貢賦所聚蓋也

龍華寺宿衛羽林虎賁等所立也在建春門外陽渠南寺南有租場陽渠北有建陽里里有土臺高三丈上作二精舍趙逸云此臺是中朝旗亭也上有二層樓懸鼓擊之以罷市有鐘一口撞之聞五十里太后以鐘聲遠聞遂移在宮內置凝閑堂前講內典沙門打爲時節初蕭衍子豫章王綜來降聞此鐘聲以爲奇異遂造聽鐘歌三首行傳於世綜字世讚僞齊昏主寶卷遺腹子也寶卷臨政姪亂吳人苦之雍州刺史蕭衍立南康王寶融爲主

舉兵向秣陵事既克捷遂殺寶融而自立寶
卷有美人吳景輝時孕綜經月行因幸景輝
及綜生認爲巳子小名緣覺封豫章王綜形
貌舉止甚似昏主其母告之令自方便綜遂
歸我聖闕更改名曰讚字世務始爲寶卷追
服三年喪明帝拜綜太尉公封丹陽王永安
年中尚莊帝姊壽陽公主字莒犂公主容色
美麗綜甚敬之與公主語常自稱下官授徐
州刺史加開府及京師傾覆綜棄州北走時
介朱世隆專權遣取公主至洛陽世隆逼之
公主罵曰胡狗敢辱天王女乎我寧受劍而
死不爲逆胡所汙世隆怒之遂縊殺之

瓔珞寺在建春門外御道北所謂建陽里也即
中朝時白社池董威輦所居處里內有瓔珞
慈善輝和通覺輝玄宗聖魏昌熙平崇真四
衆等十寺里內士庶二千餘戶信崇三寶衆
僧刹養百姓所供也

宗聖寺有像一軀舉高三丈八尺端嚴殊特相
好畢備士庶瞻仰目不暫瞬此像一出市井
皆空炎光騰輝赫赫獨絕世表妙伎雜樂亞
於劉騰城東士女多來此寺觀看也

崇真寺比丘惠凝死一七日還活經閻羅王檢
閱以錯名放免惠凝具說過去之時有五比
丘同閱一比丘云是寶明寺智聖坐禪苦行

得升天堂有一比丘是般若寺道品以誦四
十卷涅槃亦升天堂有一比丘云是融覺寺
曇謨最講涅槃華嚴領衆千人閻羅王云講
經者心懷彼我以驕凌物比丘中第一麤行
今唯試坐禪誦經不問講經其曇謨最曰貧
道立身以來唯好講經實不闇誦閻羅王勑
付司即有青衣十人送曇謨最向西北門屋
舍皆黑似非好處有一比丘云是禪林寺道
弘自云教化四輩檀越造一切經人中像千
軀閻羅王曰沙門之體必須攝心守道志在
禪誦不干世事不作有爲雖造作經像正欲
得他人財物既得他物貪心即起既懷貪心
便是三毒不除具足煩惱亦付司仍與曇謨
最同入黑門有一比丘云是靈覺寺寶明自
云出家之前嘗作隴西太守造靈覺寺成即
棄官入道雖不禪誦禮拜不缺閻羅王曰鄉
作太守之日曲理枉法劫奪民財假作此寺
非鄉之力何勞說此亦付司青衣送入黑門
太后聞之遣黃門侍郎徐紇依惠凝所說即
訪寶明寺城東有寶明寺城內有般若寺城
西有融覺寺禪林靈覺等五寺問智聖道品
曇謨最道弘寶明等皆實有之議曰人死有
罪福即請坐禪僧一百人常在殿內供養之
詔不聽持經像沿路乞索若私有財物造經

像者任意凝亦入白鹿山居隱脩道自此以
後京邑比丘悉皆禪誦不復以講經爲意出
建春南門外一里餘至東石橋西北而行晉
太康元年造橋南有中朝時牛馬市刑嵇康
之所也橋北大道西有建陽里大道東有綏
民里里內有河間劉宣明宅神龜年中以直
諫忤旨斬於都市訖目不瞑尸行百步時人
議以枉死宣明少有名譽精通經史危行及
於誅死

魏昌尼寺閹官瀛州刺史李次壽所立也在里
東南角即中朝牛馬市處也刑嵇康之所東
臨石橋此橋南北行晉太康元年中朝時市
南橋也澄之等蓋見此橋銘因而以橋爲太
康初造也

石橋南道有景興尼寺亦閹官等所共立也有
金像輦去地三尺施寶蓋四面垂金鈴七寶
珠飛天伎樂望之雲表作工甚精難可揚搉
像出之日常詔羽林一百人舉此像絲竹雜
伎皆由青給

建陽里東有綏民里里內有洛陽縣臨渠水縣
門外有洛陽令楊機清德碑綏民里東崇義
里里內有京兆人杜子休宅地形顯敞門臨
御道時有隱士趙逸云是晉武時人晉朝舊
事多所記錄正光初來至京師見子休宅歎

息曰此宅中朝時太康寺也時人未信逸問寺之由緒逸云龍驤將軍王濬平吳之後始立此寺本有三層浮圖用塼爲之指子休圖中曰此是故處子休掘而驗之果得塼數十萬兼有石銘云晉太康六年歲次乙巳九月甲戌朔八日辛巳儀同三司襄陽侯王濬敬造時園中果菜豐蔚林木扶疎乃服逸言就爲聖人子休遂拾宅爲靈應寺所得之磚還爲三層浮圖好事者遂尋問晉朝京師何如今日逸曰晉時民少於今日王侯第宅與今日相似又云自永嘉已來二百餘年建國稱王者十有六君皆避其都邑目見其事國滅之後觀其史書皆非實錄莫不推過於人引善自向符生雖好勇嗜酒亦仁而不殺觀其治典未爲凶暴及詳其史天下之惡皆歸爲符堅自是賢主賊君取位妄書生惡凡諸史官皆是類也人皆貴遠賤近以爲信然當今之人亦生愚死智惑已甚矣人問其故逸曰生時中庸之人耳及其死也碑文墓誌莫不窮天地之大德盡生民之能事爲君共堯舜連衡爲臣與伊皐等跡牧民之官浮虎慕其清塵執法之吏埋輪謝其猿直所謂生爲盜跖死爲夷齊妄言傷正率辭損實當時構文之士懸逸此言步兵校尉李澄問曰太尉府前塼浮圖形製甚古猶未崩毀未知蚤晚造逸云晉義熙十二年劉裕伐姚泓軍人所作汝南王開而異之拜爲義父因而問何所服餌以致長年逸云吾不聞養生自然長壽郭璞常爲吾筮云壽年五百歲今始逾半帝給甲戌朔八日辛巳儀同三司襄陽侯王濬敬造時園中果菜豐蔚林木扶疎乃服逸言就爲聖人子休遂拾宅爲靈應寺所得之磚還爲三層浮圖好事者遂尋問晉朝京師何如今日逸曰晉時民少於今日王侯第宅與今日相似又云自永嘉已來二百餘年建國稱王者十有六君皆避其都邑目見其事國滅之後觀其史書皆非實錄莫不推過於人引善自向符生雖好勇嗜酒亦仁而不殺觀其治典未爲凶暴及詳其史天下之惡皆歸爲符堅自是賢主賊君取位妄書生惡凡諸史官皆是類也人皆貴遠賤近以爲信然當今之人亦生愚死智惑已甚矣人問其故逸曰生時中庸之人耳及其死也碑文墓誌莫不窮天地之大德盡生民之能事爲君共堯舜連衡爲臣與伊皐等跡牧民之官浮虎慕其清塵執法之吏埋輪謝其猿直所謂生爲盜跖死爲夷齊妄言傷正率辭損實當時構文之士懸逸此言步兵校尉李澄問曰太尉府

佛事莊飾等於永寧誦宇禪堂周流重疊花林芳草遍滿堦墀常有大德名僧講一切經受業沙門亦有千數太傅李延實者莊帝舅也永安年中除青州刺史臨去奉辭帝謂實曰懷鞏之俗世號難治舅宜好用心副朝廷所委實答曰臣年迫桑榆氣同朝露人間稍遠日近松丘臣已久乞聞退陛下沿陽興念罷及老臣使夜行罪人裁錦萬里還奉明敕不敢失墜時黃門侍郎楊寬在帝側不曉懷鞏之義私問舍人溫子昇子昇曰聞子尊兄彭城王作青州刺史問其賓客從至青州云齊土之民風俗淺薄虛論高談專在榮利太守初欲入境皆懷鞏叩首以美其意及其代下還家以鞏擊之言其向背迷於反掌是以京師諺語曰獄中無繫囚舍內無青州假令家道惡腹中不懷愁懷鞏之義起在於此也潁川荀濟風流名士高鑒妙識獨出當世清河崔叔仁稱齊士大夫曰齊人外榆仁義內懷鄙吝輕同羽毛利等錐刀好馳虛譽附成名感勢所在側肩競入求其榮利甜然濃於四方慕勢最甚號齊士子爲慕勢諸郎臨淄官徒有在京邑聞懷墉慕勢咸共恥之唯崔孝忠一人不以爲意問其故孝忠曰營丘風俗太公餘化稷下儒林禮義所出今雖凌

逕足爲天下模楷荀濟人非許郭不識東家雖復芳言自口未宜榮辱也

正始寺百官等所立也正始中立因以爲名在東陽門外御道西（一作南）所謂敬義里也里內有典虞曾詹宇清淨美於叢林衆僧房前高林對牖青松綠檉連枝交映多有枳樹而不中食有石碑一枚背上有侍中崔光施錢四（一作七）十萬陳留侯李崇施錢二十萬自餘百官各有差少者不減五千已下後人刊之敬義里南有昭德里里內有尚書僕射游肇御史尉李彪兵部尚書崔休幽州刺史常景司農張倫等五宅彪景出自儒生居室儉素惟倫最爲豪侈齋宇光麗服飾精奇車馬出入逾於邦君園林山池之美諸王莫及倫造景陽山有若自然其中重巖複嶺嶽峯相屬溪蹊洞壑邐迤連接高林巨樹足使日月蔽虧懸蘿垂薜能令風煙出入崎嶇石路似壅而通崢嶸澗道盤紆復直是以山情野興之士游以忘歸天水人姜質志性疎誕麻衣葛巾有逸民之操見偏愛之如不能已遂造亭山賦行傳於世其辭曰今偏重者愛昏先民之重由樸由純然則純樸之體與造化而津染濠上之客相下之史悟無爲以明心託自然以圖志輙以山水爲富不以章甫爲貴任性

浮沈若淡兮無味今司農張氏實躋其人巨量煥於物表天矯洞達其眞青松未勝其絜白玉不比其珍心托空而栖有情入古以如新既不專流蕩又不偏華尚卜居動靜之間不以山水爲忘庭起半丘半壑聽以目達心怒進不入聲榮退不爲隱放爾乃決石通泉拔嶺巖前斜與危雲等並危與曲棟相連下天津之高霧納滄海之遠煙纖列之狀一如古崩剝之勢似千年若乃絕嶺懸坡蹭蹬跼跎泉水紆徐如浪峭山石高下復危多五尋百拔十步千過則知巫山弗及未審蓬萊如何其中煙花露草或傾或頹霜幹風枝半聳半垂玉葉金莖散滿堦墀燃目之綺裂鼻之馨既共陽春等茂復與白雪齊清或言神明之骨陰陽之精天地未覺生此異人爲誠其中羽徒紛沿色雜蒼黃綠頭紫翅翠翠連芳白鶴生於異縣丹足出自他鄉皆遠來以棲此藉水木以翱翔不憶春於沙渚遂忘秋於高陽非斯人之感至伺候鳥之迷方豈下俗之所務入神怪之異趣能造者其必詩歌往者無不賦式就饒風之地或入雲多之處氣嶺與梅岑隨春之所悟遠爲神僊所賞近爲朝士所知求解脫於服餌預參次於山垂子以妙詠歌此處態多奇嗣宗聞之動魄叔夜聽此驚魂恨不能鑽地一出酹此山門別有王孫公子遊遨容儀思山念水命駕相隨遂岑愛曲值石陵欲庇爲仁智之用故能種此石山森羅兮草木長育兮風煙孤松既能却老半石亦可留年若不生臥兮於其側春夏兮其遊陟白骨兮徒自朽方寸心兮何所憶平等寺廣平武穆王懷捨宅所立也在青陽門外二里御道北所謂孝敬里也堂宇宏美林木蔚森平臺複道獨顯當世寺門外金像一軀高二丈八尺相好端嚴帝有神驗國之吉凶先炳祥異孝昌二年十二月中此像面有悲容兩目垂淚遍體皆溼時人號曰佛汗京師士女空市里往而觀之有比丘以手拭其淚須臾之間綿溼都盡更換以它綿俄然復溼如此三月乃止明年四月尒朱榮入洛陽誅戮百官死者塗地永安二年三月此像復汗士庶後往觀之五月北海王入洛莊帝北巡七月北海王大敗所將江淮千弟五千盡被俘虜無一得還永安三年七月此像悲泣如初每經神驗朝夕惶懼禁人不聽觀之至十二月尒朱兆入洛陽擒莊帝崩於晉陽存京宮殿空虛百日無主唯尚書令司州牧樂平王尒朱世隆鎮京師尚旅四通盜賊不

作建明二年長廣王從晉陽赴京師至郭外世隆以長廣本枝疎遠政行無聞遍禪與廣陵王恭恭是莊帝從父兄也正光中爲黃門侍郎見元乂秉權政歸近習遂佯啞不語不預世事永安中遁於上洛山中州刺史泉企執而送之莊帝疑恭夢詐夜遣人盜掠衣物復拔刀劍欲殺之恭張口以手指舌竟乃不言莊帝信其眞患放令歸第恭常住龍華寺至時世隆等廢長廣而立馬禪文曰皇帝咨廣陵王恭自我皇魏之有天下也累聖關輔重基衍業奄有萬邦光宅四海故道溢百王德漸無外而孝明晏駕人神乏主故柱國大將軍大丞相太原王榮地實封陝任惟外相乃心王室大懼崩淪故推立長樂王子攸以續絕業庶九鼎之命日隆七百之祚唯永然羣兇未寧橫流且及皆狼顧鴟張岳立基阯丞相一麾大定海內而子攸不顧宗社譽忌勳德招聚輕俠左右壬人遂虐甚剖心痛齊鉗齒豈直金板告怨大鳥感德而已於是天下之望俄然已移竊以宸極不可久曠神器豈容無主故權從衆議暫馭兆民今六軍南邁已次河浦瞻望帝京悵然興愧目惟薄寡本枝疎遠豈宜仰異天情俯乖民望惟王德表生民聲高萬古往以運屬殷憂時遭多難

卷懷積藏括囊有年今天眷明德民懷與主曆數允集歌訟同臻乃徐發樞機副茲竚屬便敬奉璽綬歸於別邸王其寅踐成業允執其中雖休勿休日慎一日敬之哉敬之哉恭讓曰天命至重曆數匪輕自非德協三才功濟四海無以入選帝圖允當師錫臣既寡識無先遠景命雖降不敢仰承乞收成旨以允愚衷又曰王既德應圖籙僉屬攸歸便可允執其中入光大麓不勞揮遜致爽人神恭凡讓者三於是即皇帝位改號曰普泰黃門侍郎邢子才爲敕文敘述莊帝杜殺太原王之狀廣陵王曰永安手翦強臣非爲失德直以天未厭亂故逢成濟之禍謂左右將詔來朕自作之直言門下朕以寡德運屬衆推思與億兆同樂大慶焉青之科一依恒式廣陵杜國入載乃是始言海內無士咸稱聖君於是封長廣爲東海王世隆加儀同三司尚書令榮平王餘官如故贈太原王相國晉王加九錫立廟於晉陽上舊有周公廟世隆欲以太原王功比周公故立此廟廟成爲火所災有一柱焚之不盡後三日雷雨震雷霹靂擊爲數段柱下石及廟瓦皆碎於山下復命百官議太原王配饗司直劉季明議云不合世隆問其故季明曰若配世宗於宣武無功若配孝明親害其母若配莊帝爲臣不終爲莊帝所戮以此論之無所配也世隆怒曰卿亦合死季明曰下官既爲議臣依禮而言不合聖心俘翦惟命議者咸歎季明不避強禦莫不歎伏焉世隆既有忿言（本無李明七字）不避強禦十季明終得無患初世隆北狩莊帝遣安東將軍史五（一作件下同）龍平北將軍楊（一作文義平）各領兵三千守太行嶺侍中源子恭鎮河內及尒朱兆馬首南向五龍文義等率衆先降子恭見五龍文義等降亦望風潰散兆遂乘勝逐北直入京師兵及闕下矢流王室至是論功五龍文義各封一千戶廣陵王曰五龍文義於王有勳於國無功竟不許時人稱帝剛直彭城王尒朱仲遠世隆之兄也鎮滑臺表用其下都督瑗爲西兗州刺史先用後長廣陵答曰已能近補何勞遠聞世隆侍宴每言太原王貪天之功以爲己力罪亦合死世隆等愕然自是已後不敢復入朝輒專擅國權宛慝滋甚坐持臺省家總萬機事無大小先至隆第然後施行天子拱己南面無所干預永熙元年平陽王入纂大業始造五層塔一所平陽王武穆王少子詔中書侍郎魏收等爲寺碑文至二年二月五日土木畢功帝率百僚作萬僧會其日寺門外有石像無故

自動低頭復舉竟日乃止帝躬來禮拜怪其
詭異中書舍人盧景宣曰石立社移上古有
此陛下何怪也帝乃還宮七月中帝爲侍中
斛斯椿所使奔於長安至十月終而京師遷
鄴焉

景寧寺太保司徒公楊椿所立也在青陽門外
三里御道南所謂景寧里也高祖遷都洛邑
椿創居此里遂分宅爲寺因以名之制飾甚
美綺柱珠簾椿弟愼冀州刺史愼弟津司空
竝立性寬雅貴義輕財四世同居一門三從
朝貴義居未之有也普泰中爲爾朱世隆所
誅後捨宅爲建中寺出青陽門外三里御道
北有孝義里里西北角有蘇秦塚塚傍有實
明寺衆僧常見秦出入此塚車馬羽儀若今
宰相也孝義里東即是洛陽小寺北有車騎
將軍張景仁宅景仁會稽山陰人也正光年
初從蕭寶寅歸化拜羽林監賜宅城南歸正
里民間號爲吳人坊南來投化者多居其內
近伊洛二水任其習御里三千餘家自立巷
寺（一作市）市所賣口味多是水族時人謂爲魚
鱉寺也景仁住此以爲耻遂徙居孝義里焉
時朝廷方欲招懷荒服待吳兒甚厚褒寀渡
於江者皆居不次之位景仁無汗馬之勞高
官通顯永安二年蕭衍遣主書陳慶之送北

海入洛陽偽帝位慶之爲侍中景仁在南之
日與慶之有舊遂設酒引邀慶之過宅司農
卿蕭虎尚書右丞張嵩並在其座虎亦是南
人唯有中大夫楊元愼給事中大夫王昞是
中原士族慶之因醉謂蕭張等曰羈朝甚盛
猶曰五胡正朔相承當在江左秦皇玉璽今
在梁朝元愼正色曰江左假息僻居一隅地
多涇鹵擅育蟲蟻壇土瘴癘蛙黿共穴人鳥
同羣短髮之君無杼首之貌文身之民稟截
陋之質浮於三江棹於五湖禮樂所不沾憲
章弗能革雖復秦餘漢罪雜以華音復聞楚
難言不可變改雖立君臣上慢下暴是以劉
劭殺父於前休龍淫母於後悖逆人倫禽獸
不異加以山陰請婿賣夫朋淫於家不顧識
笑卿沐其遺風未沾禮化所謂陽翟之民不
知瘿之爲醜我躬篆受圖定鼎嵩洛五岳
爲鎮四海爲家移風易俗之典與五帝而並
跡禮樂憲章之盛凌百王而獨高豈卿魚鱉
之徒慕義來朝飲我池水啄我稻粱何爲不
遜以至於此慶之等見元愼清辯雅句縱橫
奔發杜口流汗合聲不言於後數日慶之遇
病心上急痛訪人解治元愼自云能解慶之
遂愚元愼即口含水噴慶之曰吳人之
鬼住居建康小作冠帽短製衣裳自呼阿儂

語則阿傍蕭稱爲餓若飲作熟呼啜鱔羹唼
喇螃蟹手把豆寇口噉柰柳乍至中土思憶
本鄉急手（一作急後同）速去還爾丹陽若其寒門
之鬼口頭猶脩網魚漉鼈在河之洲咀嚼菱
藕捃拾雞頭蚌蠏蚌腥以爲膳蓋布袍芒屩
倒騎水牛沉湘江漢鼓棹遨遊隨波逐浪噞
喁沈浮白苧起舞揚波發謳急手速去還爾
楊州慶之伏枕曰楊君兒辱深矣自此後吳
兒更不敢解語北海尋伏誅其慶之還奔蕭
衍衍用爲司州刺史欽重北人特異於常朱
异怪而問之曰自晉宋以來號洛陽爲荒土
此中謂長江以北蓋是夷狄昨至洛陽始知
衣冠士族並在中原禮儀富盛人物殷阜日
所不識口不能傳所謂帝京冀冀四方之則
如登泰山者早培塿涉江海者小湖沉北人
安可不重慶之因此羽儀服式悉如魏法江
表士庶競相模楷褒衣博帶被及秣陵元愼
弘農人晉冀州刺史曾祖泰從宋
武入關爲上洛太守七年背偽來朝明帝賜
爵臨晉侯廣武郡陳郡太守贈涼州刺史謚
烈侯祖撫明經爲中博士父辭自得立經不
事王侯叔父許河南令蜀郡太守世以學行
著聞名高州里元愼情尚卓逸少有高操任
心自放不爲時羈樂山愛水好游林澤博識

文淵清言入神造次應對莫有稱者讀老莊善言玄理性嗜酒飲至一日神不亂常嫌齷嚧不得與阮籍同時生不願仕宦爲中散當辭疾退閑未嘗修敬諸貴亦不慶弔親諸貴爲交友故時人弗識也或有人慕其高義投刺在門元慎稱疾高臥加以意思深長善於解夢孝昌元年廣陵王元淵初除儀同三司總衆十萬討葛榮夜夢著衮衣倚槐樹而立以爲吉徵問於元慎曰三公之祥淵甚悅之元慎退還告人曰廣陵死矣槐字是木傍鬼死後當得三公廣陵果爲葛榮所殺追贈司空公終如其言建義初陽城太守薛令伯聞太原王誅百官立莊帝棄鄴東走忽夢射得雁以問元慎元慎曰鄴執羔大夫執雁君當得大夫之職俄然令伯除爲諫議大夫京兆許兆夢盜羊入獄問於元慎曰君當得陽城令其後有功封陽城侯元慎解夢義出萬途隨意會情皆有神驗雖令與侯小乖按令今百里即是古諸侯以此論之亦爲妙著時人譬之周宣及尒朱兆入洛陽即棄官與華陰隱士王騰周游上洛山孝義里東市北雜貨里里有太常民劉胡兄弟四人以屠爲業永安中胡殺豬豬忽唱乞命聲及四隣隣人謂胡兄弟相毆鬬而來觀之乃豬也即舍宅爲歸覺寺合家人入道焉普泰元年此寺金像生毛眉髮悉皆具足尚書左丞魏季景謂人曰張天錫有此事其國遂滅此亦不祥之徵至明年而廣陵被廢矣

城南

景明寺宣武皇帝所立也景明年中立因以爲名在宣陽門外一里御道東其寺東西南北方五百步前望嵩山少室却負帝城青林垂影綠水爲文形勝之地奕奕獨美山懸臺觀光盛一千餘間複殿重房交疏對霤青臺紫閣浮道相通雖外有四時而內無寒暑房簷之外皆是山池竹松蘭芷垂列堦墀含風圃露流香吐馥至正光年中太后始造七層浮圖一所去地百仞是以那子才碑文云俯聞激電旁屬奔星是也妝飾華麗侔於永寧金盤寶鐸煥爛霞表寺有三池萑蒲菱藕水物生焉或黃甲紫鱗出沒於繁藻或青鳧白雁浮沉於綠水礫磴舂簸皆川水功伽藍之妙最稱翼時世好崇福四月七日京師諸像皆來此寺尚書祠曹錄像凡有一千餘軀至八日以次入宣陽門何間閭宮前受皇帝散花於時金花映日寶蓋浮雲旛幢若林香燈似霧梵樂法音聒動天地百戲騰驤所在駢比名僧德衆負錫爲羣信徒法侶持花成藪車馬填咽繁衍相傾時有西域胡沙門見此唱言佛國至永熙年中始詔國子祭酒邢子才爲寺碑文子才河間人也志性通敏風情

雅潤下帷覃思溫故知新文宗學府騰班馬而孤上英規勝範凌許郭而獨高是以衣冠之士輻輳其門懷道之賓去來滿室昇其堂者若登孔氏之門沾其賞者猶聽東吳之句籍甚當時聲馳遐邇正光中解褐爲世宗挽郎奉朝請尋進中書侍郎黃門子才洽聞博見無所不通軍國制度罔不訪及自王室不靖虎門業廢後遷國子祭酒謨訓上庠子才翼情賞勸專心勸誘青領之生競懷雅術洙泗之風茲焉復盛永熙年末以母老辭帝不許之子才辭情懇至涕淚俱下帝乃許之詔以光祿大夫歸養私庭所在之處給事力五人歲一朝以備顧問王侯祖道若漢朝之送二疏暨皇居徒鄰民訟殷繁前格（一作格）後詔自相于奪法吏疑獄簿領成山乃勑子才與散騎常侍溫子升撰騎曹新制十五篇省府以之決疑州郡用爲治本武定中除驃騎大將軍西兗州刺史爲政清靜吏民安之後徵爲中書令將戎馬在郊朝廷多事國禮朝儀咸（一作或）自子才出所製詩賦詔策章表碑頌讚記五百篇皆傳於世隣國欽其模楷朝野以爲美談也

大統寺在景明寺西即所謂利民里寺南有三公令史高顯暑宅每夜見赤光行於堂前如此者非一向光明所掘地丈餘得黃金百（一作千）斤銘云蘇秦家金得者爲吾造功德顯暑遂造招福寺人謂此地是蘇秦舊宅當時元乂秉政聞其得金就落索之以二十斤與之術之技蘇秦時未有佛法功德者不必是寺應是碑銘之類頌其聲跡也東有秦太上公二寺在景明南一里西寺太后所立東寺皇姨所建並爲父追福因以名之時人號爲雙女寺並門臨洛水林木扶疎布葉垂陰各有五層浮圖一所高五十丈素綵布工比於景明至於六齋常有中黃門一人監護僧舍視施供具諸寺莫及焉寺東有靈臺一所基趾雖頹猶高五丈餘即是漢武帝所立者靈臺東辟雍是魏武所立者至我正光中造明堂於辟雍之西南上圓下方八牕四闥汝南王復造磚浮圖於靈臺之上孝昌初妖賊四侵州郡失據朝廷設募征格於堂之北從戎者拜驥掖將軍偏將軍裨將軍當時甲冑之士號明堂隊時虎賁駱子淵者自云洛陽人昔孝昌年戍在彭城其同營人樊元寶得假還京子淵附書一封令達其家云宅在靈臺南近洛河鄉但是至彼家人自出相看元寶如其言至靈臺南了無人家可問徙倚欲去忽見一老翁（一作公）來問從何而來徬徨於此元寶具向道之老翁云是吾兒也取書引元寶入遂見館閣崇寬屋宇佳麗坐命婢取酒須臾見婢抱一死小兒而過元寶初甚怪之俄而酒至色甚紅香美異常兼設珍羞海陸具備飲訖辭還老翁送元寶出云後會難期以爲悽恨別甚殷勤老翁還入元寶不復見其門巷但見高岸對水淥波東傾唯見一童子可年十五新溺未鼻中出血方知所飲酒是其血也及還彭城子淵已失矣元寶與子淵同戍三年不知是洛水之神也

報德寺高祖孝文皇帝所立也爲馮太后追福在開陽門外三里開陽門御道東有漢國子學堂堂前有三種字石經二十五碑表裏刻之寫春秋尚書二部作篆科斗隸三種字漢右中郎將蔡邕筆之遺跡也猶有十八碑餘皆殘毀復有石碑四十八枚亦表裏隸書寫周易尚書公羊禮記四部又讀書碑一所並在堂前魏文帝作典論云碑至太和十七年猶有四存高祖題爲勸學里里內有大覺三寶寧遠三寺武定四年大將軍還石經於鄴（一作邺）週迴有園珍果出焉有含消梨重十斤從樹著地盡化爲水有如（一作）承光之柰承光寺亦多果木柰味甚美冠於京師勸學里東有延賢里里內有正覺寺尚書令王肅所立

也肅字公懿琅琊人僞齊雍州刺史奐之子也瞻學多通才辯美茂爲齊祕書丞太和十八年背逆歸順時高祖新營洛邑多所造製肅博識舊事大有裨益高祖甚重之常呼王生延賢之名肅立之肅在江南之日娶謝氏女爲妻及至京師復尚公主謝作五言詩贈之其詩曰本爲蒲上蠶今作機上絲得路逐勝去顧憶繅綿（一作時）公主代肅答謝云針自貫線物目中恒任絲得帛縫新去何能衲故時肅甚有才多愧謝之（一本多邑字）遂造正覺寺以想之肅憶父非理受禍常有子胥報楚之意單身素服不聽音樂時人以此稱之肅初入國不食羊肉及酪漿等物常飯鯽魚羹渴飲茗汁京師士子見肅一飲一斗號爲漏巵經數年以後肅與高祖殿會食羊肉酪粥甚多高祖怪之謂肅曰卿中國之味也羊肉何如魚羹茗飲何如酪漿肅對曰羊者是陸產之最魚者乃水族之長所好不同並各稱珍以味言之甚是優劣羊比齊魯大邦魚比邾莒小國唯茗不中與酪作奴高祖大笑因舉酒曰三三橫兩兩縱誰能辨之賜金鍾御史中丞李彪曰沽酒老嫗瓮注坻屠兒割肉與秤同尚書右丞甄琛曰吳人泛水自云工妓兄櫚絕行虛空彭城王勰曰臣始解此字是習字高祖即以金鍾賜彪朝廷服彪聰明有智甄琛和之亦速彭城王謂肅曰卿不重齊魯大邦而愛邾莒小國肅對曰卿幽所美不得不好彭城王重謂曰卿明日顧我爲卿設邾莒之食亦有酪奴因此復號茗飲爲酪奴時給事中劉縞慕肅之風專習茗飲彭城王謂縞曰卿不慕王侯八珍好蒼頭水厄海上有吳逐之夫里內有學舉之婦以卿言之即是也其彭城王家有吳奴以此言戲之自是朝貴讌會雖設茗飲皆恥不復食唯江表殘民遠來降者好之後蕭衍子西豐侯蕭正德歸降時元乂欲爲之設茗先問卿於水厄多少正德不曉乂意答曰下官生於水鄉而立身以來未遭陽侯之難元乂與舉坐之客皆笑焉

龍華寺廣陵王所立也追聖寺北海王所立也並在報德寺之東法事僧房比秦太上公京師寺皆種雜果而此二寺園林茂盛莫之與爭

宣陽門外四里至洛水上作浮橋所謂永橋也神龜中常景爲洞頌其辭曰浩浩大川決決清洛導源熊耳控流巨壑納穀吐伊貫閭淹毫近達河宗遠朝海若兆唯洛食實同土中上應張柳下據河嶽寒暑攸叶日月載融帝世光宅口函下風前臨少室却負太行制巖東邑峭峰西疆四險之地六達之莊恃德則固失道則亡訓觀古列考見丘墳乃禪乃革或質或文周餘九列漢季三分魏風衰晚晉景離昏大地發揮圖書受命皇建有極神功爲酪奴時給事中劉縞慕肅之風專習茗飲無競魏篆仰天玄符握鏡璽運會昌龍圖受命乃聆書軌永懷寶定敷茲景跡流美洪謨襲我冠冕正我神樞水陸兼會周鄭交衢爰勤洛汭敢告中樞南北兩岸有華表舉高二十丈華表上作鳳凰似欲冲天勢永橋以南圜丘以北伊洛之間夾御道有四夷館道東有四館一名金陵二名燕然三名扶桑四名崦嵫道西有四館一曰歸正二曰歸德三曰慕化四曰慕義吳人投國者處金陵館三年已後賜宅歸正里景明初僞齊建安王蕭寶寅來降封會稽公爲築宅於歸正里後進爵爲齊王尚南陽長公主寶寅恥與夷人同列令公主啓世宗求入城內世宗從之賜宅於永安里正光四年中蕭衍子西豐侯蕭正德來降處金陵館爲築宅歸正里正德捨宅爲歸正寺北夷來附者處燕然館三年已後賜宅歸德里正光元年蠕蠕主郁久閭阿那瓌（史作環下同）來朝執事者莫知所處中書舍人常景議云咸寧中單于來朝晉世處之王公特

道之下可班郁鮑蕎上儀同之間朝廷從其議又處之燕然館賜宅歸德里北夷酋長遣子入侍者常秋來春去避中國之熱時人謂之雁臣東夷來附者處扶桑館賜宅慕化里西夷來附者處崦嵫館賜宅慕義里自葱嶺已西至於大秦百國千城莫不歡附商胡販客日奔塞下所謂盡天地之區已樂中國土風因而宅者不可勝數是以附化之民萬有餘家門巷修整閭閻填列青槐蔭陌緣柳垂庭天下難得之貨咸悉在焉別立市於洛水南號曰四通市民間謂永橋市伊洛之魚多於此賣上庶須膾皆詣取之魚味甚美京師語曰洛鯉伊魴貴於牛羊永橋南道東有白象獅子二坊白象者永平二年乾羅國胡王所獻皆施五綵屏風七寶坐床容數人真是異物常養象於乘黃曹象常壞屋敗墻走出於外逢樹即拔遇墻則倒百姓驚怖奔走文馳太后遂徙象於此坊獅子者波斯國胡王所獻也為逆賊万俟醜奴所獲留於冠中永安末醜奴破始達京師莊帝謂侍中李彧曰朕聞虎見獅子必伏可覓試之於是都近山郡縣捕虎以送華縣山陽並送二虎一豹帝在華林園觀之於是虎豹見獅子悉皆瞑目不敢即視園中素有一盲熊性甚馴帝令取

試之虞人牽盲熊至闘獅子氣驚怖跳踉曳鎖而走帝大笑普泰元年廣陵王即位詔曰禽獸因之則違其性宜放還山林獅子亦今送歸本國送獅子者以波斯道遠不可遂達遂在路殺獅子而返有司糺劾罪以違旨論廣陵王曰豈以獅子而罪人也遂赦之

菩提寺西域胡人所立也在慕義里沙門達多發塚取輒得一人以進時太后與明帝在華林都堂以為奴異謂黃門侍郎徐紇曰上古以來頗有此事否紇曰昔魏時發塚得霍光女婚范明友家奴說漢朝廢立與史書相符此不足為異也后令紇問其姓名死來幾年何所飲食死者曰臣姓崔名涵字子洪博陵安平人也父名暢母姓魏家在城西準財里死時年十五今滿二十七在地十有二年常似酣臥無所食也時復遊行或遇飯食如似夢中不甚辨了后即遣門下錄事張秀攜盡準財里訪涵父母果得崔暢其妻魏氏秀攜問暢曰卿有兒死否暢曰有息子涵年十五而死秀攜曰為人所發今日蘇活在華林園中主人故遣我來相問暢聞驚怖門實無此兒向者謬言秀攜還具以實陳聞后遣攜送涵回家暢聞涵至門前起火手持刀魏氏把棧杖謂曰汝不須來吾非汝父汝非吾子急

手速去可得無殃涵遂捨去遊於京師常宿寺門下汝南王賜黃衣一具涵性畏日不敢仰視又畏水火及刀兵之屬常走於達路遇疲則止不徐行也時人猶謂是鬼洛陽太市北奉終里里內之人多賣送死人之具及諸棺槨涵謂口作佰木棺勿以桑木為標人問其故涵曰吾在地下見人發鬼兵有一鬼訴稱是梧棺應免主兵吏曰爾雖梧棺桑木為標遂不免京師聞此梧木踴貴人爭賣棺者貨涵發此等之言也

高陽王寺高陽王雍之宅也在津陽門外三里御道西雍為尒朱榮所害也捨宅以為寺正光中雍為丞相給一（本多一字）羽葆鼓吹虎賁班劒百人貴極人臣富兼山海居止第宅匹於帝宮白殿丹檻窈窕連亘飛簷反宇（一作宇）轉迴通僮僕六千妓女五百皆珠照日羅衣從風自漢晉以來諸王豪侈未之有也出則鳴騶御道文物成行鐃吹響發笳聲哀轉入則歌姬舞女擊筑吹笙絲管迭奏連宵盡日其竹林魚池侔於禁苑芳草如積珍木連陰雍嗜口味厚自奉養一日必以數萬錢為限海陸珍奇方丈於前陳留侯李崇謂人曰高陽一日敵我千日崇為尚書令儀同三司亦富傾天下僮僕千人而性多儉悋惡衣麤食

常無肉味止有韭菹崇客李元佑語人云李令公一食十八種人問其故元佑曰二九一十八聞者大笑世人即以爲譏焉雍甍後諸妓悉令入道或有嫁者美人徐月華善彈箜篌能爲明妃出塞之曲歌聞者莫不動容永安中與衛將軍源士康爲側室宅近青陽門徐鼓箜篌而歌哀聲入雲行路聽者俄而成市徐常語士康曰王有二美姬一名脩容二名豔姿並蛾眉皓齒潔顏傾城脩容亦能爲綠水歌豔姿尤善作么鳳舞並愛傾後室寵冠諸姬士康聞此遂常令徐鼓綠水么鳳之曲焉高陽宅北有中甘里里內穎川荀子文年十三幼而聰辨神情卓異雖黃琬文舉無以加之正光初廣宗（一作潘）崇和講服氏春秋於城東昭義里子文徧齊北面就和受道時趙郡李才問子文曰荀生住在何處子文對曰僕住在中甘里才曰何爲住城南（一作才曰何住城南）城南有四夷館才以此譏之子文對曰圖陽將地卿何怪也若言川澗伊洛崢嶸語其舊事靈臺石經招提之美報德景明當世富貴高陽廣平四方風俗萬國千城若論人物有我無卿才無以對之崇和曰汝穎之士利如錐燕趙之士鈍如錘信非虛言也舉學皆笑焉

崇虛寺在城西即漢之躍龍圖也延熹九年桓帝祠老子於躍龍圖設華蓋之座用郊天之樂此其地也高祖遷京之始以地給民愬者多見妖怪是以人皆去之遂立寺焉

洛陽伽藍記卷第三

洛陽伽藍記卷第四

城西

冲覺寺太傅清河王懌捨宅所立也在西明門外一里御道北懌親王之中最有名行世宗愛之特隆諸弟延昌四年世宗崩懌與高陽王雍廣平王懷並受遺詔輔翼孝明時帝始年六歲太后代總萬機以懌名德茂親體道居正事無大小多諮詢之是以熙平神龜之際勢傾人主第宅豐大踰於高陽西北有樓出凌雲臺俯臨朝市日極京師古詩所謂西北有高樓上與浮雲齊者也樓下有儒林館退賓堂形製並如清暑殿土山鈞臺冠於當世斜峰入牖曲沼環堂樹響飛甍塔藏花藥懌愛賓客重文藻海內才子莫不輻輳府僚臣佐並選儁俊至於清晨明景騁望南臺珍羞具設琴笙並奏芳醴盈罍佳賓滿席使梁王愧兎園之遊陳思慙雀臺之燕正光初元又秉權閹太后於後宮薨懌於下省孝昌元年太后還總萬機追贈懌太子太師太將軍都督中外諸軍事假黃鉞給九旒鸞輅黃屋左纛轀輬車前後部羽葆鼓吹虎賁班劒百人輓歌二部葬禮依晉安平王孚故事謚曰文獻圖懌像於建始殿拔清河國令韓子熙爲黃門侍郎從王國三卿爲執戟者近代所

無也爲文獻追福建五層浮圖一所工作與瑤光寺相似也

宣忠寺侍中司州牧城陽王徽所立也在西陽門外一里御道南永康中北海入洛莊帝北巡自餘諸王各懷二望唯徽獨從莊帝至長子城大兵阻河雄雄未決徽願入洛陽捨宅爲寺及北海敗徽圖道重驛遂捨宅爲永安末莊帝謀殺爾朱榮恐事不果請計於徽徽曰以生太子爲辭榮必入朝因以斃之莊帝曰后懷孕於十月今始九月可爾已不徵曰婦人產子有延月者有少月者不足爲怪帝納其謀遂唱生太子遣徽待（一本作相迎）至太原王第告云皇儲誕育值榮與上黨王天穆博戲徽脫榮帽懽舞盤旋徽素大度量喜怒不形於色遂殿內外懽叫榮遂信之與穆並入朝莊帝聞榮來不覺失色中書舍人溫子昇曰陛下色變帝遽索酒飲之然後行事榮穆既許拜徽太師司馬餘官如故與統禁兵徧被委任及尒朱兆擒莊帝徽投前洛陽令寇祖仁祖仁一門刺史皆是徽之將投以有舊恩故往投之祖仁謂子弟等曰時聞尒朱兆募城陽王甚重擒獲者千戶侯今日富貴至矣遂斬送之徽初投祖仁家齎金一百斤馬五十疋祖仁利其財貨故行此事所得金馬總親之內均分之所謂匹夫無罪懷璧其罪信矣兆得徽首亦不勳賞祖仁兆忽夢徽云我有黃金二百斤馬一百疋在祖仁家卿可取之兆悟覺即自思量城陽祿位隆重未聞清貧常自入其家探掠本無金銀此夢或眞至曉掩祖仁徵其金馬祖仁謂人密告望風欽服云實得金一百斤馬五十疋兆疑其藏隱依夢徵之祖仁諸房素有金三十斤馬五十疋盡送致兆猶不充數兆乃發怒拔刷仁懸首高桐火石堅足鞭捶之以及於死時人以爲交報楊衒之云崇善之家必有餘慶積惡之門殃所畢集祖仁負恩反噬貪貨殺徽徽即託夢增徽金馬假手於兆還以斃之使祖仁備經楚撻窮其塗炭雖魏侯之答田蚡秦主之刺姚萇以此論之不能加也

宣忠寺東王典御寺閹官王桃湯所立也時閹官御靈皆爲尼寺唯桃湯所建僧寺世人稱之英雄門有三層浮圖一所工踰昭義宮者招提最爲入室至於六齋常擊鼓歌舞也

白馬寺漢明帝所立也佛入中國之始寺在西陽門外三里御道南帝夢金神長丈六項背日月光明金神號曰佛遣使向西域求之乃得經像焉時白馬負而來因以爲名明帝崩起祇洹於陵上自此以後百姓冢上或作浮圖爲寺上經函至今猶存常燒香供養之經函時放光明耀於堂宇是以遠俗禮敬之如仰真容浮圖前柰林蒲萄異於餘處枝葉繁衍子實甚大柰林實重七斤蒲萄實偉於棗味益殊美冠於中京帝至熟時常詣取之或復賜宮人宮人得之轉餉親戚以爲奇味得者不敢輒食乃歷數家京師語曰白馬甜榴一實直牛有沙門寶公者不知何處人也形貌醜陋心識通達過去未來預覩三世發言似讖不可解事過之後始驗其實胡太后聞之問以世事寶公曰把棗與雞呼朱朱時人莫之能解建義元年后爲尒朱榮所害始驗其言時亦有洛陽人趙法力讀占早晚當有霖否寶公曰大竹箭不須羽東廂屋急手作時不曉其意經十餘日法和父喪大竹者杖東廂屋者倚廬造十二辰歌終其言也

寶光寺在西陽門外御道北有三層浮圖一所以石爲基形製甚古畫工雕刻隱士趙逸見而嘆曰晉朝石塔寺今爲寶光寺也人問其故逸曰晉朝三十二寺盡皆湮滅唯此寺獨存指圍中一處曰此是浴室前五步應有一井衆僧掘之果得屋及井焉井雖填塞磚口如初洛堂下猶有石數十枚當時園池平衍果菜葱青莫不嘆息焉園中有一海號咸池

葭菼被岸菱荷覆水青松翠竹羅生其旁京邑士子至於良辰美日休沐告歸徵友命朋來遊此寺雲車接軫羽蓋成陰或置酒林泉題詩花圃折藕浮瓜以爲興適昔泰末雍州刺史隴西王尒朱天光總士馬於此寺寺門無何都崩天光見而惡之其年天光戰敗斬於東市也

法雲寺西域烏場國胡沙門僧摩羅所立也在寶光寺西隔墻並門摩羅聰慧利根學窮釋氏至中國即號魏言隸書凡所聞見無不通解是以道俗貴殿同歸仰之作祇洹寺一所工制甚精佛殿僧房皆爲胡飾丹青炫彩金玉垂輝摹寫眞容似丈六之見鹿苑神光羽麗若金剛之在雙林伽藍之內花果蔚茂芳草蔓合嘉樹被庭京師沙門好胡法者皆就摩羅受持之戒行與苦難可諭揚祕呪神驗罔浮所無呪枯樹能生枝葉呪人變爲驢馬見之莫不忻怖西域所齎舍利骨及佛牙經像皆在此寺寺北有侍中尚書令臨淮王彧宅彧博通典籍辨慧清悟風儀詳審容止可觀至三元肇慶萬國齊珍琴一作金蟬曜首寶玉鳴腰負荷執笏逶迤複道觀者忘疲莫不歎服彧性愛林泉又重賓客至於春風扇揚花樹如錦晨食南館夜遊後園僚寀成羣俊民滿席絲桐發响羽觴流行詩賦並陳清言乍起莫不飲其玄奧忘其禍恬焉是以入或室者謂登僊也荊州秀才張裴裳爲五言有清拔之句云異林秋一作花共色別樹鳥同聲或以蛟龍錦賜之亦有得緋紬緋綾者唯河東裴子明爲詩不工罰酒一石子明八斗一作日而醉眠時人譬之山濤及尒朱兆入京師或爲亂兵所害朝野痛惜焉出西陽門外四里御道南有洛陽大市周迴八里市一多一東字南有皇女臺漢大將軍梁冀所造猶高五丈餘景明中比丘道恒立靈僊寺於其上臺西有河陽縣臺中有侍中侯釗宅市西北有土山魚池亦冀之所造即漢書所謂掘土築山十里九坂以象二崤者市東有通商達貨二里里內之人盡皆工巧屠販爲生資財巨萬有劉寶者最爲富室州郡都會之處皆立一宅各養馬一疋至於鹽粟貴賤市價高下所在一例舟車所通足跡所履莫不商販焉是以海內之貨咸萃其庭產匹銅山家藏金穴宅宇踰制樓觀出雲車馬服飾擬於王者市南有調音樂律二里里內之人絲竹謳歌天下妙伎出焉有田僧超者善吹笳能爲壯士歌項羽吟征西將軍崔延伯甚愛之正光末高平失據虎一作虜吏充斥賊帥万俟醜奴寇

暴涇岐之間朝廷爲之旰食延伯總步騎五萬討之延伯出師於洛陽城西張方橋即漢之夕陽亭也時公卿祖道車騎成列延伯危冠長劍耀武於前僧超吹壯士笛歌曲於後聞之者儒夫成勇劍客思奮延伯膽畧不羣威名早著爲國展力二十餘年攻無全城戰無橫陣是以朝廷傾心送之延伯每臨陣令僧超爲壯士舞甲冑之上殞躍延伯單馬入陣旁若無人勇冠三軍威鎮戎監二年之間獻捷相繼醜奴募善射者射僧超亡延伯悲惜哀慟左右謂伯牙之失鍾子期不能過也後延伯爲流矢所中卒於軍中於是五萬之師一時潰散市西有退酤治觴二里里內之人多釀酒爲業河東人劉白墮善能釀酒季夏六月時暑赫晞以罌貯酒暴於日中經一旬其酒不動飲之香美醉而經月不醒京師朝貴多出郡登藩遠相餉饋輸於千里以某遠王號曰鶴觴亦名騎驢酒永熙年中南青州刺史毛鴻賓齎酒之蕃逢路賊盜飲之即醉皆被擒獲因復命擒奸酒遊飲語曰不畏張弓拔刀唯畏白墮春醪市北有慈孝奉終二里里內之人以賣棺槨爲業貨輒車爲事有輒歌孫嚴娶妻三年不脫衣而臥嚴因怪之伺其睡陰解其衣有毛長三尺似野狐尾

巖懼而出之妻臨去將刀截巖髮而走隣人逐之變成一狐追之不得其後京邑婦截髮者一百三十餘人初變婦人衣服靚妝行路人見而悅近之皆被截髮當時有婦人著緑衣者人皆指爲狐魅熙平二年四月有此至秋乃正別有準財金肆二里富人在焉凡此十里多諸工商貨殖之民千金比屋層樓對出重門啓扇閭閻交通迭相臨望金銀錦繡奴婢綈紈五味八珍僕隸畢口神龜年中以工商上僭議不聽金銀錦繡雖立此制竟不施行準財里內有開善寺京兆人韋英宅也英早卒其妻梁氏不治喪而嫁更約河內人向子集爲夫雖云改嫁仍居英宅英聞梁氏嫁日日來歸乘馬將數人至於庭前呼曰阿梁卿忘我也子集驚怖張弓射之應弦而倒即變爲桃人所騎之馬亦變爲茅馬從者數人盡化爲蒲人梁氏惶懼捨宅爲寺南陽人侯慶有銅像一軀可高丈餘慶有牛一頭擬爲金色遇急事遂以牛他用之經二年慶妻馬氏忽夢此像謂之曰卿夫婦負我金色久而不償今取卿兒醜多以償金色馬氏悟覺心不遑安至曉醜多得病而亡慶年五十唯有一子悲哀之聲感於行路醜多亡日像自然金色光照四隣一里之內咸聞香氣僧俗

長幼皆來觀覩尚書右僕射元慎閭里內頻有怪異遂改準財爲齊諧里也自退酤以西張方溝以東南臨洛水北達芒山其間東西二里南北十五里茲名爲壽丘里皇宗所居也民間號爲一子坊當時四海晏清八荒率職禮義絕慶未獨調辰百姓殷阜年登俗樂餘寡不聞夫豕之食氣獨不見牛馬之衣於是帝族王侯外戚公主擅山海之富居川林之饒爭修園宅互相誇競崇門豐室洞戶連房飛館生風重樓起霧高臺芳榭家家而築花林曲池園園而有莫不桃李夏綠竹栢冬青而河間王琛最爲豪首常與高陽爭衡造文柏堂形如徽音殿置玉井金罐以五色絲繩爲繩妓女三百人盡皆國色有婢朝雲善吹篪能爲圍鼓歌聲上聲琛爲秦州刺史諸羌外叛屢討之不降琛令朝雲假爲貧嫗吹篪而乞諸羌聞之悉皆流涕迭相謂曰何爲棄墳井在山谷爲寇也即相率歸降秦民語曰快馬健兒不如老嫗吹篪琛在秦州多無政績遣使向西域求名馬遠至波斯國得千里馬號曰追風赤騏次有七百里者十餘匹皆有名字以銀爲槽金爲鐶鏤諸王服其豪富琛語人云晉室石崇乃是庶姓猶能雇頭狐掖畫卵雕薪況我大魏天王不爲華侈造迎風館於後園窻戶之上列錢青瑣玉鳳銜鈴金龍吐佩素柰朱李枝條入簷伎女樓上坐而摘食琛常會宗室陳諸寶器金瓶銀瓮百餘口甌紫盤盒稱是自餘酒器有水晶鉢瑪瑙盃琉璃碗赤玉巵數十枚作工奇妙中土所無皆從西域而來又陳女樂及諸名馬復引諸王按行府庫錦罽珠璣米羅霧縠充牣其內繡縝油綾絲綵越葛錢絹等不可數計琛忽謂章武王融曰不恨我不見石崇恨石崇不見我融立性貪暴忌欲無限見之惋歎不覺生疾逗家臥三日不起江陽王繼來省疾謂曰卿之財產應得抗衡何爲嘆羨以至於此融曰常謂高陽一人實貨多融誰知河間略之在前崇聞笑曰卿欲作袁術之在淮南不知世間復有劉備也融乃驚起置酒作樂於時國家殷富庫藏盈溢錢絹露積於廊者不可較數及太后賜百官負絹任意自取朝臣莫不稱力而去唯融與陳留侯李崇負絹過性躓倒傷踝侍中崔光止取兩疋太后問侍中何少對曰臣有兩手唯堪兩疋所獲多矣朝貴服其清廉經河陰之役諸元殲盡王侯第宅多題爲寺壽丘里閭列刹相望祗洹鬱起寶塔高凌四月初八日京師士女多至河間寺觀其廊廡綺麗無不歎息以爲蓬

萊隱室亦不是過入其後園見溝瀆蹇產石磴礁巉朱荷出池綠萍浮水飛梁跨閣高樹出雲咸皆鄉鄰雖梁王兎苑想之不如也

追光寺侍中尚書令東平王畧之宅也畧生而峻嶷幼則老成博洽羣書好道不倦神龜中爲黃門侍郎元乂專政虐加宰輔畧密與其兄相州刺史中山王熙微起義兵問罪君側雄規不就釁起同謀畧兄弟四人並罹塗炭唯畧一身逃命江左蕭衍素聞畧名見其畧度寬雅文學優贍甚敬重之謂曰洛中如王者幾人畧對曰臣在本朝之日承乏攝官至於宗廟之美百官之富鴛鴦接翼杞梓成陰如臣之比趙咨所云車載斗量不可數盡衍大笑乃封畧爲中山王食邑千戶儀比王子又除宣城太守給鼓吹一部劒卒千人畧爲政清肅甚有治聲江東朝貴後於衿尚見畧入朝莫不憚其進止尋遷信武將軍衡州刺史孝昌元年明帝宥吳人江華請畧歸國江華者蕭衍之大將也蕭衍謂曰朕寧失江華不得無王畧畧曰臣遺家刷難白骨未收乞還本朝敘錄存沒因即悲泣衍哀而遣之乃賜錢五百萬金二百斤銀五百斤錦繡寶玩之物不可稱數親帥百官送於江上作五言詩贈者百餘人凡見禮敬如此比畧始濟淮

明帝拜畧侍中義陽王食邑千戶畧至闕詔曰昔劉蒼好善利建東平曹植能文大啓陳國是用聲彪盤石義鬱維城侍中義陽王畧體自藩華門勳夙著內潤外朗兄弟偉如既見義亡家捐生殉國永言忠烈何日忘之往班弛擔爲梁今便言放闕下有志有節能始能終方傳美丹青懸諸日月畧前未至之日即心立構故封義陽然國既遐地寓食他邑求之二三未爲盡善宜比德均封追芳賢烈可改封東平王戶數如前尋進尚書令儀同三司領國子祭酒侍中如故畧從容閑雅本自天資出南入北轉復高遠言論動止朝野師模建義元年薨於河陰贈太保謚曰文貞嗣王景式捨宅爲此寺

融覺寺清河文獻王釋所立也在閶闔門外御道南有五層浮圖一所與冲覺寺齊等佛殿僧房充溢一里比丘曇謨最善於禪學講涅槃花嚴僧徒千人天竺國胡沙門菩提流支見而禮之號爲菩薩流支解佛義知名西土諸夷號爲羅漢曉魏言及隸書翻十地楞伽及諸經論二十三部雖石室之寫金言草堂之傳眞教不能過也流支請曇謨最大乘義章每彈指讚歎唱言微妙即爲胡書寫之傳於西域西域沙門常東向遙禮之號曇謨最爲東方聖人

大覺寺廣平王懷捨宅也在融覺寺西一里許北瞻芒山南眺洛內東望宮闕西顧旋亭蹕皇頗敞實爲勝地是以溫子昇碑云面水背山左朝右市是也環所居之堂上置七佛林池飛閣北之景明至於春風動樹則蘭開紫葉秋雷降草則菊吐黃花名僧大德寂以遺煩永熙年中平陽王即位遣傅浮圖一所是土石之工窮精極麗詔中書舍人溫子昇以爲文也

永明寺宣武皇帝所立也在大覺寺東時佛法經像盛於洛陽異國沙門咸來輻輳負錫持經適茲樂土世宗故立此寺以憩之房蕪連亘一千餘間庭列脩竹簷拂高松奇花異草駢闐堦砌百國沙門三千餘人西域遠者乃至大秦國盡天地之西垂繡紡百姓野居邑屋相望衣服車馬擬儀中國南中有歌營國去京師甚遠風土隔絕世不與中國交通雖二漢及魏亦未曾至也今始有沙門菩提拔陁至焉自云北行一月日至勾稍國北行十一日至孫典國從孫典國北行三十日至扶南國方五千里南夷之國最爲強大民戶殷多出明珠金玉及水晶珍異饒橈榔從扶南國北行一月至林邑國出林邑入蕭衍國拔

陀至揚州歲餘隨揚州比丘法融來至京師京師沙門問其南方風俗拔陀云南有奴調國乘四輪馬爲車斯調國出火流布以樹皮爲之其樹入火不燃凡南方諸國皆因城廓而居多饒珍麗民俗淳善質直好義亦與西域大秦安息身毒諸國交通往來或三方四方滑浪乘風百日便至率奉佛教好生惡殺寺內有宜牛里里內有陳留王景皓侍中安定公胡元吉等二宅景皓者河內刺史陳留莊王祚之子立性虛豁少有大度愛人好事待物無遺風善玄言道家之業遂捨半宅安置佛徒演唱大乘教部並遣京師大德趙光興榮四法師三藏胡沙門菩提流支等咸稱其席諸方伎術之士莫不歸赴時有奉朝請孟仲暉者武城人也父寶金城太守暉志性聰明學兼釋氏四諦之義寤其言歸恒來造第與沙門議論時號爲玄宗先生暉遂造人中夾貯像一軀相好端嚴希世所有置皓前應須臾彌寶坐永安二年中此像每夜行遶其坐四面腳跡隱地成文於是士庶異之咸來觀矚由是發心者亦復無量永熙三年秋忽然自去莫知所之其年冬京師遷鄴武定五年暉爲冀州開府長史重加採訪寥無影迹出閶闔門城外七里長分橋中朝時以穀水浚急注於城下多壞民家立石橋以限之長則分流入洛故名曰長分橋或云晉河間王在長安遣張方征長沙王營軍於此因爲張方橋也未知孰是今民間訛語號爲張夫人橋朝士送迎多在此處長分橋西有千金堰計其水利日益千金因以爲名昔都水使者陳勰所造今備夫一千歲恒修之

洛陽伽藍記卷第四

洛陽伽藍記卷第五

城北

禪虛寺在大夏門御道西寺前有閱武場歲終農隙甲士習戰千乘萬騎常在於此有羽林馬僧相善觝角戲擲戟與百尺樹齊等虎賁張車渠擲刀出樓一丈帝亦觀戲在樓恒令二人對爲角戲中朝時宣武場大夏門東北今爲光風園苜蓿生焉

凝圓寺閹官濟州刺史賈璨所立也在廣莫門外一里御道東所謂永平里也注即漢太上王廣處遷京之初創居此里值母亡捨以爲寺地形高顯下臨城闕房廡精麗竹栢成林實是淨行息心之所也王公卿士來遊觀爲五言者不可勝數洛陽城東北有上高里殷之頑民所居處也高祖名聞義里遷京之始朝士住其中迭相譏刺竟皆去之唯有造瓦者止其內京師瓦器出焉世人歌曰洛陽城東北上高里殷之頑民皆所止今日百姓造瓦子人皆棄去住者恥唯冠軍將軍郭文遠遊憩其中堂宇園林匹於邦君時隴西李元謙樂能一作雙聲語常經文遠宅前過見其門閥華美乃曰是誰第宅遇佳婢春風出曰郭冠軍家元謙曰此一作凡婢雙聲春風曰偉奴慢罵元謙服婢之能於是京邑翕然傳之閭

義里有燉煌人宋雲宅雲與惠生俱使西域也神龜元年十一月冬太后遣崇立寺比丘惠生向西域取經凡得一百七十部皆是大乘妙典初發京師西行四十日至赤嶺即國之西疆也皇魏關防正拒於此赤嶺者不生草木因以為名其山有鳥鼠同穴異種共類鳥雄鼠雌共為陰陽即所謂鳥鼠同穴發赤嶺西行二十二日渡流沙至吐谷渾國路中甚寒多飄風雪飛沙走礫舉目皆黃唯吐谷渾城左右燒於餘處其國有文字況同魏風俗政治多為夷法從吐谷渾西行三千五百里至鄯善城其城自立王為吐谷渾所吞今城內主是吐谷渾第二息寧西將軍總部落三千以禦西胡從鄯善西行一千六百四十里至左末城城中居民可有百家土地無雨決水種麥不知用牛耒耜而田城中圖佛與菩薩乃無胡貌訪古老云是呂光伐胡所作從左末城西行一千二百七十五里至末城城傍花果似洛陽唯土屋平頭為異也從末城西行二十二里至捍麌城南十五里有一大寺三百餘眾僧有金像一軀舉高丈六儀容超絕相好炳然面恒東立不肯西顧父老傳云此像本從南方騰空而來于闐國王親見禮拜載像歸中路夜宿忽然不見遣人尋之還來本處即起塔封四百戶供灑掃戶人有患以金箔貼像所患處即得除愈後人於像邊造丈六像者及諸宮像塔乃至數千懸綵幡蓋亦有萬計魏國之幡過半矣幡上隸書多云太和十九年景明二年延昌二年唯有一幡觀其年號是姚泰時幡從捍麌城西行八百七十八里至于闐國王頭著金冠似薰陸頭後垂二尺生絹廣五寸以為飾威儀有鼓角金鉦弓箭一具戟二枝槊五張左右帶刀不過百人其俗婦人袴衫束帶乘馬馳走與丈夫無異死者以火焚燒收骨葬之上起浮圖居喪者翦髮劈面以為哀戚髮長四五寸即就平常唯王死不燒置之棺中遠葬於野立廟祭祀以時思之于闐王不信佛法有商將一比丘石名毘盧旃在城南杏樹下向王伏罪云今輒將異國沙門來在城南杏樹下王聞忽怒即往看毘盧旃語王曰如來遣我來令王造寢龕浮圖一軀使王前永隆王曰令我見佛當即從命毘盧旃嗚鐘告佛即遣羅睺羅變形為佛從空而現貞容王五體投地即於杏樹下置立寺舍畫作羅睺羅像忽然自滅于闐王更作指合龕之令覆覓之影但出屋外見之者無不回向傳云此像本從南方騰空而來于闐國王親見禮拜載像歸中路夜宿忽然不見遣人尋之還來本處即起塔封四百戶供灑掃戶人有患以金箔貼像所患處即得除愈後人於像邊造丈六像者及諸宮像塔乃至數千懸綵幡蓋亦有萬計魏國之幡過半矣幡上隸書多云太和十九年景明二年延昌二年唯有一幡觀其年號是姚泰時幡從捍麌城西行八百七十八里至于闐國王頭著金冠似薰陸頭後垂二尺生絹廣五寸以為飾威儀有鼓角金鉦弓箭一具戟二枝槊五張左右帶刀不過百人其俗婦人袴衫束帶乘馬馳走與丈夫無異死者以火焚燒收骨葬之上起浮圖居喪者翦髮劈面以為哀戚髮長四五寸即就平常唯王死不燒置之棺中遠葬於野立廟祭祀以時思之于闐王不信佛法有商將一比丘石名毘盧旃在城南杏樹下向王伏罪云今輒將異國沙門來在城南杏樹下王聞忽怒即往看毘盧旃語王曰如來遣我來令王造寢龕浮圖一軀使王前永隆王曰令我見佛當即從命毘盧旃嗚鐘告佛即遣羅睺羅變形為佛從空而現貞容王五體投地即於杏樹下置立寺舍畫作羅睺羅像忽然自滅于闐王更作指合龕之令覆覓之影但出屋外見之者無不回向傳云此像本從南方騰空而來于闐國王親見禮拜載像歸中路夜宿忽然不見遣人尋

番之案于闐國境東西不過三千餘里神龜二年七月二十九日入朱駒波國人民山居五穀甚豐食則麵麥不立屠殺食肉者以自死肉風俗言音與于闐相似文字與波羅門同其國疆界可五日行過入月初入渴盤陀國界西行六日登葱嶺山復西行三日至朅盂城三日至不可依山其處甚寒冬夏積雪山中有池毒龍居之符有商人止宿池側值龍忿怒呪殺商人盤陀王聞之捨位與子向烏場國學婆羅門呪四年之中盡得其術還復王位復呪池龍龍變為人悔過向王王即徙之葱嶺山去此池二千餘里今月國王十三世祖自此以西山路欹側長危一里坂千里懸崖萬仞極天之阻實在於斯太行孟門四絃非險嶠關壠坂方此則夷自發葱嶺步步漸高如此四日乃得至嶺依約中下實半天矣漢槃陀國正在山頂自葱嶺已西水皆西流一本多入海二字世人云是天地之中人民決水以種閻中國田待雨而種矣曰天何由可共期也城東有孟津河東北流向沙勒葱嶺高峻不生草木是時八月天氣已冷北風驅雁飛雪千里九月中旬入鉢和國高山深谷嶮道如常國王所住因山為城人民服飾惟有氈衣地土甚寒窟穴而居風雪勁切人畜相

依國之南界有大雪山朝融夕結望若玉峰十月之初至噦哒國土田庶衍山澤弥望居無城郭游軍而治以氈爲屋隨逐水草夏則隨涼冬則就溫鄉土不識文字禮敎俱闕陰陽運轉莫知其度年無盈閏月無大小用十二月爲一歲受諸國貢獻南至牒羅北書物懃東被于闐西及波斯四十餘國皆來朝賀上張大氈帳方四十步周迴以氈爲壁王著錦衣坐金牀以四金鳳皇爲牀聊見大魏使人再拜跪受詔書至於設會一人唱則客前後唱則罷會唯有此法不見音樂噦哒國王妃亦著錦衣垂地三尺使人擎之頭戴一角長八尺奇長三尺以玫瑰五色裝飾其土王妃出則與之入坐金牀以六牙白象四獅子爲牀自餘大臣妻皆隨傘頭亦似有角圓圓下垂狀似寶蓋觀其貴賤亦有服章四夷之中最爲強大不信佛法多事外神殺生血食器用七寶諸國奉獻甚饒珍異按噦哒國去京師二萬餘里十一月初入波斯國境土甚狹七日行過人民山居資業窮煎風俗凶慢見王無禮國王出入從者數人其國有水晉日甚淺後山崩藏流變爲二池毒龍居之多有災異夏喜暴雨冬則積雪行人由之多致艱難雪有白光照耀人眼令人閉目茫然

無見祭龍王然後平復十一月中旬入賒彌國此國漸出葱嶺土田燒确民多貧困嶮路危道人馬僅通一直一道從鉢盧勒國向烏場國鐵鎖爲橋縣虛爲渡下不見底旁無挽捉倏忽之間投軀萬仞是以行者望風謝路耳十二月初入烏場國北接葱嶺南連天竺土氣和暖地方數千民物殷阜足臨淄之神州原田膴膴咸陽之上土鞞羅施兒之所蓋埵投身之地舊俗雖遠土風猶存國王精進菜食長齋晨夜禮佛擊鼓吹貝琵琶箜篌笙簫備有日中已後始治國事似有疾罪不立殺刑唯徙空山任其飲啄事涉疑似以藥服之清濁則驗隨事輕重當時即決土地肥美人物豐饒百穀盡登五果繁熟夜聞鍾聲遍滿世界土饒異花冬夏相接道俗採之上佛供養國王見宋雲云大魏使來膜拜受詔書聞太后崇奉佛法即面東合掌遥心頂禮遣解魏語人問宋雲曰卿是日出人也宋雲答曰我國東界有大海水日出其中實如來苦行投身餓虎之處高山龍從危岫入雲嘉木靈芝叢生其上林泉東南山行八日如來苦行投身餓虎之處高山龍從危岫入雲嘉木靈芝叢生其上林泉婉麗花綵耀目宋雲與惠生割捨行資於山頂造浮圖一所刻石隸書銘魏功德山有奴骨寺三百餘僧王城南一百餘里有如來苦行作摩休國剝皮爲紙折骨爲筆處阿育王起生出城外尋如來教跡水東有佛脚衣處初如來在烏場國行化龍王瞋怒興大風雨佛僧迦梨表裏通溼雨止佛在石下東面而坐晒架裝年歲雖久彪炳若新非直條縫明見至於細縷亦彰乍往觀之如似表徹假令刮削其文轉明佛坐處及晒衣所並有塔記水西有池龍王居之池邊有一寺五十餘僧龍王每作神變國王新請以金玉珍寶投之池中在後涌出令僧取之此寺衣食待龍而濟世人名曰龍王寺王城北八十里有如來履石之跡起塔龍之履石之處若水踐泥量之不定或長或短今立寺可七十餘僧塔南二十步有泉石佛本淸淨嚼楊枝植地即生今成大樹胡名曰婆樓城北有陀羅寺佛事最多浮圖高大僧房逼側周匝金像六千十一件魏王年常大會皆在此寺國內沙門咸來雲集宋雲惠生見彼比丘戒行精苦觀其風範特加恭敬遂捨奴婢二人以供灑掃去王城東南山行八日如來苦行投身餓虎之處高山龍從危岫入雲嘉木靈芝叢生其上林泉婉麗花綵耀目宋雲與惠生割捨行資於山頂造浮圖一所刻石隸書銘魏功德山有奴骨寺三百餘僧王城南一百餘里有如來苦行作摩休國剝皮爲紙折骨爲筆處阿育王起

塔籠之舉高十丈拆骨之處髓流著石觀其脂色肥膩若新王城西南五百里有善持山甘泉美果見於經記山谷和暖草木冬青當時太簇御辰溫風已扇鳥鳴春樹蝶舞花叢宋雲遠在絕域因矚此芳景歸懷之思獨軫中腸遂動舊疹纏綿經月得婆羅門呪然後平愈山頂東南有太子石室一口兩房太子室前十步有大方石云太子常坐其上阿育王起塔記之塔南一里太子草菴處去塔一里東北下山五十步有太子男女遶樹不去婆羅門以杖擲之流血灑地處其樹猶存灑血之地今爲泉水室西三里天帝釋化爲師子當路蹲坐遮嬰姹之處石上毛尾爪跡今悉炳然阿周陀窟及門子供養盲（一作言）父母處皆有塔記山中有昔五百羅漢林南北兩行相向坐處其次第相對有大寺僧徒二百人太子所食（一作香）泉水北有寺恒以驢數頭運糧上山無人驅逐自然往還寅發午至每及中食此是護塔神渥婆僊使之然此寺昔日有沙彌常除灰因入神定維那輒之不覺皮連骨離渥婆僊代沙彌除灰處國王與渥婆僊立廟圖其形像以金傅之隔山嶺有婆耨寺夜叉所造僧徒八十人云羅漢夜叉常來供養灑掃取薪凡俗比丘不得在寺大魏

沙門道榮至此禮拜而去不敢留停至正光元年四月中旬入乾陀羅國土地亦與烏場國相似本名罽賓波羅國爲嚈噠所滅遂立勅懃爲王治國以來已經二世立性凶暴多行殺戮不信佛法好祀鬼神國中人民悉是婆羅門種崇奉佛教好讀經典忽得此王深非情願自恃勇力與鄰賓爭境連兵戰鬬已歷三年王有鬬象七百頭一負十人手持刀槍象鼻繫刀與敵相擊王常停境上終日不歸師老民勞百姓嗟怨宋雲諸軍通詔書王面慢無禮坐受詔書宋雲見其遠夷不可制任其倨傲莫能責之王遣傳事謂宋雲曰卿涉諸國經過險路得無勞苦也宋雲答曰我皇帝深味大乘遠求經典道路雖險未敢言疲人王親總三軍遠臨邊境寒暑驟移不無頓弊王答曰不能降服小國愧卿此問宋雲初謂王是夷人不可以禮責任其坐受詔書及親往復乃有人情遂責之曰山有高下水有大小人處世間亦有尊卑嚈噠烏場王豈拜受詔書大王何獨不拜王答曰我見魏主則拜得書坐讀有何所怪世人得父母書猶自坐讀大魏如我父母我亦坐讀書於理無失雲無以屈之遂將雲至一寺供給甚薄時跋提國送獅子兒兩頭與乾陀羅王雲等見之

觀其意氣雄猛中國所畫莫參其儀於是西行五日至如來捨頭施人處亦有塔寺二十餘僧復西行三月（一作日）至辛頭大河河西岸上有如來作摩竭大魚從河而出十二年中以肉濟人處起塔爲記石上猶有魚鱗紋復西行十三日至佛沙伏城川原沃壤城郭端直民戶殷多林泉茂盛土饒珍寶風俗淳善其城內外凡有古寺名僧德衆道行高奇城北一里有白象宮寺內佛事皆是石像裝嚴極麗頭數甚多通身金箔眩耀人目寺前繫白象樹此寺之興實由茲焉花葉似棗季冬始熟父老傳云此樹滅佛法亦滅寺內圖太子夫妻以男女乞婆羅門像胡人見之莫不悲泣復西行一日至如來挑眼施人處亦有塔寺寺石上有迦葉佛跡復西行一日乘船渡一深水三百餘步復西南行六十里至乾陀羅城東南七里有崔嵬浮圖道榮傳云城東四里推其本源乃是如來在世之時與舍利子遊化此土指城東門我入涅槃後三百年有國王名迦尼色迦此處起浮圖佛入涅槃後三百年來果有國王字迦尼色迦出游城東見四童子累牛糞爲塔可高三尺俄然即失道榮傳云童子所作虛空中向王說偈王怪此童子即作塔籠之糞塔漸高提出於外去

地四百尺然後止王始更廣塔基三百餘步道榮傳云三百九十步從此構木始得齊等道榮傳云其高三丈悉用文木爲陛階砌檻拱上構衆木凡十三級上有鐵柱高三尺金槃十三重合去地七百尺道榮傳云鐵柱八十八尺八十圍金盤十五重去地六十三丈二尺施功既訖費塔如初在大塔南三步婆羅門不信是糞以手探看遂作一孔年歲雖久糞猶不爛以香泥填孔不可充滿今天宮寵蓋之雀離浮圖自作以來三經天火所燒國王脩之還復如故父老云此浮圖天火所燒佛法當滅道榮傳云王修浮圖木工既訖猶有鐵柱無有能上者王於四角起大高樓多置金銀及諸寶物王與夫人及諸王子悉在上燒香散花至心精神然後轆轤絞索一舉便到故胡人皆云四天王助之若其不爾貧丐人力所能舉塔內物事悉是金王子愛萬化難得而博知始聞則全盡是明微風漸發則寶鐸和鳴西域浮圖最爲第一此塔初成用真珠爲羅網覆於其上後數年王乃思量此珠網價直萬金或崩之後恐人侵奪復處大塔破壞無人修補卽解珠網以銅鍍盛之在塔西北一百步掘地埋之上種樹樹名菩提枝條四布密葉蔽天樹下四面坐像各高丈五恒有四龍典掌此珠若興心欲取則有禍變刻石爲銘囑語將來若此塔壞勞煩後賢出珠修治雀離浮圖南五十步有一石塔其形正圓高二丈甚有神變能與世人表吉凶觸之若吉者金鈴鳴應若凶者假令人搖撼亦不肯鳴惠生既在遠國恐不吉反遂禮神塔乞求一驗於是以指觸之鈴卽鳴應得此驗用慰私心後果得吉反惠生初發京師之日皇太后勅付五色百尺幡千口錦香袋五百枚王公卿士幡二千口惠生從于闐至乾陀所有佛事處悉皆流布至此頓盡惟留太后百尺幡一口擬奉尸毘王塔宋雲以奴婢二人奉雀離浮圖永充灑掃惠生遂減割行資妙簡良匠以銅摹寫雀離浮圖儀一軀及釋迦四塔變於是西北行七日渡一大水至如來爲尸毘王救鴿之處亦起塔寺昔尸毘王倉庫爲火所燒其中粳米燋然至今猶在若服一粒永無瘡患彼國人民須禁日取之道榮傳云至那迦羅阿國有佛頂骨方圓四寸黃白色下有孔受人手指悶然似仰蜂窠至者賀濫寺有佛裂裟十三條以尺量之或短或長復有佛錫杖長丈七以水簫盛之金箔其土此杖輕重不定值有重時百人不舉值有輕時一人勝之那竭城中有佛牙佛髮並作寶函盛之朝夕供養至瞿羅羅鹿見佛影入山窟十五步四面向戶遙望則衆相炳然近看瞑然不見以手摩之惟有石壁漸漸却行始見容顏挺特世所希有窟前有方石石上有佛跡窟西南百步有佛浣衣處窟北一里有目連窟窟北有山山下有大佛手作浮圖高十丈云此浮圖陷入地佛法當滅弁爲七塔七塔南石銘云如來手書胡字分明於今可識焉惠生在烏場國二年西胡風俗大同小異不能具錄至正元二年二月始還天闕街之按惠生行記事多不盡錄今依道榮傳宋雲家記故並載之以備缺文

京師東西二十里南北十五里戶十萬九千餘廟社宮室府曹以外方三百步爲一里里開四門門置里正二人吏四人門士八人合有二百二十里寺有一千三百六十七所天平元年遷都鄴城洛陽餘寺四百二十一所北邙山上有馮王寺齊獻武王寺京東石關有元領軍寺劉長秋寺嵩高中有開居寺栖禪寺嵩陽寺道場寺上有中頂寺東有升道寺京南關口有石窟寺靈巖寺京西瀝澗有白馬寺照樂寺如此之寺既郭外不在數限亦詳載之

洛陽伽藍記卷第五終

魏自顯祖好清屠之學至胡太后而溢歸其所伽藍記之所錄作也鋪揚佛宇而因及人文著撰圖林故事異靈神奇怪異古今異聞其集記又非徒以記伽藍已也所以華說芳奇思清情雅衡紀實風神玄美有之要隱志長以方之美務高宗以此地貴學遠辨洛陽王國子太學四門學所等冲李題高冠王產辨宮殿別房崔光等皆以文指見親制樓作崇麗修可觀有魏一百四十九年間最為帝有文事可以永年以後者尚謝氏而少之也湖南毛晉識

右楊衒之洛陽伽藍記五卷文獻通考作二卷陳氏云衒之以尒朱之亂城郭邱墟追述斯記晁氏亦云後魏遷都洛陽一時王公大夫多造佛寺或捨其私第為之故僧舍多為天下最衒之載其本末及事跡甚備石林燕語乃謂東漢以來九卿官府皆名曰寺與臺省並稱鴻臚其一也本以待四夷賓客故摩騰竺法蘭自西域以佛經至舍于鴻臚今洛中白馬寺或云即漢鴻臚舊地摩騰初來以白馬負經既死尸不壞因爲寺中後遂以爲浮屠之居因名白馬今僧居概稱寺本此摩騰真身至今不枯朽漆棺石室扃鎖甚固藏其鑰于府廨有欲觀者請鑰秉燭乃可詳視然楊衒之洛陽伽藍記載當時經函放光事而不及摩騰不可解予又攷高僧傳載漢明帝于城門外立精舍以處摩騰即白馬寺是也名白馬者相傳天竺國有伽藍名招提其處大富有惡獸王利于財將毀之有一白馬繞塔悲鳴即停毀白後改招提白馬諸處多取此名焉其說白馬名寺又不同故並錄之以補斯記之闕攷上王謨識

洛陽伽藍記五卷

後魏楊衒之撰劉知幾史通作羊衒之晁公武讀書志亦同然隋志亦作楊與今本合疑史通誤也其里貫未詳據書中所稱知省官撫軍司馬耳魏自太和十七年作都洛陽一時篤崇佛法剎廟甲於天下及永熙之亂城郭邱墟武定五年衒之行役洛陽感念廢興因摭拾舊聞追敘故蹟以成是書以城內及四門之外分敘五篇敘次之後先以東西三門南面三門北面三門各署其新舊之名以提綱領體例絕爲明析其文穠麗秀逸頗而不厭可與酈道元水經注肩隨其兼敘爾朱榮等變亂之事委曲詳盡多足與史傳參證其他古迹藝文及外國土風道里採摭繁富亦足以廣異聞劉知幾史通云秦人不死驗苻生之厚誣蜀老猶存知爲亮之多枉蜀老事見魏書毛修之傳秦人事即用此書趙逸一條知幾引據最不苟知其說非鑿空也他如解魏文之苗茨碑糾戴延之之西征記考據亦皆精審惟以高陽王雍之樓爲即古詩所謂西北有高樓上與浮雲齊者則未免固於說詩爲是書之瑕纇耳據史通補註篇稱除煩則意有所恡畢載則言有所妨遂乃定彼榛楛列爲子註若蕭大圜淮海亂離志羊衒之洛陽伽藍記是也則衒之此記實有自註世所行本皆無之不知何時佚脫然自宋以來未聞有引用其註者則其刊落已久今不可復考矣

洛陽伽藍記五卷

後魏楊衒之撰。劉知幾史通作羊衒之。昇公武讀書志亦同。然隋志亦作楊。與今本合。疑史通誤也。其里貫未詳。據書中所稱知曾官撫州司馬耳。

嘉錫案。廣弘明集卷六（[illegible]）辨惑篇二。言唐太史傅奕引古來王臣詆謗佛法者二十五人。名爲高論傳。一帙十卷。其後詳列傳中人名。楊衒之與焉。道宣敘其事蹟云。「楊衒之。北平人。元魏末爲秘書監。見寺宇壯麗。捐費金帛。王公相競。侵漁百姓。乃撰洛陽伽藍記。言不恤家產也。後上書述釋教虛誕。有爲徒費。無益戈以衝國。有飢寒於色養。逃役之流。傳轉之類。遺者就樂。非修道者。又佛言有爲虛妄。皆是妄想。道人深知佛理。故遺虛其業。卷又廣引財事乞貸（[illegible]）貪積無厭。又云。讀佛經者。皆同帝王。爲佛重師。全無恭敬。諸沙門等同孔老拜俗。班之國史。行多浮險者。乞立嚴勸。知其眞僞。然後佛法可道。師徒無濫。則逃兵之徒。還歸本役。國富兵多。天下幸其。衒之此奏。大同劉蕡之詞。（[illegible]）言多鷹狠。不經周孔。故雖上聞。終委而不施行。」其敘衒之生平言論。及其作伽藍記之意。頗爲詳盡。又續高僧傳卷一元魏書提流支傳云。「期城（[illegible]）郡守楊衒之撰洛陽伽藍記五卷」。法苑珠林卷一百（[illegible]）傳記篇雜集部云。「洛陽地伽藍記一部五卷。元魏鄴都期城郡守楊衒之撰」。景德傳燈錄卷三菩提達摩傳云。「有期城太守楊衒之。早慕佛乘」。載其與達摩問答語甚詳。據此數書。則衒之曾官秘書監。期城太守。不止撫軍司馬。且其里貫爲北平。亦非不可考也。衒之姓。諸書并作楊。與隋志及本書合。惟廣弘明集或作陽。知史通作羊者。不足據矣。至於衒之爲人。則道宣所記最得其實。周武帝之廢法。起於衝元嵩之上書。道宣以元嵩當爲沙門。故於其傳爲戎首。劉有恕詞。謂其大略以慈教爲先。彈僧奢泰。不崇法度。無言毀佛。有叶眞道。（見廣弘明集卷七。）又於續高僧傳中爲元嵩立傳。衒之之奏。初未施行。而道宣憾其排斥僧徒。遂詆爲庸猥不經。則衒之生平必不信佛。亦可知矣。而傳燈錄載其與達摩語。自稱弟子。歸心三寶有年。智慧昏蒙。尚迷眞理云云。此蓋僧徒造作鄙詞。以復其非毀佛法之怨。猶之謂韓文公屢夢大顛耳。不足信也。因考衒之仕履。並備論之如此。爲讀伽藍記者論世知人之一助焉。

惟以高陽王雍之樓爲即古詩所謂「西北有高樓。上與浮雲齊」者。則未免固於說詩。爲是耶之疑誤耳。

按檢尋伽藍記本文。其卷三高陽王寺條。第言爲高陽王雍之宅。未嘗言其宅中有樓。惟卷四云。「沖覺寺。太傅清河王懌舍宅所立也。懌親王之中。最有名行。孝明時帝始六歲。太后代總萬機。事無大小。多諮詢之。是以熙平神龜之際。勢傾人主。第宅豐大。雄於高陽。西北有樓。出凌雲臺。俯臨朝市。目極京師。古詩所謂「西北有高樓。上與浮雲齊」者也。」然則衒之所言乃清河王懌宅中之樓。非高陽王雍之樓也。提要誤矣。至謂衒之爲固於說詩。亦殊不然。夫西北有高樓一首。玉臺新詠以爲枚乘所作。當是相傳舊說。衒之不容不知。且既目爲古詩。明非時人之筆。記中並未言清河宅中之樓爲漢代舊物。則安得以西京人所賦之詩。爲指後魏時所建之樓乎。詳其上言。「西北有樓。出凌雲臺。臨廣陵市。目極京師」。而後引古詩云云。此不過因其樓在西北。憶及此詩。遂取其上與浮雲齊之句。以明其高聳。亦賦詩斷章之義也。何嘗謂詩人所詠。即是此樓乎。提要以文害詞。遽加詆毀。謂爲全書之疵。信如所言。則凡如韓詩外傳等書之引詩。皆將不免固哉高叟之譏矣。以此論古。竊恐未然。

據史通補注篇。稱「除煩則意有所恡。舉載則言有所妨。遂乃定彼權衡。列爲子注。若蕭大圜淮海亂離志。羊衒之洛陽伽藍記是也。」則衒之此記。實有自注。世所行本皆無之。不知何時佚脫。然自宋以來。未聞有引用其注者。則其刊落已久。今不可復考矣。

案綱廣圻思適齋集卷十四有是書跋曰。「予嘗讀史通補注云。亦有躬爲史臣。手自刊補。雖志存該博。而才闕倫敘。除煩則意有所恡。舉載則言有所妨。遂乃定彼權衡。列爲子注。若羊衒之洛陽伽藍記云云。知此書原用大小字分別書之。今一概連寫。是混注入正文也。意欲如全謝山治水經注之例。改定一本。旋因案書稽取手校者去。未得施功。此蹤毛斧季校。續得諸書。斧季多見舊刻。名鈔亦惝然不知有大小字之殺。蓋其誤久矣。惜豪牽之暇。汗青無日。爰標識於最後。世之通才。倘依此例求之。於讀是書。思過半也矣。」顧氏之書雖未成。其後錢塘吳若準作伽藍記集證。卒用顧氏之例。分析經注。（顧氏[illegible]。宋珠[illegible]之本題。吳氏[illegible]。）覽之條理秩然。是知衒之自注。具在書中。特與正文混淆爲一耳。提要謂被後人刊落。不可復考者。非也。或謂顧氏之說。別無證據。余按史通云。「若蕭羊之疑難。王宋之鄙碑。（謂王融[illegible]。宋孝王[illegible]。）言殊換金。事比雞肋。異體同病。爲可勝言。」今觀記中所敘之事。如瑤光寺塔。（舉一。）憑凝遠魂。（此舉[illegible]。）宜明誅死。尸行百餘步。趙逸長書。目見十六君。青州有懷驢之俗。金像有垂淚之容。許超盜羊以入夢。劉胡殺猪而乞命。（以上卷二。）子淵之見洛神。以血爲酒。王肅之對高祖。將者作奴。沙門達多。發冢而得一人。高陽王雍。一食而敵千日。（以上卷三。）乃至孫巖之妻。人忽化狐。梁氏之夫。鬼能乘馬。侯慶之哭。[illegible]

多。无貴金色。元琛之徒赤眼。飼用銀槽。以上闕。傳奴慢罵。凡牌雙聲。如來手書。浮圖十丈。以上闕。皆廣聚異聞。用資談助。文則頗近乎小說。事不要涉夫伽藍。如是之倫。殆譯更後。蓋本在子注之中。故不妨著書之體。此所以子玄雖譏其碎雜。不能不服其該博也。若謂舍此之外。別有自注。不知所紀。將復何等。豈操金未得。尚復披沙。雖肋之餘。敢有棄情乎。揆之事理。未見其然。故知顧氏之所改定。深合別裁。提要疑爲佚脫。殊非定論矣。

洛陽伽藍記五卷

胡志雄撰

其里貫未詳。書中所稱知管官羽林軍司馬耳。漢史通佛注稱爲魏人也。有所增舉。歟則言有所妨。逐乃定爲傳。傳桔列爲子注。若爲大國准。[illegible]雜志羊衒之洛陽伽藍記是也。則衒之此記實有自注。世所行本皆無之。不知何時佚脫。然自宋以來未聞有引用其注者。則其刊落已久。今不可復考矣。

李詳媿生叢錄云。五燈會元卷一切祖達摩大師傳內有嶢城太守楊衒之早慕佛乘云云。是衒之又嘗官嶢城太守也。顧廣圻思適齋集是書跋云。史通補注云云。知此書原用大小字分別書之。今一概連寫。是混注入正文也。意欲如全謝山治水經注之例改定一本。惜筆率之暇。汗青無日。世之通才倘依此例求之於讀是書思過半也。已玉緡案。據此則無所謂佚脫刊落。

洛陽伽藍記補辨

翁同文撰

案提要據史通補注篇斷定此書原有撰者自註是矣惜以世所行本皆無註從而謂自宋以來即已刊落則誤顧廣圻思適齋集卷一百十四有此書跋文謂此書註文並未刊落特此書之最早刊本如明如隱堂本註文悉已混入正文一如明代以前水經注之例因望有人能如全祖望之析水經之註將此書註文從正文析出自茲以來清末有吳若準之集證民初有唐晏之鈎沉並近人范祥雍之校注周祖謨之校釋以及徐高阮之重刊洛陽伽藍記皆已試行將註文從正文析出惟因各人觀點有異正文註文之分不盡相同就中重刊洛陽伽藍記由探究撰者自註體例着手所析最近撰者原書並已於民國四十九年由中央研究院歷史語言研究所列爲該所專刊之四十二矣同文曾撰文介紹徐書刊於通報卷四十八（T'oung Pao Val. XLVIII, Livr. 4-5, 1961, Leiden）將該書所析文注與各家之書比較而論其優勝之處茲節其要旨按吳氏集證暨唐氏鈎沉所分之失張宗祥氏於其洛陽伽藍記合校本（民國十九年刊）序文中已加論列其至結論謂該書文注之分實遠較水經注爲難如無較如隱堂本更早之本發現殊不必依據上之論強加分析至范氏校注文注之分與唐氏鈎沉實無大不同處周氏校釋除宋雲惠生行記一段與徐書所析相同外就全書文注而論則校釋所分實遠不如徐書正確除分析文注一點外校勘方面徐書以如隱堂本爲底本博採各家亦後來居上附有校勘記可以覆按並附人名地名佛典索引便於檢查推徐書於當時史事未加註釋就此點論則范氏校注及周氏校釋工力頗深又附洛陽圖及宋雲惠生西遊路線圖足供參考不可偏廢也

華陽宮記事

釋祖秀撰

華陽宮記事

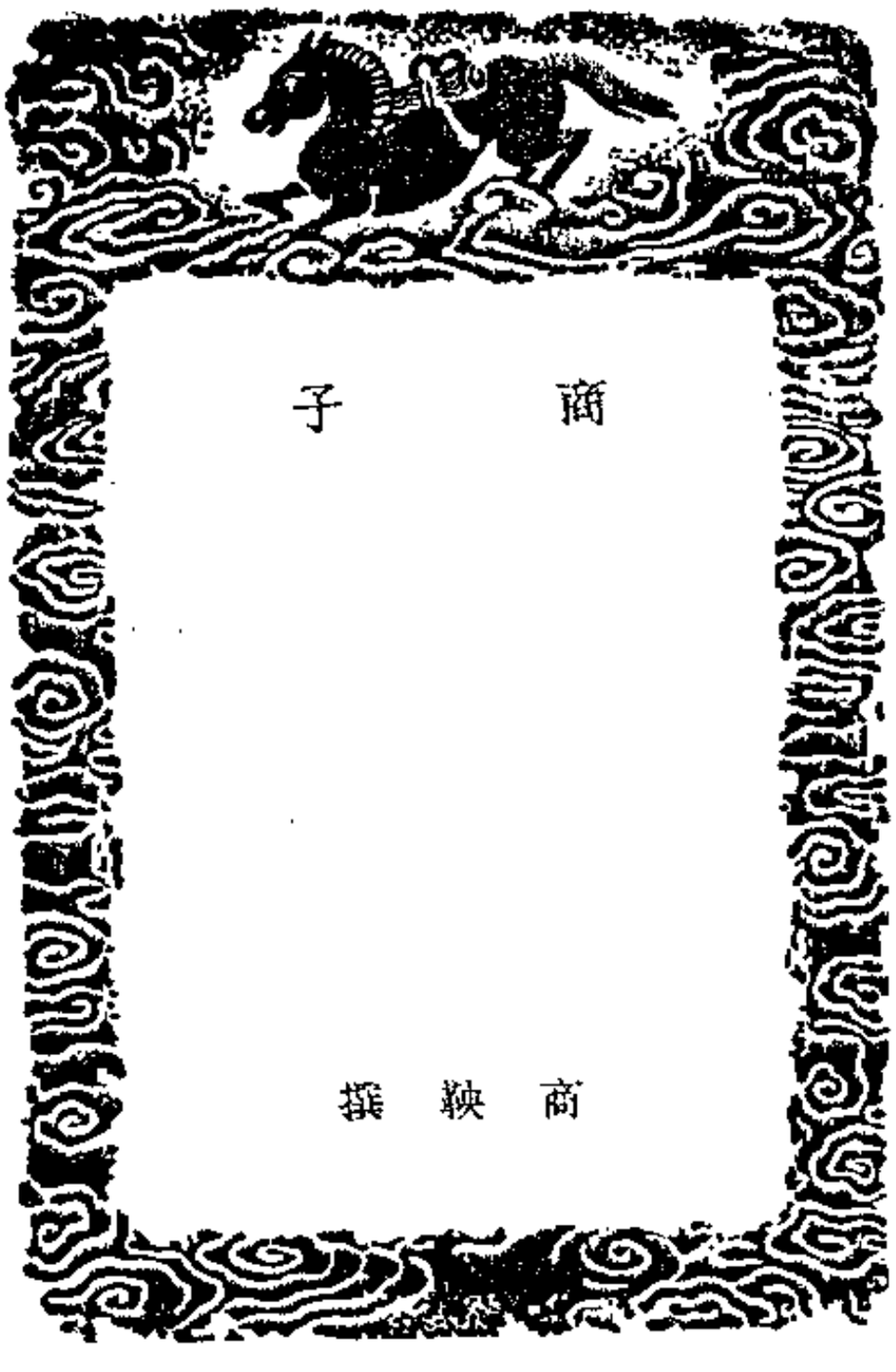
宋 蜀僧祖秀 撰

政和初天子命作壽山艮嶽於禁城之東陬詔閹人董其役舟以載石輿以輦土驅散軍萬人築圃阜高千餘仞增以太湖靈壁之石雄拔峭峙功奪天造石皆激怒抵觸若踶若齧牙角口鼻首尾爪距千態萬狀殫奇盡怪輔以蟠木夔藤雜以楊冬對青蔭其上又隨其旋斡之勢斬石開徑憑險則設磴道飛空則架機閣仍於園頂增高樹以冠之搜遠方珍材盡天下靈工巧技而經始焉山之上下致四方珍禽奇獸動以億計猶以爲未也鑿地爲谿瀰壘石爲隄埠任其石之性不加齊鑿因其餘土積而爲山山骨虬露峰棱如削飄然有雲姿鶴態曰飛來峰高於雉堞翻若長鯨腰徑百尺植梅萬本曰梅嶺接其餘岡種丹杏鴨脚曰杏岫又增土壘石開蹊除穴以栽黃梅曰黃楊巘築備岡以植丁香積石其間從而設險曰丁嶂又得頹石任其自然增而成山以椒蘭雜植於其上曰椒屋接眾山之末增土爲大城從東南側柏枝幹柔順揉之不斷枝葉紐結爲幢蓋鸞鶴蛟龍之狀動以萬數曰龍柏循壽山之西接竹成林復開小徑至數百步竹有同本而異幹者不可紀極皆四方珍貢又雜以對青竹十居八九曰斑竹麓又得巨石滑淨如削面徑數仞因而爲山貼山卓立山陰置木欄圍頂開深池車駕臨幸則驅水工登其頂開閘注水而爲瀑布曰紫石壁又名瀑布帳從艮嶽之麓琢石爲梯石皆溫潤淨滑曰朝眞磴又于州上植芳木以衍棠冠之曰海棠川喬山之西別治園囿曰藥寮其宮室臺榭卓然著聞者曰瓊津殿絳霄樓蓼綠華堂鑿寮高九仞周覽都城近若指顧造碧虛洞天萬山環之開三洞爲品字門以通前後苑建八角亭於其中央椽榱窗楹皆以瑪瑙石開之其地琢爲龍礎導景龍江東出安遠門以備龍舟幸東西擷景二園西則溯舟造萊龍門以幸曲江池亭復自瀟湘江亭開閘通金波門北幸擷芳苑隄外築壘衛之瀕水蒔絳桃海棠芙蓉垂楊略亡隙地又于舊地作埜店麓治農圃開東西二關夾懸巖磴道陰迫石多峰棱過者膽戰栗股凡自苑中登翠峰所出入刃者此二關而已又爲勝遊六七曰躍龍澗漾春波桃華剛鴈池迷眞洞其余勝迹不可殫紀工已落成上名之曰華陽宮然華陽大氐眾山環列于其中得平蕪數十頃以治園囿以闢宮門於西入徑廣於馳道左右大石皆林立僅百餘株以神運昭功敷慶萬壽峰而名之獨神運峰廣百圍高六仞錫爵盤固侯居道之中東石爲小亭以庇之高五十尺御製記文親書建三丈碑附于石之東南陬其秀石若羣臣入侍崢嶸正容凜若不可犯或戰栗若敬天威或奮然而趨又若傴取布危言以示庭諍之姿其怪狀奇態娛人者多矣上既悅之悉與賜號守吏以奎畫列於石之陽其它軒榭庭徑各有巨石綦列星布並與賜名惟神運峰前羣石以金飾其字餘皆青黛而已此所以第其甲乙者也乃命羣峰其略曰朝日昇龍望雲生龍矯首玉龍萬壽老松樓霞捫參嘯日吐月排雲衝斗霤門月窟磚螭坐師堆青凝碧金鼇玉龜壘翠獨秀棲烟輝雲風門竅穴玉秀玉資銳雲巢鳳雛琢渾成登峰日觀逕瀛須彌老人壽星鄉雲瑞霭瀟玉噴玉蘊玉琢玉積玉疊玉叢秀而在于渚者曰翔鱗立津深者曰舞仙獨踞洲中者曰玉麒麟冠于蓬山曰南屏小峰而附于池上者曰伏犀怒狻儀鳳烏龍邱于沃泉上者曰留雲宿霧又爲藏烟谷滴翠巖將雲屏積雪嶺其間黃石竹于亭際者曰抱犢天門又有大石二枚配神運峰異其居以歷中石作亭庇之寘于瓊春堂者曰玉京獨秀太平巖寘于蓬綠華堂者曰卿雲萬態奇峰拔天下之美藏古今之勝於斯盡矣善致萬鈞之石徙百年之水者朱勔父子也善理百工之藝辨九州之珍產者閹人梁師成也奉人君之嗜好忽天下之安危者宰執王黼輩也靖康元年閏十一月大梁陷都人相與排牆避虜于壽山艮嶽之巔時大雪新邱壑林塘粲若畫本凡天下之美古今之勝在焉祖秀周覽累日咨嗟驚嘆信天下之傑觀而天造所未盡也明年春復遊華陽宮而民廢之矣元老大臣所以圖詩書頌名記人厭之悉斧其碑委諸溝中至於華木竹箭宮室臺榭尋爲民所薪同宇宙而長存獨壽山艮嶽以耳目之眩蔽堯舜之明爲王者一允物耳昔三代以嬖色取禍秦隋以奢靡致失自書傳之作聖賢莫不以斯二者爲先誡也自我藝祖以上聖之資定區宇既克

孟昶閬宮中物有寶裝鬲器遽命碎之平劉鋹廢媚川都連禁采珠蓄奢侈者納之媒孽創業之君所諱也於呼富有天下美味珍服莫敢以資其身雖土階三尺茅茨不剪亦知其可也崇甫之際恭默求治是時非無賢能也而蔡氏先據要途祖宗之法去民久矣自是崇大蒐固結怨敵國皆出於此不然一夫不臣天下族之彼蹠奇安得而內侮之邪噫天下之士閬壽山艮嶽者舊矣孰親觀其興廢復使後世憑何圖記以攷之與因括其大略作華陽宮記云

華陽宮紀事一卷

宋僧祖秀撰祖秀蜀人靖康元年閏十一月汴京陷時隨都人避兵艮岳因紀其邱壑池館之勝敘述極詳末歸其過於朱勔梁師成而推原禍本於蔡京王俌東都事略全載之此本蓋即從俌書錄出也



四庫全書提要

商子五卷。舊本題秦商鞅撰。鞅事迹具史記。鞅封於商。號商君。故漢志稱商君二十九篇。三國志先主碑註。亦稱商君書。其稱商子。則自隋志始也。陳振孫書錄解題云。漢志二十九篇。今二十八篇。已亡其一。疑公武讀書志則云本二十九篇。今亡者三篇。讀書志成於紹興二十一年。既云已缺三篇。書錄解題成於宋末。乃反較晁本多二篇。殆兩家所錄。各據所見之本。故多寡不同歟。此本自更法至定分。凡二十有六。似即晁氏之本。然其中第十六篇第二十一篇。又皆有錄無書。則併非宋本之舊矣。史記稱讀鞅開塞書。在今本爲第七篇。文義甚明。而司馬貞作索隱。乃妄爲之解。爲晁公武所譏。知其書唐代不甚行。故貞不及睹。又文獻通考引周氏涉筆。以爲鞅書多附會後事。擬取他詞。非本所論著。然周氏特據文臆斷。未能確證其非。今考史記稱秦孝公卒。太子立。公子虔之徒。告鞅欲反。惠王乃車裂鞅以徇。而孝公卒後。鞅即逃死不暇。安得著書。如爲平日所著。則必在孝公之世。又安得開卷第一篇即稱孝公之謚。殆法家者流。掇鞅餘論。以成是編。猶管子卒於齊桓公前。而書中屢稱桓公耳。諸子之書。如是者多。既不得撰者之主名。則亦姑從其舊。仍題所託之人矣。

更法第一

秦商鞅撰

孝公平晉。公孫鞅、甘龍、杜摯、三大夫御於君。盧世事之變。討正法之本。使民之道。君曰。代立不忘社稷。君之道也。錯法務民主長。臣之行也。今吾欲變法以治。更禮以教百姓。恐天下之議我也。公孫鞅曰。臣聞之。疑行無成。○御覽四百九十六。成作名。疑事無功。君亟定變法之慮。殆無顧天下之議之也。且夫有高人之行者。必見非於世。○史記商君傳。非作負。有獨知之慮者。必見毀於民。○必原作因。依史記索隱改。又案盧說作貴。高林引書不必本。此二句云。有獨知之明。見怨於人。高林引書。人遂原本。氏作。語曰。愚者闇於未成。○原作成事。依御覽四百九十六。而字。智者見於未萌。民不可與慮始。可與樂成功。郭偃之法曰。論至德者不和於俗。成大功者不謀於衆。法者所以愛民也。禮者所以便事也。是以聖人苟可以強國。不法其故。苟可以利民。不循於禮。孝公曰。善。甘龍曰。不然。臣聞之。聖人不易民而教。智者不變法而治。因民而教者。不勞而功成。據法而治者。吏習而民安。今若變法。不循秦國之故。更禮以教民。臣恐天下之議君。願熟察之。公孫鞅曰。子之所言。世俗之言也。夫常人安於故習。學者溺於所聞。此兩者所以居官而守法。非所與論於法之外。三代不同道而王。五霸不同法而霸。故知者作法。而愚者制焉。賢者更禮。而不肖者拘焉。拘禮之人。不足與言事。制法之人。不足與論變。君無疑矣。杜摯曰。臣聞之。利不

百不變法功不十不易器臣聞法古無過循禮無邪君其圖之公孫鞅曰前世不同教何古之法帝王不相復何禮之循伏犧神農教而不誅黃帝堯舜誅而不怒及至文武各當時而立法因事而制禮禮法以時而定制令各順其宜兵甲器備各便其用商夏之滅也不易禮而亡然則反古者未可必非循禮者未足多是也君無疑矣孝公曰善吾聞窮巷多怪○埤作怪依御覽百九十五改山學多辯愚者笑之智者哀焉狂夫之樂賢者憂焉拘世以議寡人不之疑矣於是遂出墾草令

墾令第二

無宿治則邪官不及爲私利於民而百官之情不相稽則農有餘日邪官不及爲私利於民則農不救○救字誤七國考引此下同農不救而有餘日則草必墾矣背粟而稅則上一而民平上一則信信則臣不敢爲邪民平則愼愼則難變上信而官不敢爲邪民愼而難變則下不非上中不苦官下不非上中不苦官則壯民疾農不變壯民疾農不變則少民學之不休少民學之不休則草必墾矣無以外權爲任興官則民不貴學問又不賤農民不貴學則愚愚則無外交無外交則勉農而不偷民不賤農則國安不殆國安不殆勉農而不偷則草必墾矣疏厚而稅多食口衆者敗農者也則以其食口之數賤而重使之則辟淫游食之民無所於食民無所於食則必農農則草必墾矣使商無得糴農無得糴則窳惰之農勉疾商不得糴則多歲不加樂多歲不加樂則饑歲無裕利無裕利則商怯商怯則欲農窳惰之農勉疾商欲農則草必墾矣聲服無通於百縣則民行作不顧休居不聽休居不聽則氣不淫行作不顧則意必一意一而氣不淫則草必墾矣無得取庸則大夫家長無所於食是必農大夫家長不見繕則農事不行逆旅之民無以食即必農農則草必墾矣重山澤則惡必墾矣嚴逆旅則姦僞躁心私交疑農之民農慢惰倍欲之民無所於食無所於食則必農農則草必墾矣貴酒肉之價重其租令十倍其樸然則商估少農不能爲酒醴大臣不爲荒飽商估少則上不費粟民不能喜酣奭則農不慢大臣不荒則國事不稽主無過舉上不費粟民不慢農則草必墾矣重刑而連其罪則褊急之民不鬬狠剛之民不亂怠惰之民不游費資之民不作巧諛惡心之民無變也五民者不生於境內則草必墾矣使民無得擅從則誅愚亂農農民無所於食而必農愚心躁欲立民餘子之使令以世使之又高其解舍令有爵一意○立字誤解作之則農民必靜農靜誅愚則草必墾矣均出則必農農則草必墾矣國之大臣諸大夫博聞辯慧游居之事智無得爲無得居游於百縣則農民無所聞變見方農民無所聞變見方則知農無從離其故事而農農不知不好學問農不知不好學問則務疾農知農不離其故事則草必墾矣令軍市無有女子而命其商令人自拾半兵使視軍興又使軍市無得私輸糧者則姦謀無所於伏盜輸糧者不私輕惰之民不游軍市盜糧者無所售盜糧者不私輕惰之民不游軍市則農民不淫國粟不勞則草必墾矣百縣之治一形則從辜者不敢更其制過而廢者不能匿其罪過舉不匿則官無邪人迂者不飾代者不更則官屬少而民不勞官無邪則民不敖民不敖則業不敗官屬少徵不煩民不勞則農多日農多日徵不煩業不敗則草必墾矣重關市之賦則農惡商商有疑惑之心農惡商商疑惑則草必墾矣以商之口數使商令之斯興徒重者必當名則農逸而商勞農逸則良田不荒商勞則去商喪寡之禮○此句有誤七國考引去來爲送之疑疑以意改無通於百縣則農民不饑行不飾農民不饑行不飾則公作必疾而私作不荒則農事必勝農事必勝則草必墾矣令送糧無取獄無得反庸車牛輿設○此設字七國考作車設必當名然則往速來疾則業不敗農業不敗農則草必墾矣無得爲雇人請於吏而饋食之則姦民無主姦民無主則爲姦不勉農民不敗農民不敗則草必墾矣

農戰第三

凡人主之所以勸民者官爵也國之所以興者農戰也今民求官爵皆不以農戰而以巧言虛道此謂勞民勞民者其國必無力無力者其國必削善爲國家者其教民也皆作壹而得官爵是故不官無爵國去言則民樸民樸則不淫民見上利之從壹空出也則作壹作壹則民不偷營民不偷營則多力多力則國強今境內之民皆曰農戰可避而官爵可得也是故豪傑皆可變業務學詩書隨從外權上可以得顯下可以求官爵要路事商賈爲技藝皆以避農戰其備國之危也民以此爲教者其國必削善爲國者倉廩雖滿不餘於農國大民衆不淫於言則民樸壹民樸壹則官爵不可巧而取也不可巧取則姦不生姦不生則主不惑今境內之民及處官爵者見朝廷之可以巧言辯說取官爵也故官爵不可得而常也是故進則曲主退則慮私所以貴其私然則下賣權矣夫曲主慮私非國利也而爲之者以其爵祿也下賣權非忠臣也而爲之者以末貨也然則下官之稟遷者皆曰多貨則上官可得而欲也曰我不以貨事上而求遷者則如引諸絕繩而求乘柱木也愈不冀之矣二者不可以得遷則我焉得無下動衆取貨以事上而以求遷乎百姓曰我疾農先官公倉收餘以食親爲上忘生而戰以尊主安國也有虛主卑家貧然則不如索官親戚交遊合則更慮矣豪傑務學詩書隨從外權要路事商賈爲技藝皆以避農戰民以此爲教則粟焉得無少而兵焉得無弱也善爲國者官法明故不任智慮上作壹故民不榮則國力博國力博者強國好言談者削故曰農戰之民千人而有詩書辯慧者一人焉千人者皆怠於農戰矣農戰之民百人而有技藝一人焉百人者皆怠於農戰矣國待農戰而安主待農戰而尊○文選策秀才文注主作君夫民之不農戰也上好言而官尊之也常官則國治一務則國富國富而治王之道也故曰王道作外身作壹而已矣今上論材能知慧而任之則知慧之人希主好惡使官制物以適主心是以官無常國亂而不一辯說之人而無法也如此則民務焉得無多而地焉得無荒詩書禮樂善惡仁廉辯慧國有十者上無使守戰國以十者治敵至必削不至必貧國去此十者敵不敢至雖至必卻興兵而伐必取按兵不伐必富國好力者以難攻以難攻者必興好辯者以易攻以易攻者必危故聖人明君者非盡能其萬物也知萬物之要也故其治國也察要而已矣今爲國者多無要朝廷

之言治也。紛紛焉務相易也。是以其君惛於說。其官亂於言。其民惰而不農。故其境內之民。皆化而好辯樂學。事商賈。爲技藝。避農戰。如此則不遠矣。國有事則學民惡法。○法字原空。商民善化。技藝之民不用。故其國易破也。夫農者寡而游食者衆。故其國貧危。今夫螟螣蚼蝗。○螟原作蟘。依意林改下同。螣原作蜢。依意林改下同。蚼原作蝍。依意林改下同。與御覽八百廿二蝗引此文合。又御覽八百廿二螟螣蚼蝗。作蚼。下注胡多切。春生秋死。一出而民數年不食。○意林作乏食。御覽廿四又作失食。今一人耕而百人食之。此其爲螟螣蚼蝗亦大矣。○意林有注於螟螣矣。蓋節文。雖有詩書。鄉一束。家一員。猶無益於治也。○編原作蜀。依意林改。○覽八百廿二改。非所以反之術也。故先王反之於農戰。故曰。百人農。一人居者王。十人農。一人居者強。半農半居者危。故治國者。欲民之累也。國不農。則與諸侯爭權。不能自持也。則衆力不足也。故諸侯撓其弱。乘其衰。大地侵削而不振。則無及已。聖人知治國之要。故令民歸心於農。歸心於農。則民樸而可正也。紛紛則易使也。信可以守戰。一則小詐而重居。一則可以賞罰進也。一則可以外用也。夫民之親上死制也。以其且辜從事於農。夫民之不可用也。見言談游士事君之可以尊身。商賈之可以富家也。技藝之足以距日也。民見此三者之便且利也。則必避農戰。則民輕其居。輕其居。則必不爲上守戰也。凡治國者。患民之散而不可摶也。是以聖人作壹摶之也。國作一歲者十歲強。作一十歲者百歲強。修一百歲者千歲強。千歲強者王。若修賞罰以輔壹教。是以其教有所常而政有成也。王者得治民之至要。故不待賞賜而民親上。不待刑罰而民從事。不待刑罰而民致死。國危主憂。說者成伍。無益於安危也。夫國危主憂也者。強敵大國也。人君不能服強敵。破大國也。則修守備。便地形。擅民力。以待外事。然後患可以去而王可致也。是以明君修政作壹。去無用。止浮學事淫。民壹之農。然後國家可富而民力可摶也。今世主皆憂其國之危而兵之弱也。而強聽說者。說者成伍。煩言飾辭而章無用。主好其辯。不求其實。說者得意。道路曲辯。雷雷成羣。民見其可以取千公大人也而皆學之。夫人羣黨與說議於國。紛紛焉。小民樂之。大人說之。故其民農者寡而游食者衆。衆則農者怠。○意林云。農者少而游食者衆。作怠。依意林改下同。農者怠則土地荒。○意林云。農者怠則治荒。蓋節文。學者成俗則民舍農。從事於談說。高言僞議。舍農游食而以言相高也。故民離上而不臣者成羣。此貧國弱兵之教也。夫國庸民以言。則民不畜於農。故惟明君知好言之不可以強兵闢土也。惟聖人之治國。作壹摶之於農而已矣。

去強第四

以強去強者弱。○意林下強字作弱。以弱去強者強。國爲善。姦必多。國富而貧治。曰重富。重富者強。國貧而富治。曰重貧。重貧者弱。兵行敵所不敢行。強。事興敵所若爲利。主貴多變。國貴少變。國多物削。主少物強。千乘之國。守千物者削。戰事兵用曰強。戰亂兵息而國削。農商官三者。國之常官也。三官者生。姦官者六。曰蟲。曰蠹。曰蝨。曰好。曰志。曰行。六者有。樸必削。三官之樸三人。六官之樸一人。以治法者強。以治政者削。常官法。去邇官。治大國小。治小國大。強之重削。弱之重強。夫以強攻強者亡。以弱攻弱者王。國強而不戰。毒輸於內。禮樂蠹官生。必削。國遂戰。毒輸於敵。國無禮樂蠹官。必強。舉榮任功曰強。蠹官生必削。農少商多貴人貧商貧農貧。三官貧必削。國有禮有樂。有詩有書。有善有修。有孝有悌。有廉有辯。國有十者。上無使戰。必削至亡。國無十者。上有使戰。必興至王。國以善民治姦民者。必亂至削。國以姦民治善民者。必治至強。此○

國用詩書禮樂孝悌善修治者。敵至必削國。不至必貧國。不用八者治。空一格。疑本作刑。後空一格。疑本無國字。今按文義刪正。刑至市生。國削。刑生力。力生強。強生威。威生惠。惠生於力。舉日以成勇戰。戰以成知謀。粟生而金死。而粟本物賤。事者衆。賈者少。農而姦勸。其兵弱。國必削至亡。金一兩生於境內。粟十二石死於境外。粟十二石生於境內。○二句原脫。依藝文類聚八十四補正。金一兩死於境外。國好生金於境內。則金粟兩死。倉府兩虛。國弱。○弱字依御覽補。好生粟於境內。則金粟兩生。倉府兩實。國強。○國字依御覽補。國之十三數。境內倉口之數。壯男壯女之數。老弱之數。官上之數。以言說取食者之數。利民之數。馬牛芻藁之數。欲強國。不知國十三數。地雖利。民雖衆。國愈弱至削。國無怨民曰強。國興兵而伐。則武銳。武任必勝。按兵而農業銳。粟任則國富。兵起而勝敵。按兵而國富者王。

商子卷二

說民第五

辯慧、亂之贊也。禮樂、淫泆之徵也。慈仁、過之母也。任譽、姦之鼠也。亂有贊則行。淫泆有徵則用。過有母則生。姦有鼠則不止。八者有萃。民勝其政。國無八者。政勝其民。民勝其政、國弱。政勝其民、兵強。故國有八者。上無以使守戰。必削至亡。國無八者。上有以使守戰。必興至王。用善則民親其親。任姦則民親其制。合而復者善也。別而視者姦也。章善則過匿。任姦則罪誅。過匿則民勝法。罪誅則法勝民。民勝法、國亂。法勝民、兵強。故曰。以奸民治。必亂至削。以姦民治。必治至強。國以難攻。起一取十。國以易攻。起十亡百。國以難攻。國好言曰以易攻。民易爲言。難爲用。國法作民之所難。兵用民之所易。而以力攻者。起一得十。國法作民之所易。兵用民之所難。而以言攻者。出十亡百。制重御輕。賞輕刑威。御輕上愛民。刑威民死上。故舉國行制則民利。用賞則上重。法詳則刑繁。法繁則刑省。民治則亂。亂而治之。又亂。故治之於其治則治。治之於其亂則亂。民之情也。治。其事也。亂。故行刑重其輕者。輕者不生。則重者無從至矣。此謂治之於其治也。行刑重其重者。輕其輕者。輕者不止。則重者無從至矣。此謂治之於其亂也。故重輕則刑去。事成。國強。重重而輕輕。則刑至而事生。國削。民勇則賞之以其所欲。民佚則殺之以其所惡。故佚民使之以刑則勇。勇民使之以賞則死。佚民勇。勇民死國敵者。必王。民貧則弱。國富則淫。淫則有姦。有姦則弱。故貧者益之以刑則富。富者損之以賞則貧。治國之舉。貴令貧者富。富者貧。貧者富。國強。富者貧。三官無姦。國久強之而無欲。有難行。則力搏。則強。強而用貴強。故能生力。能殺力。曰攻敵之國。必強。塞私道以窮其志。啓一門以致其欲。必先行其所要。然後致其所欲。故力多。力多而不用則志窮。志窮則有私。有私則有弱。故能生力。不能殺民。使民力。曰自攻之國。必削。故曰。王者國不蓄力。家不積粟。國不蓄力。下用也。家不積粟。上藏也。國治斷家。王。斷官強。斷官弱。重輕刑。去常官。則治省。刑要棄。賞不可倍也。有姦必告之。則民斷於心。上令而民知所畏。器威於家而行於官。則事斷於家。故王者刑賞斷於民心。器用決於家。治明則同。治闇則異。同則行。異則難。故曰治者王。官斷則不足。故夜治者強。若斷則亂。故宿治者削。故有道之國。治不聽君。民不從官。

算地第六

凡世主之患。用兵者不益力。治草萊者不度地。故有地狹而民衆者。民勝其地。地廣而民少者。地勝其民。民勝天。澤居什一。谿谷流水居什一。都邑蹊道居什四。此先王之正律也。故爲國分田數小。畝五百。足待一役。藪澤不任也。方土百里。出戰卒萬人者。數小也。此其墾田足以食其民。都邑遂路足以處其民。山林藪澤足以供其利。藪澤隄防足以畜。故兵出糧給而財有餘。兵休民作而畜長足。此所謂任地待役之律也。谿谷之地。世主有地方數千里。食不足以待役。賓客。而兵爲鄰敵。臣故爲世主患之。夫地大而不墾者。與無地者同。民衆而不用者。與無民者同。故爲國之數。務在墾草。用兵之道。務在一賞。私利塞於外。則民務屬於農。屬則樸。樸則畏令。私賞禁於下。則民力摶於敵。摶於敵則勝。奚以知其然也。夫民之情。樸則生勞。於農則生知。而權利。易力則輕死。而樂用。權利則畏詐。而易苦。易苦則地力盡。樂用則兵力盡。夫治能盡地力而致民死者。名與利並至。民之性。饑而求食。勞而求佚。苦則索樂。辱則求榮。此百姓之情之求利。失禮之法。求名。失性之常。奚以論其然也。今夫盜賊。上犯君上之所禁。而下失天子之禮。故而身危殆不止者。利也。其上世之士。衣不煖膚。食不滿腸。○御覽二百七十五作腹意林同。苦其志意。○御覽志作必意林同。勞其四肢。傷其五臟。而益裕廣耳。非生之常也。而爲之者。名也。故曰。名利之所湊。則民道之主。操名利之柄。而能致功名者。數也。聖人審權以操柄。審數以使民。數者。臣主之術。而國之要也。故萬乘失數而不危。臣主失術而不亂者。未之有也。今世主欲辟地治民。而不審數。臣欲盡其事。而不立術。故國有不服之民。主有不令之臣。故聖人之爲國也。入令民以數。農。出令民以計戰。夫農、民之所苦。而戰。民之所危也。犯其所苦。行其所危者。計也。故民生則計利。死則並名。利之所出。不可不審也。利出於地。則民盡力。名出於戰

則民致死。入使民盡力則草不荒。出使民致死則勝敵。勝敵草不荒。○草下原衍本字。依上文刪。富強之功。可坐而致也。今則不然。世主之所以加務者。皆非國之急也。身有堯舜之行。而功不及湯武之略。此執柄之罪也。臣請語其過。夫治國舍勢而任說。說則身修而功寡。故事時論談說之士。則民游而輕其君。事處士則民遠而非其上。事勇士則民競而輕其禁。技藝之民用。則民飭而易從。商賈之事佚且利。則民緣而議其上。故五民者加於國用。則田荒而兵弱。談說之士資在於口。處士資在於意。勇士資在於氣。技藝之士資在於手。商賈之士資在於財。故天子一宅。而環身資民。資重於身。而偏託勢於外。挾重資。歸偏家。堯舜之所難也。故湯武禁之。則功立而名成。聖人非能以世之所易。勝其所難也。必以其所難勝其所易。故民愚則智可以勝之。世智則力可以勝之。臣愚則易力而難巧。世巧則易智而難力。故神農教耕而王天下。師其智也。湯武致強而征諸侯。服其力也。今世巧而民淫。方做湯武之時。而行神農之事。以隨世禁。故千乘式亂。此其所加務者過也。民之生。度而取長。稱而取重。權而索利。明君慎觀三者。則國治可立而民能可得。國之所以求民者少。而民之所以避求者多。入使民屬於農。出使民一於戰。故聖人之治也。多禁以止能。任力以窮詐。兩者偏用。則境內之民一。一則農。農則樸。樸則安其居而惡出。故聖人之為國也。民資厭於地。而偏托危於外。資厭於地則樸。樸則惡。○此疑字原衍。依上文補。故其農勉而戰戢也。民之農勉則資重。戰戢則鄰危。資重則不可負而逃。鄰危則不歸於無資。歸危外托。狂夫之所不為也。故聖人之為國也。觀俗立法則治。察國事本則宜。不觀時俗。不察國本。故其法立而民亂。事勸而功寡。此臣之所謂過也。夫刑者所以奪禁邪也。而賞者所以助禁也。蓋辱勞苦者。民之所惡也。顯榮佚樂者。民之所務也。故其國刑不可惡。而爵祿不足務也。此亡國之兆也。刑人復漏。則小人辟淫而不苦刑。則微倖於民上。微於上以利求顯榮之門不一。則君子事勢以成名。小人不避其禁。故刑煩。君子不設其令。則罰行。刑煩而罰行者國多姦。欲富者不能守其財。而貧者不能事其業。田荒而國貧。田荒則民詐生。國貧則上匱賞。故天地設而民生。當此之時也。○二句乃下文賞資不相屬。當刪。聖人之為治也。刑人無國位。戮人無官任。刑人有列。則君子下其位。衣錦食肉則小人冀其利。君子下其位則蓋功。小人冀其利則伐姦。故刑戮者。所以止姦也。而官爵者。所以勸功也。今國立爵而民蓋之。設刑而民樂之。此蓋法術之患也。故君子操權一正以立術。立官貴爵以稱位。論榮舉功以任之者。則是上下之稱平。上下之稱平。則臣復盡其力而主得執其柄。

開塞第七

天地設而民生之。當此之時也。民知其母而不知其父。其道親親而愛私。親則別。愛私則陰。陽民險衆而以別險為務。則有亂。當此時也。民務勝而力征。務勝則爭。力征則諍。諍而無正。則莫得其性也。故賢者立中設無私而民曰仁。當此時也。親親廢。上賢立矣。凡仁者以愛利為務。而賢者以相出為道。民衆而無制。久而相出為道。則有亂。故聖人承之。作為土地貨財男女之分。分定而無制。不可。故立禁。禁立而莫之司。不可。故立官。官設而莫之一。不可。故立君。既立其君。則上賢廢而貴貴立矣。然則上世親親而愛私。中世

賢而說仁。下世貴貴而尊官。上賢者。以亂相出也。而立君者。使實無用也。親親者。以私為道也。而中正者。使私無行也。此三者非事相反也。民道弊而所重易也。世事變而行道異也。故曰王者有繼。先王道一端。而臣道亦一端。所道則異。而所繼則一也。故曰。民愚則智可以王。世智則力可以王。民愚則力有餘而智不足。世智則巧有餘而力不足。民之生。不智則舉。力盡而服。故神農教耕而王天下。師其知也。湯武致強而征諸侯。服其力也。夫民愚不懷智而問。世智無餘力而服。故以愛王天下者并刑。○并即屏。否則弁字之誤。力征諸侯者退德。聖人不法古。不修今。法古則後於時。修今則塞於勢。周不法商。夏不法虞。三代異勢而皆可以王。○王下原衍正字。依史記引不誤。故興王有道。而持之異理。武王逆取而貴順。爭天下而上讓。其取之以力。持之以義。今世強國事兼并。弱國務力守。上不及虞夏之時。而下不修湯武。湯武塞。故萬乘莫不戰。千乘莫不守。此道之塞久矣。而世主莫之能廢也。故三代不四。非明主莫有能聽也。今日頗啓之以效。古之民樸以厚。今時巧以偽。故效於古者。先得而防。○得作禍。治於今者。前刑而法。此俗之所惑也。今世之所謂義者。將立民所好。而廢其所惡。此其所謂不義者。將立民之所惡。而廢其所樂也。二者名實異。不可不察也。立民之所樂。則民傷其所惡。立民之所惡。則民安其所樂。何以知其然也。夫民疑則思。思則出度。樂則淫。淫則佚。故以刑治則民威。民威則無姦。無姦則民安其所樂。以義教則民縱。民縱則亂。亂則民傷其所惡。吾主謂利者。義之本也。而世所謂義者。暴之道也。夫正民者。以其所惡。必終其所好。以其所好。必敗其所惡。治國刑多而賞少。故王者刑九而賞一。削國賞九而刑一。夫過有厚薄。則刑有輕重。善有小大。則賞有多少。此二者世之常用也。刑加於罪所終。則姦不去。賞施於民上義。則過不止。刑不能去姦而賞不能止過。必亂。故王者刑用於將過。則大邪不生。賞施於告姦。則細過不失。治民能使大邪不生。細過不失。則國治必強。一國行之。境內獨治。二國行之。兵則少疑。天下行之。至德復立。此吾以殺刑之反於德。而廢於暴也。古者民叢生而羣處。亂乃立君。○原本無此四字。羣處下空一格。依高林補。又藝文類聚五十二引亦無此句。疑衍文。故求有上也。然則將以為治也。今有主而無法。其害與無主同。有法而不勝其亂。與無法同。○無法原作不法。又脫而字。並依藝文類聚補正。天下不安。無君而樂勝其法。則舉世以為惑也。夫利天下之民者。莫大於而治。莫康於立君。立君之道。莫廣於勝法。勝法之務。莫急於去姦。去姦之本。莫深於嚴刑。故王者以賞以刑勸。求過不求善。蓄刑以去刑。

商子卷三

壹言第八

凡將立國，制度不可不時也，治法不可不慎也，壹務不可不謹也。事本不可不摶也，時則國俗可化而民從制，治法明則官無邪，國務壹則民應用，事本摶則民喜農而樂職。夫聖人之立法化俗，而使民朝暮從事於農也，不可不變也。夫民之從事死制也，以上之設榮名賞罰之明也，不用辯說私門而功立矣。故民之喜農而樂職也，見上之尊農職之士，而下辯說技藝之民，而賤游學之人也。故民一務，其家必富，而身顯於國，上開公利而塞私門，以致民力，私勞不顯於國，私門不謁於君，若此而功臣勸，則上令行而荒草闢，淫民止而姦無萌，治國能持民力而壹民務者強，能事本而禁末者富。夫聖人之治國也，能摶力，能殺力，制度察則民力摶，摶而不化則不行，行而無富則生亂，故國者，其摶力也，以富國強兵也，其殺力也，以事敵勵民也。夫開而不塞則短長，長而不攻則有姦，塞而不開則民渾，渾而不用則力多，力多而不攻則有姦姦，故摶力以一務也，殺力以攻敵也。治國者貴民一，民一則樸，樸則農，農則易勸，勸則富，富者廢之以御，不淫，淫者廢之以刑，而務農，故能摶力而不能用者必亂，能殺力而不能摶者必亡。故明君知齊二者，其國強，不知齊二者，其國削。夫民之不治者，君道卑也，法之不明者，君長亂也。故明君不道卑，不長亂也，乘權而立，垂法而治，以得姦於上而官無不賞，罰斷而器用有度，若此則國制明而民力竭。下○原國衍制字今據文義刪正。上爵尊而倫徒舉，今世主皆欲治民而助之亂，非樂以爲亂也，安其故而不闕於時也，是上法古而得其邊，下修今而不時移。○今原作令，依下文改。而不明世俗之變，不察治民之情，故多賞以致刑，輕刑以去賞。夫上設刑而民不服，賞厚而姦益多，故民之於上也，先刑而後賞，故聖人之爲國也，不法古，不修今，因世而爲之治，度俗而爲之法，故法不察民之情而立之則不成，治宜於時而行之則不干，故聖王之治也，愼爲察務，歸心於一而已矣。

錯法第九

臣聞古之明君，錯法而民無邪，舉事而材自練，賞行而兵強，此三者治之本也。夫錯法而民無邪者，法明而民利之也，舉事而材自練者，功分明，功分明則民盡力，民盡力則材自練，行賞而兵強者，爵祿爵之謂也。爵者，兵之實也，以故人君之出爵祿也，道明，道明則國日強，道幽則國日削，故爵祿之所道，存亡之機也。夫亂國亡主，非無爵祿也，其所道過也。三王五霸，其所道不過爵祿，而功相萬者，其所道明也。是以明君之使其臣也，用必出於其勞，賞必加於其功，功賞明則民競於功，爲國而能使其民盡力以競於功，則兵必強矣。同列而相臣妾者，貧富之謂也，同貴而相并兼者，強弱之謂也，有地而君或強或弱者，亂治之謂也。苟有道理，地足容身，士民可致也，苟容市井，財貨可聚也，有士者不可以言貧，有民者不可以言弱，地誠任，不患無財，民誠用，不畏強暴，德明教行，則能以民之有爲已用矣。故明王者，用非其有，使非其民，明王之所貴唯爵，其賞不榮。○原作實，又空三格，並依御覽百九十改，此與上其賞句爲對文，盧文弨、黎引作列爵不顯，則民不事，爵易得也，則民不貴。○原本此下衍上爵二字，又上句爵字誤衍，並依盧文弨、御覽刪正。列爵祿賞，不道其門，則民不以死爭位矣。人君而有好惡，故民可治也，人君不可以不審好惡，好惡者，賞罰之本也，夫人情好爵祿而惡刑罰。○御覽二百七十人作民，盧作長。人君設此二者，○設下原脫此字，依御覽補。以御民之志而立所欲焉，夫民力盡而名隨之。○名原作君，依御覽改。功立而賞隨之，人君能使其民信，此明於日月。○於字原誤在信下，又倒上衍知字，並依御覽改正。則兵無敵矣。人君有爵行而兵弱者，有祿行而國貧者，有法立而亂者，此三者國之患也。故人君者，先便請謁而後功力之精，則爵行而兵弱矣。民不死犯難而利祿可致也，則祿行而國貧矣。法無度數而事日煩，則法立而治亂矣。是以明君之使其民也，使必盡力以規其功，功立而富貴隨之，無私德也，故教流成，如此則臣忠君明，治著而兵強矣。故凡明君之治也，任其德，不任其力，是以不憂不勞而功可立也，度數已立而法可修，故人君者，不可不愼已也，夫離朱見秋毫百步之外，而不能以明目易人，烏獲舉千鈞之重，而不能以多力易人，夫聖人之存體性，不可以易人，然而功可得者，法之謂也。

戰法第十

凡戰法，以本於政，勝則其民不爭，爭則無以私意，以上爲意，故王兵之政，使民怯於邑鬬而勇於寇戰，民習以力攻難，故輕死，見敵如滑，潰而不止則免，故兵法，大戰勝，逐北無過十里，小戰勝，逐北無過五里，兵起而程敵，政不若者勿與戰，食不若者勿與久敵，衆勿爲客，敵盡不如蟻之，勿疑，故曰兵大律在謹論敵，察則衆勝負可先知也，王者之政，勝而不驕，敗而不怨者，知所失也，若兵

敵強弱。將賢則勝。將不如則敗。若其政出廟算者。將賢亦勝。將不如亦勝。政久持勝術者。必強至王。若民服而聽上。則國富而兵勝。行是必久王。其過失無敵。深入偕險絕塞。民倦且饑渴而復遇疾。此其道也。故將使民者。乘良馬者。不可不齊也。

立本第十一

凡用兵。勝有三等。若兵未起則錯法。錯法而俗成而用具。此三者必行於境內。而後兵可出也。行三者有二勢。一曰輔法而法行。二曰舉必得而法立。故恃其乘者謂之智。恃其備飾者謂之巧。恃譽目者謂之詐。此三者恃一。因其兵可禽也。故曰。強者必剛。鬬其意。鬬則力盡。力盡則備。是故無敵於海內。治行則貨積。貨積則賞能重矣。賞一則爵尊。爵尊則賞能利矣。故曰。兵生於治而異。俗生於法而萬轉。過勢本於心而飾於備。勢二者有論。故強可立也。是以強者必治。治者必富。富者必治。治者必富。強者必富。富者必強。故曰。治強之道三。論其本也。

兵守第十二

四戰之國。貴守戰。負海之國。貴攻戰。四戰之國。好舉兵以距四鄰者。國危。四鄰之國。一興事而已四興軍。故曰國危。四戰之國。不能以萬室之邑。含億萬之軍者。其國危。故曰。四戰之國。務在守戰。守有城之邑。不知以死。之力與客生力戰。其城拔者。死人之力也。客不盡夷城。客無從入。此謂以死人之力與客生力戰。城盡夷。客若有從入。則客必能。中人必佚矣。以佚力與能力戰。此謂以生人力與客死力戰。皆曰國城之患。患無不盡死而邑。○邑字譯釋此三者非患不足。將之過也。守城之道。盛力。故曰客治簿。徼三軍之多。分以客之候車之數。三軍壯男爲一軍。壯女爲一軍。男女之老弱者爲一軍。此謂之三軍也。壯男之軍。使盛食勵兵。陳而待敵。壯女之軍。使盛食負壘。陳而待令。客至而作土。以爲險阻及耕。格阱發梁。撤屋給從。從之不治而燥之。使客無得以助攻備。老弱之軍。使牧牛馬羊彘。草木之可食者。收而食之。以獲其壯男女之食。而慎使三軍無相過。壯男過壯女之軍。則男貴女而姦民有從謀而國亡。壯女之軍。則男貴女而姦民有從謀而國亡。喜與其恐有姦聞。勇民不戰。壯男壯女過老弱之軍。則老使壯悲。弱使強憐。悲憐在心。則使勇民更慮而怯民不戰。故曰慎使三軍無相過。此盛力之道。

靳令第十三

靳令周治不留。○韓子飾令篇靳作斷。法平則吏無好。法已定矣。不以善言害法。任功則民少言。任善則民多言。行治曲斷。以五里斷者王。以十里斷者強。治者簡。以刑治。以賞戰。衆過不衆善。故法立而不革。則姦民變詐計變詐。世貴齊殊。便百都之尊爵厚祿。以自伐。國無姦民。則都無奸市。物多末衆。農弛姦勝。○姦○依韓子改。則國必削。民有餘糧。使民以粟出官爵。官爵必以其力。則農不怠。四寸之管無當。必不滿也。授官予爵。出則祿不以功。○韓子作利。是無當也。國貧而務戰。毒生於敵。無六蝨必強。國富而不戰。毒生於內。六蝨必弱。國。以功授官予爵。此謂以盛知謀。以盛勇戰。以盛知謀。以盛勇戰。其國必無敵。國。以功授官予爵。則治省言寡。此謂以治去治。○兩治字原並作法。依韓子改。下亦以治與言爲對文。以言去言。國以六蝨授官予爵。則治煩言生。此謂以治致治。以言致言。則君務於說言。官亂於治邪。邪臣有得志。有功者日退。此謂失守十者亂。守一者治。法已定矣。而好用六蝨者亡。民澤畢農。則國富。六蝨不用。則兵民畢競勸而樂爲主用。其境內之民。爭以爲榮。奚以爲辱。其次爲賞勸罰沮。其下民惡之蝨之蠹之。修容而以言。恥食以上交以避農戰。外交以備國之危也。有饑寒死亡。不爲利祿之故戰。此亡國之俗也。六蝨曰禮樂。曰詩書。曰修善。曰孝悌。曰廉信。曰貞廉。曰仁義。曰非兵。曰羞戰。國有十二者。上無使農戰。必貧至削。十二者成孽。此謂君之治不勝其臣。官之治不勝其民。此謂六蝨勝其政也。十二者成樸。必削。是故興國不用十二者。故其國多力而天下莫之能犯也。○之原作不。依韓子改。兵出必取。取必能有之。按兵而不攻。必富。朝廷之吏。少者不毀也。多者不損也。效功而取官爵。廷雖有辯言。不得以相先也。此謂以數治。以力攻者。出一取十。以言攻者。出十亡百。國好力。此謂以難攻。國好言。此謂以易攻。重刑少賞。上愛民。民死賞。重賞輕刑。上不愛民。民不死賞。利出一空者。其國無敵。利出二空者。國半用。利出十空者。○利字原在用上。依韓子乙轉。其國不守。重刑明。大制不明者。六蝨成孽。則民不用。是故興國則行則民親。賞行則上利。行罰重其輕者。輕其重者。輕者不至。重者不來。此謂以刑去刑。刑去事成。罪重刑輕。刑至事生。此謂以刑致刑。其國必削。聖君知物之要。故其治民有至要。故執賞罰以一。輔仁者。心之續也。聖君之治人也。必得其心。故能用力。力生強。強生威。威生德。德生於力。○於字原空一格。依韓子補。王君獨有之。能述仁義於天下。

修權第十四

國之所以治者三。○原脫治字。依韓子補。一曰法。二曰信。三曰權。法者。君臣之所共立也。權者。君之所獨制也。人主失守則危。君臣釋法任私。必亂。○治要作則。故立法明分而不以私害法。則獨斷於君。則威。民信其賞。則事功。不信其刑。則姦無端矣。○原脫矣字。唯明主愛權重信。而不以私害法也。○原脫也字。故上多惠言而不克其賞。○原本上作不克。依韓子改。則下不用。數加嚴令而不致其刑。則民傷罪。○罪原作死。賞者文也。刑者武也。文武者。法之約也。故明主慎法。明主不藏之謂明。不欺之謂察。故賞厚而信。○原作利。刑重而必。不失疏遠。不私親近。○原本私作遠。故臣不蔽主。而下不欺上。世之爲治者。多釋法而任私議。此國之所以亂也。先王懸權衡。立尺寸。而至今法之。其分明也。夫釋權衡而斷輕重。廢尺寸而意長短。難察。商賈不用。爲其不必也。故法者國之權衡也。○原本脫此八字。夫倍法度而任私議。皆不知類者也。○原脫知字。不以法論智。能賢不肖者。唯堯。而世不盡爲堯。是故先王知自議舉私之不可任也。故立法明分。中程者賞之。毀公者誅之。賞誅之法。不失其誠。故民不爭。不以祿祿使近親。則勞臣不怨。不以刑罰隱疏遠。則下親上。故官賢選能。○原本脫此五句。不以其勞。則忠臣不進。行賞賦祿。○武原作誤。其功。不稱其功。則戰士不用。凡人臣之事君也。多以主所好事君。君好法。則臣以法事君。君好言。則臣以言事君。君好法。則端直之士在前。君好言。則毀譽之臣在側。公私之分明。則小人不疾賢。而不肖者不妬功。故堯舜之位天下也。非私天下之利也。爲天下位天下也。論賢舉能而傳焉。非疏父子親越人也。明於治亂之道也。故三王以義親。五伯以法正諸侯。皆非私天下之利也。誠爲天下治天下。是故擅其名而有其功。天下樂其政而莫之能傷也。今亂世之君

臣區區然皆欲擅一國之利。（○原脫欲字。）而當一官之重。（○治要作蓋。）以便其私。此國之所以危也。故公私之敗。存亡之本也。廢法度而好私議。則姦臣得權以約祿。秩官之吏。隱下而漁民。諺曰。蠹衆而木折。隄大而壞。（○圃而字。御覽九百五十二並作則。意林同。）故大臣爭於私。而不顧其民。則下離上。下離上者。國之隙也。秩官之吏。隱下以漁百姓。此民之蠹也。故國有隙蠹而不亡者。（○原脫國字。）天下鮮矣。是故明王任法去私。（○治要作生。）而國無隙蠹矣。

商子卷四

來民第十五

地方百里者。山陵處什一。藪澤處什一。谿谷流水處什一。都邑蹊道處什一。惡田處什一。良田處十四。此食作夫五萬。其山陵谿谷藪澤。可以給其材。都邑蹊道。足以處其民。先王制土分民之律也。今秦之地方千里者五。而穀土不能處二。田數不滿百萬。其藪澤蹊谷名山大川之材物貨寶。又不盡爲用。此人不稱土也。秦之所與鄰者。三晉也。所欲用兵者。韓魏也。彼土狹而民衆。其宅參居而并處。其寡萌賈息。民上無通名。下無田宅。而恃姦務末作以處。人之復陰陽澤水者過半。此其土之不足以生其民也。以有過秦民之不足以實其土也。意民之情。其所欲者田宅也。而晉之無有也。信秦之有餘也。必如此而民不西者。秦士戚而民苦也。臣切以王吏之明爲過見。此其所以弱不奪三晉民者。愛爵而重復也。其說曰。三晉之所以弱者。其民務樂而復爵輕也。今秦之所以強者。（○原脫所字。又強字誤倒。今按文義改正。與上三晉句一例。）其民務苦而復爵重也。今多爵而久復。是釋秦之所以強。而爲三晉之所弱也。此王吏重爵愛復之說也。而臣切以爲不然。夫所以爲苦民而強兵者。將以攻敵而成所欲也。兵稱曰敵弱而兵強。此言不失吾所以攻。而敵失其所守也。今三晉不勝秦四世矣。自魏襄王以來。野戰不勝。守城必拔。小大之職。三晉之所以亡於秦者。不可勝數也。若此而不服。秦能取其地。而不能奪其民也。今王發明令。諸侯之士來歸義者。今使復之三世。無知軍事。秦四境之內。陵阪邱陸。不起十年。往者於律也。足以造作夫百萬。雖者臣言曰。意民之情。其所生者田宅也。晉之無有也。信秦之有餘也。必若此而民不西者。秦士戚而民苦也。今利其田宅而復之三世。此必與其所欲而不使行其所惡也。然即山東之民。無不西者矣。且直言之謂也。不然。夫實壙什益。出天資而百萬事本。其所益多也。豈徒不失其所以攻乎。夫秦之所患者。興兵而伐。則國家貧。安居而農。則敵息。此王所不能兩成也。故三世戰勝而天下不能令。以故秦事敵。而使新民作本。兵雖百宿於外。境內不失須臾之時。此富強兩成之效也。臣之所謂兵者。非謂惡興盡起也。論境內所能給軍卒車騎。令故秦兵新民給芻食。天下有不服之國。則王以此春圍其農。夏食其食。秋取其刈。冬陳其實。以大武搖其本。以廣文安其圖。王行此十年之內。諸侯將無異民。而王何爲愛爵而重復乎。（○豐本作受。依周文改。）周軍之勝。華軍之勝。秦斬首而東之。東之無益。亦明矣。而吏猶以爲大功。爲其損敵也。今以草茅之地。來三晉之民。而使之事本。此其損敵也。與戰勝同實。而秦得之以爲粟。此反行兩登之計也。且周軍之勝。華軍之勝。長平之勝。秦所亡民者幾何。民客之兵不得事本者幾何。臣切以爲不可數矣。假使王之羣臣。有能用之。費此之半。弱晉強秦。若三戰之勝者。王必加大賞焉。今臣之所言。民無一日之蘇。官無數歲之費。其弱晉強秦。有過三戰之勝。而王猶以爲不可。則臣愚竊不能已。齊人有東郭敞者。猶多願。願有萬金。其徒請賙焉。不與曰。吾將以求封也。其徒怒而去之。宋曰。此無於愛也。故不如與之有也。今晉有晉而秦愛其復。此愛非其有以失其有也。豈異東郭敞之愛非其有以亡其徒乎。且古有堯舜。當時而見稱。中世有湯武。在位而民服。此三王者。萬世之所稱也。以爲聖王也。然其道猶不能取用於後。今復之三世。而三晉之民可盡也。是非王賢力今時。而使後世爲王用乎。然則非聖別說。而廢聖人難也。

刑約第十六 篇亡

賞刑第十七

聖人之爲國也。一賞。一刑。一教。一賞則兵無敵。一刑則令行。一教則下聽上。夫明賞不費。明刑不戮。明教不變。而民知於民務。國無異國。明賞之猶至於無賞也。明刑之猶至於無刑也。明教之猶至於無教也。所謂一賞者。利祿官爵擅出於兵。無有異施也。夫故愚知貴賤。勇怯賢不肖。皆盡其腕脰之知。竭其股肱之力。出死而爲上用也。天下豪傑賢良。從之如流水。夫故兵敵而令行於天下。萬乘之國。不敢蘇其兵中原。千乘之國。不敢捍城。萬乘之國若有蘇其兵中原者。戰將覆其軍。千乘之國若有以捍城者。攻將凌其城。戰必盈人之軍。攻必凌人之城。盡城而有之。盡賓而致之。雖厚慶賞。何費匱之有矣。昔湯封於葛。文王封於岐周。（○抄本北堂書鈔四十六作岐山。）地方百里。（○原脫地字。依北堂書鈔補。）湯與桀戰於鳴條之野。武王與紂戰於牧野之中。大破九軍。奏爲列諸侯士卒坐陳者。里有書社。車休息不乘。縱馬華山之陽。縱牛於農澤。縱之老而不收。此湯武之賞也。故曰。賞茅岐周之粟。以賞天下之人。不人得一勝。（○卽升字。以其錢賞天下之人。不人得一錢。故曰。百里之居而封侯。其臣大。其爵自士卒坐陳者。里有書社。賞之所加。寬於牛馬者何也。善因天下之資。以賞天下之臣。故曰明賞不費。湯武既破桀紂。海內無患。（○原作害。依初學記廿四御覽百九十一改。）天下大定。遂築五庫

○御覽脫達字依御覽補藏五兵假武事行文教倒戲戟戈楯笏作爲樂以申其德當此時也賞祿不行而民整齊故曰明賞之猶至於無賞也所謂一刑無等級自卿相將軍以至大夫庶人有不從王令犯國禁亂上制者罪死不赦有功於前有敗於後不爲虧法忠臣孝子有過必以其數斷守法守職之吏有不行王法者罪死不赦刑及三族周官之人知而謂之上者自免於罪無貴賤尸戮其官長之官爵田祿故曰重刑連其罪則民不敢試民不敢試故無刑也夫先王之禁刺殺斷人之足黥人之面非求傷民也以禁姦止過也故禁姦止過○原本姦字誤重又脫過字依御覽六百四十八改與上文合莫若重刑刑重而必得則民不敢試故國無刑民國無刑民故曰明刑不殺晉文公將欲明刑以親百姓於是合諸卿大夫於冀宮○原本爲作侍又誤爲侍干二字並依通典百六十九御覽六百三十六改正顛頡後至吏請其罪○通典御覽補依脅以殉○斷頡頡之首下斷脅以殉作斬以徇晉國之士稽焉皆寵曰顛頡之有寵也斷脅以殉而況於我乎及○原脫脅字而字依通典御覽六百三十六補正舉兵伐曹五鹿及反鄭之埤反○二字史倒及東徵之獻勝荊人於城濮三軍之士止之如斬足行之如流水三軍之士無敢犯禁者故一假道重刑於顛頡之脅而晉國大治○作曰而致國治或作治不可通依通典御覽改又御覽治作理廣韻改昔者周公旦殺管叔○此三字原脫依通典補流蔡叔曰犯禁者也天下皆曰○字依通典刪有衆親昆弟有過不道○通典視下有屬字而況疏遠乎故外不用甲兵於天下○原脫外不用甲兵六字依通典補內不用刀鋸於周庭○原本內殺知又脫正而海內治故曰明刑之猶至於無刑也所謂一教者博聞辯慧信廉禮樂修行羣黨任譽清濁不可以富貴不可以評刑不可獨立私誠以陳其上舉者被○被疑當作彼銳者挫雖曰聖智巧佞厚朴則不能以非功問上利然貴富之門要存戰而已矣彼能戰者踐富貴之門強梗爲有常刑而不赦是父兄昆弟知識婚姻合同者皆曰務之所加存戰而已矣夫故當壯者務於戰老弱者務於守死者不悔生者務勸此臣之所謂一教也民之欲貴富也其閭閻而後出而貴富之門必出於兵是故民聞戰而相賀也起居飲食所歌謠者戰也此臣之所謂明教之猶至於無教也此臣所謂參教也聖人非能通知萬物之要也故其治國舉要以致萬物故寡教而多功聖人治國也易知而難行也是故聖人不必加凡主不必廢殺人不爲暴賞人不爲仁者國法明也聖人以功授官予爵○予原誤于爵○爵史引不誤故賢者不憂聖人不宥過不赦刑故姦無起聖人治國也審一而已矣

畫策第十八

昔者昊英之世以伐木殺獸人民少而木獸多黃帝之世不耕不卵官無供備之民死不得用槨事不同皆王者時異也神農之世公耕而食婦織而衣刑政不用而治甲兵不起而王神農既沒以強勝弱以衆暴寡故黃帝作爲君臣上下之儀父子兄弟之禮夫婦妃匹之合內行刀鋸外用甲兵故時變也由此觀之神農非高於黃帝也然其名尊者以適於時也故以戰去戰雖戰可也以殺去殺雖殺可也以刑去刑雖重刑可也以力之能制天下者必先制其民者也能勝強敵者必先勝其民者也故因民之本在制民若冶於金陶於土也本不隱則民如飛鳥禽獸其孰能制之民本法也故善治者塞民以法而民地作矣名尊地廣以至王者何故名卑地削以至於亡者戰能者也不勝而王不敗而亡者自古及今未嘗有也

民勇者戰勝一民於戰者民勇不能一民於戰者民不勇聖王見勇致之於兵也故與國而富之於兵人其國觀其治兵用者強因以知民之見用者也民之見戰也如饑狼之見肉○御覽二百九十七作如飢狼之見兔則民可用矣○可字原脫依御覽補又盧林及北堂書鈔百十八並作則可用矣著節文凡戰者民之所惡也能使民樂戰者王強國之民文遣其子兄遣其弟妻遣其夫皆曰不得無返又曰失法難令若死我死鄉治之行間無所逃遷徙無所入行間之治連以五○連下疑脫之字五即伍辯之以章束之以令窮天所處以此無所生是以三軍之衆從令如流死而不旋踵國之亂也非其法亂也非法不用也國皆有滯法而無使法必行之法國皆有禁姦邪刑盜賊之法而無使姦邪盜賊必得之法爲姦邪盜賊者死刑而姦邪盜賊不止者不必得必得而尚有姦邪盜賊者刑輕也刑輕者不得誅也必得者刑者衆也故善治刑者不濟而不賞善故不刑而民善不刑而民得善刑重也刑重者民不敢犯國故無刑也而民莫敢爲非是一國皆善也故不賞善而民善賞善之不可也猶賞不盜故善治者使跖可信○可下原有盜字依北堂書鈔二十七引文類聚五十二刪又書鈔二十四刪又書鈔藝文節上並有盜字而況跖乎勢不能爲姦雖跖可信也勢得爲姦雖伯夷可疑也國或者○善原作能依北堂書鈔改與上文合使伯夷可疑而況跖乎勢不能爲姦雖伯夷可疑也國或重治或重亂○原本重字誤在國下又脫正明主在上所舉必賢則法可在賢法可在賢則法在下不肖不敢爲非是謂重治不明主在上所舉必不肖國無明法不肖者敢爲非是謂重亂兵或重強或重弱民困欲戰又不得不戰是謂重強民固不欲戰又得無戰是謂重弱明王不濫富貴其臣所謂富者非粟米珠玉也所謂貴者非爵位官職也廢法作私爵祿之富貴凡人主德行非出人也知非出人也勇力非過人也然民雖有聖知弗敢我謀有勇力弗敢我殺○此句有字原脫依御覽六百三十八補雖衆不敢勝其主雖民至億萬之數縣重賞而民不敢爭行罰而民不敢怨者○原脫而不字御覽並作弗法也國亂者民多私義兵弱者民多私勇則削國之所以取爵祿者多淫人○譯史人字亡國之所以隨而輕祿不作而食不戰而榮無辯而尊無祿而富無官而長此之謂姦民所謂治主無忠臣慈父無孝子欲無善言皆以法相司也命相正也不能獨爲非而莫與人爲非所謂富者入多而出寡衣服有制飲食有節則出寡矣女事蠶於內男事耕於外則入多矣所謂明者無所不見則羣臣不敢爲姦百姓不敢爲非是以人主處匡牀之上聽絲竹之聲而天下治○學○記初天下大理所謂明者使衆不得不爲所謂強者天下勝天下勝是故合力是以勇彈不敢爲暴聖知不敢爲詐而虛用衆天下之衆莫敢不爲其所好而辟其所惡所謂強者使勇力不得不爲己用其志足天下益之不足天下說之恃天下者天下去之自恃者得天下得天下者先自得者也能勝強敵者先自勝者也聖人知必然之理必爲之時勢故爲必治之政戰必勇之民行必聽之令是以兵出而無敵令行而天下朝黃鵠之飛日行千里有必飛之備也騏驥騄駬每一日走千里有必走之勢也虎豹熊羆而無敵有必勝之埤也聖人見本然之政知必然之理故其制民也如以高下制水如以燥濕制火故曰仁者能仁於人而不能使人仁義者能愛於人而不能使人相愛是以知仁義之不足以治天下也聖人有必信之性又有使天下不得不信之法所謂義者爲人臣忠爲人子孝少長有禮男女有別非其義也餓不苟食死不苟生此乃有法之富也是王者不貴義而貴法法必明令必行則已矣

商子卷五

境內第十九

四境之內，丈夫女子，皆有名於上者著，死者削，其有爵者，乞無爵者以爲庶子，級乞一人，其無役事也，其庶子役其大夫六日，其役事也，隨而養之，軍爵自一級已下至小夫，命曰校徒操出，公爵自二級以上至不更，命曰卒，其戰也，五人來薄爲伍，一人羽而經其四人，能人得一首，則復夫勞爵，其縣過三日，有不致士大夫勞爵，能五人一屯長，百人一將，其戰，百將屯長不得斬首得三十三首以上盈論，百將屯長，賜爵一級，五百主短兵五十人，二五霸主將之主短兵百，千石之令短兵百人，八百之令短兵八十人，七百之令短兵七十人，六百之令短兵六十人，國封尉短兵千人，將短兵四千人，戰及死吏而輕短兵，能一首則復，能攻城圍邑，斬首八千以上則盈論，野戰斬首二千則盈論，吏自操及杖以上，大將盡賞，行間之吏，故爵公士也，就爲上造也，故爵上造，就爲簪裊，就爲不更，故爵爲大夫爵，吏而爲縣尉，則賜爵六，加五千六百，爵大夫而爲國治，就爲大夫，故爵大夫，就爲公，大夫就爲公乘，就爲五大夫，則稅邑三百家，故爵五大夫，皆有賜邑三百家，有賜稅三百家爵五大夫有稅邑六百家者，受客大將御參，皆賜爵三級，故客卿相論盈，就正卿，就爲大庶長，故大庶長就爲左更，故四更也，就爲大良造，以戰故，暴首三，乃校三日，將軍以不疑致士大夫勞爵，其縣四尉，當由丞尉，能得甲首一者，賞爵一級，益田一頃，益宅九畝，一除庶子一人，

乃得人兵官之吏，其獄法，高爵當下爵，級高爵能無給，有爵人隸僕爵，自二級以上有刑罪，則貶爵，自一級以下有刑罪，則矣，小夫死，以上至大夫，其官級一等，其樹墓級一樹，其攻城圍邑也，國司空當其城之廣厚之數，國尉分地，以徒校分積尺而攻之，爲期曰，先已者當爲最，國家已者當爲殿，再當則殿內迫則積薪，積薪則燔柱，陷隊之士面十八人之，隊陷之士知疾鬬，不得斬首隊五人，則陷隊之士人賜爵一級，死則一人，後不能死之千人，環規諫縣劍於城下，國尉分地，以中卒隨之，將軍爲木壹，與國正監與正御史參盟之，其先入者舉爲最，口其後入者舉爲最殿，其陷隊也，盡其幾者，幾者不足，乃以欲級益之，

弱民第二十

民弱國強，國強民弱，故有道之國，務在弱民，樸則強，淫則弱，弱則軌，淫則越志，弱則有用，越志則強，故曰，以強去強者弱，以弱去強者強，民善之則親利之，用則和，用則有任，和則匱，有任乃富於政，上舍法，任民之所善，故姦多，民貧則力富，力富則淫，淫則有姦，故民富而不用，則使民以食出，各必有力，則農不偷，農不偷，六蝨無萌，故國富而貧治，重強，兵易弱難強，民樂生安佚，死難難，正易之則強，事有羞多姦，寡賞無失，多姦疑敵，失必利，兵至強威，事無羞利，用兵九處利，勢必王，故兵行敵之所不敢行，強事興敵之所羞爲利，法有民安，其次主變事，能得齊國守安，主操權利，故主貴多變，國貴少變，利出一孔則國多物，出十孔則國少物，守一者治，守十者亂，治則強，亂則弱，強則物來，弱則物去，故國致物者強，去物者弱，民辱則貴爵，弱則官貧，貧則重賞，以刑治民則樂用，以賞戰民則輕死，故戰事兵用曰強，民有私榮則賤列卑官，富則輕賞，治民羞辱以刑戰則戰，民畏死，事亂而戰，故兵農息而國弱，農商官三者，國之常食官也，農闢地，商致物，官法民，三官生蝨六，曰歲，曰食，曰美，曰好，曰志，曰行，六者有樸，必削，農有餘食則薄，蝨於歲，商有淫利有美好，傷器，官設而不用，志行爲卒，六蝨成俗，兵必大敗，法枉治衆，○衆原作佩，依下文改，任善言多，治衆國亂，言多兵弱，法明治省，○原脫治字，依下文補，任力言息，治省國治，○省原作者，依上文改，言息兵強，故治大國小，治小國大，政作民之所惡，民弱，政作民之所樂，民強，民強國羸，民之所樂民強，民強而強之兵重弱，故民之所樂民強，民強而弱之兵重強，故以強重弱，弱重強王，以強攻強，弱存，以弱政弱，強去，強存則弱，強去則王，故以強政弱，削以弱政強王也，明主之使其臣也，用必加於功，賞必盡其勞，人主使其民信如日月，此無敵矣，今離婁見秋毫之末，不能以明曰易人，烏獲舉千鈞之重，不能以多力易人，聖賢在體性也，不能以相易也，今當世之用事者，皆欲爲上聖，舉法之謂也，背法而治，此任重道遠而無馬牛，濟大川而無船楫也，今夫人衆兵強，此帝王之大資也，苟非明法以守之也，與危亡爲鄰，故明主察法，境內之民，無辟淫之心，游處之士，迫於戰陣，萬民疾於耕農，有以知其然也，楚國之民，齊疾而均，速若飄風，宛鉅鐵施，利若蜂蠆，脅蛟犀兕，堅若金石，江漢以爲池，汝潁以爲誅，隱以鄧林，緣以方城，秦師至鄢郢，舉若振槁，唐蔑死於垂涉，○荀子議兵篇作垂沙，莊蹻發於內，楚分爲五，地非不大也，民非不衆也，甲兵財用非不多也，戰不勝，守不固，此無法之所生也，釋權衡而操輕重者，○此下有缺文，

□□第二十一 篇亡

外內第二十二

民之外事，莫難於戰，故輕法不可以使之。奚謂輕法，其賞少而威薄，淫道不塞之謂也。奚謂淫道，爲辯智者不貴，游宦者不任，文學私名不顯，賞多威嚴，民見戰賞之多則忘死，見不戰之辱則苦生，賞使之忘死，而威使之苦生，而淫道又塞，以此遇敵，是以百石之弩射飄葉也，何不陷之有哉。民之內事，莫善於農，故輕治不可以使之。奚謂輕治，其農貧而商富，（本此下有原注一字）故其食賤者趨重食賤則農貧錢重則商富未事不禁則二十二字。技巧之人利，而游食者衆之謂也。故農之用力最苦而利少，不如商賈技巧之人，苟能令商賈技巧之人無繁，則欲國之無富，不可得也。故曰：欲農富其國者，境內之食必貴，而不農之徵必多。市利之租太重，則民不得無田，田不得不易其食，食貴則田者利，田者利則事者衆，食貴糴食不利，而又加重徵，則民不得無去其商賈技巧而事地利矣。故民之力盡在於地利矣，故爲國者，邊利盡歸於兵，市利盡歸於農，邊利歸於兵者強，市利歸於農者富，故出戰而強，入休而富者，王也。

君臣第二十三

古者未有君臣上下之時，民亂而不治，是以聖人列貴賤，制節爵位，立名號，以別君臣上下之義，地廣民衆，萬物多，故分五官而守之，民衆而姦邪生，故立法制，爲度量，以禁之。是故有君臣之義，五官之分，法制之禁，不可不慎也。處君位而令不行則危，五官分而無常則亂，法制設而私善行，則民不畏刑，君尊則令行，官修則有常事，法制明則民畏刑，法制不明而求民之行令也，不可得也。民不從令而求君之尊也，雖堯舜之智，不能以治。明主之治天下也，緣法而治，按功而賞，凡民之所疾戰不避死者，以求爵祿也。明君之治國也，士有戰首捕虜之功，必其爵足榮也，祿足食也，農不離廬者，足以養二親，治軍事，故軍士死節而農民不偷也。今世君不然，釋法而以智，背功而以譽，故軍士不戰而農民流徙，臣聞道民之門，在上所先，故民可令農戰，可令游宦，可令學問，在上所興，上以功勞與則民戰，上以詩書與則民學問，民之興利也，若水於下也，四旁無擇也，民徒可以得利而爲之者，今上興之也，譬曰扼腕而語勇者得，垂衣裳而談說者得，逸日曠久，積勞私門者得，尊向三者，無功而皆可以得，民去農戰而爲之，或談議而索之，或事便辟而請之，或以勇爭之，故農戰之民日寡，而游食者愈衆，則國亂而地削，民弱而主卑，此其所以然者，釋法制而任名譽也。故明主慎法制，言不中法者，不聽也，行不中法者，不高也，事不中法者，不爲也，言中法則辯之，事中法則爲之，行中法則高之，故國治而地廣，兵強而主尊，此治之至也。人君者，不可不察也。

禁使第二十四

人主之所以禁使者，賞罰也。賞隨功，罰隨罪，故論功察罪，不可不審也。夫賞高罰下，而上無必知其道也，與無道同也。凡知道者，勢數也。故先王不恃其強而恃其勢，（勢原作信，依上下文改）恃其數。今夫飛蓬遇飄風而行千里，乘風之勢也。探淵者知千仞之深，緇之數也。故託其勢者，雖遠必至，守其數者，雖深必得。今夫幽夜，

山陵之大，而難婁不見，濟朝日蘭，則上別飛鳥，下察秋毫，故目之見也，託日之勢也。得勢之至，不參官而潔，陳數而物當，今官恃多官衆吏，官立丞監，夫置丞立監者，且以禁人之爲利也，而丞監亦欲爲利，則何以相禁，故恃丞監而治者，僅存之治也，通數者不然，別其勢，難其道，故曰其勢難匿者，雖跖不爲非焉，故先王貴勢員，曰人主執虛後以應，則物應稽驗，稽驗則姦得，臣以爲不然，夫吏爵制決事於千里之外，十二月而計書以定事，以一歲別計，而主以一聽見所疑焉，不可蔽員不足，夫物至則目不得不見，言薄則耳不得不聞，故物至則變，言至則論，故治國之制，民不得避罪，如目不能以所見遁心，今亂國不然，恃吏吏雖衆，同體一也，夫同體一者相不可，且夫利異而害不同者，先王所以爲保也，故主治，夫妻交友不能相爲棄惡，蓋非而不害於親，民人不能相爲隱，上與吏也，事合而利異者也，今夫騎虞以相監不可，（下原此本復衍上文事合而利異者也七字，又空十六格，接騎虞不可相監正爲利同非爲利異，又上下文勢絕相承接，不得間以他語，今並刪去。）若使馬焉能言，則騎虞無所逃其惡矣，利異也，利合而惡同者，父不能以問子，君不能以問臣，吏之與吏，利合而惡同也，夫事合而利異者，先王之所以爲端也，民之蔽主而不害於蓋賢者不能益，不肖者不能損，故遺賢去智，治之數也。

愼法第二十五

凡世莫不以其所以亂者治，故小治而小亂，大治而大亂，人主莫能世治其民，世無不亂之國，奚謂，以其所以亂者治，夫舉賢能，世之所治也，而治之所以亂，世之所謂賢者，言正也，（依下文，當作意）所以爲善正也，然也，聽其言也，則公爲能問其黨以爲然，故貴之不待其有功，誅之不待其有罪也，此其執正，使汚吏有資而成其姦險，小人有資而施其巧詐，初假吏民姦詐之本，而求端慈其末，禹不能以使十人之衆，庸主安能以御一國之民，彼而黨與人者，不待我而有成事者也，上舉一與民，民倍主位而嚮私交，倍主位而嚮私交，則君弱而臣強，君人者不察也，非侵於諸侯，必卻於百姓，彼言說之勢，愚智同學之士，學於言說之人，則民釋實事而誦虛詞，民釋實事而誦虛詞，則力少而非多，君人者不察也，以戰必損其將，以守必責其城，故有明主忠臣，產於今世而散領其國者，不可須臾忘於破勝爲任節，去言談，任法而治矣，使吏非法無以守，則雖巧不得爲姦，使民非戰無以效其能，則雖險不得詐，夫以法相治，以數相舉者，不能相益，譽言者不能相損，民見相舉無益，相管附惡，見譽言無損，習相憎不相害也，夫愛人者不阿，憎人者不害，愛惡各以其正，治之至也，臣故曰法任而國治矣，千乘能以守者，自存也，萬乘能以戰者，自完也，雖桀爲主，不肯詘半辭以下其敵，外不能戰，內不能守，雖堯爲主，不能以不臣諸侯所以重，主之所以尊者，力也，於此二者力本，而世主莫能致力者何也，使民之所苦者無耕，危者無戰，二者孝子雖以爲其親，忠臣雖以爲其君，今欲毀其衆民與之孝子忠臣之所難，臣以爲非刻以刑而嚴以賞莫可，而今夫世俗治者，莫不釋法度而任辯慧，後功力而進仁義，民故不觸耕戰，彼民不歸其力於耕，卽食屈於內，不歸其節於戰，則兵弱於外，入而食屈於內，出而兵弱於外，雖有地萬里，帶甲百萬，與獨立平原一也，且先王能令其民蹈白刃，彼矢石，其民之欲爲之，非如學之所以避害，故吾教令民之欲利者，非耕不得，避害者，非戰不免，境內之民，莫不先觸耕戰而後得其所樂，故地少粟多，民少兵強，能行二者

於境內，則霸王之道畢矣。

定分第二十六

公問於公孫鞅曰：法令之當時立之者，明且欲使天下之吏民皆明知而用之，如一而無私，奈何？公孫鞅曰：為法令置官置吏，樸足以知法令之謂者，以為天下正，則奏天子，天子各則主法令之皆降受命發官，各主法令之民敢忘行主法令之所謂之，各各以其所志之法令名罪之，主法令之吏有邊徙物故之輒使學讀法令所謂，為之程式，使日數而知法令之所謂千中程，為法令以罪之，有敢剽定法令，損益一字以上，罪死不赦。諸官吏及民有問法令之所謂也，於主法令之吏，皆各以其故所欲問之法令明告之，各為尺六寸之符，明書年月日時所問法令之名以告吏民，主法令之吏不告，及之罪，而法令之所謂也，皆以吏民之所問法令之罪，各罪主法令之吏，即以左券予吏之問法令者，主法令之吏，謹藏其右券木柙，以室藏之，封以法令之長印，即後有物故，以券書從事，法令皆副置一副天子之殿中，為法令，為禁室，有鍵鑰，為禁而以封之，內藏法令一副，禁室中封以禁印，有擅發禁室印，及入禁室視禁法令，及禁剽一字以上，罪皆死不赦。一藏受法令，天子置三法官，殿中置一法官，御史置一法官，及吏丞相置一法官，諸侯郡縣皆各為置一法官，及吏，皆此秦一法官，郡縣諸侯一受寶來之法令學問，并所謂吏民知法令者，皆問法官，故天下之吏民無不知法者，吏明知民知法令也，故吏不能敢以非理法遇民，民不敢犯法，以有法官也，遇民不修法，則問法官，法官即以法之罪告之，民即以法官之言正告之吏，公知其如此，故吏不敢以非法遇民，民又不敢犯法，如此，天下之吏，雖有賢良辯慧，不能開一言以枉法，雖有千金，不能以用一銖，故智詐賢能者，皆作而為善，皆務自治奉公曰，愚則易治也，此所生於法，明白易知而必行，法令者，民之命也，為治之本也，所以備民也，智者不得過，愚者不得不及，名分不定而欲天下之治也，○此上二十二字，原作為治而去法令六字，但檢治要及御覽六百三十八補正，以道刪改，依羣書治要及御覽補正。欲至東而西行也，○原脫至字，而字，依御覽補正。其不幾亦明矣。一兔走而百人逐之，○治要補，是猶欲無饑而去食也，○是字，依治要補，欲無寒而去衣也，欲至東而西行也，○原脫至字，而字，依御覽補正。其不幾亦明矣。一兔走而百人逐之，○治要補，非以兔可分以為百，由名分之未定也。○此二句原本但有非以兔也四字，依羣書治要及長短經補，一可以分百也，意亦同，夫賣兔者滿市，○治要補，而盜不敢取，由名分已定也。○治要作盜，長短經補，已作之，故名分未定，堯舜禹湯，且皆加務而逐之，○加務原作如物，治要長短經改，名分已定，貨盜不取，○治要貨作盜，長短經補，盜仍作貨，今法令不明，其名不定，天下之人得議之，其議人異而無定，人主為法於上，下民議之於下，是法令不定，以下為正也，此所謂名分不定也。○名分下原有之字，依治要刪，夫名分不定，堯舜猶將皆折而姦之，而況衆人乎，此令姦惡大起，人主奪威勢之國，滅社稷之道也，今先聖人為書而傳之，後世必師受之，乃知所謂之名，不師受之，而人以其心意議之，至死不能知其名與其意，故聖人必為法令，盜官也，盜吏也，為天下師，所以定名分也，名分定則大詐貞信，巨盜愿愨，而名自治也。○巨盜原作民，皆依長短經改，又長短經篇名作各，故夫名分定，勢治之道也，名分不定，勢亂之道也，故勢治者不可亂也，勢亂者不可治也，兩○兩矣字，並依治要及長短經補，勢亂而治及亂字，並依治要補，夫勢亂而治之，愈亂矣，勢治而治之，則治矣。○兩矣字，治要及長短經補，之，治要而下有欲字，又此上四勢字，各本或誤作世，今並依上文改正，故聖人治治，不治亂也。○原本人作王，又脫也字，依治要長短經補正，夫微妙意志之言，上智之所難也，夫

不待法令繩墨而無不正者，千萬之一也，故聖人以千萬治天下，故夫智者而後能知之，不可以為法，民不盡賢，故聖人為民作法，○原脫民作二字，依長短經理亂篇補，長短經民作人，避唐諱，治要仍作民，唯知賢者而後知之，不可以為法，民必使之明白易知，○此下原有名正二字，依治要長短經刪，愚知徧能知之，為置法官，置主法之吏，以為天下師，令萬民無陷於險危也，○治要也字，依治要補，故聖人立天下而天下無刑死者，○而下原脫天下二字，依治要長短經補，非可刑殺而不刑殺也，治要脫可刑殺而四字，長短經補，行法令明白易知，為置法官，吏為之師，以道之知，萬民皆知所以避禍就福，○以字，原本誤字，就二字，治要改，而皆自治也，○皆下原有以字，依治要長短經刪，故明主因治而治之，○而下原衍治字，依治要長短經刪，故天下大治也。

李相國論事集

附李相國遺文

李絳著

四庫全書提要

李相國論事集六卷。舊本題曰李深之文集。唐李絳撰。絳字深之、隴西人。擢進士。補渭南尉。歷中書門下平章事。事蹟具新唐書本傳。今考其書。乃唐史官蔣偕編絳奏議之文。與論議之事。雖以集名。實類徵謨錄之類也。前有大中五年偕自序。稱今中執法夏侯公授余以公平生所論諫。凡數十事。其所爭。皆磊磊有直臣風概。讀之令人激起忠義。始自內廷。終於龍相。次成七篇。著之東觀。目爲李相公論事集云云。其說本明。此本標題。殆後人傳寫所妄改歟。偕序稱七篇。今佚其一。所存惟有翰林學士時四十六事。爲戶部侍郎時四事。爲宰相時十五事。共六十五條。敍事朴拙。頗乏文采。謝狀賀表之類。雜錄其間。多與論諫無關。又批答賀屏風一條、宣示李栻密疏一條、盛夏對宰臣一條。皆憲宗之事。尤與絳無涉。編次蕪雜。亦乖體例。然道風舊事。紀錄頗詳。多新舊唐書所未載。亦足以備考核。王楙野客叢書。引其救鄭絪一條、論採擇良家子一條。謂足補唐書之疏。葉夢得避暑錄話。引其論吐突承璀安國寺碑樓一條。訂唐書之誤。是亦有裨史事之一證矣。陸游集有此書跋。稱舊有兩本。其一本七卷無序。其一本一卷。史官蔣偕作敍。以序考之。偕所序蓋七卷者。今一卷之本未見。而此爲七卷之殘本。乃有偕序。豈後人以游跋更正歟。

李相國論事集序

公元和二年四月。以監察御史選充翰林學士。未幾改主客員外郎。依前充學士。遙年轉司勳員外郎。年來改本司郎中。依前充學士。自始直內署。周旋凡五年。不獨以文章號令爲廟職。意欲極直諫之道。開天子之耳目。致生人於仁壽。以爲己任。是時因抗言論事。面命授中書舍人。賜之金紫。時憲宗固以爲南司大用矣。不逾年。自戶部侍郎。遂平大政。其後二十年間。崇畿中外。卒以剛鯁致奸凶之大禍。大中初。有詔史官差第元和間相臣五人。將臣五人。將命圖形以補凌烟二十四人之次。有司即以公之名跡。列在選中。及上奏。獨公之名留中不報。嗟、自古忠臣不得其死者。自兩漢王嘉、李固。至西晉張華。如國朝褚河南、裴河東之類。剛毅不回。有類公之遺烈。于公之生。○此下似有脫文。今中執法夏侯公。乃授余以公平生所論諫。凡數十事。其所爭。皆磊磊有直臣風概。讀之令人激起忠義。始自內庭。迄於龍相。次成七篇。著之東觀。目爲李相公論事集。下以楷模于後代。上以顯元和聖后納諫之德。昇平之運。可惜其致云爾。大中五年辛未歲冬十月。史臣蔣偕序。

李相國論事集目錄

卷一

論李錡財產請代浙西百姓租稅狀

論請移遷赦書狀

請立皇太子狀

謝宣慰狀

論安國寺不合立聖德碑狀

上問待賢與化事對

造屏風事

進歷代君臣事迹五十條狀 全唐文作奉命條歷代事宜狀

批答宰相等賀忠諫屏風表

論裴均進銀器狀

卷二

謝士謝狀

論柳公綽事

辨裴武疏

論鄭絪事 全唐文作論李吉甫密奏疏

論白居易事

論國學疏

論諫諍事

奏事上怒旋激賞事

論中尉不當統兵出征疏

卷三

上令宣示邪人事 一作宣示李武書疏

論鑄毀事

論鎮州事宜

上鎮州事

又上鎮州事

論盧從史請用兵事

論澤潞事宜

請授烏重胤河陽節度使疏 舊唐書作節度使今依全唐文改正

論張茂昭事狀

卷四

論易定事宜

論鎮州淮西事宜

論內庫錢帛

論旱放旱損百姓租稅

請揀放後宮人

論德音事

賀德音狀

謝宣慰狀

又謝宣慰狀

謝密賜宣勞狀

論許逢振進奉請驛遞送至上都狀

論不召對疏
論延州事宜狀
論簡勘楊憑家產狀
卷五
憲宗出遊畋獵中能
論王鍔加平章事
論天地祭器敝惡
論任賢事
上言承璀事
上處分舊例戶部有進奉事
論戶部關官船到疏
論元義方事
論太平事
論魏博事
論朋黨事
卷六
論鹽鐵月進事
論京西京北兩神策鎮遏軍事
上言德宗朝事
延英論邊事
夏中對宰臣事
上言外戚事
上言開元天寶事
上言須惜官
論採擇事
李相國遺文附
奏疏
論劉從諫求爲留後疏
論侯射中丞相見儀制疏
論回鶻請昏

論于季友尙主
論尙德
論徙受降城
論備回鶻
碑銘
兵部尙書王紹神道碑
賦
太淸宮觀紫極殿賦以大樂興天地同和爲題

李相國論事集卷一

唐　李絳著
　　蔣偕編

論李錡財產請代浙西百姓租稅狀

元和二年。浙西擒李錡伏法。准舊例。籍其家財產送上都。翰林學士裴洎、李絳等上言曰。李錡兇狡叛戾。僭侈誅求。剝剝六州之人。積成一道之苦。○原本一篇不。苦篇皆據舊唐書本傳改。陛下哀憫無告。爲之弔伐。變愁怨之氣。爲發生之和。歌舞聖時。負戴恩德。其李錡家所積錢帛。皆斂于人。或有枉法徵剝之吏。加其罪。納其財。前後事狀。布聞遠近。聖恩本以叛亂誅討。蘇息一方。今益運錢帛。播聞四海。○播原誤有。據舊唐書改。非所謂式遏亂略。撫寧庶績也。伏望天慈下痛哀之詔。降雨露之澤。將運人財物。並以賜本道。代浙西百姓今年租賦。則萬姓欣戴。四海歌詠。上覽狀嘉嘆。久而從之。

論請驛遞赦書狀

元和三年三月。御丹鳳樓。大赦天下。知樞密中使劉光奇。黨比同類。奏准舊例。散差中使。走馬往諸道送赦書。所貴疾速。意欲庇假其類。使至諸道。受納財賂。俟其至也。白獲其半。翰林學士裴洎、李絳等奏曰。陛下臨御海內。事推至當。易去頹苛。今復以赦書散差。勅使馳送。是求方鎭財物。蓋非陛下意旨。請付度支鹽鐵。急遞發遣。既得疾速簡便。又無求取勞擾。上依絳等所奏。光奇又奏曰。舊例如此。難使改易。上曰。

舊例者是.卽須恭守.若不是.卽須改移.豈可循舊弊耶.〇原闕「耶」,據名臣奏議改.宜依裴洎、李絳所奏.自此衆情必知盡事□可以理稱.〇句有誤.眞致治之英主也.故言時事.稱貞觀、開元、元和之政焉.

請立皇太子狀

元和三年.學士李絳上言曰.古先哲王.以天下爲大器.知一人不可以獨理.四海不可以無本.故立皇太子以副己.設百官以分職.然後人心大定.宗社永寧.有國家者.不易之道也.陛下嗣膺大寶.四年于玆矣.而儲闈未立.典策不行.是開窺覦之端.乖重慎之義.非所謂承宗廟、重社稷也.〇原脫「重」字,據名臣奏議補.且漢魏故事.國朝舊制.懸諸日月.著爲憲章.伏望陛下抑撝謙之小節.行至公之大典.用與儲副.永固邦家.則主鬯承祧.必光於萬代.問安侍膳.道播於百王.上曰.朕以菲薄.獲守社稷.而虔恐未遑於天地.孝誠未達於宗祧.而遽示天下.私先及於子孫.朕甚愧焉.然以卿忠誠.累有陳請.援引祖宗制度.援引經典憲章.事重禮崇.實然增惕.宜依所請.遂下制司.擇日備禮冊命.卽惠昭太子也.

謝宣慰狀

今日奉宣聖旨.以立皇太子制下.特賜宣示.臣者祇奉詔命.歡抃失容.伏以時屬昇平.運逢交泰.陛下思固大本.以承鴻休.爰命元良.式昭茂典.無疆之祚.惟永.至德之光.日宣.億兆生靈.鼓舞欣戴.臣猥推淺陋.獲奉軒墀.特降眷慈.俯賜宣示.以榮爲荷.倍百常情.

論安國寺不合立聖德碑狀

元和四年.重修飾安國寺.左軍中尉功德使吐突承璀.令僧惟應等.連狀奏請立聖德碑.承璀恩澤無二.言無不行.遂先立碑.石大小高下.一準華陰嶽廟碑.及堂構克成.承璀奏請學士撰碑文.且曰.臣以排比一萬貫錢.充送撰文學士.有進旨.令學士司勳員外郎知制誥李絳撰.於是絳與諸學士議.以自古聖帝明王.無聖德碑.豈德不逮歟.蓋以謂不宜刊勒.且示聖德有區限也.及同狀上論.其旨曰.陛下布維新之政.剗積習之弊.行前王所不能行.革歷代所不能革.四海延頸.日望德音.今忽自立碑.以示天下.不虞彰滿盈之漸.招矜炫之譏耶.大易稱.大人者.與天地合德.與日月合明.執契垂拱.勵精求理.化成天下.萬祀百王.豈可以文字而盡聖德.又安以碑表而贊皇猷.若可敍述.是有分限.乃反虧盛德.豈謂敷揚至道哉.故堯、舜、禹、湯、文、武.無立碑之事.至秦始皇荒逸之君.煩酷之政.然後有罘嶧之碑.〇原作「然後有道嶧山之碑」,據名臣奏議改.揚誅伐之功.紀巡幸之迹.適足爲百王所笑.萬代所譏.至今稱爲失道亡國之主.豈可擬議於此哉.陛下嗣高祖、太宗之業.舉貞觀、開元之政.思治不遑食.從諫如順流.固可與堯、舜、禹、湯、文、武.方駕而行.安得追秦皇暴虐不經之事.而自損聖德.近者閻巨源請立紀聖德碑.陛下詳盡事宜.皆不允許.今忽令立此碑.與前事顯乖.可否相違.是非殊[illegible].況此碑旣在安國寺中.卽敍被游觀崇飾之事.述游觀.且乖理要.敍崇飾.又非正經.固非哲王所宜行也.伏乞聖慈特令寢罷.〇原脫「令」字,據舊唐書補.臣等職忝近密.理合獻陳.庶申葵藿之誠.冀增海岳之大.謹奏.其日晚奉宣進旨.覽所陳.深歎忠懇.已依所奏.不令造立.其碑樓遣令拽倒訖.想宜知悉.勅使宜了.學士相視.不準擬一狀便行.尋聞勅使如何拽倒.曰.聖人覽狀時.承璀正在旁立.上處

分令拽倒.承璀云.碑樓功積大.卒拽不倒.款緩令拆.意欲延引.候便再論.上厲聲曰.多著牛拽.乃不敢言.遂以百牛拽倒.某見定當了奏聞.使令宣與學士.

上問德賢興化事對

上御浴堂北廊.從容言曰.朕閱覽前史.見興化致理之主.率公竭忠之臣.未嘗不加興歎.想其風彩.洎我貞觀開元之化.備在青史.垂於不朽.朕不量菲薄.欲庶幾仰承祖宗之道.追蹤古昔之風.將致拔俗之士.致濟代之才.舉玆凋瘵.納諸仁壽.邊境靡烽燧之警.郡縣無愁怨之音.禮義興行.盜賊屛息.無忝諡號.不爲宗廟之羞.何行而可以致是也.學士李絳對曰.陛下興聖懷.發德音.追帝皇之高風.紹祖宗之丕烈.思延釣梁之士.想致唐虞之化.非臣凡近愚昧所宜獲承聖言.而祗應清問也.臣聞聖人與天地合德.日月合明.思發於志.故易曰.出其言善.千里之外應之.況其邇者乎.又曰.先天而天弗違.後天而奉天時.天且不違.而況於人乎.昔周成王泣啓金縢.皇天爲之反風.宋景公誠發德言.妖星爲之退舍.天人相應.今古同時.記曰.川澤通氣.山川出雲.嗜欲將至.有開必先.言聖靈相通.有感而應也.今陛下以上聖之資.撫易化之運.積勵精思理之志.求希代濟時之賢.感於誠懷.勞於夢想.言出于口.行加于人.神祇將必效靈.才彥固當接武.豈惟殷宗求於傅說.周文獲於渭濱.顧言必從.志誠斯感.惟聖人爲能之.抑臣又聞致必觀其實.不觀其文.信其行.不信其言.若欲天下副陛下之誠.從陛下之化.自非聖躬行之以導其下.則無繇而致.未有表正而影不直.聲嗚而響不答也.今陛下以常士之禮.而待拔俗之賢.以九品之祿.而望超代之器.是猶垂蝸蚓之餌.以釣吞舟之鱗.設弓弋之繳.以羅垂天之翼.固不可得而致也.昔文王養老而伯夷、太公出.昭王禮士.而鄒衍、樂毅至.故以身先之.以誠致之.未有不應者也.陛下誠能正身勵己.尊道貴德.親信端士.遠棄邪佞.盡忠進直者獎之.希合從諛者斥之.與大臣言.敬而信之.不使小人參其事.與賢士游.親而禮之.不令不肖者揣其隙.唯義所比.不論親疏.唯仁是行.不論貴賤.去冗官.無益於時者.則祿及才能矣.出宮女之希御幸者.則時無怨曠矣.簡繁數之儀.則禮得其節矣.除嬚慢之奏.則樂得其和矣.將帥廉.則士卒勇矣.官師公.則治化洽矣.法令行.則下不違矣.教化篤.則俗必遷矣.如此.則聖聞周達.德聲遐宣.可使金石孚變.鳥獸率舞.而況於人乎.則必賢哲慕義.英彥赴響.伊尹必負鼎而來.呂望必投釣而起.由余必弃戎而委質.甯戚必捨牛而效用.三傑成功於高祖.四七展才於光武.龍吟則山雲起.虎嘯則谷風生.自然之應也.然後陛下坐明堂.朝羣后.興教化.作禮樂.正風俗.厚人倫.遠比堯舜興崇.近與祖宗合德.時臻至理.代稱中興.則向者聖念所思.睿心企及.何遠之有哉.唯陛下勉行之爾.若言之不至無至也.〇句有誤.伏惟陛下念之.伏惟陛下勤之而已.上曰.美哉斯言.朕當書之於紳.因有進止.檢自古明君賢臣、亂君邪臣事跡.造屛風焉.

造屛風事

元和四年.勅學士.令檢自古明君賢臣、亂君佞臣事跡.作屛風三合.其圖畫美惡.題寫其事.朕施於便殿.坐臥觀覽.用爲鑑誡.以自省察.學士李絳、崔羣、錢徽、韋宏景、白居易等.檢討事跡.如文王得呂望以興.秦

桓公任管仲以霸。齊宣王誅阿大夫。京房對漢元帝。周幽王嬖褒姒以爲身禍。秦二世盛趙高以亡天下。陳後主方事弋獵。遂以亡國。朱異勸梁武帝納侯景。臺城遂陷。如此之類。都五十餘事。造屏風三合。具列其事進入。并以狀稱賀。上大悅。乃令中使將出中書。以示宰臣。百僚上章賀。即日張於便殿。朝士省拙。顧左右中人指示曰。汝等大須作意。不得有如此之事。

※進歷代君臣事跡五十餘狀

元和四年。奏臣等先奉進止。令檢尋歷代至國朝已來。聖帝明皇。忠臣義士。君臣合體。事跡可觀者。檢五十條進呈。欲於御坐置屏風觀覽者。伏以自古聖王。皆憂勤庶政。未嘗不取鑒於前代。致理於當時。昔太宗亦命魏徵等博採歷代事跡。撰革書政要。置在坐側。常自省閱。書於國史。著爲不刊。今陛下以天縱聖姿。日慎一日。精求道理。容納直言。猶更參驗古今。鑒試美惡。朝夕觀覽。取則而行。誠烈祖之用心。必致貞觀之盛理。臣等謹依撰錄。都五十條。實愚戇敗。勒爲兩卷。隨狀進上。其事書政要。是太宗親覽之書。其中事跡周備。伏望德政日新。庶不諱之朝。致無爲之化。

批答宰相等賀忠諫屏風

朕以負荷至大。憂厲每深。常所憂勤。豈敢暇逸。雖卿等竭忠獻替。蓋臣之敎既多。而朕亦追想聖明。諫諍之規是渴。所以列其事跡。文以丹青。嘉乎匪躬。凜然在目。庶以發揮寡昧。辨察正邪。蓋之坐隅。所期於外。美示蕭卿等。但表於中懷。錄之清風。金以從政。豈惟斯美。得在前人。卿等道極致君。才周濟物。弼違義激於金石。成務功格於神祇。事合公忠。言形將順。周省陳敍。誠覽感明。所賀知悉。

論裴均進銀器狀

元和二年春。德音天下。方鎮因緣進獻。寡刻百姓。賦斂煩重。外以進奉爲名。內以貨財爲事。遂有痛哀之詔。斷方鎮非時進奉。其夏季襄陽節度使裴均。素交給內官。恃其援助。遂進銀盆之類萬餘兩。憲宗因事繁。誤納於內。學士李絳等論奏云。陛下聖明之德。超邁百王。英特之姿。跨越千古。察百役之繁猥。愍萬世之愁苦。念杼軸之積弊。知姦臣之狥私。外以進入爲名。內以賄遺爲計。厚斂于下。半入其家。所以特降鴻恩。大拯頹俗。龍方鎮不時之貢。紓天下無藝之費。蘇息下民。革除宿敝。頒宣之日。遐邇聲臻。感恩涕泣。仰德歌舞。更相謂曰。不圖今日復覩聖時。利澤布於四海。德施周於萬里。家吟戶詠。氣舒日明。纔及數月。今自廢龍。受納裴均所進銀器。天下之人。皆謂紹書不信。必謂陛下以財貨爲先。此人非益於聖德也。且裴均行不繇道。姦以事君。固違制書。敢進銀器。此是試陛下之恩。若不容納。必知英主不可以利昭。則須恭守典憲。遵朝廷。○遵字上下當脫一字。若爲受領。則知聖懷必可以財動。因此厚斂於下。此不忠不誠之大罪也。倘陛下以裴均位當藩鎮。官極崇顯。未能行法以懲姦人。伏望以制書令度支收納。即不違勑文。又免入內庫。無虧聖政。以示外方。上覽疏驚曰。我事繁。都不記得。許令受納。是我誤也。所進是赦書未到前發來。裴均特赦其過。依卿所奏。便送納度支收管。其日遂令中使押領銀器於中書。宣示宰臣。云裴均遠勤。逾此銀器。緣其赦書未到前已在道路。所以特赦其過。亦令送納度支。所宜知悉。宰臣驚悅。進狀稱賀。中外皆喜

上之從諫求理焉。

李相國論事集卷二

學士謝狀

臣絳等。今日伏蒙聖恩召對。特賜延納。過有奬論。又奉宣聖旨。卿守職盡忠。常如今日。朕何憂天下不理。又伏見襄陽進奉。出付所司。安國寺錄聖容處。又龍臨幸者。親奉德音。旋蒙宣諭。曰觀盛事。心感皇明。喜望天睿綢繆。特加奬諭。感恩激切。倍百常情。至於慎守德音。出外方之獻。嚴重自宸衷。卓然光大。足以動四方之聽。感萬國之心。臣等職在禁闈。時逢昌運。以欣以忭。意不能宣。

論柳公綽事

御史中丞柳公綽。與宰臣不協。爲所陰中。憲宗因對學士李絳。忽云。柳公綽逐突盞中。○突原遺空。據名臣奏議改。公事不理。我與一遠郡刺史。以勵後人。何如。絳遂奏曰。自柳公綽爲中丞。公議皆云稱職。性素強直。不依附於人。衆傳宰權之人有忌者。輒欲去之。望聖意審詳根繇。上大悅曰。誠如此。且任之。如有闕敗。去之如何。○名臣奏作士之何晚。此疑誤。

論裴武事

京兆少尹裴武。銜命使鎮州。令諭王承宗割德棣兩州歸朝廷。武飛表上言。一如朝廷意旨。遂除承宗所

署德州刺史薛昌朝爲德棣節度。令中使賚旌節授之。而魏博田季安得飛報。先知之。遽報承宗。言昌朝與朝廷通。遂星夜追昌朝。德棣州節度及旌節至魏州。又爲季安留連。得爲宴樂。停七八日。而昌朝尋已追到鎮州。朝命遂不行。比及武使回。事宜與先上表參差。并有人譖傷武。云使回宿宰相裴泊宅。遲明方見。憲宗大怒。乃召學士李絳。因顧問奏對。畢。上顏色甚震怒。曰。裴武罔我。苟求脫於賊中。上言不實。令我制除薛昌朝。令果不受。又使回未見。先宿裴泊宅。須左除嶺南遠處。絳因奏言。裴武甚諳練時事。往陷在河中李懷光賊中。事蹟可稱。今所銜命。不合絕有乖錯。大抵賊多變詐。難得實情。以臣愚慮。王承宗恐國家必有征討。請割德棣兩州。且得安全。尚有四州之地。亦足保其富貴。求安之計。必是此心。然鄰道魏博、東平、范陽、與王承宗勢同事等。恐他時亦爲朝廷所割。必是爲鄰國所構。兼以利害鼓動之。不得守其初心。此必然之理也。伏望且尋訪之。裴武所上表。只得上承宗初時意。便且奏來。後又恐鄰境脅制誘動。遂有後變計。裴武不敢不盡其心。陛下擇裴武使因逆悖亂之邦。一不如意。便有貶責。臣恐今後奉使賊中。無復得誠實。其後奉使者。皆以武爲誡。依阿可否之間。必曰。其言及表章則如此。其深心則臣不可保。不可顯言是非。陳列事狀。若朝廷不得實狀。別處置。或有乖錯。非國家所利也。若受賊中財賂。言說不實。則須重責以懲姦欺。又言先於裴泊宅宿。裴武久爲朝官。諳制度。裴泊身爲宰相。特授恩私。若其未見而便宿宰相家。固無此理。昧劣於此兩人。猶不敢至是。況皆是詳陳時事之人。計必無此。時必有搆傷裴泊、裴武。陛下不可不察。上良久曰。誠有此理。事合從寬。更不用問。武得守其位。

論鄭絪事

上御浴堂北廊。召學士李絳對。顧問畢。上曰。有一事甚異。朕比來未能言之。鄭絪身爲宰相。事朕不盡心。朕與宰相商量。欲詔盧從史卻歸潞府。續追入朝。鄭絪輒漏泄我意。先報從史。令其陳奏潞府無糧。三軍怨。且請山東就糧。爲人臣豈合有此事耶。故事合如何處置。絳對曰。若實有此事。雖以誅族於陛下。未足塞責。復曰。陛下從何得之。計鄭絪必不自說。從史不自言。陛下先知。何以得之。上曰。吉甫密奏。絳對曰。臣與鄭絪。先後懸殊。不相往來。臣約其事體。必無此理。鄭絪甚藏書。頗識事體。時稱佳士。素有美名。雖不知其才術如何。至於君臣大義。不合不知去就。若身居宰輔。參陛下密謀。何敢洩之於姦臣。雖病同犬彘。性如梟獍。亦不合至此。況絪頗知古今。洞識名節。事出萬端。情有難測。莫是同列有不便之勢。專權有忌前之心。造爲此辭。冀其去位。若不過陳危事。安得激怒上心。伏望陛下深思熟詳。無令人言陛下惑於讒佞也。上良久曰。亦應如此。朕幾誤爲處分。至是遂已。

論白居易事

上召學士於三殿對奏。論政事。拾遺白居易言事抗直。曰。陛下錯。上色莊而能。令翰林使審宜承旨李絳對。上曰。白居易小臣不選。須令出院。絳因切論曰。臣聞主聖臣直。宜遵莫大。自陛下開納諫諍。容受善言。小臣然後敢極論得失。從而怒之。則是誡其口。若從順陛下。則安敢發言論。況居易所言。志在裨益。言雖太直。事涉不私。伏恐衆議以爲陛下惡聞直諫。斥出正人。非所以發揚聖德。納諫諍也。上悅曰。依卿所奏。

遂待之如初。

論國學疏

學士李絳上言。自三代哲王已降。奄有天下。未嘗不崇建太學。尊重名儒。習干戚羽籥之容。盛樽俎揖讓之禮。以興教化。以致太平。天子親入視學。皇太子行齒胄之禮。斯所以用化成天下也。故記曰。如欲化民成俗。必由學乎。當征討之急。則先武事。丁理平之運。則尚文德。二柄相須。百王不易。故漢光武於兵革之中。投戈講藝。魏太祖於援擁之際。崇立學校。歷代之於儒道。如此急也。後漢儒學之盛。太學至有三萬人。諷先聖之言。酌當代之務。鴻名碩德。康國濟時。未有不游於太學。以躋顯位也。國家自高祖初平關中。便修太學。并爲功臣宗室子弟。別立小學。建黌舍。大引儒謂。增置生徒。各立博贍。○贍當作士。名臣奏議作博士。臣奏議亦誤。鴻儒碩學。盛於朝列。質疑應問。酌古辨今。咸徵經據典。得傳師法。故朝廷無不根之論。蕃夷有慕義之名。風教大行。禮樂成備。貞觀之理。謂之太平。至於開元中。亦弘國學之制。復覩儒道之盛。故太學廢於衰亂之代。非所以俾風俗。趨本業而務實。○名臣奏議作非所以俾風俗。趨末而忘實。俗誤。茲蓋國學廢講論之禮。儒者嫌師資之訓。自是以降。不本經義。不識君臣父子之道。不知禮樂制度之方。和氣不流。悖亂遂作。其師氏之廢。如是之害也。今天下遭逢聖明。蕩滌瑕穢。前代所不能舉。而陛下舉之。百王所不能行。而陛下行之。萬方傾耳。兆人企踵。思陶聖化。希承德風。而德盛道隆。闕弦歌之雅詠。政流化洽。鮮儒學之高風。頃自胡寇亂華。乘輿避狄。中夏凋耗。生人流離。儒碩解散。國學毀廢。生徒無鼓篋之士。博士有倚席之譏。馬廐園蔬。殆恐及此。伏惟陛下挺超代之姿。發振俗之令。復崇太學。重延儒碩。精選生徒。獎羅博士。備徵天下名德專門之士。增飾學中屋室廚饌之制。殿最講習之優劣。彰明義訓之得失。明立科品。使有懲勸。拔萃出羣者。旌之以祿。廢業怠惰者。貶之以刑。自然儒雅日興。經典日重。先王之道日盛。太學之訓日崇。陛下垂拱明廷。受盤清蔭。使師氏教德。不獨美於周時。橋門觀禮。豈復謝於漢日。伏希天造特覽愚言。起茲廢墮。引於教化。冀裨聖政。少助皇風。上於是宣付中書門下。令修起國學。執事者以爲虛文。不能將明主上之意。遂因循而已。

論諫諍事

學士李絳浴堂論事畢。上曰。近日聞諫官諫事。頗有不實。言事朋黨。動多謟。須遠貶三兩人甚者。以勵其餘。絳因對曰。陛下此言。似非聖意。恐有邪佞之人。以誤天心。且自古聖王。未嘗不納諫則昌。拒諫則亡。故夏禹拜昌言。漢武延直諫。所以光於史策也。史傳備載。歷代帝王。置敢諫之鼓。立司過之吏。木鐸狗路。以採風謠之詞。衢旅謗市。以詳得失之政。故成湯聖德。格於皇天。而稱改過不怪。顏回希聖。四科之首。而美不貳過。則知雖至聖賢。不免有過。所貴能改。不至順非。若無諍諫。何以知過。故書云。汝無面從。又曰。從諫如流。昔太宗以聖武削平天下。奄宅萬國。而懼臣下不諫。誘之使言。至於李大亮、孫伏伽之徒。皆以上疏諫事。並蒙褒賞。魏徵、王珪。事無大小。皆獻直言。諍諫切直。用裨聖德。故太宗振英聲於萬古。垂魏流芳名於千載。未聞堯、舜、禹、湯、文、武之君。洎我太宗。窒諫路以自擁蔽。不聞其過。唯失道之君、桀、紂、幽、厲、秦皇。以拒諫飾非。反道敗德。直言者謂之誹謗。正諫者謂之妖邪。忠臣結舌。鯁士斂迹。故不知已

過。遂至亡國。向者四君。招諫使言。聞過輒改。易覆車之轍。啓忠臣之心。則當政化益光。宗社永固。殷湯周武。安得有鳴條牧野之戰。戎人漢祖。安得有驪山白登之師。且今補闕拾遺。天后所置。便在左右。司察得失。昔施之於女主。今顯之於聖時。國史之中。何以示後。微臣竊爲陛下惜之。夫臣下貢言。於至尊如天。臣卑如地。加以日月之照。雷霆之威。小臣晝度夜思。將有上諫。本欲陳諫十事。至時已除五六。逮於緘封上進。又削其半。其得上達者。十無二三。何哉。啓忤意之言。干不測之禍。顧身無利。相時避禍者也。自非聖主。知直言有益於己。正諫有裨於時。溫言容納。獎勵勸道。忠臣抱義。不顧其身。懷忠不避其禍。苟有致君濟時之益。不識觸忌冒諱之誅。何哉。盡節之臣。竭忠之士。顧食君之祿。推事君之道而致然也。其君上納忠如是之急也。臣下上諫如是之難也。所以明主須宥其過。恕拘納諫。切言者。賞之使必進。極諫者。褒之使必行。然後聖德光明。大化宣暢。今顯責諫臣。使直士杜口。非社稷之利。朝廷之福也。陛下詢於微臣。不敢不陳愚款。上曰。非卿此言。我安知諫諍之益也。

奏事上怒旋激賞事

學士李絳。於浴堂北廊奏對。指切時弊。有忤上者。及論中官縱橫。方鎮進獻事宜。上怒甚。頭面俱赤。厲聲曰。卿所論事。何太過邪。絳奏論不已。曰。所奏陳事理。豈臣身之利。是陛下之利。陛下不以臣愚昧。使處腹心之地。豈可見事虧聖德。致損清時。而惜身不言。仰屋竊歎。是臣負陛下也。若不顧禍患。盡誠奏論。愽忤倖臣。上犯聖旨。以此獲罪。是陛下負臣也。且臣之與承璀。素不相識。又無嫌隙。祇是威福太盛。虧損聖明。故不敢不言也。使臣緘默。非社稷之福也。上見絳誠切不回。怒色卻散。乃慰諭曰。卿盡節竭誠於國。人所不敢言。卿悉言之。朕聞所不聞。知所不知。眞忠正誠節之臣也。疾風知勁草。卿之謂矣。他日南面。亦須如今。絳遂拜謝而退。上遣令與改官。遂特命中書舍人。依前翰林學士。異哉。論事過則怒。正理當則悅。不遷於事。唯在於公。息雷霆之威。布陽和之德。非憲宗至聖。孰能是哉。

論中尉不當統兵出征疏

元和四年。上令左軍中尉吐突承璀。統神策軍。討王承宗。節制諸道兵馬。翰林中貶陳從古無令中人統各鎮師徒。諸道受其節制者。師出不律。軍必無功。前後諫論一十八度。後宰相論亦不允。遂依上旨。仍令學士李絳撰白麻。其日絳又進狀。稱事實不可。適有進旨。召翰林梁守謙。上手執一紙文書云。宰相悉言可任承璀。而學士不肯。如何。遂令中書出敕。夫以人主之威。承璀之寵。兵戎之重事。學士之微品。天威下臨。遣其草詔。復有何難。而因循遣理。愛惜事體。至於手執相府狀。令中書出敕。不怒學士所守。能察盡忠之誠。雖古先哲王。何以及此。踰歲。承璀果無功。旋師。更寵受開府。儀同三司。依前中尉。絳謂諸學士。絳蒙恩獎。超越諸公。豈思報恩。不顧獲罪。今吐突。啓用兵之端。無擒敵之功。傷人費財。貽國大恥。虧損聖德。汙辱史策。此事須上論。不敢迴避。殞危之際。絳自上疏。不敢有累諸公。遂上疏極諫。其略曰。承璀擾改師徒。陷沒將校。衆情擧議。方謂陛下正其刑典。懲之後來。今反極寵榮。重加崇秩。已後更有敗軍失律之將。貪利干賞之夫。則何以處之。若誅之。則罪同而罰異。王法之不一也。若捨之。則保身而亂敵。國典之不行也。伏望聖心斷不忍之恩。舉不刊之典。責無功之罪。追不次之榮。使備邊之將。有所懲勸。當危之士。無復顧望。實天下幸甚。疏既入。絳謂諸學士曰。此疏事合分陳。豈得顧念禍患。少當貶責。便從此辭。遂於本閤取前後所上章及稿草。悉皆焚毀。俟命而已。隔兩月。承璀遂能左軍中尉。以散伍就院。然後相賀。抃舞聖明。遂皇割恩務理。從諫納忠如是。天下仰觀日月。謂之中興。太宗元宗之盛。無以過此也。

李相國論事集卷三

上令宣示邪人事

元和四年。王士真率其子承宗。輒令軍府事。中人承璀。勸上興師討伐。時事人情。不願動衆。蓋緣鎮州四面。皆叛渙之地。事同勢合。必難成功。又以承璀統左右神策軍。專政。令諸道取節度。中外極諫。言其不可。前後二十餘度。上意猶豫未決。而宗正少卿李拭、密上疏言。承宗必須誅討。承璀是親信近臣。合委禁兵爲統帥。諸軍不敢不伏。上忽遣翰林使梁守謙。把拭狀來。謂學士等曰。此是姦邪之人。知朕欲令承璀領兵討伐承宗。便希我意。故進此狀。卿等記之。已後不得輒令進用。若非應期聖哲。何以洞鑒事情。豈尋常守成之君所可擬也。

論讒毀事

學士奏事。極論宦官權幸。侵害政事。搆毀忠正。罔惑聖聰。上曰。此輩從古而有。非朕特設也。其何敢罔惑搆毀。朕豈用其言哉。學士對曰。陛下不信。試取聖意素所美之事。假以上旨爲惡。則之。即爲不顧事實好惡。便隨順聖心而言。此豈忠信所爲。實傾邪也。中人本性。唯在財利。若遇邪行賄者。雖事類蹤跡。政如財狼。而因便陳啓。悉謂賢才。若守正不通者。雖行同顏閔。堪等狼貪。因事中傷。謂之貪冒。不知仁義。不分邪正。此其天性也。臣不敢言聖意知其如此。遂其喜怒。蓋以常在左右。積於狎昵。能用佞巧之智。搆成疑似

之端上聞而怒之因而信之卻謂之公也如此事狀備載史言巧拙爲眞○此句有誤今古同病上曰此等是朕叔豈有信其毀譖如有此事卿等一一奏論朕當處置勿希朕旨

論鎮州事宜

奉宣令因鎮州事勢朝廷欲自除人如何學士奏曰臣等伏以河北專有土地父子相承每思此事常所憤歎自聞士眞亡沒夙夜思惟誠願別議除人以去久弊然以朝廷法制初立須慎事機度其萬全方可處置伏以自武俊父子相承至今四十餘年軍鎮人情慣習以久衆聞士眞有子久領兵權今別除人深恐未可況范陽、魏博、易定、淄青皆是父子相承實同流類鎮州若有革易此輩必不自安茂昭雖有所陳亦恐未得甚信竊料四鄰節度多有此心必謂進退之間皆有所利何者若鎮州除人入得其便以此爲功名若赦命萬一不行因此鄰相交結在於國體不可便休即須備守封疆兼議討伐因此節度使必加封賞軍士亦須給賜資糧臣以知其四鄰進退有利況今江淮水旱財不充力陛下方懷憂勤猶思賑恤當於新河以北近來稍加恭順當其畏威懷德之際示以含宏光大之恩且令士眞□依師道例充留後既推恩信且獲便安近日師道最率朝廷猶奏小男引方充副使則鎮州未可改易事理灼然但國家財力漸豐德化漸及他時稱量必易指揮臣等蓋及此事已具聞奏累日思量非不審細利害得失斷在不疑伏望聖恩俯賜詳鑒

上鎮州事

奉密宣令欲與承宗留後便割鎮州管內德棣兩州別置一鎮又欲令人諭承宗遣依師道例送兩稅卿等商量如何者學士奏曰臣等竊以鎮州專有土地四十餘年軍鎮人情久已附著今若別議割隸即成不安軍情又囂疑怨望以此爲辭官爵恩澤悉爲虛弃儻割隸之際萬一逋逃事體之間倍難處置況鄰近數處情狀皆同料其中心亦憂分割若潛計會必有拒違朝廷計謀須審利害捨小取大斯爲遠圖臣細思量必難割隸其兩稅官員等伏望聖恩授承宗後因弔祭使鎮州日令出自其意以諭承宗使其感戴恩澤若引師道例不欲令知出自聖旨倘或自效理固合宜若事或不行體亦不損臣之愚慮敢不竭誠伏望聖恩俯賜詳鑒

又上鎮州事

密奉進旨令劉濟、季安皆有疾患忽有故者不可無如鎮州例皆與其子今欲乘此便鎮州別除人如不可即議用兵議者皆以此爲然恐難不細知彼事情宜審商量奏來勿錯誤者學士奏曰臣等再三思度敢不詳審伏以鎮州人心固結難即改移鄰境事同必相扶會當其無事則相疑沮見有改易則鄰同心者以子弟爲謀他日邊鄙及此情狀可見事理昭然今若欲除大臣守鎮臣恐必知未可不如且示懷撫以收其心所以頻有奏陳伏冀俯存含忍實慮別除人後制命不行即須興師且事征討蓋以江淮水旱人力困窮陛下每切憂勞尚加賑恤財賦所入經用不充今欲鎮州用兵須令諸處進討計用兵數供費已多萬一四鄰之中同類潛相扶結相爲影援延引歲時則爲患益深所費轉廣確陛下悉出府庫以

給軍須若更淹延將何及計兵連之後勢不得休北狄西戎素多姦狡忽乘間隙侵犯邊疆又須興兵以事防遏首尾應敵則內外憂危臣等必知興師未可自陛下臨御天下諸州連帥頻見軍功言事者不計始終喜功者輕議討伐今鎮州事勢與劉闢、李錡不同何者劍南、蜀西本非反側之地劉闢、李錡暴生狂逆之心唯以財貨誘人人心本無結固又四面皆是國家兵鎮事與河北不同所以懇請誅討料其事勢果必萬全今鎮州事宜與河北有異外則結連勢廣內則膠固歲深以此用兵必爲不可其劉濟、季安雖有疾患至於事體與鎮州略同若亡沒之後或別有其便即相其便可否臨時裁制伏以崇勳盛烈底定四方必有其時可以斷致自鎮州有故臣夙夜思量誠願因其此時收得一道事有未可不敢因循撫竭庸靡偏陳愚款貴得萬全之計上酬不次之恩事之安危伏冀聖慮所切惟望不納浮議斷在宸衷臣不勝懇切之至

論盧從史請用兵事

學士奏從史比來事跡彰露頗多意不自安務欲生事所以曲陳利害頻獻計謀冀許用兵以求姑息○脫以字據通鑑考說補今親領士馬欲往邢洺假以就糧實爲勤衆去就之際情狀可知伏賴聖德備詳端緒用絕其請不許此行臣愚竊料從史必更密陳利害求勤師旅爲輸忠誠苟私於身非利於國更有奏請伏望以此隄防

澤潞事宜

學士奏臣昨已具狀陳烏重允不可便授以澤潞請與河陽邠除孟元陽澤潞臣進狀後至日晚方見承璀文狀奏行營事宜其烏重允承璀已會與文牒令勾當留後詳覽歡實所痛心且澤潞五州據山東要害河北連結唯此制之磁、邢、洺、三州入其腹內國紀所在實繫安危比者姦道爲從史所據因狡情狀昭然可知比年與劉濟、王士眞、相結又奏其男充都知兵馬使如此姦狀聖情具知今地降靈○發當作今天地降靈、陛下神略坐致凶惡邠收一道奈何欲與重允邠弃此鎮陛下昨追從史者度於利害須以計擒然於國家已失大體今澤潞重鎮承璀輒以文牒便差人爲留後遽請旌節無君之心孰甚於此陛下略收澤潞人神同慶國柄再立制度重顯今忽與本軍將物情頓沮朝經大紊自削形勢邠恐不如從史向者從史雖懷舊姦猶已受朝命方鎮今重允一時素無功績承璀一牒便居重位河南、河北、諸侯聞之憤怒之心必生言語蓋以專權日久莫不各有將校且懼且慢必謗朝廷皆謂重允與承璀交通作姦遂邠從史代其使主便與節度豈唯事同致怒實亦人情難堪儻劉濟、茂昭、季安、執恭、韓宏、師道恥有名位與重允同列繼有表章陳其情狀并承璀專授重允之罪不知陛下何以處之若總不荅即方鎮之怨大沮若別處分即朝廷之懼大虧是令承璀取怨天下從史以澤潞不容遂至猖狂若承璀爲天下不容何以自保或恐因此遂亂今重允便除河陽亦是望外之福況新有從史事豈慮重允遲迴重允所得方隅已是承璀之力元陽若與澤潞又是事望所推不唯忠義堪爲腹心兼有才略實可委任兩河方鎮亦必忻懷朝廷制度又再修舉利害懸遠事在不疑況重允頃爲從史結託劉濟士眞搆間廬辭爲國生事至使聖恩特

遣朝官、委曲宣諭、僅得寧止、如是則事跡固無遠大、臣豈與重允間隙、豈與元陽有親故、蓋爲社稷之計、朝廷之勢可惜爾、伏望聖恩斷在不疑、與重允河陽、足以賞逐從史效、與元陽澤潞、足以懲河北諸侯之勢、朝廷收得威柄、承璀免負發責、機便易失、時事難遇、伏望定於神斷、遂此至公、臣等懇切上陳、不避忌諱者、伏以獲居近密、特授恩光、若緘○當脫一字、不言、上負陛下、伏惟聖慈俯鑒愚款、速降制命、以副人心、奉宣、悉依卿處置、

澤潞節度使

學士奏、守謙密言、聖恩商量、以昭義兵馬使烏重允部署軍中事、不獲已、須與節度使者、臣竊以此處置、實非所宜、比者以從史受命不由朝廷、遂至生彼邪心、致茲惡跡、今重允驅逐從史、忽領旌旄、兩河聞知、必生怨望、謂陛下密以官爵誘其將校、逐其主帥、人情難慊、○原闕兩字、據名臣奏議改、國體已傷、若以重允主兵、勢須使與、即是威福不在朝廷、於事體之間、與從史何異、議者若曰、重允見主權、必不受制、臣觀事勢、實恐不然、何者、伏緣從史懷惡蓄姦、罔上違命、所以重允得效義獻款、○名臣奏議效作杖、以順爲名、其衆遂伏、今重允若不顧憲章、以力取位、即其同列、寧息偏辭、讒失衆心、前事豈遠、以此事理、必無異圖、從軍中有狀請與重允、此時之事、必非忠心、其流弊既多、當不願重允、獨得別與一鎮、少慰衆心、伏望聖恩先令密諭重允、授以河陽節度使、除元陽澤潞節度使、則人情大伏、國體得全、且重允忽自軍將校授以河陽、拔於行間、恩生望外、豈於此際使有遲迴、弃義虧忠、違福取禍、雖至愚下、亦必不然、元陽功效素高、公望又積、澤潞接近、久亦承風、今若除授、使徑入潞府、慰勞將士家口、卹其貧乏、各使安存問、○問字、疑衍、三軍聞知、自然感悅、重允既得方鎮、元陽又慰人心、如此處置、必無差誤、機事可惜、實所痛心、威柄一失、豈可復得、伏望聖恩不以臣愚誣、特賜省覽、斷自宸衷、成此聖功、輒敢獻陳、伏候聖旨、奉宣、依卿所奏施行、

張茂昭

學士奏、伏以茂昭舉家朝覲、河北都無此例、雖本情自任、不得在外、體殊可嘉、稱須降恩榮、以存激勸、今迪簡除易定節度、茂昭便是前衡行理之間、恐非穩便、又所隨將健、悉屬定州、茂昭寂寞、於體非宜、伏望聖恩速除茂昭一官、并專使宣諭、從將校、悉令取茂昭處分、到京別有進止、如此處置、實協事情、謹具奏聞、伏候聖旨、奉宣、依所奏、遂除河中節度使、

李相國論事集卷四

論易定事宜

學士李絳奏曰、臣訪聞易定事宜、今實蹙迫、人情惶駭、迪簡憂危、蓋緣府庫空虛、村鄉匱竭、賞給將士、徒設空言、密近強鄰、勢有反變、況易定地當要害、深在河北腹中、此鎮不可不存、此急不可不救、又聞迪簡以衣糧闕絕、解還軍徒至多、以臣愚慮、便恐致亂、何者、易定舉軍歸國、將謂從此保安、今乃困迫於前時、退散於今日、懼怨恨之雷、潛蓄姦謀、鄰道誘扇、便生變故、事若一失、豈可復收、欲令諸道可以效順、以此之故、不可不憂、今所賜綾絹五萬疋、臣竊恐太少、實給用度、未濟事機、伏望聖恩更賜五萬疋、通前十萬疋、即裨救其急切、副彼憂危、稍悅人心、永引國計、安危所繫、不敢不陳、宜依所奏、

蔡州淮西事宜

學士奏、臣等前後陳奏、縷盡利害機宜、伏冀聖恩備賜詳覽、今聞少誠病甚、計必不取、則淮西事勢、與河北不同、須別除人、今正得便、何者、淮西不與諸賊鄰接、四面盡是國家鎮兵、勢力孤危、機助懸絕、重立賞罰、必易指麾、若萬一不從、則可議征罰、鎮兵足用、事力自豐、臣所以頗捨鎮冀難致之謀、就中蔡易成之計、傳若河北四面命將、不可淮西兩處用兵、人既不堪其勞、財又不給其費、人情一阻、時事難益、脫鎮冀難兵事未如意、蔡州有變、勢可興師、○可必南北之役俱興、財力之用不足、儻事不得已、即須敕承宗、則恩

德虛施威令頓廢。不如早賜處分。已收鎮冀之心。用赴機宜。必獲申蔡之利。時固難得。事在不疑。伏望聖恩俯賜裁斷。

論內庫錢帛

憲宗即位後因德宗府庫而性儉約節用。四方進奉。并破劉闢、李錡沒入及于頔、王鍇、進獻錢帛益益充積內藏。學士李絳嘗從容諫曰。臣聞王者積之于人。精者積之於國。尋常之君。積於府庫。陛下以超邁英姿。嗣膺寶歷。蠻夷納貢。山澤效珍。固當事冠百王。德垂萬代。行可書之事。成不諱之朝。今內藏積財。來者必納。唯願進入之數。不問聚斂之由。方鎮皆裒刻於人。以進獻爲號。因緣姦盜。半入私家。百姓積怨。兆人興謗。殆非今日聖政所宜行也。又錢是通流之貨。居之則物以騰踴。帛是衣著之物。貯之則歲蠹損爛。此皆出於人力。既從天生。積難得之財。成無用之弊。聖心所宜留念。伏乞天慈。遍恩澤頒賜之所要。校制作移用之所費。三倍已外。悉付所司。儻經用者有餘。即租稅寬裕。外以令疲人蘇息。內以表聖政光昭。存之策書。足示後嗣。上喟然曰。朕豈不知積財貨爲不急之務。受進獻非至聖之事。顧祖宗理化之所。法令當謂不行。今兩河州郡之殷。是中夏貢賦之地。四五十郡。國力不及。朝覲久廢。征討未加。又河湟郡縣。沒於蕃醜。列置烽堠。逼近郊圻。朕方欲練智勇之將。刷祖宗之恥惡。所用不徵於人。儲蓄之由。蓋因於此。朕所以身衣澣濯。不妄破用。親戚賜予。纖表誠薄而已。且漢明帝嘗云。我爲天下守財爾。豈得妄用耶。誠哉是言。卿當深悉此懷。

論蠲放旱損百姓租稅

學士奏曰。伏以聖慈憂旱。務在卹人。將欲赦其流亡。無如減其租稅。則下懷感悅。上動陰陽。昨正月中所降德音。蠲放江淮去年錢米。臣聞所放數內。已有徵納。縱未納者。又多流亡。旱損州縣。至今矜放錢米甚少。百姓未經豐熟。復納今年差科。疲羸之中。徵迫不及。人力困苦。卻在今年。伏望天慈。更賜優卹。其江淮先旱損處作分數。更蠲放今年租稅。當饑饉之際。承雨露之恩。感動人心。無甚于此。輒極愚款。上瀆宸嚴。宜依奏施行。

請揀放後宮人

學士奏。伏以聖哲之君。撫馭之要。必順人情以作事。感天意以致和。從古以來。其道由此。陛下勵精求理。損己推誠。風動四方。事良百度。作範來代。掩美前王。後宮之中。人數不少。離別之苦。頗感人心。怨曠之思。有干和氣。伏冀酌量所要。矜放其餘。使其親戚如初。復得宮掖省費。上以表大德如天之施。下以成羣生遂性之樂。道映青史。化洽皇風。敢竭涓塵。庶裨萬一。如蒙聖恩允許。便請人德音。後亦更論減放。

論德音事

學士奏。今日奉宣聖旨如前。臣等伏以時旱稍久。聖慮時深。思降德音。除人疾苦。比來方鎮過有進奉。因此聚斂。恣爲剝害。遂使百姓積怨愁之氣。陛下有納進之名。臣雖頻奏。已蒙寬納。今特有處分。使戢在德音。實王政之大欲。爲時事之切務。上符天意。下感人心。和氣既通。甘澤必應。其合進奉外。物並方鎮私有

聚斂者。但德音嚴加約束。如有違越。令在必行。仍令御史臺及出使郎官御史。察訪聞奏。比來制敕雖下。多至因循不守。患在賞罰不立。不患朝廷不知。聖心不移。下誰敢犯。其嶺南風俗。百姓爲口。禁止條約。犯者依前令有司糾察聞奏。橫賊擾亂。皆由於此。今有敕處分。足以感動其心。上並依所奏施行。

賀德音狀

伏以聖恩緣時稍僭。特發德音。誠意懇勤。每事節儉。停能進奉。降免囚徒。既馬宮人。既從減省。私率公債。又悉蠲除。戒長吏之貪求。禁遠人之驅掠。大革時弊。特出聖懷。下感人心。上符天意。實帝皇之盛事。爲史策之輝光。斯則唐堯虞舜之明。未過於此。貞觀開元之盛。復覩於今。鼓舞億兆之歡心。不降至誠之德意。澤以周地。陰陽之候自和。德既動天。雲雨之施何遠。臣等叨居近地。獲奉聖時。感抃忻歡。實倍常品。

謝宣慰狀

今日中使某至。奉宣聖旨。恩私俯降。抃躍難勝。伏以恩澤所覃。積弊盡去。事關聖政。感極人心。臣等職忝禁闈。喜倍常分。奉章陳賀。未盡懇誠。曲蒙聖慈。更賜宣勞。感恩承命。榮幸實深。

又謝宣慰狀

今日中使某至。奉宣聖旨。以陰陽差序。時雨愆期。朕每事增修。冀感和氣。卿等悉心奉上。副朕憂勤。今有甘澤。與卿等同慰者。臣伏以時雨既降。百姓歡欣。聖念猶加。特賜宣諭。喜戴交集。抃舞失圖。臣聞唯天無私。去人不遠。與聖合德。有感必通。福應之際。其猶影響。陛下以自春以來。陽候稍亢。慮成旱暵。妨此農功。憂勤之誠。既形遣次。惕厲之志。不忘寢興。爰降德音。大修政本。過自克責。勤求闕遺。絕貢獻以息黎元。務減省以崇簡易。去當今之甚弊。行歷代之所難。發自宸衷。曉示天下。人心既感。和氣自通。甘雨沃旬。遂降膏雨。公私暢茂。動植生榮。麥苗麥可望於豐益。耕耒不倦於節候。康衢士庶。鼓舞歎呼。感荷皇恩。致此甘澤。則知憂先於事。故能無憂。事至而憂。事故罕救。此雖古先哲后。修己備災。引六事以責躬。念一物之失所。感應遄速。豈過於斯。臣等職忝禁闈。親承密命。無裨萬一。喜遇聖明。理之當者無不行。政之失者無不革。累積盛美。將致昇平。感抃欣榮。實倍常品。

謝密賜宣勞狀

奉宣密旨。以臣所論奏事。頗切時要。特賜慰勞者。臣伏蒙奬擢。致於近密。苟有所見。即合啓陳。敢竭聖明照臨。皆賜俯察。敢降宣諭。曲示恩施。榮感交深。兢惕無地。臣所陳之事。非止一端。實政理之源。繫安危之切。冀望重於所忽。防於至微。則億兆生靈。同蒙仁壽。臣無任云云。

論許遂振進奉請驛遞送至上都狀

元和五年。宣令許遂振。詔允依來奏。乘驛遞進奉者。學士奏曰。伏以本置館驛。祇緣使命。有司所支食料減刻。已恐不充。今若進奉貨財。悉令館驛遞送。豈唯館驛不濟。實慮州縣難堪。且財貨數多。差失遞送。便須防援。轉益勞煩。伏恐人力凋殘。物議喧謗。況館驛所破。並是官錢。盧有省嗣之名。實致擾人之弊。儻若

有利無害。承前久令行之。脫若諸道悉然。即是制度紊亂。事傷聖政。不敢不言。伏望與遂振詔中處分。且依舊例。庶望公私通濟。事體合宜。其詔草未撰。伏望聖旨宣依。

論不對疏（對上疏名字。）

上踰月不召對。而學士李絳等上疏曰。學非稽古。才昧濟時。陛下過聽。不以臣等愚惜無取。誤置於嚴密之地。職居肘腋。任切腹心。竊食太官之珍。榮通禁門之籍。靡驅致命。亟報曲露之恩。殉節忘家。寧酬天地之德。所以糧獻章疏。冀增日月之輝。妄進懇誠。希添海岳之廣。而不量力分。觸冒危機。徒竭公盡忠。（○諸本無。）忤犯嚴旨。雖死不悔。當職所宜。臣以謂忠臣不避罪以匡君。正士不違患以汚道。所貴上稗萬一。仰酬顧遇。實臣等之心也。不顧忌諱。合賓嚴譴。此又臣等之分也。一月已來。未蒙賜召。咫尺之地。無申就日之誠。跬步之間。莫獲回天之顧。兢惕無地。慙惶失圖。敢言下情不通。此害霸之甚也。臣等不言。虞日。飽食過時。既無切諫之尤。復道如何。（○上有故字。）伏惟陛下以社稷宗廟爲心。以四海萬姓爲慮。詢訪道理。開納直言。知好問而自通。以博聞而自廣。是天下之幸。豈臣等之幸耶。上覽疏。令宦官論曰。朕近者以方著事繁。所以不得召對。卿等即宜明日二三殿對來。

延州事宜

延州所管皆新蕃人。比來部落擾動。多因官吏貪廝。失於恩信。務於誅求。致控制無方。威惠不及。憲門要地。切在鎮安。自朝廷初除延榮領延州。衆情咸以爲未當其選。今沙陀等果有不安。撫馭之間。必有所失。恐日久轉弊。須務遠圖。伏望聖恩令別擇才識相當者充刺史。辭對之日。賜其誡敕。令和落懷附。呈風宣暢。俾接京畿。使知典法。謹具奏聞。伏惟聖旨。宜依奏。遂除邠寧爲刺史。

論前勘楊憑家產狀

學士李絳奏曰。伏以楊憑犯贓。憲司推勘。舉正朝典。庶滿人心。此蓋理之宜然。法度之當爾。臣但不知楊憑所犯輕重。若所坐祇緣贓汚。法令且有明文。合待推勘事終後。微贓定罪。今所與宗儒詔令。一物已上。具數聞奏。即宗儒受詔之日。便令勘責家資。遠近流傳。有似簿錄。簿錄家產。皆是逆人。至犯贓不合同例。伏以聖恩再三立法度。（○御有誤。）必歸至公。事體之間。祇於允當。臣苟有所見。不敢不陳。宜依。不用與宗儒詔命。

憲宗出遊畋獵中能

上因暇。欲近畋獵。行至蓬萊池西。謂左右曰。李絳嘗諫我畋獵。云虧損政事。今雖不遠。近出苑中。必有章疏上陳。不如且休。遂卻罷歸。其思理從諫。如是之至也。

論王鍔加平章事

檢校司徒河中節度使王鍔。遷鎮太原。鍔有理事才。長於補完。省費收聚。儲蓄之事。雖毫芒不遺。其利必歸軍府。以是府庫充實。兵甲精勁。當范希朝領全軍赴易定。喪失費耗之後。太原虧竭。軍馬破落。鎧內諸軍。鎮戍邊相兼無三萬人。征馬羸病并損傷者纔六百疋。其於凋弊事稱於此。鍔招拾收補。以率下。至於糗粃無乘者。一二年間。財力贍足。添益逾至五萬人。軍馬有五千騎。戈甲充足。倉庫殷積。因回鶻并塵尼帥三萬人入朝。鍔遂悉出軍迎。以示威武。馬步軍共五萬人。排列五十里。旗幟鮮潔。戈甲犀利。回紇悚惕。不敢仰視。鍔平坐受其禮。威振北狄。上縷知事實。頻有加詔褒飾之言。鍔曾歷容管經略使。嶺南、淮南、河中節度使。家積財帛。是時鍔自顧年老。恐積財生謗。遂上表進家財二十萬貫。頭之。上以其有政績顯著。欲加平章事以奬之。宰臣論不可。恐乖公議。學士亦頻論議。且曰。王鍔太原事績。誠有勞效。人望不至。名器虛損。兼近進家財。似希聖意。後代之所譏。上曰。王鍔太原功課。朝廷遠近備知。宰臣亦數言其事績。爲

諸鎮之最。當殘瘁之後。成雄富之實。朕所以懸加官爵。祇奬功勞。有效不酬。何以勸諸方鎮。不虛中書乎。若以進財誘動。不量可否。便得榮寵。卽王播前後進奉數百萬貫。便合與平章事也。我但觀事跡虛實。以行其奬勵。非惑於財物。卿當悉之。

論天地祭器敝惡

學士李絳因奏事言。祭祀天地。享薦祖廟。祭器敝惡。深乖祇敬。上悚然曰。雖以故事祀天地。享宗廟。不得親行。令宰臣攝事。每至其日。朕未嘗不夜半時起。沐浴盥櫛。肅恭以至明旦。時方始休息。孔子曰。吾不親祭。如不祭。況享薦器物。至於破損。大乖精潔之誠。當時便敕所司。並令修飾。務在精細。无至因循。了日遂件進呈。

論任賢事

上御宿堂北廊。召學士李絳對。上從容言曰。朕覩前王。任多賢才。所以理。卽今日都無賢才可任。何故也。絳對曰。自古及今。帝王未有不任賢則理。用邪則亂。明著史傳。不敢備陳。夫聖王欲理。當代之人。祇選當時之賢。極其才分。便可致理。豈借賢於異代。以理今日之人。近代北齊任楊遵彥則理。用高阿那肱則亂。附代任高熲則理。用楊素則亂。國家任房元齡、杜如晦、魏徵、王珪、姚崇、宋璟則理。用李義甫、許敬宗、李林甫、楊國忠則亂。事狀橫於目前。理亂存於史策。夫致賢之路。歷代不同。大凡王者不以至尊輕待臣下。不以己能蓋於凡器。折節下士。卑躬禮賢。天下仰知聖意。賢能之人方出。是巖穴無晦迹之士。朝廷有佐時之器矣。上曰。何以知其必賢而任之乎。對曰。聖問至當。誠爲難知。堯舜亦以知人爲難。況近代澆薄。眞僞不分。固不易知也。然以事小論之。必十得七八矣。任官清廉。撫貧穉之跡。當事堅正。無阿容之私。章疏諫諍。無希旨依違之苟。左右獻納。○原作在左右獻納。名臣奏議同。案句與上事左字形相近而衍。今刪正。無邪佞愉悅之辭。言必及遠大。行不顧財利。如此則可謂近於賢矣。若言必諂諛。動關名利。但攻人之短。不揚人之美。求己之僞。不量己之分。觀望主意。以希合爲心。逢迎君意。以恩幸爲志。爲主招怨。爲身謀利。斯可謂之小人也。驗之以行事。參之以輿議。然後用之。委用之後。名實相副。則當任之。既任之。則當久之。使代天下之績。久而化成。然後聖君垂拱而天下治矣。賢者行理端直。身遭黨嫉。拔擢賢彥。則小人怨謗。杜塞邪徑。則姦人搆陷。制度靡一。則貴戚毀傷。忠正進用。則諛佞攻擊。夫用賢豈容易哉。自非聖主明君。懸鑒僞眞。不使毀謗得行。疑似生隙。蓋其才器。極其智用。然後教化可得而興。故齊桓公任管夷吾。管之曰仲父。而齊國大理。是任之不疑也。管仲對桓公曰。既任君子。而以小人參之。此最害霸也。古人以求賢不至。則賢者不出。故喻以蝸蚓之餌。以求吞舟之鱗。設釜鑊之誅。以致濟代之器。不可得也。陛下但以數事驗之。以言校之。以實採之。於衆。任之以權。則賢不肖得矣。伏惟聖智詳察。上曰。卿言得之。盡於此矣。

上言承璀事

戶部侍郎李絳於延英對。上曰。朕發遣承璀爲淮南監軍。宰相總不知。外人以爲如何。絳對曰。外人不準擬陛下出。得承璀。上曰。此朕家人。何故不能出也。對曰。承璀受殊常恩私。當非次委任。威振內外。權傾朝

廷。無有賢愚。望風畏伏。外間私語。亦不敢斥言其名。中外人云。寧可上忤陛下。不敢斥言承璀。忤陛下。或有恩貸。忤承璀。必有禍害摧破。爲類相托。無復振起。威福既盛。恩寵又深。所有衆人。不準擬陛下動得。今聞所有處分。皆荷英明。謂聖斷必行。憶惑不得。不勝欣賀。且知守道之人。必不靈爲中人所害也。上曰。此豈是朕家人。智識凡近。比緣經任使。所以假貸恩私。若事跡無良。違犯有驗。朕豈置之若一毫爾。若有大事。朕亦能斷之。衆聞此言。皆喜相賀。大哉。憲宗之爲君也。不以私恩害公道。不以偏幸損正人。知宦官之重輕。識職分之本末。故非犯者弄之如草芥。可不謂有道之君哉。

上處分舊例戶部有進奉事

元和六年。戶部侍郎李絳延英對。上曰。舊例戶部有進奉。近張宏靖進錢二千兩。衞公次公。○此文有誤。進絹十萬疋。卿獨不進。何也。絳對曰。凡是方鎭土地。則有財賦出入。或檢省節用。或貨易羨餘。則有進奉。亦非正道。是將貨利以結主恩。今戶部侍郎是掌陛下錢帛庫藏之官。準勑徵入。準勑支用。不合分外更有剩錢。臣豈敢將陛下錢物。充臣進奉。若將戶部錢物。進入內庫。卽是將陛下東庫錢物。搬入西庫。徒事虛爲進獻。且進奉之弊。公議喧然。四方皆厚斂於人。以充進獻。因緣姦盜。大半入私。上招好貨之譏。於國虧厚下之澤。況臣忝司戶部。敢踵舊弊乎。上曰。卿言是。朕錢在於左藏。何須進入。以爲煩冗也。若不見卿樓言。朕亦不細知此事。依卿所奏。更不用進。

論戶部闕斛斗

元和六年。戶部侍郎李絳奏曰。天下州縣。皆有戶部關官俸料。職田祿粟。見在計有三百餘萬石。舊例。便牒諸道監院。準時價糶。貨市綾絹。送納戶部。巡院官既少。有公心。皆申報估價至賤。三分無一。大爲姦欺。及依來牒令糶。皆是觀察、刺史、院官、所由等賤價糶將。貪滑百姓。悉都不收市輕貨。皆貴破官錢。計虔所糶斛斗。迴市輕貨。比及到京輸納之時。損折姦欺。十無七八。枉破官物。利入姦人。無益於公。有害於理。臣伏見自陛下嗣位已來。遇江淮荒歉。三度恩敕。賑貸百姓。斛斗多至一百萬石。少至七十萬石。本道飢儉。撫米皆賜江西湖南等道米。江淮諸道百姓。差使於江西湖南般運。往返數千里。五六個月。舟船方到。百姓殍殯相望。轉徙溝壑。奏。蓋緣道路遐遠。不救急切也。今天下戶部關官斛斗。伏請便令所在州縣收貯。如是官祭。○上有脫誤。判官一人專知判。州卽錄事參軍一人專知判。如有遷轉改易。分明交付後人。如交割之時。妄有恡故。虛受物數。徵責承受專知官。如似損壞。卽仰於當處州府公用。卻迴取當年新斛斗。詔書朝到。斛斗尋給。救倒懸之甚急。免般運之艱難。副聖慈憂卹之仁。免飢人殭殯之苦。若貯貨之外。斛斗甚多。便減價出糶。務救百姓。賑濟也。上覽奏。深所嗟賞。曰。若在位者皆能如此用心奉公。朕豈憂天下不理也。遂依所奏。勑下。至今守爲程式。

論元義方事

元和七年春。元義方自國建觀察使拜京兆尹。是時貴人吐突承璀特承恩寵。義方、由徑小人也。以承璀國戚人。因爲廉使。厚結其黨。聖親族。悉署軍中右職。令厚加請受。中貴人深荷之。宰相李吉甫自淮南重

入。託身於承璀。爲不易之契。與義方同與通結。特除京兆尹。戶部侍郎李絳。素惡其爲人。及拜相後。遂出義方爲鄜坊觀察使。且令出朝廷。免有關通漏泄留。○句有脫誤。面義方內侍通結力。外邀吉甫援。因謝對見。盛奏李絳情故。黨庇同年及第人許季同。自兵部郎中數月便授京兆尹。臣乃被黜鄜坊。上問聖德。自行威權。上曰。朕諳李絳爲人。不合有此。待朕對日問之。義方不準擬不信其言。愧遲迷於吉甫。以祈旁救。吉甫謂義方曰。此人勁硬。必不得位頭。便已大須作意。及翌日延英對見。奏事了。上發言曰。朕不知同年之稱。便有情故。除授之際。遂有偏頗。何也。對曰。李吉甫、權德輿、並非科第。唯臣一人是進士及第。有同年者。是四海之人。悉非親族。亦有放出身然後始相識。謂同此出身何得便有情故。每年明經進士及第一百餘人。每年春同年吏部得官一千五百人。亦是同年。言事者知陛下不親小事。敢以此罔上。兵部郎中許季同。與臣同年及第。爲韋夏卿判官。別關作亂。季同弃妻子歸朝廷。吉甫賞其忠節。手自爲制詞。除監察御史。豈是同年。今爲兵部郎中四五個月。未合轉遷。緣親兄許孟容授吏部侍郎。準勅兄弟不合同省。所以轉授京兆少尹。他人亦須如此處置。豈得爲同年。臣聞忠臣事君。不以私害公。如親故才行。實堪舉用。即合陳奏。使各當其才。爲身避嫌。使親故有才不用。是狗私也。於公道何有哉。爲臣下私計。則免悔尤。爲朝廷設官。則非至公矣。小人之言。不可不察。上曰。朕知卿不疑。向者如卿所奏。雖是親兄弟姪子孫。但才當進用。更不須繼陳。浮言豈可信也。卿所分析。方知至公。明日。遂宣令義方即赴本任。

論太平事

元和七年春。延英奏對畢。因問及國朝故事。上甚悅。宰臣李吉甫希旨。奏言陛下威德布洽。華夷略戢。時已太平。可事歡樂。上大笑。李絳奏曰。昔太宗之理天下也。房玄齡、杜如晦輔相聖德。有魏徵、王珪規諫闕失。有溫彥博、戴胄以彌綸政事。有李靖、李勣訓整戎旅。故夷狄賓服。寰宇大安。天下之人。仰戴聖德。猶孜孜而求理。開導直言。旰食宵衣。不敢滿盈。豈復當時務於自逸乎。陛下視今日事。何如漢文時。上曰。安敢望漢文哉。曰。○原誤且。據名臣奏議改。文帝是漢之明主。菲儉節用。身衣皂綈。清淨爲理。刑措不用。戎狄面內。致干戈偃戢。而賈誼上言。猶以當時如厝火積薪之下。火未然而以爲安。其憂危如此。今中夏河南北中數有五十餘州。法令所不及。德澤所未加。兼西戎侵盜。近以涇隴靈夏等州爲界。去京城遠者不過千里。近者數百里。烽燧相接。邊界騷警。此方是陛下焦心潤慮。廢寢忘餐之時。豈可高枕而臥也。加以頻年水旱。屢嬴倚虛。陛下躬勞。軫念誠當延訪智略之士。揀拔賢良之臣。精求濟時之規。光大中興之業。又安可事於歡樂而自縱哉。伏惟陛下誠之。上欣然曰。誠如卿言。朕所以一錢不敢妄費。一日不敢懈怠者。祇爲此言。卿言正當朕意。當與卿等圖之。上退朝。顧謂左右中官曰。適來吉甫奏言。時已太平。勸我爲樂。李絳規陳古今。并言事宜。是憂危之事。吉甫諂佞。悅我顏色。李絳忠正骨鯁。言必遠大。眞宰相也。中人皆賀。後兩日。上令中使就宣賜酴醾酒。具言上意曰。與衆人之言搖之。○此有脫誤。蓋遣使微露上旨也。

論魏博

元和七年秋。魏博節度使田季安卒。其子懷諫年十二。軍中扶翌處其位。宰臣李吉甫上言。須事討伐。以

懲宿弊。宰臣李絳上言。罪誠宜誅。時既不可。勢亦不同。臣愚度之。不必勤衆。吉甫遂進用兵之策。具圖畫入兵道路。攻討利病。并畫河北土田平易。沃壤桑柘物產繁富之狀。若不討伐。必無變動。后延英日。上又問魏博之事如何。卿兩人所見各異。何者爲長。吉甫言須興師攻取。以示國威。上曰。此勢恐須如此。不討伐。無復有得理。李絳奏曰。以臣愚慮。的量事勢。必不勞興師。魏博當須歸國。上曰。何以明之。絳曰。凡河南、河北、叛渙之地。事體大同。懼部下諸將有權。恐得便圖己。各令均窮兵馬。不令偏在一人。使力敵權均。爲變不得。若廣與諸將計會。必謀洩不同。若一將爲變。自然兵少不濟。以此相制。先勤不得。此是賊中之制置。○原脫置字。據名臣奏議補。於事爲便。加以酷誅重賞。故無敢先發者。今懷諫乳臭童子。領事不得。須假人權柄。而托人性命。即所託者其權必重。所任者其官必行。如此。厚薄不同。怨怒必起。向者權均力敵。適足生患。構其禍也。何者。以兵力齊等。不相服從。自然之勢也。若軍中不相服從。主帥不能斷。即必歸一寬厚簡易。軍中衆所愛者。兵權既有所歸。懷諫自須受禍。若不被處置。即須送入朝廷。部將忽領一方之權。即與兩河事勢大異。賊中所惡。唯此是已。懼其部中徽之。以受國家之利。魏博將若有此變。既懼諸鄰攻伐。必須歸懇朝廷。若不倚朝廷。即存立不得。此必然之理也。伏望陛下按甲蓄威。以俟其變。不兩三月。必有上聞。所要在應接迅疾。赴其機會而令但要立嚴敕諸將。簡練排兵。蓋爲此也。上曰。卿所陳賊中事宜。深盡機要。詳此事勢。亦不用兵。他日延英吉甫又盛陳用兵之計。言糧草匹帛皆有次第。上又顧李絳何如。絳所奏如前。曰。此事分明。不合疑惑。且兵不可輕易而動者。且討鎭州之時。四面興師近十二萬衆。并發兩神策遠赴河北。道路騷擾。靡費七百餘萬貫。訖無成功。○原脫藏字。據名臣奏議補。取笑天下。失策之恥。傳之至今。瘡痍未平。休息未定。立功者未錄。戰死者未收。傷殘之人。愼於戰鬪。若教命徵發。驅之使戰。臣恐不樂之患。不止無功。散亂之兵。別有所虞。況魏博事勢。不要用兵。伏惟陛下斷於聖心。不惑浮論。上奮身按手曰。朕不用兵定矣。李絳因激上意曰。雖聖斷不用兵。○原脫聖字。據名臣奏議補。臣恐退朝後。更有人上惑聖聽者。上色莊厲聲曰。朕言不用兵定。何人惑得。卿不用慮。李絳遂起拜賀曰。聖恩爲萬姓屈己抑威。誠社稷之大計也。本所言三兩月魏博必有所聞。後十餘日。果魏博使至。軍中已歸部將田興。奏取朝廷處分。使至非時。召宰相對。上具言此事。曰。卿所揣魏博事勢。若合符契。吉甫請且使宣慰。以觀其事。李絳言不可。赦使到彼。萬一妄邀朝廷。非有一蹉跌。即難處置。疑誤之間。機宜已失。即追不及矣。今田興爲衆所歸。坐俟朝命。不於此際便有寵命。他日把三軍表來。請與田興節制。在彼在此。即不得已。須與恩澤。不出聖心。是依軍中所請。感荷與將拜。○此下疑有脫文。名臣奏議與此同。豈曰且示推誠不疑。○日當作若。新唐書本傳作不如推誠撫納。名臣奏議亦誤。足以應機合變。撫納其勢。總攬其心。平蕩兩河。在此一舉。不可失也。吉甫素與知樞密梁守謙交結。潛爲援助。曰。舊例令中使宣勞。不可此鎭獨無。卻恐其不信也。上遂令中使張忠順往宣慰。待回處置。李絳又奏。今因田興投誠歸國。三軍願俟聖旨。不當時處置。赴其機宜。待使致將三軍表來。請授田興。則權柄不由於朝廷。恩澤不出於聖意。此機可惜。今復失之。後雖追悔。亦何及也。今計張忠順行程。纔迴過陝州。伏望明日便降白麻。授田興節度使。即恩澤出於君上。而威柄歸於朝廷。利害得失。明若日月。伏乞聖慈不疑。敕使復宣曰。且與

留後何如。待其別後效。卽與正授。李絳曰。若與留後。亦恐不得。且度朝廷氣力。坐制魏博得否。不因機會。奬其誠節。恩出不次。咸亦殊常。若與留後。忽不受命。卽卻成囚悖。又須姑息。與舊日何殊也。伏望決於聖斷。特賜處分。明日遂出白麻。除田興爲檢校工部尚書、魏博節度使。張忠順制已到。田興感涕。三軍受宣。鼓舞。李絳又奏。魏博自十餘年不知朝化。賞罰法令。都不及之。一朝以六州之地。歸於朝廷。刳河朔之腹心。傾悖亂之巢穴。不大賞賜。出其所望。軍心不感。事勢難知。請特賜一百五十萬錢帛。制書上以內庫爲名。充三軍賞給。中人有沮其所請者。上言曰。所賜太多。那得及此。後若更有。卽又如何。李絳奏曰。昔竇融當光武削平天下。○原殿當字。據名臣奏議補。河西是未討之國。懷後伐之誅。爲免禍之計。尙此崇奬。禍流子孫。田興習衛無卽日之疑。不順得鄰道之助。○原殿此句。據名臣奏議補。而天生忠義。志懷雪耻。舉六州之地。兩河之膽。惜一百五十萬貫錢物。不收此一道人心。錢帛用了更來。機會一失難復。假如舉十五萬衆攻取六州。一年而尅。豈不稱賀。而計費三百萬貫。事畢當賞賚。又在此外。今度所賜未及一半。而顧茲小費。失於大計。深可惜也。上懸寬事情。欣然曰。朕所以深服澣濯之衣。每事節約。不用者。祇爲大段要切時用。不然。內藏收貯何爲。遂允所奏。及詔書到魏博。錢帛隨路而至。軍中踴躍。○原衍躍字。據名臣奏議補。向闕拜泣。時田興初受節旄。諸道專使數十人在魏州。成德竟耶。使各十餘輩。見制書錢帛到。皆垂手失色。於歎曰。自艱難已來。未曾聞此處置。恩澤如此之厚。反叛有何益。河朔人心大變。至今稱之。其時天假魏博。使成忠義。吉甫旋思咽喉之疾。三十日不能起。遂得首尾其事。舉無差舛。不獨異同之見。其可必乎。憲宗皇帝英明之姿。能斷大事。論奏往復。苟狥瑣蔓。未嘗不洞覽事情。故臨機決潛。有如影響。心有所定。惑之不疑。信爲英斷之主也。其後田興賜名宏正。平申蔡宿寇。魏博之帥。爲軍先鋒。宏正躬領全軍。蕩平齊魯。勳庸烜赫。忠義昭著。可謂感恩盡節之臣與。

論朋黨事

上御延英殿。與宰臣言。向外人言朋黨頗甚。如何。武元衡、李吉甫未對。而李絳奏曰。朋黨之稱。爲臣也。臣歷觀自古及今。帝王最惡者是朋黨。姦人能揣知上旨。非言朋黨。不足以激怒主心。故小人譖毀賢良。必言朋黨。尋之則無跡。○原殿則字。據新唐書、名臣奏議補。言之則可疑。所以搆陷之端。無不言朋黨者。夫小人懷私。常以利動。不顧忠義。自成朋黨。君子以忠正爲心。以懲勸爲務。不受小人之佞。不逢姦人之利。自然爲小人所嫉。譖毀百端者。蓋緣求無所獲。取無所得故也。忠正之士。直道而行。不爲諂諛。不事左右。明主順過則進。疑沮則退。不爲他計。苟安其位。以此長爲姦邪所搆。以其无所入也。夫聖賢合跡。千載同符。忠正端慤之人。所以知奬。亦是此類。是同道也。非爲黨也。○原殿非字。據新唐書、名臣奏議補。豈可使端良之人。取非僻之士。然後謂非朋黨也。陛下親行堯舜之道。高上禹湯之德。同也。豈謂上與數千年堯舜禹湯爲黨。是道德乎。○名臣奏議下有也字。更相稱贊爲黨乎。○名臣奏議作贊。是道業同也。仲尼祖述堯舜。憲章文武。又曰。吾不復夢見周公。遠者二十年。近者五百年。豈謂之黨。是聖人德行同也。後漢末時。名節肯綮。忠正懿雅之臣。同心匡國。蓋節鉞時。而宦官小人。僭嫉

正道。同爲搆陷。目爲黨人。遂起錮黨之獄。以成亡國之禍。備在史策。明若日月。豈不爲誠乎。詩人嫉讒佞之人曰。取彼讒人。投畀豺虎。可爲三復也。上曰。朕无疑卿等意。況言朋黨失至公之道爾。絳又對曰。趨利之人。常爲朋黨以同其私。故守正之人。常遭毀以逆其私故也。小人多譖言。常勝。正人少機直道。常不勝。伏希陛下監其事情。而察其言行。則可矣。

李相國論事集卷六

論鹽鐵月進

元和七年。鹽鐵使王播。每月進奉錢帛數萬貫。謂之月進。李絳奏曰。陛下新降德音。斷四方正稅外進獻。天下無不聞知。海內無不歌詠。事光史册。聲布華夏。今鹽鐵使王播。每月進納錢帛。不知何以爲進。若奉公無私。安得有餘羨之月進。縱有餘羨。亦是官錢。固非割其祿俸。又非貢其家財。卽所進之錢。盡是官物。祇合輸納有司。不合進入內庫。進官物。結私恩。外則有鹽制書。不可以不懲逮。臣詳思所獻。進退無補。上損惟新之化。下興衆庶之議。伏請宣布王播。已後如有進奉。並仰于戶部送納。卽降詔與王播。故李絳在位。更無進入內庫者。遂盡納戶部。其惟理是從。如是之速也。

論京西京北兩神策鎮遏軍事

元和七年。蕃寇經至州城西門。驅掠人畜而去。朝廷憂之。宰臣李絳因延英奏陳。今邊上空虛。兵非實數。守將貪濫。背公狥私。虛人既多。實兵須少。力既不敵。坐受傷殘。今府庫未充。國力猶闕。未得廣添兵馬。且須卽日取置。就其易行。得效速者。今京西京北。並有神策軍鎮兵。本置此者。祇防蕃寇侵軼。俾其禦難戰鬬也。不使其鮮衣美食。坐費衣糧。今寇賊爲患。來如飄風。去如驟雨。兩京節度使本兵既少。須與鎮軍合勢。犄角驅逐。鎮軍須倍道急趨。同力翦撲。而牽屬左右神策。須申狀取處分。夫兵不內御。須應機合變。

失之毫釐。差以千里。蕃寇方驅掠殺戮之際。百姓塗于草莽。方云入京取遠中尉處分。何異暍渴而穿井待水。餒饉而耕粟俟食。豈可及事機乎。縱其將領諳識事體。星言應接。緣是禁衛將無懼節使之心。進退前卻。號令不及。既行刑不得。則與無兵同。今須使據所在境兵馬。及衣糧器械。割屬當道節度使。法令畫一。豐約齊同。赴急如發機。前戰不旋踵。則兵威必振。賊氛自消。陛下無驚怠之憂。生靈亡驅掠之患。若安處無事之地。坐仰厚賜之恩。寇至以申狀爲名。不曾親敵。節將以理管成例。待以平交。徒有鎮遏之聲。都無討逐之力。聖恩便此處分。實爲久遠之制。上曰。朕比不知舊事如此。何以得其然。事卽便宜處置。其京西京北鎮軍。皆元屬西京。爲弊日久。不樂割屬節度使。競爲阻事。遂因循不行。

上言德宗朝事

上嘗謂宰相曰。朕少年在德宗左右。見貞元中天下不理。何故如此。吉甫對曰。德宗自用聖智。不任宰相。奏請皆有疑慮。別結他門。私恩信納。事傾宰相。公道不行。所以下情不得上達。當時人情。頗亦思亂。上曰。不可盡歸怨於德宗。朕以謂此是當時宰相之過。德宗深在九重。何由得盡知外事。政之可否。祇合是宰相執論。一度不得。至再三不得。直至五六。道理既當。事實無私。自然上意須迴。詳思至當。豈有固守無理之事。苟遂重臣所請。必不然也。朕在當時。不見宰臣執論公事。至于再三者。卿等皆須勵志。不得順朕之錯。須執奏且至五六度。不得謂朕怒怪。便止不論。卿等當悉之。吉甫嘗言人臣不當強諫。使君悅臣安。不亦美乎。李絳曰。人臣當犯顏苦口。指陳得失。若陷君於惡。豈得爲忠。帝曰。絳言是也。絳或久不諫。帝輒語之曰。豈朕不能容受耶。將無事可諫也。（○原殿上七十一字。據名臣奏議補。）憲宗有此議及處分。是天縱聖明。神授聰睿。勵變理要。深知物情。可謂有君無臣。烈代之主也。

論邊事

宰臣李絳嘗因延英論及邊事。曰。自古及今。戎狄與中國並。雖代有衰盛強弱。然常須邊境備擬。烽堠積明。雖繫頸屈膝。而亭障未嘗一日弛其備也。何者。夷狄無親。見利則進。不知仁義。惟務侵盜。故強則寇掠。弱則卑伏。此其天性也。是以聖王以禽獸蚊蚋待之。其至也則驅除之。其去也則嚴備之。今北虜蕃臣。復多歷年載。雖是有功于國家。報之以厚。施者已倦。求者未歇。滿其志。則曰事當宜爾。悍氣益驕。酌其中。則曰效之難圖。怨辭立至。故印馬益廣。望價轉多。無厭之心。實難爲足。若不如此。異日必有不顧恩德。爲患封疆。寇至而謀事。則不及矣。今西北兩都。皆無備擬。兵但虛數。坐盜衣糧。將無實效。歲邀官爵。衣甲器械之敝。（○名臣奏議作「弊」。）破官錢空有其名。部伍訓練之方。務酒樂都亡其制。古者兵無二事。志在殺敵。將無異望。專在誅寇。器用犀利。斥堠精明。若有煙塵。負弩死戰。若無警急。卽營生業。今則不然。戰士採拾以供上命。惟責程課。不卹飢寒。主將刻削以結內寵。不輯戎事。惟濟己身。今戎狄繼來婚嫁。于國情實。巨細必知。邊塞空虛。有無咸悉。至于山川要害。道塗險易。似皆深知熟習。委曲諳識。脫或見利忘義。因便乘間。風塵暴至。羽檄交馳。急詔徵兵。無及係纍之苦。（○原誤方。據名臣奏議改。）閉壁逃禍。寧救驅掠之災。使邊人仰天而呼。望國而泣。蓄甲不足以衝疆埸。命將不足以扼寇讎。此聖主所宜圖之。不可忘于終食之間也。伏望詔敕邊鎮節度。

俾其虛實有無。少關事宜。分析奏聞。仍請於八座丞郎兩省中。選擇公忠清幹不撓之臣。奉使各與大鎮節度使。各與點閱軍中。（○原殿上二十字。據名臣奏議補。下各與二字疑衍。）訪問事理。一時上聞。然後申明制度。增緝募兵。謹其殿最。行其賞罰。罰在不捨。刑罰必加。功有可褒。爵賞必及。如此則陛下高枕。邊人永寧。古人曰。備豫不虞。有備無患。此經國之常制也。上驚曰。今邊上豈如此空虛也。卿等便令點檢。切爲殿最。時天德軍中城。都屬振武。有鎮兵四百人。其時卻割屬天德軍。交割惟有十人。并軍將在此。其器械惟有弓一張。餘可知也。數月後。李絳能相。遂因循舊弊。

夏中對宰臣

上于延英對宰臣等。時盛夏煩暑。上汗流。御服透濕。宰臣等奏事畢起。上留卿等且坐。話及國朝故事。日高。宰臣等奏曰。高。伏恐聖體勞倦。上曰。朕歸宮中已後。惟是宦官婦人。更與何人語論。所貴與卿等語言。稱論政要。亦是樂也。

上言外戚事

宰臣延英奏事畢。因言及前古外戚專寵害政。上曰。朕每以此爲監。外戚不惟止于無權。未嘗假其顏色。正爲此也。宰臣等曰。鑒往古之失。立當今之制。事光千古。道冠百王。今妃后家外戚之勢。向外都不知有。祇畏恭慎。常恐有違。至于職位賜與賓客。豈惟無敢踰制。實亦不逮常人。所以陛下臨御以來。后族戚里之家。無一人有犯法懲責。蓋制于未然之所致也。上甚悅曰。今豈得知此乎。若有踰越。朕必寬捨。此卻是安全外戚之道也。宰臣陳賀曰。陛下能御外戚之道。從古帝王。無及今者。聖旨宏遠。睿政光昭。可垂萬代之法也。

上言開元天寶事

宰臣于延英殿論政事畢。因言及國朝故事。上曰。朕覽元宗實錄。見開元初事。天下不得不理。元宗初卽位。親見不理之由。遂銳意爲政。有姚崇、宋璟、蘇頲等輔弼左右。屢正率公。聖賢相合。魚水相得。何緣而不至于理。及天寶末年。元宗怠倦。爲政務於不急之事。有李林甫、陳希烈、楊國忠等。姦敗傾陷。專權狥私。楊氏一門。號爲禍本。又何因而不至於亂。前事是今日之龜鑑。朕當自惕厲。卿等各以此爲誡。庶幾免於此也。宰臣等兢惕跼蹐。拜賀聖言。皆洞理亂之本也。

上言須惜官

上於延英殿謂宰臣曰。古人言官不必備。惟其人。卿各有親故。則必有冗食者。卿當與朕惜官以宏公道。吉甫奏曰。臣每用一官。未嘗不訪于公議。有堪奬進。始敢奏陳。至于親故。不敢拔引。權德輿曰。臣寡親故。亦不敢推用。今奉宣示。更不敢有違旨。李絳曰。至公之道。實無親疏。惟觀其人才與職位相當。若有才用。（○用字疑誤。名臣奏議無。）雖是親故。亦合進用。昔建中初。德宗臨御天下。崔佑甫爲相。半年之內。除官八百餘員。德宗謂佑甫曰。卿除授太多。又聞多自親故。何也。佑甫對曰。所問當與不當。不看多之與少。其是臣親故。方諳知其才器。倘不敢用。其不諳者。安敢與官。德宗賞其言論。以謂所對公當。至今人稱之。天后朝命官猥多。

當時有車載斛量之語。蓋開元中。致朝廷赫赫。有名望事績者。多是天后所進之人。有言拔十失五。○拔原刊作拔。據唐書本傳。名臣奏議改。猶得其半。若拱默避情故之嫌。使聖朝濟濟多士之美。是依違容悅之臣。非聖主至公委任之道也。若于位實乖。情故可驗。臣豈敢逃責。以妨賢路。上曰。如卿所言。至公之道。不論多少。祇在至當爾。卿當我倚任。勿負斯言。

論擇採事

元和八年冬。教坊使忽于外間採擇人家子女。及有別室妓人。皆收以入。云奉密詔。衆議喧然。宰臣李絳。頗謂同列武元衡、李吉甫。此事大虧損聖德。須有諫論。吉甫曰。此嗜慾間事。難言。從諫官上疏。李絳曰。居常稱美相公常病諫官論事。爲難。則推與諫官可乎。且君爲元首。臣作股肱。豈事有不合論者。吉甫曰。少間待敕使出宣旨。便諷之可乎。李絳曰。敕使避事。御不敢言。出臣下口。入聖耳。○聖下當脫一字。詎可因人言乎。二相公皆舊人。稹德。誠合保重。如絳蒙不次之恩。受非常之遇。顧以凡器。起居相位。無以塞責。獲罪爲幸。輒自上疏。不敢有累相公。遂草疏極言採擇之弊曰。今日之理。實所可惜。流布四方。虧損聖德。伏恐不敢言者。○上有脫文。臣過蒙厚恩。無禆聲化。敢陳愚瞽。伏希察納。草狀畢。李、武並云。請狀一看可乎。李絳曰。此是公狀。何敢有隱。兩相遂共讀之。皆泫然曰。不知相公捐軀許國如此。雖兩漢章疏。何以過此。明日延英對見。上舉手謂李絳曰。昨日見卿狀所論採擇事。非卿盡忠于朕。何以及此。朕卻不知向外事宜。是教坊使罪過。不喻朕意。以至于此。朕緣丹王已下四人。院中都無侍者。朕令其于樂官中。及閭里有情願者。厚與其父母錢帛。祇取四人。四王各與一人。伊不會朕意。便敢如此攪擾人家。各有科責。朕已重罰矣。其所取人。並放歸家訖。若非是卿發言。朕寧知過失。忠益誠盡。○句有錯誤。深嘉乃心。朕常居深宮。不知外事。已後朕有處分不合事宜。卿須依此論陳。不得遂成朕錯。脫或有得卿所奏。智未論。守所見。未從其理。直須兩度三度懇論。以至于五六。朕方冀開悟。以道理歸。當爲限。卿等常宜以此爲懷。于是並起謝恩。至于感泣。退歸二相謂李絳。豈知此太宗實錄中且無此事。相公事君之道。爲臣之節。極是矣。實慙不逮。有愧于懷。及晚出中書。其先所取人。並放歸家。在于道路。此堯舜禹湯之德。若書之簡策。足以彰示萬古。豈尋常帝王。可望清光哉。

唐書本傳

李絳。字深之。趙郡贊皇人也。曾祖貞簡。祖嶠。宦終宰邑。父元善。袁州錄事參軍。絳舉進士。登宏辭科。授祕書省校書郎。秩滿。補渭南尉。貞元末。拜監察御史。元和二年。以本官充翰林學士。未幾。改尚書主客員外郎。踰年。轉司勳員外郎。五年。遷本司郎中。知制誥。皆不離內職。孜孜以匡諫爲己任。憲宗卽位。叛臣李錡阻兵於浙右。錡既誅。朝廷將盡其所沒家財。絳上言曰。李錡兇狡叛戾。僧侈誅求。剝剝六州之人。積成一道之苦。聖恩本以叛亂致討。蘇息一方。今盡運錢帛。播揚四海。非所謂式遏亂略。惠綏困窮。伏望天慈。並賜本道代貧下戶今年租稅。則萬姓欣戴。四海謳詠矣。憲宗嘉之。時中官吐突承璀。自藩邸承恩寵爲神策護軍中尉。乃於安國佛寺建立聖政碑。大興功作。仍請翰林爲其文。絳上言曰。陛下布惟新之政。劃積習之弊。四海延頸。日望德音。今忽立聖政碑。示天下以不廣。易稱大人者。與天地合德。與日月合明。執契垂拱。勵精求理。豈可以文字而盡聖德。碑表而贊皇猷。若可敍述。是有分限。虧損盛德。豈謂歎揚至道哉。故自堯舜禹湯文武。並無媲碑之事。至秦始皇荒逸之君。頗慕之政。然後有崇嶧之碑。揚誅伐之功。紀巡幸之迹。適足爲百王所笑。萬代所譏。至今稱爲失道亡國之主。豈可擬議於此。陛下嗣高祖太宗之業。舉貞觀開元之政。思理不逸食。從諫如順流。固可與堯舜禹湯文武方駕而行。又安得追秦皇始虞不經之事而自損聖政。近者翳巨源請立紀聖功碑。陛下詳盡事宜。皆不允許。今忽令立此。與前事頗乖。況此碑

飾在安國寺。不得不發。遂罷觀崇飾之事。遂遊觀且乘堙要。敍崇飾又匪敢經。固非哲王所宜行也。其碑伏乞聖恩特令寢罷。憲宗深然之。其碑遂止。絳後因洛堂北廊奏對。極論中官縱恣方鎭進獻之事。憲宗怒。厲聲曰。卿所論奏何太過耶。絳前論不已。曰。臣所諫論。於臣無利。是國家之利。陛下不以臣愚。使處腹心之地。豈可見事將聖德。致損淸時。而惜身不言。仰屋竊歎。是臣負陛下也。若不顧患禍。盡誠奏論。旁忤倖臣。上犯聖旨。以此獲罪。是陛下負臣也。且臣與中官。素不相識。又無嫌隙。祗是威福太盛。上損聖朝。臣所以不敢不論耳。使臣緘默。非社稷之福也。憲宗見其誠切。改容慰喩之。曰。卿盡節於朕。人所難言者。卿悉言之。使朕聞所不聞。眞忠正誠節之臣也。他日南面。亦須如此。絳拜恩而退。遂宣宰臣。令與改官。乃授中書舍人。依前翰林學士。翌日面賜金紫。帝親爲絳擇良笏賜之。前後朝臣裴武、柳公綽、白居易等。或爲姦人所排陷。特加貶黜。絳每以密疏申論。皆獲寬宥。及鎭州節度使王士眞死。朝廷將用兵討除。絳深陳以爲未可。絳旣盡心匡益。帝每有詢訪。多協事機。六年。猶以中人之故。罷學士。守戶部侍郎。判本司事。嘗因次對。憲宗曰。戶部比有進獻。至卿獨無。何也。絳曰。將戶部錢獻入內藏。是用物以結私恩。上鳌然。益嘉其直。吐突承璀恩寵莫二。是歲將用絳爲宰相。前一日。出承璀爲淮南監軍。翌日降制。以絳爲中書侍郎。同中書門下平章事。同列李吉甫便僻。善逢迎上意。絳梗直多所規諫。故與吉甫不協。時議者以吉甫通於承璀。故絳尤惡之。絳性剛訐。每與吉甫爭論。人多直絳。憲宗察絳忠正自立。故絳論奏。多所允從。上嘗謂絳曰。卜筮之事。習者罕精。或中或否。近日風俗尤更崇尙。何也。對曰。臣聞古先哲王。畏天命。示不敢專。邦有大事可疑者。故先謀於卿士庶人。次決於卜筮。俱協則行之。末俗浮僞。幸以徼福。正行慮危。邪謀覬安。遲疑昏惑。謂小數能決之。而愚夫愚婦。假時日鬼神者。欲利欺詐。參之見聞。用以刺射小近之事。神而異之。近者風俗近巫。此誠弊俗。聖旨所及。實辨邪源。但存而不論。弊斯息矣。他日延英。上曰。朕讀玄宗實錄。見開元致理。天寶兆亂。事出一朝。理亂相反。何也。絳對曰。臣聞理生於危心。亂生於肆志。玄宗自天后朝。出居藩邸。嘗莅官守。接時賢於外。知人事之艱難。臨御之初。任姚崇、宋璟。二人皆忠鯁上才。勵以致主爲心。明皇乘思理之初。亦勵精聽納。故當時名賢在位。左右前後。皆尙忠正。是以君臣交泰。內外寧謐。開元二十年以後。李林甫、楊國忠相繼用事。專引柔佞之人。分居要劇。苟媚於上。不聞直言。嗜慾轉熾。國用不足。姦臣說以興利。武夫說以開邊。天下騷動。姦盜乘隙。遂至兩都覆敗。四海沸騰。乘輿播遷。幾至難復。蓋小人啓導。縱逸生驕之致也。至今兵宿兩河。西疆削盡。甿戶凋耗。府藏空虛。皆因天寶喪亂。以至於此。安危理亂。實繫時主所行。陛下思廣天聽。親覽國史。垂意精微。覽於化源。實天下幸甚。上又曰。凡人行事。常患不通於理。已然之失。追悔誠難。古人處此。復有道否。絳對曰。行事過差。聖哲皆所不免。故天子致諍臣以匡其失。故主心理於中。臣論正於外。制理於未亂。銷患於未萌。主或過舉。則諫以正之。故上下同體。猶手足之於心膂。交相爲用。以致康寧。此亦常理。非難遵之事。但矜得護失。常情所蔽。古人貴改過不悋。從善如流。良爲此也。臣等備位。無所發明。但陛下不廢芻言。則端士賢臣。必當自效。帝曰。朕擬用卿等。所冀直言。各宜盡心無隱。以匡不逮。無以譴失爲慮也。其秋。魏博節度使田季安死。其子懷諫幼弱。軍中立

其大將田興。使主軍事。興卒以六州之地歸命。其經始營創。皆絳之謀也。時教坊忽稱密旨取良家士女及衣冠別第妓人。京師囂然。絳謂同列曰。此事大虧損聖德。須有論諫。或曰。此嗜欲閒事。自有諫官論列。絳曰。相公居常病諫官論事。此難事即推與諫官。可乎。乃極言論奏。翌日延英。憲宗舉手謂絳曰。昨見卿狀所論採擇事。非卿盡忠於朕。何以及此。朕都不知向外事。此是教坊罪過。不諭朕意。以至於此。朕緣丹王已下四人。院中都無侍者。朕令於樂工中及閭里有情願者。厚其錢帛。祗取四人。四王各與一人。伊不會朕意。便如此生事。朕已令科罰。其所取人。並已放歸。若非卿言。朕甯知此過。八年。封高邑縣男。絳以足疾拜章求免。九年。罷知政事。授禮部尙書。十年。檢校戶部尙書。出爲華州刺史。未幾。入爲兵部尙書。丁母憂。十四年。檢校吏部尙書。出爲河中觀察使。河中舊爲節制。皇甫鎛惡絳。祗以觀察命之。十五年。鎛得罪。絳復爲兵部尙書。穆宗卽位。改御史大夫。穆宗頗於畋遊行幸。絳於延英切諫。帝不能用。絳以疾辭。復爲兵部尙書。長慶元年。轉吏部尙書。是歲加檢校尙書右僕射。判東都尙書省事。充東都留守。二年正月。檢校本官、兗州刺史、兗海節度觀察等使。三年。復爲東都留守。四年。就加檢校司空。寶曆初。入爲尙書左僕射。二年九月。昭義節度使劉悟卒。遺表請以子從諫嗣襲。將吏詣闕論請。絳密奏請速除近澤潞四面將帥一人。以充節度。令倍程赴鎭。使從諫未及拒命。新使已到。所謂疾雷不及掩耳。潞州軍心。自有所繫。從諫無位。何名主張。時宰相李逢吉、王守澄已受從諫賂。俱請以從諫留後。不能用絳言。絳以直道進退。聞望傾於一時。然剛腸嫉惡。賢不肖太分。以此爲非正之徒所忌。又嘗與御史中丞王播相遇於道。播不爲之避。絳奏論事體。敕令兩省詳議。咸以絳論奏是。李逢吉佑播惡絳。乃罷絳僕射。改授太子少師。分司東都。文宗卽位。徵爲太常卿。二年。檢校司空。出爲興元尹、山南西道節度使。三年冬。南蠻寇西蜀。詔徵赴援。絳於本道募兵千人赴蜀。及中路。蠻軍已退。所募皆還。興元兵額素定。募卒悉令罷歸。四年二月十日。絳晨興視事。召募卒以詔旨喩而遣之。仍給以糧麥。皆怏怏而退。監軍使楊叔元貪財怙寵。怨絳不奉己。乃因募卒賞薄。衆辭之際。以言激之。欲其爲亂。以逞私憾。募卒因監軍之言。怒氣益甚。乃譟聚趨府。劫庫兵以入使衙。絳方與賓僚會宴。不及設備。聞亂北走登陴。衙將王景延力戰以禦之。兵折矢窮。景延死。絳乃爲亂兵所害。時年六十七。絳初登陴。左右請絳縋城。可以避免。絳不從。乃幷從事趙存約、薛齊俱死焉。文宗聞奏震悼。下制曰。朝有正人。時稱令德。入參廟算。出總師干。方賓寵任之臣。橫罹不幸之酷。殄瘁興歎。搢紳所同。故山南西道節度管內觀察處置等使、銀靑光祿大夫、檢校司空、兼興元尹、御史大夫、上柱國、趙郡開國公、食邑二千戶李絳。神授聰明。天賦淸直。抱仁義以希前哲。立標準以程後來。抑揚時情。坐致台輔。佐我烈祖。格於皇天。伏鉞宣風。聯居樂士。乘軒鳴玉。實極淸班。先聲而物議皆歸。不約而羣情自許。漢中名部。俾遂便安。而變起不虞。禍生無兆。殲良之慟。聞訃增傷。是極哀榮。用俊典禮。三公正秩。品數甚崇。式表異恩。以攄沈痛。可贈司徒。仍令所司擇日備禮册命。賻布帛三千段。米粟二百碩。子璋、頊、璟登進士第。盧鈞鎭太原。辟爲從事。大中末入朝爲監察。轉侍御史。出刺兩郡。宜歙觀察使。子德林。

李相國遺文

奏疏

論劉從諫求爲留後疏

臣伏以兵機貴速。久即計生。威斷貴定。疑即變起。人情未一。乃可伐謀。事勢已分。則難命中。據劉悟八月十日得病。計是日便死。逗留掩匿。奏報已遲。朝廷既知。又數十日。都未有處分。中外人意。共惜事機。今昭義兵衆。必不盡同從諫之亂。縱有同者。不過所厚一二千人。直使一半叶同。尚有一半守順。況從諫不曾久主兵馬。威惠未加於人。又此道素亦貧窮。非時必無優賞。今朝廷但速除近澤潞四面一將帥。充昭義節度。令倍程赴鎮。從諫未及鉗束。新使已到潞州。所謂先人有奪人之心。疾雷不及掩耳。眞從天上落也。新使既到潞州。軍心自有所繫。從諫無位。何名主張。又設使未到已前。謀撓朝命。臣亦料得必無能爲。若欲多分兵馬守境。則事須給付器械。將校等既得器械。又已有正節度使。豈肯更爲從諫腹心。若欲少分兵馬。則不足抗拒新使之人。事宜物理。昭然可知。臣前月十七日已面陳論。并具狀聞奏訖。至今又二十餘日。未有處分。恐潞州三軍。會朝廷意旨。將欲效順。即虛忽與從諫。將欲同惡。又卻恐除別人。儻更被姦人爲畫。狡計虛張。蠱設錢數。兵士號泉。尤難指揮。今則已似太遲。失於制置。若更稽緩。事恐轉生。伏望速賜裁斷。仍先下明敕符賜新節度使五十萬匹物。令宣示三軍。以其從來忠節。故有此賜。便節級賞設。續除劉從諫一軍都刺史。從諫既粗有得。必且擇利而行。萬萬之中。無一二違拒。必若不從指揮。臣亦以爲不假攻討。蓋山東三州。難自存立。若欲勞連魏鎮。即須厚賂交通。若擬自保封疆。即須終日備禦。四面受敵。必不支持。數月之間。定見覆敗。況又聞山東官健。已不許自蓄刀兵。足明軍心。殊未得一。帳下之事。亦在不疑。長知此方義無便授從諫之理。今更於意外料度。儻從諫事急。將所親厚三二千人散授魏鎮。必亦廝縛送歸闕廷。上取忠義之名。下快讎怨之志。此必然之理也。在魏博鎮州留一從諫。亦何所利。其將士三二千。既是從逆得散。卻亦是國家一事。縱橫揣度。股掌無逃。又以爲直使山東之人。未得其便。僅俛受制。依違俟時。朝廷亦只要明敕四面諸軍。嚴兵保境。勿令公私來往。勿使商旅通流。遲不一年。梟首必至。若或捨此數計。事或後時。即非愚臣所知。亦必他日追悔。臣不勝憂憤激切之至。

論僕射中丞相見儀制疏

左右僕射。師長庶寮。開元中名之丞相。其後雖去三事機務。猶總百司之權。表狀之中。不署其姓。尚書已下。每月合衙上日。百寮列班。宰相居上。中丞御史。列位於廷。禮儀之崇。中外特異。所以自武德貞觀已來。聖君賢臣。布政除弊。不革此禮。謂爲合宜。苟有不安。尋亦合廢。近年緣有才不當位。恩加特拜者。遂從權便。不用舊儀。酌於羣情。事實未當。今或有僕射初除。就中丞院門相看。即與欲參何殊。或中丞新授。亦無見僕射處及參賀處。或僕射先至。中丞後來。憲度乖宜。尊卑倒置。儻人才忝位。自合別授賢良。若朝命守官。豈得有虧法制。伏望下百寮詳定事體。使永可遵行。

論回鶻請昏

德宗時。回紇使者再朝。遣伊難珠再請昏。未報。可汗以三千騎至鶻鶻泉。於是振武以兵屯黑山。治天德城。備廨。禮部尚書李絳奏言曰。回鶻盛強。北邊空虛。一爲風塵。則弱卒非抗敵之夫。孤城爲不守之地。儻陛下懷此。增甲兵。飭城壘。中夏長策。生人大幸也。臣觀今日處置。未得其要。夫邊憂有五。請歷言之。北狄貧沒。唯利是視。比進馬規直。再歲不至。豈厭繒帛利哉。殆欲風高馬肥而肆侵軼。故外攘內備。必煩朝廷。一可憂。兵力未完。斥候未明。戈甲未備。城池未固。飭天德則廨必疑。虛西城則磧道無倚。二可憂。夫城保要害。攻守險易。當謀之邊將。今乃規河塞之外。戚廟堂之上。廨猝犯塞。應接失便。三可憂。自蓬好以來。山川形勝。兵戍滿虛。廨皆悉知。賊據諸州。調發在旬朔外。其係累人畜。在旦夕內。比王師至。則廨已歸。寇能人留。役亦幸廣。四可憂。北狄西戎。素相攻討。故邊無虞。今回鶻不市馬。若與吐蕃結約解仇。則將臣閉壁憚戰。邊人拱手受禍。五可憂。又淮西吳少陽乘死。可乘其變。諸道興發。役且十倍。臣謂宜聽其昏。使守蕃禮。所謂三利也。和親則烽燧不驚。城堞可理。盛兵以畜力。積粟以固軍。一也。既無北顧憂。可南事淮右。中分於垂盡之寇。二也。北廨恃我戚。則西戎怨愈深。內不得富。國家坐受其安。寇掠長息。三也。今舍三利。取五憂。甚計乖。或曰。降主費多。臣謂不然。我三分天下賦。以一事邊。今東南大縣。賦歲二十萬緡。以一縣賦爲餌。費。非損寡得大乎。今惜費不與。假如王師北征。兵非三萬騎五千。不能扞且馳也。又如保十全之勝。一旅輒罷。其饋餉供擬。豈止一縣賦哉。爺不聽。

論于季友尚主

元和三年。山南東道節度使于頔。憚上英威。爲于季友求尚主。上以昔嘗公主妻之。李絳諫。頔虜族。季友庶孽。不足以辱帝女。上曰。此非卿所知。頔大喜。上因使人諷之入朝。頔遂奉詔。

論尚德

元和六年。李吉甫言於帝曰。賞罰人主之二柄。不可偏廢。今惠澤已深。而威刑未振。中外解惰。願加嚴以振之。帝顧李絳曰。何如。絳曰。王者之政。尚德不尚刑。豈可舍成康文祿。而效秦始皇父子乎。帝曰。然。後于頔入對。亦勸上峻刑。帝謂宰相曰。于頔大是奸臣。勸朕峻罰。卿知其意乎。皆對曰。不知也。帝曰。此欲使朕失人心耳。吉甫失色。退而抑首不言笑竟日。

論徙受降城

元和八年。振武河溢。毀受降城。節度使李光進奏。請修城。兼理河防。李吉甫請徙於天德故城以避河患。李絳盧坦。以爲受降城張仁愿所築。當磧口。據虜要衝。美水草。守邊之利地。欲避河患。退二三里可矣。天德故城。僻處鳴沙。烽候不相應接。虜忽所突。勢無由知。是無故而蹙國二百里也。城使周懷義奏。利害與坦、絳同。上卒用吉甫策。以受降城騎士隸天德軍。李絳言於上曰。邊兵徒有其數。而無其實。將帥但緣私役使。聚其貲財以結權倖而已。未嘗訓練以備不虞。此不可不於無事之時。豫留聖意也。受降兵籍舊四百人。及天德父兵。纔五十人。器械一弓而已。故絳言及之。

論備回鶻

元和九年。李吉甫奏開元中置宥州以領降戶。寶應以來。因循廢。今請復之。以備回鶻。撫黨項。上從之。先是回鶻屢請昏。朝廷以費廣未許。李絳言回鶻凶強。不可無備。淮西窮蹙。事要經營。萬一北方有警。則非步騎數萬。不足抗禦。而淮西遺醜。復延歲月之命。爲國家費。豈特降主之比。上不聽。

碑銘

兵部尚書王紹神道碑

元和九年冬十一月晦。銀青光祿大夫兵部尚書判戶部事上柱國太原郡公食邑二千戶王公歿於位。若失所重。人懷其舊。大事在戎。以宿衛。公實居兵部。衆人曰財。以遷有無。公實領地官。天子以兵賦之柄。俾於公。公以忠勞之力事於上。垂玉佩。紫金印。錫珪錫劍。書社開國。鑄植公望。綢繆卜思。出入三朝。始終二紀。非重而何。非舊而何。公諱紹。字德素。其先秦將翦之後。翦孫離。楚漢之際。以秦圍趙。死於師。子孫家於太原。世爲令族。曾祖威。衡州耒陽令。祖思歐。襄州襄陽令。父瑞。工部員外郎。及公貴。累贈禮部尚書。成以盛時。沈於下位。稽有恒德。宜生達人。公尚書第三子也。少以厚雪爲士友所重。太師顏魯公守吳興。特器之。表授武康尉。相國肅徐公察守馮翊。並隨府授檄。丁繼太夫人憂。服除。累授殿中侍御史。江西觀察推官。遂踐臺閣。自倉部員外郎遷戶部。兵部郎中。專判戶部事。未半歲。超拜戶部侍郎。寵賜金紫。復加朝散大夫。郎舊官判度支。特爲戶部尚書。所領仍舊。順宗諒闇。姦豎竊柄。拜工部尚書。以管穀自繼。俾去

異己。誠私計也。上即位。天下文明。彝倫攸敘。檢校吏部尚書。東都留守。判都省事。兼御史大夫。充東都畿汝州都防禦使。保釐東郊。鎮衛舊都。風令既行。姦盜出奔。遷檢校尚書。右僕射。徐州刺史。兼御史大夫。充武寧軍節度、支度、營田、兼徐泗宿濠等州觀察處置等使。居鎮六年。復徵拜兵部尚書。明年春。詔兼判戶部事。在位三歲。享齡七十有二。徹席於長安永樂里之私第。優詔追贈尚書右僕射。長子前門下省典儀元泰。次子劍南東川節度掌書記大理評事攝監察御史元質。幼子前右威衛倉曹參軍元弼等。克稟詩禮。備著文行。以十年秋八月四日。奉寇多於萬年縣之洪固鄉。以夫人贈西河郡夫人。祔李氏祖。爲夫人故河南少尹知府事贈工部侍郎遣之長女。茂於懿範。歸於令人。先公而歿。距茲十九年矣。翼時同穴。周公之制也。夫君子之行已事上也。必執心而端其始。立事而保其中。踐道而要其終。當建中末。盜起穀下。乘輿南狩巴梁。陬區廢蹙。空虛。武旅氣下。德宗色動。公時爲御史大夫。包信水陸運鹽鐵判官。懷章表。披荊棘。懸車馬。陵踐山谷。達本府之誠懇。策書獻賞。使金紫縑帛。爛若波濤。積如邱陵。上於是敷大號。以布天地之施。士由是流厚澤。以奮雷霆之用。將加寵授。以奬忠勞。公方以國難疚懷。來以詔書復命。致遠之度。當時所稱。豈不曰有其始乎。貞元中。公以材智任職。忠懋注意。不疑。可以進退海內之士。可以綰攝天下之柄。人心所傾。台位如寄。公理財以義。下不厭其取。處權以道。上不惡其專。內守持盈之誠。外宏推美之度。及門而進。與公同升。布於顯列。由乎險艱。誠無二事。績著一心。豈不曰有其中乎。元和初。徐方喪師。帥人怙亂。樂於禍以幸其利。鼓其變以成其私。氛沴已凝。氣燄方作。公授鉞以出。投袂而馳。倍道而乘其未備。輕騎而出其不意。先遂得主。大衆歸心。於是安進達以三百騎。叛於河城。械繫而行乎軍令。唐軍靖以一千人。奔於埇橋。檄召而收其武力。散私積以勞賞。發義徒以利弊。推以誠信。滌其疵瑕。頑固革心。驅內如春。武經戎略。存爲故事。豈不曰有其終乎。是二者。忠存於國。政在於人。遠績未映。美化猶新。況乎顯持世權。陰行相事。造膝承顏。沃心獻議。注百辟之耳目。奔九流之車騎。入司國賦之重。出膺邦闔之寄。考終厥命。歸全於位。非夫貞固幹事。明哲保身。曷以臻於是乎。然則篆貞珉。表陵谷。庶乎實德。宜無愧辭。其洪纖之迹。顯晦之用。應機之速。猶才以光赫其位。得君以蓄灼於時。備用於隴西之狀。精發於宏農之誌。今所書大者遠者而已。文有詳略。蓋春秋之義焉。銘曰。

天賦才兮遇有期。位擇君兮審厥時。公之達兮世所資。道之行兮人罕覓。繞國榷兮家以肥。庭邦賦兮吻不欺。人意傾兮主念隨。陰德及兮顯命施。龍上容兮盜乘機。位陽尊兮姦用奇。聖運啓兮大人造。王氣蕩兮英風埽。用邦鎮兮徐方道。洛邑思兮彭城禱。順者化兮叛者討。肅如衿兮偃如草。中外使兮恩寵殊。遷司馬兮領司徒。趨丹墀兮伏青蒲。杜私門兮闢公途。期方遠兮常命愈。運何屈兮吾道孤。松楸列兮龜蓋符。琬玉琢兮陵谷虞。往矣已焉兮噫嘘嗚呼。

賦

太清宮觀紫極舞賦 以大樂與天地同中發和

開元中。賜海內以正朔。示天下以禮樂。舞紫極於宮庭。擬玄元於宗祧。乃樹以旌旂。設以宮縣。由中出以

裘靜。用上邁於告度。盛德之容。昭之於行綴。至和之節。奉之以周旋。激乎流音之下。存乎大樂之先。八佾以敷。肅然舞於清廟。九奏之作。杳若享乎鈞天。如是則文始不得盛於漢日。大章未可比於堯年。振萬古而獨出。豈百王之相沿。洎乎秉翟而敍。候樂以舉。協黃鐘。歌大呂。乍陽闕於簫管。忽陰閉於視效。淹遠以度。正直是與。若中止而離立。復徐動而進旅。和之感物。應鳥獸以踰踰。禮以成文。垂衣裳之楚楚。由是俾有司夙夜在公。候吉日鼓鐘于宮。方將鴻舞。爰節八風。於以易其俗。於以告厥功。因乎所自制。在其中。申敬也。其悲翼翼。宜潛也。其樂融融。齊無聲於合莫。感有情而統同。則其業之所肆。習之則利。作茲新樂。著爲故事。享當其時。舞於此地。退而成列。周廟之十成以陳。折而復旋。魯宮之羽籥斯備。美乎冠之象以義。義舞其容。以僊僊。合九變之節。動四氣之和。散元風以條暢。洽皇化之宏多。是時也。天地泰。人神會。舞有容。歌無外。故曰作樂以象德。有功而可大。

李相國論事集跋

郡齋讀書志。李絳論諫集七卷。其甥夏侯孜所編。大中史官蔣偕爲序。今按偕序稱。今中執法夏侯公。乃授予以公平生所論諫云云。則讀書志之言是也。陸放翁亦祇謂偕序當屬七卷本。不云卽偕所編。而直齋書錄解題。有李司空論事集一卷。卽屬之偕。通鑑考異又作蔣階。疑偕既序七卷本。又另撮其要爲一卷。後人遂以偕序冠之。故放翁所見一卷本有偕序也。今文淵閣本存六卷。凡六十二條。爲學士時四十六條。戶部侍郎時四條。其爲宰相時。四庫全書提要云十五條。而今止十二條。豈傳抄偶闕與。新舊唐書及資治通鑑載絳論諫事。皆經裁翦。惟歷代名臣奏議采原文甚夥。藉以訂正其譌脫。奏議百三十一載穆德宗問開元天寶治亂一條。三百二十一論邊兵備回鶻二條。皆作相時事。殆卽所闕三條。當再考之。崇文總目又有李絳論三卷。惜其書已佚。無從辨其異同矣。癸卯六月。熙祚識。

芻蕘奧論

張方平著

樂全先生張方平著

政體論

臣嘗試漢書至晁錯之事惟猜謀策安遠達於權義有致主經世之志數於姦讒之口而史氏不能褒發其爽議以變古易常之說臣竊憤厲反覆較錯凡所辨議悉國家危事亂經將以圖安建治皆合霸王之軌不可不正遷之謬議嘗試論之古不可變也則是三代無革敝救失之理而漢所用法當循亡轍也忘恭之異尚質文之殊用禮不相襲樂不相沿固三王之罪矣用寬大革苛慘固高祖之過矣夫以文景之世追視漢初之政沿革既多豈錯未嘗復易哉稽遷旨意則是頓而弗扶危而弗持興亡倚天成敗推數括囊結舌浮沈容身者爲智矣此乃夫子深鄙以爲焉用彼相可爲具臣者也故論者稱遷是非謬於聖人斯言誠矣蓋使後人務苟且而惡任事貴因循而重改作沮有心之銳爲无功之辭其於義教不重虧歟臣嘗論之夫爲邦之道有制有權制爲之本權爲之用節之以禮行之以信齊之以刑所

之以義此不可易之法故爲之制長則榮之短則引之重則損之輕則益之此不可常之理故爲之權其不可易者不爲艱難急卒而變之其不可常者不爲安甯平泰而慢之其本正雖危必安其勢順雖治必亂然人之大情危必思安治必忘亂均乎二者處權爲難非通才達義適時知變者孰能與于斯乎易曰變則通通則久故樂而不亂復而不厭之謂道矣夫事遠必弊法久必衰原其始初各有宜設時遷俗易迹在理非聖人孰權盍即同革使天下之耳目常新萬務之本原必正立法亟制不在人君乎言爲典型動爲律度苟无愆于大義常一取乎舊章在商中宗嚴恭寅畏天命自度治民祗懼不敢荒寧在周宣王中興求賢臣憂勤戒御名以振絕緒嘉靖庶邦重建中興之業夫豈悉履湯武之迹哉在漢孝武引拔俊乂文藝隆起武功震權雄材大畧爲盛漢主又崇威踐文景之教哉且事苟便俗豈憚乎解弦而更張政苟厌時何固乎守株而求滯故夫不知達權推變之理而牽易常循舊之說者是拘生腐儒按文泥俗凝塞治道此聖智之所常患者也臣敢劣採世務僅

若小敝者列之以裨萬分焉

王政之本在信命令

臣聞制天下之動者主乎一齊天下之衆者存乎信王言惟作命百官承式兆民從乂其難其今上御名惟新厥德天下至大也兆庶至衆也民心至動也萬務至煩也統之有宗會之有元使衆而不惑繁而不亂非言何以一之故曰德惟一動罔不吉德二三動罔不凶天何言哉四時行焉萬物育焉惟其信之謂也故王者居上以制下宅中而圖大庶善以動非禮勿言動則可法法必可

以繼言則可行行必可以復賞罰政命紀律條貫惟事事乃其行訓非信何以成之傳說曰惟口起羞教令輕發所以召亂帝舜曰惟口出好興戎謂王者之言天下善惡所繫也故凡爲人上自一語一言罔不戒御名一動一靜罔不寅畏又況設爲法制布于四方之大者歟書曰今上御名乃出令令出惟行弗爲反故命令者國之紀綱政之隄防紀綱一弛則萬目隨解隄防一傾則橫流莫制故令必信則上得其政下安其事令不信則吏侮乎法民慢其禁弊雖微于安靜之初害必大於震急之際且匹庶而无信衆必棄之士而无信友必疎之鄉大夫而无信家必敗王者而失信天下必危故人可以去食而无信不立三軍可以奪帥而非信不行爲人之本爲政之經信爲大也比見朝廷詔令或緯即遷改或久而自廢吏易之而奉行不固民忽之而苟慢多違換大體而論之此損政之深者蓋國家切于求理急於聽受一人唱之即行一人沮之即止本末固爲枘鑿前後自相矛楯是使民无所措手足而多犯于有司者也臣伏願自今凡諸臣有請創端釐舊事干大政必集議而後

行下于多方必一定而无變畧其毛細節其苛蕪勿以辨言亂舊經勿以小忠害大德無稽之言勿聽弗詢之謀勿聞俾萬姓咸曰大哉王言又曰一哉王心自然民協于中四方風動時敢復慢孰不悅從嗚呼弗慮胡獲弗爲胡成御名厥初圖有終惟明明后邦其永孚于休

致理之要在廣言路

臣聞趨利避害去危圖安者世之大情遺身徇時忘家存國者人之難事故夫從容於舒逸眷戀于富貴泥乎情之樂者舉世而是感激乎忠義顧重乎名節處乎安

之難者絕世而希哲后盛王深推此理故開懷接納勤心率勵無言不受擇善而從奇策遠猷必加酬賞犯顏忤意曲爲容恕淺者固怨之疏誕者姑從度外如堅之照各盡其象形如衡之平無表乎一物恐乎智以爲智因衆心以爲心通其情偽分其邪正而君人之道舉矣伊尹曰匹夫匹婦弗獲自盡人主固與成厥功盤庚曰無敢伏小人之攸箴此則詢于芻蕘下及庶賤者也況於士民乎況於卿大夫乎臣聞之屋漏在上知之在下政事有闕必訪旁議詩曰惟彼二國其政不獲惟此

四國爰究爰度晉文聽輿人之誦克興霸功子產休鄉校之謗卒成善政衆所善者我則行之衆所惡者我則改之政以無瑕事以合義是爲國者之藥石爲政者之量準也譬之庶人治一家之政其里人邑子有見其用棄不關家事不脩則勉之以敦業厚生勸功利用之說見其羞服玩用不中禮起居出入不以時則誡之以制飾謹度周身衣用之善居常則勵之以孝悌和睦之美緩急則展之以救賑分勞之助者是必其族姻親愛意在相厚者也其有語焉不以義游焉不以時閒誘其子弟使不循於法離諜其僕妾使不親其上是必素嘗仇恨或挾姦伺便有所利之者也彼爲一家之長者將孰從焉是必說其相厚者謂有益其家也是必怨其仇而利之者謂有損其家也今爲天下乃不然忠良而相厚者誠以爲怨讒邪而利之者誠以爲悅是固不若庶人之治一家能審損益之正矣嗚呼歷代之昏君暴王不自人於道德之門者可知之矣由其臣有利之者歷代之亂臣賊子不能自立於忠厚之路者可知之矣由其主有召之者歟故君臣之誠不盡則天下之患必生

理固然矣臣竊惟陛下體乾剛之德奮震耀之斷獎拔孤介聽納下議帝堯之詢於衆大禹之不自矜成湯之從諫弗咈文王之掇采芻蕘恭道推前王光被四表小臣愚鄙安足以識聖德之大者然嘗覽載籍知政理亂之道見乎英敏之君忠正之臣口口戒御名咨嗟相戒莫不以博采下言周知衆情而興治德驕佞之主姦利之下阿諛順欲牽合迎意莫不以壅遏忠直漸取衰敝而至危亂故深願陛下揭日月之明無出詘而不照廣江海之度無細流而不納毗稗不以近俗而見棄對非不以下體而不採招來讜論以廣聽德昔漢魏相口去尚書副封以防壅蔽而宣帝得以知萬機之微爲漢明主唐太宗躬勤政理明於聽受者司門式云其無門籍人有論奏者皆令監門司馬引對不許關礙又制大臣入論事輒令諫官同入或對問之言有虧理道隨即諍之此唐文帝致太平之本也臣聞人之才有通塞識有淺深諍而合義自爲深益諍或非當第可置之故春秋傳曰文公逆祀去者三人定公順祀叛者五人去者謂三諫不從去之以禮此諫而是者也叛者謂諫不合道去

不以義此諫而非者也是故臣之論事容有當否在人主明擇其義可從而從若乃闢忌諱之門斷謇諤之路公爲蔽拒之意以沮忠義之心臣雖甚愚竊所不取伏願陛下覽成湯盤庚之令典考漢宣唐文之善制務進有心之士時聞逆鱗之對益爲寬大配洪覆於上宵不自聰明託視聽於四遠以通天下之志以成天下之務則七世之廟傳裕於無疆蒸民之生率同於慶賴矣

姑息之賞

臣聞惟名與器君之重柄信賞必罰國之大經故以德

詔爵度材居位計勞賦祿量罪議刑百王之通制也二典三謨五誥衆無異春秋一王之法周官六典之訓功懋懋賞其義同歸故車服以庸二帝所以褒德衣裳在笥有商所以禮賢爰及成周具存彝制寰內卿士甸外侯伯則有九儀之命以異尊卑之數八柄之法以馭予奪之權其好賜匪頒之式蓋所以將宴喜之厚意非尊寵大臣者也昔者周公輔成王致太平既營洛宅社于新邑庶邦冢君駿奔咸覲召公欲因大會顯周公之功乃出取幣人以王命賜之纁束帛爾則知聖人尚德貴禮不顯貨利訓天下以恭儉而已及王室衰亂戰國紛擾兵革禍結務相吞勝競爲賞法以激用命故秦設武功爵三十級以授戰士齊立賜金之令魏行給復之制以首爭首而享苴茅連從納衡至取封君干賞踊利遂以成俗乃至楚漢歷世之王各乘間釁互行窺伺得之爲英傑失之爲姦叛莫不威之以斧鉞寵之以軒冕是猶鬻販賈賣之道劫質誘譽之術豈先王尊教化褒功德法天秩而制禮之意歟至于唐氏天寶幽陵之亂建中

奉天之道而僭賞刑罰窮矣財賦不足以頒賚而職官之賞行濫職官不足以補授而檢試之號立焉吏胥輿皁假春坊憲署之秩率旅冗校僧三公八座之稱彝章蕩然官紀大紊五代相踵亂靡有定噂沓姑息務相加厚姦臣驕將磨牙擇肉指咎藏爲外府視藩王爲別第人君之御國如燕臣幕上罔無賦斂深固之弊迹立宏遠之規模也伏惟我有宋之集靈命而宅天極也經綸屯昧削平亂略不冒無外緝熙光明故歷世之相轉轉所以爲我而驅除苟衆政之有因循固宜監彼而創艾臣竊見賞典之謬姑息之軌猶有存焉疑朝廷俟議者

之所發也善乎前賢之論爵賞也以爲立國之道惟義與權誘人之方惟名與利名近虛而於教爲重利近實而於德爲輕凡所以裁是非立法制者則存乎其義至於參虛實權重輕消息盈虛使人不倦者則存乎其權事實利不濟之以虛則耗實而物力不給專虛名不副之以實則誕漫而人情不趨故國家之制賞典錫賚賦秩廩所以裁實也差號品異章服所以飾虛也秩之載于甲令者有職事官焉有散官焉有尊號焉爲其掌務而受俸者以序才能以位賢德此所謂施實利而寓之虛名者也其勳散尊號大抵止於服色資榜而已以馭崇貴以甄功勞此所謂假虛名而佐其實利者也虛實交相養故人不逼實輕重互相制故國不廢權彼夫官吏與宗部曲卒校雖執偷惰綴而無實異之實假者虛號而無憑慰之極罪不足以論贖徭不足以庇復於下則在無喪無得之際於國則有蔽名害義之深是故損下之虛益上之實固權收利政之大方乎曰必也正名乎夫豈惟名之不正而已哉固有理正之重者臣請備言焉自天下久嘗四鄙不聳人安其業逾三

十年是當國家全盛之時公私贍餘之日而昔廩之兼年之積閭巷有半菽之民得非由爲賞也歟故爲敵也重乎以是觀之設不幸遐陬有蜂蟻之擾連境有水旱之沴邊徼有立功之衆郡縣有施勞之人虛名走盡于無事之初實利不足於有爲之際臨危而書發歲已晚矣且兵驕將惰無甚于今未嘗扼股肱扞患難而號列功臣未嘗識亭障出營壘而嘗益私蔽作法于涼敝猶不救治而無法可救艱難方今可謂乘治作法之期是嘗悉去五代姑息之失而乃虛實之用已竭權義之制

未立此臣輒用感憤者也臣聞衆之去就視乎君心事之重輕繫於國制重之則衆斯來輕之則人必畧故明主之爲國譬猶執權衡謂其可以輕重乎天下之事制衆之去就也今上惜之斯重矣泛用之斯輕矣今虛名之在人可謂泛而輕者授之既不以爲寵能之問不足爲怨而乃不加意今上惜作法貴重謀所以爲佐實利而用者子曰民可使由之不可使知之管子曰審事端則上神自古明君良臣講義理道未有不重以輕重消息之術爲政者也若其守一定之制昧通久之變過時失會後徒嗤膺乃以動衆爲廢易常爲戒若是而能通天下之志成天下之務者臣不敢知也

恩貸之罰

臣聞洪範三德平康正直言用正直之德以治平審之世也蓋國家並用威惠相濟之謂正直剛而不柔則非綏懷之道惠而罔威則成姑息之弊且子產有寬猛之說而謂寬則使民易犯不若猛以爲政荀卿有輕重之論而謂輕則令人無畏不若重之近理夫子產仁人也卿正士其言刑法乃後寬而尚猛是重而非輕彼豈樂苛慘而貴殺伐哉誠審乎治法之宜爾也書曰威克厥愛允濟愛克厥威允罔功何謂平世主尊臣卑本重末輕朝無權強士無僞行民爲其業食節用時樂事勸功尊君親上風俗敦厲禮義興行綱紀文章修整淳重此之謂平世其有不及此者未得謂之平也且夫以一國之法譬一身之治平則致養疾必攻焉安佚舒泰而不以時發伸宣導則必有壅滯虛實之疾生焉發伸宣導既失其節疾爲而不時攻延爲乎膏肓浸淫乎血脈而又怠于針灸熨劑之救滋人乎宮肓則雖扁鵲之技無

所施矣然初由恃乎安佚舒泰故也故刑罰者因循之藥石保息者承平之粱肉已平而用刑罰是以藥石致養因循而復保息是以粱肉攻疾也臣實愚蠢不達理要竊揆時政屬累盛之世治用中興德化醇醲仁澤深厚民頗流蕩事或恩貸其允者名罰用于下而不用于上賞行于上而不行於下君不整屬衙箭勒鞬則且和變失節貽笑敗德奚以爲國天討有四罪之誅湯制官刑著十愆之誡周官八議其議貴之辟蓋謂請獻于王禮曰刑不上大夫謂不廢傷其體膚非謂不入罰科也故內則有放奪殺刺之典外則有絀爵削地責伐之制溪氏之法則有免罷謫徙宇春輸作之令是故爵位者天下之砥石先王所以礪世磨鈍賢則處之不賢則辟之功則用之罪則罰之自古馭臣之通制也往者賞則爵位則爲大祿厚則責深今也位重則無變祿厚則免責臣故曰罰用於下而不用於上賞行于上而不行于下也臣伏願陛下英威發斷高明深燭鑒前王之治軌訪良臣之忠謀更立大訓裁其過侈賞有功不以疎近而殊罰誠有罪不以尊卑而異罰如此則國典正

於上官制立於下貽範永世見英主革敝立制之明爲

謹論

主柄論

夫人君宅海域之位以據辰極之尊攝天地之政以主名器之重言爲法令動爲制度其所以藏身之固皆賞罰二柄而已故萬邦黎獻共爲臣僕義勇投命賢傑效智挾策能者懷儁祿而畢力暴威武者顧斧鉞而死心巍巍乎南面而臨天下人用畏戴由私有二柄而公用之也謂天之人實必由受命而得是謂國之利器亦以

假人而失故明王誠（今上御名）視聽咸發寤寐以求道德之老忠信之臣賢正之才慈惠之士以與居處以與圖議嚴恭祗畏奉若天命官不及私昵惟其能爵罔及惡德惟其賢及後佚王荒淫耽愛比昵邪慝果行喜怒匪勤惟易柄用下失有失之閨闥有失之寺有失之廊廟有失之藩方原失之初率由近始雖得於外姦必在中故柄在藩方其耳目必在廊廟柄在廊廟其腹心必在闈寺柄在闈寺其肘腋必在閨闥蓋情欲密者則機微易伺憑藪重者則指趾難及伏戎於莽中猶可虞伏戎於室中則不可虞也至乃后族戚里爲虺蜴之宅北司內省爲豺狼之窟台司公府爲穽檻之地庶邦列都爲莽鎖之場四方相仇烝民殄瘁得非由上失其正而下惟其害者哉歷代敗亂覆車一軌觀夫僻君失馭強臣得政蓋由厚味腊毒寘安稔臨謂餘積已固扃鐍不足嚴謂垣墉既修關楗可以弛倒鐏授盜脫聯自絕及奸微竊弄包藏結蟻蟻漏壞堤炉遺燎原合抱自毫末之萌履霜爲堅冰之漸以我刀鋸而威之以我衣裳而誘之皆其心腹雖平勃之謀無以過產祿之勢蕃武之重不能正甫節之惡謝安作相弗敢阻南郡之九錫尉迥爲將莫可正隋公之受遺矣故周書八柄惟王行爵祿罪誅之事洪範三德惟辟有玉食威福之惠是二柄人主所自固生民所寄命可不（今上御名）也乎故著著前代治亂危亡之迹爲鑒焉

后妃論

臣聞禮始乎大婚詩首於關雎易曰正家而天下定故帝堯之立四妃虞舜之嬪二女塗山配禹簡城啓商周

於門不可虞也至乃后族戚里爲虺蜴之宅北司內省爲豺狼之窟台司公府爲穽檻之地庶邦列都爲莽鎖之場四方相仇烝民殄瘁得非由上失其正而下惟其害者哉歷代敗亂覆車一軌觀夫僻君失馭強臣得政蓋由厚味腊毒寘安稔臨謂餘積已固扃鐍不足嚴謂垣墉既修關楗可以弛倒鐏授盜脫聯自絕及奸微竊弄包藏結蟻蟻漏壞堤炉遺燎原合抱自毫末之萌履霜爲堅冰之漸以我刀鋸而威之以我衣裳而誘之皆其心腹雖平勃之謀無以過產祿之勢蕃武之重不能正甫節之惡謝安作相弗敢阻南郡之九錫尉迥爲將莫可正隋公之受遺矣故周書八柄惟王行爵祿罪誅之事洪範三德惟辟有玉食威福之惠是二柄人主所自固生民所寄命可不（今上御名）也乎故著著前代治亂危亡之迹爲鑒焉

后妃論

臣聞禮始乎大婚詩首於關雎易曰正家而天下定故帝堯之立四妃虞舜之嬪二女塗山配禹簡城啓商周自古公王季姜任太姒世德相載故文王刑于寡妻以

御于家邦夫三代之制后妃嬪御皆所以助聲陰教贊成內治閫外之事非所預聞自秦莘后始攝政事以弟魏冉當國任政故范雎以爲秦獨有穰侯天下不知有王也及漢呂氏因惠帝之早世乘間挺起于擁帝密陰陽錯位根幹倒植汗塗淪溺幾遂歷孝成卽祚姦政王氏皇緒中微正統三絕外家昌大執權四世而東朝壽考爲之宗主至于新莽遂盜神器逮于東京孝安之後外立者四帝臨朝者六后地深帷幄閫外朝莫不行柄歸于父兄詔令專於閨寺於是有利幼之立忌賢之難邪謀陰策以圖自固匪人乘間又牽牛而蹊田正士悼心思投鼠而忌器害家凶國蹙觴有漸近攷漢唐文帝孝和武韋之亂廟社危絕僅續如綫春秋之義君子大居正雖嗣王繼歷幼冲稽政而猶朝政總聽乎家宰師傅保乂乎上躬則阿衡專美于有商周公勤勞乎王家其人也故三代之道無后妃預政之理漢自諸呂之亂大臣議所立而先擇外家之賢哲以定大計故孝文之入繼抑由薄氏仁良之故及武帝機識超遠深謀獨斷顧命金寶克隆基圖誠雄傑英主哉魏文帝鑒東

京之覆轍立後世之長緒亦嘗作爲戒誓其事可法矣六宮之位稽諸昏義則有三夫人九嬪二十七世婦八十一女御之數其在周禮則世婦女御職存而數闕蓋明君子不苟於色有婦德則擇以充位無則闕之矣自姬室衰陵諸侯僭縱奈併六國遂其後宮恣用汰心益崇僭號漢自文景務循儉德奕世累盛而至武元選納益庶嬖倖用煩至乃掖庭三千增級十四是以人君耽娛佚之樂起驕忌之惑倦勤廢政亂是用長唐景能之覆天寶之敗是皆始於女德也夫其初皆特當世之平

畜因天下之全盛固思生民作業之勞不忘四方惟正之供沈溺留連漸至蠹弊久謁于乎上度姦微竊乎事權爵賞以淫費而桂蠹賞刑以私昵而謬濫自禍當日乖堅後人良可哀也是故考歷代治亂之迹覽形史得失之論擇善違失可舉而言若夫戚（今上御名）失政之方保全外戚之道則莫若賦之蘇而使就第教之學而使循禮傅之以儒雅篤行之士而絕其便辟險僞之交示之以恭讓儉德之實而懲其慢遊僭侈之好以義節之基謂寵之以恩嬌之見謂嬌之梁竇憲燃類於漢武韋不

遺者於唐是可戒矣若夫懼乾坤之法正閨閫之治則莫若登選良哲之種採納衣冠之緒屏卑賤之妖色斥猥微之淫行敘進婉順之德梁近清閑之性雨露均施照臨無頗以貴吳大德久之無疆以取文王內斯之善慶若夫保邦求理之法節用安人之言則莫若省其品號罷虛授之虞祿放其游冗節徒費之蠹服裁用度以寬民力息曠怨以除沴氣是故治世賢王之修身正家愛民經國之道莫先於此也已謹論

宦者論

臣聞三代之制凡在君側皆卿大夫士夏商之世未聞有宦者周官雖有閽人之職止乎掌王宮中門之禁幾出入時啓閉捕門庭而已非所以預政令總權務者也周道衰微官紀紊亂而寺人巷伯稍見乎詩傳至于秦漢列爲近職然帷幄親密之地資閱左右之任宜受詔命陪從輿輦閑諸常侍謁者之職多爲士人儒者之選自武帝臨御長久留連盤娛數燕遊乎後庭頗疎隔乎朝士故請奏機事多由宦者而始得政矣遂爲兩京喪敗之基爲東漢自孝安之後繼以女主臨朝陰勢相乘

中官遂大專斷國命宰相衡軸賢才死於鉤黨黎民弊於塗炭三綱錯亂四海離離害稱生靈毒滿區夏而今上御名帝乃始比超悟于伊尹靈帝方更指讓忠爲翁母書傳所載覆亡之迹未若今上御名靈之際也唐太宗定制內省官隔不得逾四品而其數不及百員但分掌五局及在閤門守禦黃衣廩食而已後明皇纘御崇重宮臣乃至爵爲國公門施棨戟中官之數遂及三千則有銜命四方監軍諸道宣傳密旨主掌要務諸一郡至一軍誅索貨賕必千萬計搖動天下紊亂朝經內則思藝爲林甫之腹心外則瓊琳爲祿山之耳目以至養成禍變傾覆基祚于後肅宗有輔國之迫而不得全父子孝慈之性代宗爲元振所制而不能庇將相股肱之臣德宗自山南蒙塵而還不欲武臣典親兵乃至兩中尉分掌左右神策天威等軍而委宦者主之由是禁衛兵權之重悉歸于中官矣蘭錡將臣藩嶽戎帥自其畜育由之遭置威福之柄非復天子所執元和神武之功猶不書蔡昭愍童昏之亂宜難自全士良虎視于太和之朝令孜鴟張於乾符之後迷其季世王室如燬南北用比中外

乖疑內則陰邪惡類乘樞機外則陵賊姦人居相位爭權交隙刺骨相復故崔昌遐輩連結強帥向導全忠本爲自援之謀遂成移國之禍是非一朝一夕之故所由來者漸矣或曰三代而下一統承平之治國惟漢唐爲自而顛覆喪敗之禍同由此迹歷世則不然何歟臣對曰是惟一統承平之治國而後同此禍也何歟曰夫爲國者不在外難必有內憂自非聖人孰能戒今上御名乎無患憂惕於既安當其一統爲大無難處之急承平久治有驕汰之志匪勤爲解逸欲是尋幾務密猷委之近習大臣從容而議存大體而略細故愎人寇何其隙乘機會而竊事權故弊積于甚微患生于所忽此漢唐之所以亂也夫魏氏至于江左疆事外攘朝廷多虞雖有暴慢之君荒淫僻危窘斃滅勢不得長雙佞奸蘖旋亦夷殛故上權之墜于下也無滋蔓深固之勢抑時有緩急其間不足容乎因循之暇爾臣故曰是惟一統承平之治國乃同此禍也噫弊之來已既久矣其亦奈何姑可取戒乎漢欽宗顯諱靈之事勿使預乎刑獄以免其誣染善良之虐乎姑可取戒乎唐明皇之事勿使衛命出使

以省其怖動郡縣之威乎姑可取戒乎肅代德之事勿使侵盜軍旅以收其把握天下之柄乎是三者不失則人君之所以據圖御世士大夫之所以輸忠事主烝民之所以宅生託命可以保全而不陷于非道矣謹論

宰司論

臣聞天下之事政無大小繫在廟堂有圖議而後有得失有得失而後有治亂有治亂而後有安危有安危而後有存亡善議政者不使有失善正失者不成於亂善救亂者不及於危善圖危者不至於亡誠使廟堂之上協忠將救敷求俊哲列于庶位惟事乃其有備戒今上御名出令無從匪彝善內處終惟正之念又惡乎危之至哉是故人謀誠得不牽乎天時國法既修不惟乎恣數當其治法有猷庶邦北處疑有脫誤郡長吏出而所對數二千石而不請專地繼世僅如戰國自安史起釁河北非王土德順姑息河南皆寇壞章武勤勞夙夜拔材練謀極力十年粗夷險難懿信之後寢微益削朱氏兼領十鎮遂行殖逼而受終矣五代圮壞頻危相遂皆由強諸侯擁重兵而奪取焉及我太祖之受命也天謀神機風雷

變動創艾前弊講究長策於是不變乎節鉞多命乎帥臣權分而勢自輕外與而內實取其後諸侯入覲漸留不遣方面都府牧伯之位更除士大夫而僚吏掾佐悉天官選補卷覲望之蹊隨覆奸亂之巢穴故四聖累盛大紀于茲寰海乂寧不震不擾門無關鍵豈煩擊柝之虞蓄無高鏞安容胠篋之變可謂藏身之固置器於安規模之深遠也乎臣聞而論之曰唐自天寶之亂天下剖裂至我朝太平興國擒劉繼元靜并汾而天下始大一統生民離鋒鏑之禍伏惟祖宗之大功盛德無與較焉然三王之善制不能無敝百世之長軌難以遐御故自古無亂國而有亂君有治人而無治法利害倚伏勢數之常物屬享文武之國欽宗御名靈繼高光之法乘弊敗典泥邪遠立周漢宮廟鞠成秦鼓夫歷世始王創基垂裕莫不鑒前之敗深思經久其爲秦謀者蓋見三代之亡皆由諸侯於是有廢五等之畫爲漢計者蓋見秦無盤維之固孤而易危於是有郡國雜建之策魏晉之議者蓋見陳項之事黃巾之擾乘州邑之無備遂潰漫而不制於是有都督持節之命皆所以減覆轍遏亂畧堅

鑿契以抵欲壞平衡石而均重輕然其負舟而趨遷鼎奄有者則又不常在承藉世家撫宅疆宇者矣故閭左戍卒攘臂以亡秦族泗水亭長提劍而啓漢祚光武以書生起宛葉公以孝廉去譙司馬氏無凌儉之衆宋高祖乏敦湿之勢歡秦出偏裨之微隋文因城里之重及其乘隙定業勢踞事濟備物九錫建國立臺比夫西伯以二分而事紂小白奉四履以勤王體迹殊矣是故鞅斯罷侯置守之算徒見其輻輳運動之勢誼錯強幹弱枝之論蓋昧于皮毛附麗之本此處疑有脫誤至于天乙之後

王室數衰每及賢王九瑑復會周厲之削宣王中興秦天下一家二世遽滅惡在乎郡縣而安也且唐之授歷幾三百年內難四興外寇三作元宗孝和嗣稔惟滿慮宗昭愍壽由宮臣其范陽之亂奉天之逼雖安史爲之戎首而甫琳實其禍胎恭愚不君紀律虧替私昵執鈞衡之柄閹寺專帷幄之謀於是患結安南兵連徐土發玥獨之役（太上御名）其代之變恭定繼立王綱已解普天之下巢藏之所金城自陝以東權儒之所踐食禁旅爲渾人所殲邠帥以寢王僭命原其禍孽都由令孜是故唐

之傾危不自藩鎮皆自蕭牆之內也向使明皇勤恤無怠開元之初神武勵精宮若建中之始懿皇紹（太上御名）充守大中之政則范陽渾帥乘何鬻而犯順嶺表彭門因何隙而嘯聚譬之壞木蠹由中生譬之累棋勢從上墮故知治亂本乎法度興亡繫乎時君御得諸道遠可以賓絕俗撫乘乎方近不能保宮室彼方州者關梶動靜皆捐伸縮制不在外而在中矣且夫我太祖之以容武拯天下則有經綸拔定之略鷙鷙威懷之術我太宗之以英文繼大業則有緝熙撫寧之道裁節蓋一之制我貞宗之以至仁纘丕圖則有寬冲恭睦之德持盈保成之方計其撥亂守文理致小異然皆王威獨運國命自制政不容於姑息恩不假於近習此所以高枕南面子孫無疆之法也主上爍震耀之精體乾剛之德攬威福二柄以照臨四表制割無牽忍之愛采拔罔卑遠之隔謀以明聽獨斷而絕浸潤此其上所以建皇極下所以綏天下者彼郡縣之制苟日不虞豈所恃者乎謹論

劉蕡奧論卷之一

譚瑩玉生覆校

劉蕡奧論卷之二

樂全先生張方平著

選舉論

臣聞設官所以其理擇才所以任官夫位職祿三者官之紀也德才勞三者人之分也度德居位量才賦職計勞酌祿興王所以治德不稱位才不任職勞微祿重衰世所以亂惟君司牧兆庶惟理亂在庶官惟賢惟能其難其人（太上御名）古先明王育才考德之道至矣周之取士爰始庠序鄉老舉秀茂而官其禮司徒教行藝而升諸學

樂正品爰造而進其名司馬辨官材而定其論而後天官執其柄而品其爵內史書其事而制其祿司士掌其版而知其數小宰牛其計而弊其治蓋其官人之法如是之詳漢之取士亦始鄉邑自幹佐曹使見拔州郡復辟公府吏上高第始出除吏其郡國所送孝秀或公車延召諮罷職待詔者悉居三署光祿歲祭四行茂材廉吏方補用焉至于魏氏疆宇分裂兵戎擾亂衣冠倚轉陳羣立九品之法而選舉始濫中正定高下以署品吏部據升降而授任後其法雖益壞議者紛起而終不能革歷六代而至隋中正始罷夫進士科者設自隋煬編于唐而我循之可謂浸淫而蔚大矣爲業益浮人仕益易唐考貢士之制專委有司歲第殊鮮雖升名王府而未階仕牒再試于吏部有屢斥焉其中格者補畿赤承尉尚其不中格者或例赴選曹之集從其薄侯之府必外效尤者而真命始加我太祖之初受命也王器猶梗入物蓋希進士登科歲無十數抑十時文法闊略吏員冗疎寄聞郡自牧長而下或數員而已爰及太宗治致太平風教浸盛丕冒出人一統無外且喜天下英俊盡

人敎中始親御便殿以臨試貢士博於采拔務盡乎材待以不次驟升乎美仕國初進士甲科受司寇或縣府官興國之初始定等甲京朝官作大都或即受直館者進士中第歲至七百人後遂爲例至今興國已降遂爲常規然凡諸爲士之民惟此爲干祿之路儒術治國誠王道之大經文其起家固儒林之盛選是以天下學士靡然向風非惟道化所陶抑由寵利所誘也夫子曰以言取人必極其言而考言弼乖於道所以神儒之稽古之端而鮮經時之論溢官少稱職之吏臨事無仗義之節風俗有澆薄之損朝廷成掄選之濫豈不由乎貶黜所驟用之乎此張衡所以深憤嫉於漢日楊綰所以議革廢于唐年且三王之道不能無敝故董仲舒譬之琴瑟不調甚者必解而更張之夫周之造士論材始乎庠序至漢而興廉舉孝自諸鄉里至順帝凡三百年而左雄建議諸生試章句文吏課歲考而爲限年之格又百年而魏陳羣設九品官人之制又三百年而隋文立志行偷謹清平幹濟之目次及煬帝更制進士詞賦之科此皆歷代舉選之道因時之宜更救其失猶三代忠質文之政以革敝易化者也伏惟朝廷取賢敎才之方故亦

並開數路惟是進士最廣而甚更鼎司台席之崇玉署金閨之彥更處乎館殿參布乎臺省國之綱紀民之君師百辟衆官其清塗要地者何莫由斯而起歟雖名臣輩出而濟濟爲多其故由乎取之泛也以周漢官士之詳而不能盡善良又況採一日之伎昧素定之價若之何責以無濫也歟夫以唐氏之制專委有司者則利在乎才者必不遺弊在乎啓奔馳之徑而乎素者尚焉以今日之法則利在乎使人術道以求已弊在乎德者不必才者不必德而勸勵之敎忘焉其利害相形之理思所以折之必有短長矣至如儒術之微削思所以振重之士節之淩遲思所以興起之皆國家敎化之端王政之本卿用規則以著于篇謹論

凡資任子弟肄名國子監立格試業補用論

臣聞古有四民皆世其業則象賢世祿爲古之道然三王四代必敎諸學成德就乃辨材而官之故舜命夔典樂敎胄子夏氏大小之學商人左右之序皆所以敎國子也周官大司樂宰成均之法以治建國之學政而合國之子弟王太子王子羣后之世子卿大夫元士之

適子國之俊選皆造焉崇以詩書之敎詔以德行之媺干羽絃誦凡學必時修六禮以飭其性明七敎以興其德比年考校至于大成然後論材定位而官使之漢制中二千石九卿待任子弟爲郎或汲于刺守名績流著亦蒙恩典錄其後嗣凡三署郎悉屬光祿勳更直宿衛歲察廉茂舉四行才迹優顯始蒙選有詮居高第方出補長丞下自魏晉迄于唐朝臣察有功利及民勞效在國始被恩澤賜一子官寵勸賞其義甚大臣竊覩朝制凡職參侍從班在兩省無間中外歲至誕節輒任京官一人郎官卿監外臺廉刺凡及郊禮輒任選職一人又近制員外而兼館閣得視正郎之秩三丞而請致仕亦荷門子之錄誠由盛世一統溥天無外銓除路廣郡縣員多足以霑灑王澤周官纖微之品奬勸郡吏無爲子孫之憂然臣之愚意固有不足者夫賞延于世雖盛王之典而能不當官亦先賢所誡今仕任之塗益廣顧教育之道未施且世祿之家鮮克由禮蓄衆之族名爲易驕夫其生享豐餘之養習見逸欲之靡而不淬礪以必才才者不必德而勸勵之敎忘焉其利害相形之理思所以折之必有短長矣至如儒術之微削思所以振重之士節之淩遲思所以興起之皆國家敎化之端王政之本卿用規則以著于篇謹論

凡資任子弟肄名國子監立格試業補用論

臣聞古有四民皆世其業則象賢世祿爲古之道然三王四代必敎諸學成德就乃辨材而官之故舜命夔典樂敎胄子夏氏大小之學商人左右之序皆所以敎國子也周官大司樂宰成均之法以治建國之學政而合國之子弟王太子王子羣后之世子卿大夫元士之

立身之道不篤滋官之法不修固知小人作業之勢不念祿穡艱難之勤家緒逐淪世美鮮濟故宜然矣彼性知禮義之貴心存藝文之樂卓爾而立不入於邪介器自成其亦幾族是以古者作爲膠學察而敎之非惟爲國選士固乃爲臣立家也臣伏詳凡今之子弟以資任以仕者宜悉籍于太學其在都者令日入肄業遵古舊序之禮臣聞師嚴而後敎尊欲尊乎敎在嚴其師欲師之嚴在重其位伏願於朝士中擇宿儒清德名素在人者正授博士明立條敎使行師弟子之禮以肅之比年考校顯勤闡惰及三年則大比能精一大經量策時務而通者送吏部依資補用其未精通者復留進業必及格始得除吏其在外者以大比時赴集升降同之傳曰舉以從政不聞以政學也故大學古人官量才授任著諸典訓若何捨之如此則名爲資任實經誨育雖高華之冑有寒素之業也父兄必加以夜之訓子弟必勤講術之志勸勵之道立庠序之敎興朝多世德之家官獲稱職之吏仰補時政旁恢治法非邦敎之大者歟謹論

復孝廉舉論

臣聞善論士者先行而後藝善官才者奬本而儁末故子曰孝弟也者其爲仁之本歟先王之臨天下也正其大倫長其義節務隆道化使民歸厚故周官司徒以鄉三物敎萬民而賓興之其一曰六行實先孝友漢制始復孝悌而得拜官武帝遂以孝廉名科郡國不舉孝以不恭論不察廉者免漢之得人雖稱數路最近王道茲制爲爲歷世而下風敎淺微豈古今之俗殊蓋勸導之方淺且人才行鮮克相兼以變建之詳厚不逭舒宏之經術以顯式之質直又之遷向之文雅而今官人之格

蓋道上明經世家而已孝如曾閔莫希勸爲之道廉若夷范不人辨材之論臣愚以爲宜復孝廉之科自兩府大臣各歲舉一人而天下歲貢舉于外空其行持身端事親孝至養以禮沒喪有聞友于兄弟睦於族親爲鄉黨所宗慕爲里閭之歸仰者可許鄉人署行列狀于縣縣大夫詢于衆而實升之于州州長審訪如所書以聞外臺外臺會部郡所上各考次其行陟其尤異者一道歲取三人爲獻于天子不必備惟其人其涉知文義頗通經業者命有司量衆以時務隨才而敘官之其行實

誠著而殊昧于學藝者可能以上佐助教冗散之秩復其家勿徭臣聞動人以行不以言行教以厚不以薄蓋經術者仁義之精粗文藝者經術之繫帨大躬行其道而不見顯異顯獨聲帨之尚臣疑旌勸之術未爲盡也凡世家廕補歲以百數二科取士一聞貢聞而弟者以千計雜流冗任不在焉誠參以孝廉之舉則勸善勵俗之方不益備乎記曰上舉孝則民不遺其親上察廉則民不黷于行邑取一人爲一邑之人勸勸矣州舉一人爲一州之人登偏矣天下之爲人父兄者莫不訪其子弟天下之爲人子弟者莫不勉其行之在其身也故夫厚人倫移風俗美教化其惟進孝廉之士乎謹論

選格論

臣聞選舉之法自周漢至晉凡六革矣惟更張以救其弊立制以宜其時得政之體也且人情安於久習時論重于改作通者寡而泥者衆倡者孤而沮者羣是故因循之患政之大病古今所同也昔後漢左雄以廉茂之遲遲郡國因緣多濫始建議諸察舉者皆先詣公府諸生試經業文吏課牋奏剛之端門練其虛實而拘以限

年之法于時胡廣郭虔駁於前張衡黃瓊非於後上獨信讖雄議得行自雄在尚書歷十餘年天下無收妄舉朝廷稱爲得人後世誠者方書其制故知昧時之經者必弗者以道實達政之方者乃收實而後名駁於前者是疑其胸臆之說善乎後者是見其耳目之效也唐太宗時楊綰以貢舉之弊建議請廢明經進士之科而復鄉舉里選之法詔下其議而在廷名臣多同於綰遂行其制後近臣漸潛者或論其不便上不能持循以復舊今二科之弊獨在乎泛濫猥多而取之不能精或實學而見遺或下材而高第然天下所以未厭者以國家處之以至公而有司不得助其私此所以人自循己反之於命不復咎於法也且二帝之庭廣咨庶頤三王之盛感發夢卜至于兩漢上東僑于衡章而辟書在門魏晉之際操行內者清議外同夫使士以謹言爲行爲無益之際操行內者清議外同夫使士以謹言爲行爲無益乞名得縣爲僚來成荀然之俗敗香勵之節是於政體不已病乎今一昏禮闈任遍千數銓衡依等以注授郡縣具員以除遺乃復過期停罷選延歲月則是賢愚同滯涇渭一波不辨源而塞其流不計本而抑其末也臣

愚以爲宜畧比唐制依其甲品設爲選限其在殊等特承優恩請循舊即除以旌高業餘當入選率從限格其能別決科目自當更蒙賞拔且唐以明經進士爲及第宏詞拔萃爲出身及第者雖有藉王府而未階仕牒乃辨材定論之名出身者始得錄官吏而流行公政有爲臣事主之義故夫以二科雜衆士以詔舉摺異材以選賢莫拔窮巷之身弗預充庭遂賜亭衢之望託於退陬誠有可嗟臣伏詣凡當秋賦之年禮部既以三月上請即頒示遠方其嶺南兩川即於中夏發薦其預薦名者嶺南諸郡送廣州兩川諸郡送益州委二府如禮部式考試當試時本路轉運使及州長吏監考於部郡選差生試經業文吏課牋奏剛之端門練其虛實而拘以限

即爲注授其不預舉必滿選期凡今之士流鮮自教飭學業務乎相就仕進苦乎逐至且民之情僞動息事之險阻艱難者爲政者必周知之自非貿生終軍之妙齡甘向屈鄧之卿歟則鄉有明信之性或多輕閒之失今夫立選以重其進設舉以勉其立則必人自磨礪家自教育終始修整務爲錢基自然人知謹身之勸士免去業之逸民里有恭讓之義場屋息爭逐之末官局得才良之吏銓調省煩曠之負考其風聲端其教飭不亦優乎選論

用嶺舉人便宜論

臣聞唐因隋制以二科取士然諸侯得自辟署仕進路廣不專科第多出藩籬人至于朝又開嶺黔峽士人殊鮮兩河之外後爲寇境帝都關中近乎巴蜀故禮闈可以歲啓選第不過十人（開元天寶中人或至二十人然皆出自權貴）我太祖朝其風猶在抑亦王度草創人物希少及乘期勤下江廣收閩越定太原武事偃息文物發昌興國已來取士益廣風教遐敷海寓大同戎博帶於文身詠星言於缺舌歐閩之俗編戶待乎賓興邛髮之鄉北闕思乎隨

計踰劒者崎嶇萬里度嶺者往復一年故禮闈不可歲開而賢者能者同時而濟衆賢士必當廣取而猥者濫者一槩而混淆且其遠方之人雖有可售之伎雖蒙綸貸莫拔窮巷之身弗預充庭遂賜亭衢之望託於退陬誠有可嗟臣伏詣凡當秋賦之年禮部既以三月上請即頒示遠方其嶺南兩川即於中夏發薦其預薦名者嶺南諸郡送廣州兩川諸郡送益州委二府如禮部式考試當試時本路轉運使及州長吏監考於部郡選差文學才望有聞者爲試官朝廷特遣學士一人傳

請監試北成之秒取介軍事其當解人即遣至都附商省廠送預赴試其不預解人即依到省敘壞其赴試下第者既還本貫許本路計使差充攝官如此則遠人免崎嶇之勞寒士無廢棄之歎士俗以鄉壞而民勸禮闈得人省而考精矣雖者曰今禮部考試選委大臣遍擇館殿博用才長以司考較又糊名轉錄以防私濫誠重難其事矣捨是而委二府其曰可乎臣對曰彼眠爲難狹然各踰百城官吏數百計皆王朝任用銓衡選補二府長吏國之重寄兩臺使者朝必御名擇誠復遣臺閣才臣就而監之嚴其法制明其條約重其委任信其命令可遂御矣如唐時分選于洛邑放第于東都其制近之矣況北試時官集諸州匪容私請權分衆手當由公其且方爲爲發之地豈預名器之柄理無疑者於何不安如者曰人變常危事改作憲名今夫二府之選多則長濫解則起怨且煩緊爲非國家綏遠之術也臣對曰夫變常之事危改作之名憲爲其亂民惑而動也變之順衆改之就利何危而惡乎臣嘗見禮闈用廣之貢士各纔百人夫豈衆之謂乎且二方之士趨起試集往復

翁莞奏論卷之二　十　粵雅堂叢書

幾年驅涉萬里入四海之衆多角無涯之得失或數能退解不告勞今使不出鄉閭坐而就舉考相委名稱相聞就有取拾皆其士人擇一方之官吏考百人之所試取之必精又何濫之長退之以禮復何怨之召故臣謂之便理可詳矣謹論

官人論

臣聞股肱元首一體而後成人陰陽冲氣三合乃能生物君臣之義相須猶然故理亂在庶官安危繫所任良哉惟聖后德惟臣接歷代之興刑觀先王之治道莫不求賢授任論才賦政勞于圖澤佚於任使堯之克明峻德舜之時亮天功分職用人猶咨四嶽故堯曰疇咨若予采湯湯洪水方割有能俾乂舜曰有從益稽歸帝之載疇若予工臨若予上下草木鳥獸則是播種必擾擊捍必變各用所長故善其事爰及三代官有世守業精能勵百務用舉在漢武官之朝亦稱多士之美內則有儒雅質直運籌定命文章應對之臣外則有將帥奉使宣風理民之長咸稱諸用各濟其志以故西漢號爲理古凡魏晉而下創圖之主致治之君未有不能鷙馭英

翁莞奏論卷之二　十一　粵雅堂叢書

雋賢拔俊彥而能建大功業立大制度貽謀長世垂裕咸稽者也然官紀之制世增其弊原本要末請試繼論蓋天子惟君萬邦圖任三事總百揆者則謀建庶官之長列庶長者則博選衆職之任卑治其目尊領其綱各有興司不相侵紊故人有所守而各安其事爲法也簡而貞效也詳人君可以垂拱而仰成百度所以條貫而有序及乎陶氏手擘下權一命之微咸自主命三銓洞混諸流磨錯泉陶九德不足以盡官才之方周官大計不足以爲驛吏之法毛玠之執衡堅不足以振頹俗山公之善題目不足以發清議矣唐氏襲用隋制是朝多循虛名今吏部之職分而爲五任途煩廣賢愚不可周知資格有常能者回難悉辨然王者設官分職以立民極知人則哲能官人安民則惠大臣舉賢按能分治邦政在乎旁招俊乂列于庶位夫百司郡吏既非專達各有其長其見夕小弱出入起居發號施令左右前後之士同官同職其善惡各盡其器能孰有攸君成務輔相之道可以居廟堂孰有折衝決勝將帥之器可以安邊域孰有沈謀深識可以斷大事孰有純誠樸忠可以臨

翁莞奏論卷之二　粵雅堂叢書

大節孰明通塞之術可以主邦計孰有方重之望可以執邦憲孰有詳練故實稽古之學可以備對問孰有不畏彊禦敢言之氣可以司諫諍此皆帝室儀表當世衡石朝家輕重之所賴生民休戚之所繫夫不深詳乎僉議風存乎簡任一職不舉固有闕政矣至于專使之才如終軍陸賈者牧民之術如延壽黃霸者澄清風俗激厲名節如張綱范滂者明御名刑獄哀矜平恕如釋之定國者此皆內與之爲政外委之宣風揚主之恩威爲民之舒慘者又可不素察其能否而克收其功用乎臣竊讀漢書見元嘉中丞相王嘉上疏曰前山陽亡徒蘇令敖狗盜欲遣使問狀時無可使者嘉屈令尹逢拜諫議大夫遣之今諸大夫有材能者甚少宜先蓄養使之成就臨事倉卒乃求非所以明朝廷也臣每讀至此輒廢卷長思夫以孝哀之世其天下之廣職位之衆猶武宣也而朝廷庠室邦國殄瘁至無一使人之才得非由上失素備之道者歟故臣深願陛下廣知臣之明爲立政之本來按固疎賤之問信仔存始終之禮使端良之士夙夜乎左右才德之臣表率乎臺閣廉能之吏刺守

翁莞奏論卷之二　十二　粵雅堂叢書

州郡則陛下固可以尚提乎太柴疏禪乎穆清不出戶牖之前而天下固已理矣臣才愚識近不逆理要相時官人之道稍近乎敢言損益者論著于後俾覽所遺焉

謹論

考功之法論

臣聞三考黜陟著于虞典三年比校具于周官在漢則京房創考功之法在魏則劉邵立都官之制杜預泰始之格則委平建官以考所統崔鴻延昌之議蓋病乎選曹之無數擇論雖舉者於後事各不行於時南北下哀

無復議者者矣考歷代官人之得失酌一時風俗之薄厚為政之迹具可槩知漢之察舉辨論已詳取九卿于刺守取刺守于四府三署丞令之高課者而外以六條督郡國之治朝廷時遣詔使傳行四方以察吏考俗而公府總採長吏臧否以諮言舉按輒被黜免不在考功之法而善惡彰矣魏晉之時九品之制中正之職方為將堆未至陵遲中正第其才行吏部據以除授故雖不行都官考課之制而物議定矣永嘉之亂天下幅裂時政義蹙竭日偷安固無暇宏遠之謀猷以經時立政者

也爰及有隋事不師古罷州郡辟署以收擅下權末品微賤悉銓衡除擬官紀紊而人材雜矣唐氏以吏吏掌文武選事各分為三銓而考功掌校定中外官考類為九等雖制存著令而人鮮克舉凡二部所領六品而下赴期冬集服闋注補而已夫停年之制推亮設於神龜循資之格光庭立於開元積歲以為勞歷級以為限無賢不肖混然一律自是天官之任但行令吏之職考課之制徒乖虛文今朝廷官人之式以責任卑以求任寡賢從類舉非使連坐其道至公其法至平去偏重之權無專蔽之謬所謂詢于衆與天下共爵人之義也然斟酌所以弊郡吏之治者其功過之迹始于州郡書之而州郡所書限于條式徒鋪列其紊文猥及毛細之事逮于笞箠盆盎匹婦之用悉籍之有同乎劑約能否之用良惡之迹脈脈不可得而知也及滿歲求調銓衡驗覈第能駁其文字小訛日月微舛勘詰細故邀賄引賂吹毛搜瑜去小與入大州解遂縣得近縣敘遷次補如魚貫雁行去此取彼若探囊發篋以故縣吏無所畏避民政多至紕錯臣謂宜令天下州郡歲詰羣吏之課必先

疏其功過之狀則又以善惡深淺而相補除策為三等直云某人居某職事能舉其職寄進立某功事有利于民常管幹某事能辦成或覆獄能得隱濫或能發大姦猾去民蠹害其書過罰約比凡郡縣衆吏長吏親書之其守倅之職則轉運使提點刑獄分核定之逐部州郡設月日期會集上下二司二司之官以其集時咸自治所受部郡之考籍而參議之類其殿最歲上于王府移副于考功伏望朝廷今上御名選材識之士以授考功之職益增其員分總諸道受外臺所上部郡考績之狀使得博采乎清議訪察乎風謠有貪暴而居優課循良而處劣第得以論糾參核其功過之事既合補除之法各以其秩敘或上于宰司或列于審官或報于選曹各依等而行升黜焉凡吏涖職三年繼考三上者遷陞之三下罷免之二上而一下優敘之二下而一上殿留之其餘以是為差也此其約而易守簡而易辨有稽於古可繼於後吏知乎苟且非干時之術必勤於展用士知乎名節為取重之道必勵於進德則是為善之士益勉舉職之吏咸勸郡縣之政不蕪而成矣比夫房劭之奇制崔

裴之弊迹不少善乎謹論

用人體要論

臣伏以皇朝兩府前代三司所以平章庶政之經總覽萬事之紀下賦羣吏之職收成天下之務故高宗以傅說作相而說旁招俊乂列于庶位周官太宰以八柄詔王馭羣臣而漢丞相東西曹或起為中二千石東漢三府察廉秀高第出補刺守入居鄉校南朝晉宋以來五品已上執政與吏部參掌以至於唐宰臣猶得以不次進用官吏代宗時元載當國而公道隘塞密交預政而

人材疑滯及崔祐甫在朝日除十數人未逾年凡除吏人百員上曰或訪卿所除官多涉親故何也祐甫曰進擬庶官必是能補任臣若與其相識方可相請人才若素不知聞何由察其言行上以為然識者是之寶宗時李吉甫白丞旨作相謂學士裴垍曰吉甫自尚書郎流落遠地十餘年後進人物罕所接識宰相之職宜選擢英俊君多精鑒幸聞今之才傑垍取筆疏其名氏得三十餘人數月之內遂用畧盡當時翕然稱重吉甫有得人之稱自文宗之世宗閔德裕之輩挾私後公結援相傾而朋黨之議興焉故文宗曰去河北賊至易去此朋黨實難由是進用一官遷除一吏各相顧矚恐涉譏誚豈至公宰物之道歟伏惟我太祖太宗之朝擢賢任能使人以器才異奇傑或數年而至公相猥昧無庸或逾紀而不改官或卑品而處要重或高秩而居冗散升沈取捨惟才是視故能興道功業定綏四表制度遺文貽厥後代夫功名所立必由駕馭後世因循成弊蓋自承平之久在今致理之本莫先官人之事助陛下官人者豈非宰相乎官至卿監職參臺省遴用之命故在政府

郎官已下屬乎審官指授之職統乎選曹是二有司者宰司實掄之且今外任之重國權所寄不在廉刺之職分而為二轉運使規黜刑獄是也天下諸道不登百人是百人者誠才則天下之政舉矣此陛下所當東注宰司所宜今上御名選者也臣比見詔書吏委兩省兩制薦舉此固朝廷不欲私用人之柄與天下公共之意然凡被舉者又果盡賢乎若類其資歷第其秩位貫魚授寵無復區選定焉於乾不知適變是猶按伯樂之圖而求驥駿于市也臣愚謂宜斷自宸明遠遵往制以用人之柄

責於宰司凡滯淹之才俊傑之器名行磊落衆賢共聞自可越次甄升急收其效必依階躐級豈曰用人雖大吏而不脩厥職若刺守而不聞治狀大者宜罷歸田里小者宜退從冗散漢官儀曰三公總採長吏臧否人所疾苦條奏之是爲舉謠言又漢舊制州牧奉二千石不任位者事皆下三公遣掾吏按驗前黜免之此前代中外郡吏升黜退惡咸自宰司之故事也既付之以柄推之以誠則一夫不獲一官不舉陛下有所問之矣或曰經綸屯昧之時則有不次急用之擢特盈旬成之時自宜遵常守故而已臣以爲此乃腐儒之謬說豈英主之遠謀且陛下向者躬攬萬幾再新區極獨斷不謀按才振滯彼一二臣上膺獎擢咸自卑庀驟升清要又豈賢任之云乎況此三司實掌衆職動而引例何謂掄材能者一日而在下則失一日之益不能者一日而在上則有一日之損故升拔善良斥遠邪惡以一日爲晚何嘗常守故之謂乎夫然故上下盡心庶官脩舉天下之士可得而官使也上無焦勞之憂旰食之慮而百職理矣

謹論

勉齋奏論卷之二

郡縣理本論

臣伏以今外權之重惟轉運使一道百城號令千里官吏之黜陟財賦之弛斂恩澤之流壅民政之慘舒郡縣觀聽其風稜國朝倚辨乎外務提衆職之綱轄實方面之師表蓋漢刺史之職而唐度支諸道巡院留後之任也漢制刺史掌以六條督察二千石而不主金穀貨利之事其主金穀貨利之事者則大農有部丞州一人而郡國有均輸鹽鐵之官唐世亂後急於兵食而計臣始兼轉運諸院榷之名而諸路置巡院官掌賦貢之式委輸之藏而不繼州郡之政吏民之事其總州郡之政吏民之事者則有按察採訪黜陟之使今之外臺乃兼其任授國寄用勢望甚雄小大之政無所不統夫其援拾向剝錐刀毫忽之計損餘補負給報調度之算正一行吏可旅者徧轉運使之大體在乎訪觀風俗革其因循之弊廉察官吏周知其臧否之才此固水木之本源衣服之冠冕矣是之弗圖而徼事乎末盬芻稾之微誅效乎圭刌星銖之謬而節蔡大猾據都占郡府署爲財狐之窟州縣爲虺蜴之宅以至暴于天聽達于四方而

外臺猶莫之舉也此豈所以與天子共理之意歟比者朝廷議郡長吏之罪而轉運使坐累尤速斯見乎朝旨務澄肅乎外政者也夫聖人立法所重成俗習見既久回革已難今天下之俗樂和易而惡堅介責循常而重改作建一功利必蒙生事之名免一惡慝已落所怪烏衆噪乎早飛故雖綱膺之蒙寄任于今猶頗牧之當漢文之世也臣又詳轉運之名蓋以賦輿爲主而非專爲舉賢黜惡而設也子曰必也正名乎則有居是職者先聚斂而後民政又不可多議也昔在兩漢雖有刺史督州而又時遣使四出察舉吏之治故前漢則有繡衣直指傳行郡國得專殺二千石後漢則有美俗清詔之名分行四方唐雖有採訪按察之職而亦時遣郎官御史訪事得失臣愚以爲宜舉漢唐之典精選臺閣之臣才識深明風度方重者銜命分道參考民謠以升聞廉正勤免厲暴必列疏其能否之跡實錄其善惡之政以行誅賞之法以立褒厲之道至于有可興之功利有可蠲之疾苦草萊有幽潛之士閭巷有節義之人因得搜揚以輔政道數年輒一遣而勿限于常如此則吏知沮勸

常懷戒懼之意民有侵枉益開辨理之途利害上達而不遺恩澤下流而無壅矣謹論

辟署之制論

臣聞周制大國三卿命於天子自大夫羣士皆命於其君而卿士之官屬亦各自選用故穆王命伯冏爲太僕正曰御名上朔乃僚惟其吉士漢之諸國朝廷猶爲遣傳相其中尉千石而下得自署置三府各擇掾吏州郡從事列曹衆職悉任之于刺守魏晉始建九品官人之法中正掌人材於先吏銓授于中而辟署之制仍行不廢隋開皇中內外庶官悉論大小悉歸選曹無復外補唐代雜考古法稍復其制採訪節廉之官屬判官而下皆自延請其已就署徐乃上聞未奉報者稱攝既王命者同正肅代之後岳牧權重或自除支郡刺史專戮二千石凡諸辟用悉兼臺省皇朝興國初始罷假攝而重臣近職出臨方面自介倅貳佐述諸掾吏得自王官請郡相承惟舊於政殊無損者而後議者復爲過論以爲多引交舊或容請託又慮孤平之人纔任被代使奔命之不暇且郡縣送迎之云勞由是復止奏辟之制臣聞舊

戒任賢之貳易美黃征之吉傳發舉善詩貢黍髦且朝廷官人之法大抵以保任論薦爲選擇之路位登朝列職分半刺固可以舉其所知矣況大臣者上所尊禮而信用者膺專理之寄求自助之良設令引交舊而得賢容請託而不失才其亦何愆乎義凡所謂善知人者必審其善惡察其器能非交舊則何從知之既無交舊之素則必求於長者之舉善人之論採清議訪鄉評而取之是故涉乎請托矣魏虛毓曰大名不足以致異人而可以得常士異教慕善而後有名是不猶愈於殊無善

可稱者乎而議者迎事端以設防蔽滯俗情而廢大體使大臣知善而不得用知濫而不得去是何取乎理哉臣愚以爲宜復舊制稍爲條約遂其援能之善塞其過分之請論梓之始當依遷次而補除贊助有聞自用常科而奬薦誠有人乖物論非可掩之取事出倖私有駭衆之迹自可使監署彈劾外臺察廉纂其妄舉之愆示以必行之典如此則當僞誕者有顧今上御名之意礪名行者有伸知之望吏皆勸向事斯修舉愬楚必刈白駒可繫上爲論拔以漸之道下免滯淹不調之歎干旄好善

雖紀設郊之美棫樸官人終歸周朝之盛矣謹論

右芻蕘奥論二卷宋張方平撰案方平字安道宋城人自號樂全居士世稱樂全先生事迹具宋史本傳英宗語輔臣曰吾在藩邸見其芻蕘論近者建言之臣未見其比卽此書也全集四十卷　四庫提要已著錄稱其剸斷明決豪爽暢達切中利弊蘇軾作序以孔融諸葛亮比之雖推挹稍爲溢量亦近似矣云云然神宗固嘗稱其文章典雅善以豐爲約意博而辭寡有三代遺風書之訓詁殆無以加也此書見吳中吳枚庵翊鳳學海叢編中鈔本署曰新刊大字單編芻蕘奥論與　提要

芻蕘奥論跋

所稱芻蕘論十卷卽載集中者迥殊殆後人重訂單行之本歟閒有摹仿范蔚宗後漢書傳論之辭亦自爰然顧訛舛極多悉心讐校且有灼知其脫誤者姑仍之俟覓善本重校咸豐辛亥長至令節南海伍崇曜謹跋

同　異　錄

陸　深　著

進同異錄序

臣愚才拙器疎力小圖大故嘗狹陋漢唐之治思欲致身唐虞之朝恭遇

陛下繼統御極天縱性成真堯舜之主也千載一時益思自奮第愧誠意素薄不識獻納之宜言出禍隨動與罪會仰賴

陛下仁聖曲賜保全尚與衣冠之列昨自謫筮出佐延平延平實文獻之邦楊羅李朱四賢之遺風猶在水土相宜職務易稱臣頗得以讀書向學每見先儒議論有切於大典禮大政事者手自劄錄未及三月又蒙

陛下特超常資付以山西學政俾列憲臣增還舊秩非臣捐糜所能報也比至山西巡行之暇偶出舊編粗加詮次分爲上下謹用繕寫上塵

乙覽伏惟

聖人之學貴得其要

帝王之務在知所先儻事博覽汎觀殆非神明化育所以無聲無臭之妙也頗恨時日有限文籍少隨不免挂一而漏萬譬如滄海何益海嶽然裒多益寡之志終存而萬折必東之性雖改竊伏自念臣本農家僻居江海之上兼有載書可資考索衣食所餘足備筆札之費儻蒙乞賜骸骨少假歲時臣當部分首尾兼總條貫勒成一家之言庸爲萬幾之助罔知可否若蹈淵冰不勝恐悚待罪之至臣謹序

寶顏堂訂正同異錄卷之上

雲間　嚴山陸　深　著
仲醇陳繼儒　訂
繡水白生沈平先　校

典常上

臣深釋曰典常經久之意上簡帙之首也是編皆古人之成說乃今時之急務第厥所由蓋將以寓施爲緩急之序而區區一得之愚亦因以附見於此云

歐陽修唐紀贊略

自古受命之君非有德不王自夏后氏以來始傳以世而有賢有不肖故其爲世數亦或短或長

司馬光應詔論略

漢世國家有大典禮大刑獄大征伐必下公卿大夫博士議郎議其議者固不能一必有參差不齊者矣於是天子稱制決之曰丞相議是或曰廷尉當是而羣下厭然無有不服者矣

又曰古之帝王聞人之言則能識其是非故謂之聰觀人之行則能察其邪正故謂之明是非既辨邪正既分姦不能惑佞不能移故謂之剛取是而舍非誅邪而用正確然無所疑故謂之斷誅一不肖而天下不肖者皆懼

故謂之咸賞一有功而天下有功者皆喜故謂之咸

當務邪正辨略

夫天子無官爵無職事但能辨別君子小人而進退之乃天子之職也自古稱明王明君明后者無他惟能辨別君子小人而用舍之方爲明矣至於煩思慮親細故則非所以用明之要也

歐陽修禮樂志略

由三代而上治出於一而禮樂達于天下由三代而下治出於二而禮樂爲虛名古者宮室車輿以爲居衣裳冕弁以爲服尊爵俎豆以爲器金石絲竹以爲樂以適郊廟以臨朝廷以事神而治民其歲時聚會以爲朝覲聘問懽欣交接以爲射鄉食饗合衆興事以爲師田學校下至里閭田畝吉凶哀樂凡民之事莫不一出於禮由之以教其民爲孝慈友悌忠信仁義者常不出於居處動作衣服飲食之間蓋其朝夕從事者無非乎此也此所謂治出於一而禮樂達于天下使天下安習而行之不知所以遷善遠罪而成俗也及三代已亡秦變古後之有天下者自天子百官名號位序國家制度宮車服器一切用秦其間雖有欲治之主思所改作不能超然遠復三代之上而牽其時俗稍稍以損益大抵安於苟簡而已其朝夕從事則以簿書獄訟兵食爲急曰此爲政也所以治民至於三代禮樂具名物而藏於有司時出而用之郊廟朝廷曰此爲禮也所以教民此所謂治出於二而禮樂爲虛名

劉頌輔弼名對序略

昔者三王咸設四輔一曰師二曰保三曰疑四曰丞俾居左右前後各主訓護論思又建三公以總百揆書曰夢帝賚予良弼又曰弼予一人是四輔三公九卿通謂之輔弼故西漢汲黯曰天子置公卿輔弼之臣寧令從諛承意陷主於不義乎則三公九卿通謂之輔弼明矣皆所以助仁勸道補政益德申朝廷之大義固社稷之長策致君上於無過措國家於不傾出入詢謀言動獻替者也是以持平守正審情切事中於時病合於物心一言之發足以廣其聰明一語之行足以垂其法度此乃輔弼之臣應對之名者也

徐積書鄭縈傳略

天下之所恃而爲安危者誰乎曰宰相焉耳故自朝廷百執事至於州縣之吏不幸而一非其人不過敗其一局之事耳至於宰相者其人一非則天下殆矣雖亡宗赤族何益禍敗蓋天下之於天下也得其術則其道甚易宰相佐天子治天下以一身而當天下之責雖得其術其道甚難

蔡襄送黃子思寺丞知咸陽序略

天子之尊下親人民遠絕不比然出政化行德澤使之速致而均被者蓋其所關行有以始而終之者也惡乎始宰相以始之惡乎終縣令以終之輔相天子施政化德澤自朝廷下四方而止於縣者承其上之所施然後周致於其民也近天子莫如相相必得賢故能輔其政化德澤之施也近民莫如令令無良焉雖政教之美德澤之厚而民莫由致之也相近天子而令近於民其勢固殊然其相與貫連以爲本末是必動而相濟者也民知所賴而相休養以業其生惟令而已令之於民察其土風井閭而別其善惡強弱富貧勤惰寬僻疾苦以條辨而均治之使咸得其平焉令之責豈輕也哉

歐陽修請補館職疏略

臣竊以治天下者用人非止一端故取士不以一路若夫知錢穀曉刑獄熟民事精吏幹勤勞夙夜以辦集爲功者謂之才能之士明於仁義禮樂通於古今治亂其文章論議與其人一非則天下殆矣雖亡宗赤族何益禍之謀慮天下之事可以決疑定策論道經邦

者謂之儒學之臣善用人者必使有才者竭其力有識者竭其謀故以才能之士布列中外分治百職使各辦其事以儒學之臣置之左右與之日夕謀議求其要而行之而又於儒學之中擇其尤者置之廊廟而付以大政使總治羣材衆職進退而賞罰之此用人大略也

劉摯分析助役論略

祖宗累朝之舊臣則鐫刻鄙棄去者殆盡國家百年之成法則剗除廢棄存者無幾○○豈不怪天下所謂賢士大夫比歲相引而去者凡幾人矣○○亦當察此乎去舊臣則勢位無所軋已而權可保也去異已者則凡要路皆可以用門下之人也去舊法則曰今所以制馭天下者是已之所爲而○○必將久任以聽其伸縮也

臣深謹按摯此論蓋當王安石變法之日然安石猶知畏名義創宮觀以處異議而朝廷之體不失卒使宋社丘墟金狄搆禍其源已兆於此摯之論可監已臣又按章內空白二字乃前朝臣子尊稱君上之文義當避闕餘倣此

劉摯論人才疏略

臣竊以爲治之道唯知人爲難善惡者君子小人之分其實義利而已然君子爲善非有心於善而惟義所在小人爲惡頗能依眞以售其僞而欲與善者淆故善與惡雖爲君子小人之辨而常至於不明世之人徒見其須臾而不能覆其久也故君子常難進而小人常可以得志此不可不察也是故今天下有二人之論有安常習故樂於無事之論有變古更法喜於敢爲之論二論各立一彼一此時以此爲進退則人以此爲去就臣嘗求二者之意蓋皆有所爲而爲非也樂無事者以爲守祖宗成法獨可以因人所利據舊而補其偏以馴致於治此其所得也至昧者則苟簡怠惰便私膠習而不知變通之權此其所失也喜有爲者以謂法爛道窮不大變化則不足以通物而成務此其所是也至鑿者則作聰明棄理任智輕肆獨用强民以從事此其所非也彼以此爲亂常此以彼爲流俗畏義者以並進爲可恥嗜利者以守道爲無能二勢如此士無歸趨臣謂此風不可浸長

唐制略

給事中得以封駁詔書封謂封還詔書而不行駁謂駁正詔書之所失

孫覺論章疏略

凡人臣當謹密者以君子小人消長之勢未分言有漏泄或能致禍如其不密則害於其身若遭值明主危言正論無所忌憚亦何謹密之有乎惟有姦邪小人以枉爲直懼爲公論之所不容則唯恐其言之不密若得此輩在位○○何所利乎

臣深謹按易曰君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成此密說之所由始也竊詳密之爲義蓋具數端有縝密有秘密有隱密有密有深密有慎密有微密有機密有茂密若夫君臣事幾之間大抵縝密之意居多而非必專主於秘密也語云有天德便可行王道其要只在慎獨慎獨云者正密之謂也何者有縝密則秘密該焉有秘密而無縝密此禍亂之所乘以起者也昔趙清獻公晝之所爲夜必焚香以告天不敢告者不敢爲也乃所謂密也究而言之其所謂密者乃不敢爲也非不敢告也

宋祁慶曆兵餅序略

世之言兵者緣井田作乘車卽鄉爲軍因田爲蒐周法則然外制郡國內彊京師兵非虎符不得發漢法則然開府籍軍混兵於農使士皆土著有格死無叛上唐制則然然晚周力分諸侯其弊弱者常分暴者常幷故列國相軋而亡漢衰權假彊臣其弊勢侔則疑力

寡則隨故僭邦鼎峙而立唐李亂生置帥其
弊樂故羣不逞糜潰而爭宋興刻五代餘亂
一天下之權偕藩納地梗帥嬰法經武制衆
罔不精明凡軍有四一曰禁兵殿前馬步三
司隸焉卒之銳而慓者充之或挽彊或塌張
或戈船突騎或投石擊刺故處則衛鎮出則
更戍二曰廂兵諸州隸焉卒之力而悍者募
之天下已定甚持兵唯邊鑾夷者時時與禁
兵參屯故專於服勞閒亦戍更三曰役兵羣
有司隸焉人之游而脩者入之若牧置若漕
輓若管庫若工技業一事專故處而無更凡
軍有額居有營有常廩有橫賜四曰民兵農
之健而材者籍之視鄉縣大小而爲之數有
部曲無營壘闕者輒補歲一閱焉非軍興不
得擅行

臣深謹按祁論歷代制兵甚有要約又斷之
曰始未嘗不善而後稍陵遲亦深著警戒宋
之後州郡兵弱竟成金狄之禍又令人慨然
於藩鎮之設也

潘興嗣通論略

昔者井法大壞而天下之民病矣然而智者
一出則藏兵於民藏食於兵以全制勝坐而
收功則謂之屯田者是也漢嘗以數萬之衆
臨氐羌氐羌固小矣而議者謂費而勝之不
若以全制也於是以萬人留田果無一矢一
鏃之費而虜平矣曹操出於榱據之際憂不
先於天下而憂食不出於兵也於是大興屯
田以示天下之形勢莫微於羌事莫急於
操時顧必先此者蓋不苟一切之便而以深
久之利爲慮也昔者兵賦之法大壞而天下
之武備虛矣然而智者一出則兵有府府有
帥帥有統唐嘗以六十萬之衆田於近輔之
郊當四方有事時長戈利戟奮然而直往及
其無事則偃兵以就農故天下之言武備者
必先府兵今以數十萬之衆宿於燕秦晉魏
之地半天下之賦長轂巨軸逆險泝波而上
不足以給奉養重商賈之利出內帑之金不
足以佐費用無事之時顧且如此一旦有事
則重以四方之兵倍數而益之豈惟資廣而
坐飼之驕不足以臨敵也

臣深聞之先師章文懿公懋懋至金陵時猶
及見
國初人道過白髮眉輒下馬問道事有告之
曰
太祖最留意屯田嘗曰吾京師養兵百萬要令
不廢百姓一粒米每以遠田三畝易城外民
田一畝爲屯田不足則移數衛於江北今江
浦六合諸屯是已其法每一軍撥田三十六
畝歲收一十八石爲子粒除與月糧歲十二
石閏加一石餘六石上倉其分番宿衛上直
并打差應役一應軍人於數內支給口糧又
餘以充倉廒之費行之數年倉廒苦蓋完備
而儲偫豐足自後屯田悉爲勢豪所侵其法
漸廢而江北諸屯荒蕪者亦多今
制民出力以養軍軍出力以衛民二分而後
兩弊沿邊諸鎮則歲運府藏以給之驕兵債
帥天下之民有不勝其困矣今日之屯田恐
不可不講也

朱仲晦應詔封事略

今將帥之選率皆膏粱豎子厮役凡流徒以
趨走應對爲能苞苴結託爲事物望素輕既
不爲軍士所服而其所以得此差遣所費已
是不貲以故到軍之日惟務京欵刻剝經營
賈販百種搜羅以償債負既足則又別
生希望愈肆誅求蓋上所以奉權貴而求陞
擢下所以飾子女而快己私皆於此乎取之
至於招收簡閱訓習撫摩凡軍中之急務往
往皆不暇及軍士既已困於刻剝苦於役使
而其有能者又不見優異無能者或反見親
寵怨怒鬱積無所伸訴平時既皆悍然有不
服之心一旦緩急何由可恃

張齊賢諫北征略

自古疆埸之難非盡由戎狄亦多邊吏擾而致之若緣邊諸寨撫御得人但使峻壘深溝畜力養銳以逸自處寧我致人此李牧所以稱良將於趙用此術也所謂擇卒未如擇將任力不及任人且戎狄之心固亦擇利避害安肯投諸死地而爲寇哉

臣深始至山西巡行忻代之間因得以訪問三關事宜若諸邊守此上策也但所謂遙吏擾致之今則不然今日之弊乃在報功耳當大舉入寇之時邊將盡皆束手無策敗衂則朝廷任其害寇既出境乃要利剿截幸得疲罷之餘者數級則以奏捷要賞也

蘇轍上神宗書略

古者天子七廟三昭三穆與太祖而七以人子之愛其親推而上之至於其祖由祖而上至於百世宜無所不愛無所不愛則宜無所不廟苟推其無窮之心則百世之外無非廟而後爲稱也聖人知其不可故爲之制七世之外非有功德則迭毀春秋之祭不與莫貴於天子莫尊於天子之祖而廟不加於七何者恩之所不能及也何獨至於宗室而不然臣聞三代之間公族有以親未絕而列於庶人者兩漢之法帝之子爲王王之庶子猶有爲侯者自侯以降則庶子無復爵土蓋有去

而爲民者有自爲民而復仕於朝者至唐亦然故臣以爲凡今宗室宜以親疏貴賤爲差以次出之使得從仕比於異姓擇其可用而試之以漸凡其秩祿之數遷敘之等黜陟之制任子之令與異姓均臨之以按察持之以寮吏威之以刑禁以時察之使其不才者不至於害民其賢者有以自效而其不任爲吏者則出之於近郡官爲廬舍而廩給之使得占田治生與士庶比今聚而養之厚之以不肖之祿尊之以莫貴之爵使其賢者老死鬱鬱而無所施不賢者居諸濫陋戚戚而無以爲樂甚非計之得也昔唐武德之初封從昆弟子自勝衣以上皆爵郡王太宗即位疑其不便以問大臣封德彝曰爵命崇則力役多以天下爲私奉非至公之法也於是疏屬王者悉降爲公夫自王以爲公非人情之所樂也而猶且行之今使之爵祿如故而獲治民雖有內外之異宜無所怨者然臣觀朝廷之議未嘗敢有及此何也以宗室之親而布之於四方懼其啓姦人之心而生意外之變也臣切以爲不然古之帝王好疑而多防雖父子兄弟不得尺寸之柄幽囚禁錮齒於匹夫者莫如秦魏然秦魏皆數世而亡其所以亡者劉氏項氏與司馬氏而非其宗室也故爲國者苟失其道雖胡越之人皆得謀之苟無其衆雖宗室誰敢覬者惟○○蕩然與之無疑使得以次居外如漢唐之故此亦去冗費之一端也

臣深謹按王安石當熙豐之間亦嘗裁減宋宗室一時宗學諸生擁馬爲爲之大閱安石立馬從容諭之曰譬如祖宗親盡而祧何況賢輩宗室並服其言而退斯亦天下之公議也固當不以人廢

馬端臨封建敘略

列侯不世襲始於唐親王不世襲始於宋又曰古之帝王未嘗以天下爲己私古之諸侯亦未嘗視封內爲己物上下之際均一至公非如後世分疆畫土爭城爭地必若是其截然也秦滅六國再傳而滅西漢之初剿滅異代所封而以異其功臣繼而剿滅異姓諸侯而以異其同宗又繼而剿滅疏屬劉氏王而以異其子孫蓋檢制益密而猜防益深矣周雖大封未聞成康而後復畏文武之族偪而必欲夷滅之以建置己之子孫也漢魏而下每一易主則前帝之子孫殲焉而運祚卒以不永

賈讓治河奏略

治河有上中下策古者立國居民疆理土地

必遺川澤之分度水勢所不及大川無防小水得入陂障卑下以爲汙澤使秋水多得有所休息左右游波寬緩而不迫蓋隄防之作近起戰國壅防百川各以自利齊與趙魏以河爲境趙魏瀕山齊地卑下作隄去河二十五里河水東抵齊隄則西泛趙魏趙魏亦爲隄去河二十五里雖非其正水尚有所游盪時至而去今隄防陿者去水數百步遠者數里迫阨如此不得安息今行上策徙民當水衝者泛濫自定今瀕河十郡治隄歲費且萬萬及其大決所殘無數如出數年治河之費以業所徙之民遵古聖之法定山川之位使神人各處其所而不相奸且以大漢方制萬里豈其與水爭咫尺之地哉此功一立千載無患故謂之上策若乃多穿漕渠於冀州地使民得以溉田分殺水怒雖非聖人法亦救敗術也通渠有三利不通有三害民常罷於救水半失作業水行地上湊潤上徹民則病濕氣木皆立枯鹵不生穀決溢有敗爲魚鼈食此三害也若有渠溉則鹽鹵下隰塡淤皆肥故種禾麥更爲秔稻高田五倍下田十倍轉漕舟船之便此三利也今瀕河隄吏卒一郡數千人伐買薪石之費歲數千萬足以通渠成水門又民利其溉灌相率治渠雖勞不罷民田適治河隄亦成此誠富國安民興利除害支數百歲故謂之中策若乃繕完故隄增卑培薄勞費無已數逢其害此最下策也

臣深謹按河事要領無過於此奏故采其尤得要領者于篇但古今所不同者讓論自東北入海故爲順今日則障之南行入海故爲逆以本

朝定鼎燕都護運道故也臣家江湖下流蓋嘗睹其入海之處江流視河尤盛然江害少而河患多何也大抵水分則力微併則勢悍力微則爲利勢悍則滋害又河流或斷而江流常行斷則易淤而淺行則順利而深其所逢滯固然也況江源出峽則洞庭彭蠡爲之瀦科坎既明流止有制是故江患嘗少河出洛陽行采宋間土既疏而無所游泊併夷夏數十百之水而縱其所如安保其不爲害也哉今日治河次第固自有所以讓之論爲不疎矣

馬端臨戶口序略

古之人方其爲士則道問學及其爲農則力稼穡及其爲兵則善戰陣投之所向無不如意是以千里之邦萬家之聚皆足以世守其國而扞城其民民衆則其國殖民寡則其國弱光岳既分風氣日漓民生其間才益乏而知益劣士拘於文墨而授之介冑則敗農安於犂鋤而問之刀筆則廢以至九流百工釋老之徒食土之毛者日繁於是民之多寡不足爲國家之盛衰

高錫勸農論略

勸農者古典也在於知其病而去之夫農之病者由制度廢也制度廢則下得以僭上是故宮室無常規服玩無常色器用無常宜飲食無常味四者借作於是奇伎淫巧出焉浮薄澆詭騁焉業專於是貨易於是者利甚厚於農矣凡民之情所急者利于今之農其利甚寡農家之利田與桑也田桑之所出者穀帛夫以經之婦以蠶之力竭氣衰方見穀帛穀帛之價輕重不常農家出則其價輕入則其價重輕重之弊起於時也時底於稔故有輕而出時遇於凶故有重而入稔既輕出凶又重入敢言利乎且務奇伎淫巧浮薄澆詭皆坐而獲利焉誰肯勤於農哉若欲勤農先思舉制制度舉則下無以僭上上之官室下不得宅焉上之服色下不得衣焉上之品用下不得舉焉上之飲食下不得薦焉則奇伎淫巧浮薄澆詭者盡息矣農不勸而自勸也

臣深謹按錫所論著頗盡傷農害農之故然於 國家勸農之法制疎矣采其要者如此

蘇軾徐州上書略

徐州爲南北之襟要而京東諸郡彭城所寄也昔項羽入關既燒咸陽而東歸則都彭城夫以羽之雄略舍咸陽而取彭城則彭城之險固形便足以得志於諸侯者可知矣臣觀其地三面被山獨其西平川數百里西走梁宋使楚人開關而延敵材官騶發奕騎雲縱真若屋上建瓴水也地宜菽麥一熟而飽數歲其城三面阻水樓堞之下以汴泗爲池獨其南可通車馬而戲馬臺在焉其高十仞廣袤百步若用武之世屯千人其上聚檑木砲石凡戰守之具以與城相表裏而積三年糧於城中雖用十萬人不易取也其民皆長大膽力絕人喜爲剽掠小不適意則有飛揚跋扈之心非止爲盜而已漢高祖沛人也項羽宿遷人也劉裕彭城人也朱全忠碭山人也皆在今徐州數百里間耳其人以此自負凶桀之氣積以成俗魏太武以三十萬衆攻彭城不能下而王智興以卒伍庸材恣睢於徐朝廷亦不能下豈非其地形便利人卒勇悍故耶

臣深謹按宋都汴故彭城爲左臂子瞻徐州形勢爲宋論也亦甚明切我

朝都燕則徐州形勢所繫尤大蓋以百物所輸多從南土今日之喉襟也惜乎子瞻自守之策居多猶未盡彭城之利害也

寶顏堂訂正同異錄卷之下

雲間 儼山陸 深 著
仲醇陳繼儒 訂
繡水白生沈孚先 校

論述下

臣深釋曰道無精粗法有倫要故析爲下篇並皆奇文與義可以考見古今之物情習俗蓋有神明之道焉各仍舊篇故曰論述

楊時求仁齋記略

吾邑距中州數千里之遠舟車不通縉紳先生與一時懷德秉義之士足以表世範俗者皆無自而至士之欲爲君子者何所取資耶故後生晚學無所窺觀游談戲謔不聞箴規切磨之益同則嬉狎異則相訾至悖義踰禮而不悔雖英材異稟間時有之亦不過誦六藝之文百家之編爲章句之儒釣聲利而已一日衒鬻而不售則反視平昔所有皆陳腐剽剽無所用之往往轉而易業者十嘗六七此與墨夫販父積百貨坐市區逐什一之利流徙無常者何異耶予嘗悼之又竊自悲其力之不足欲進此而未能思得吾黨之士柔不溺于隨剛不憒于慾者相進於道庶幾少激頹俗今吾子乃能經營於此以教學爲事是眞有志者哉

臣深謹按楊時字中立宋徽宗時人世稱龜山先生今之延平府將樂縣人也程門高第弟子贈將樂伯宋史有傳我

朝從祀夫子廟庭臣至延平訪其遺文讀之首錄此文以寓世道之感

朱熹余龍山文集序略

熹少時猶頗及見前輩而聞其餘論觀其立心處已則以剛介質直爲賢當官立事則以彊毅果斷爲稱至其爲文則又務爲明白磊落指切事情而無含糊委曲軒側媚之態使讀之者不過一再即曉然知其爲論某事出某策而彼此無疑也近年以來風俗一變上自朝廷縉紳下及閭巷章布相與傳習一種議論制行立言專以醞藉含蓄爲尚使與之居者窮年而莫測其中之懷聽其言終日而莫知其意之所鄉回視四五十年之前風聲氣俗蓋不啻寒暑朝夜之相反是孰使之然哉觀於龍山余公之文者亦可以慨然而有感矣

臣深聞之唐臣劉禹錫曰文章與時高下豈不信哉今世論文章之弊者必曰晚宋晚宋云蓋言文既弊而宋亦晚矣嗚呼可不懼哉可不懼哉觀於文公所稱四十五年前正當龜山之時又觀龜山前所云者習俗已自變矣宋之盛時可想見也臣於時事頗有所感故知文體所繫大矣

唐庚辯同論略

道至於聖人極矣豈容復有異乎然禹之措置如此湯之措置如此文武周公之措置則又如此使數聖人比肩而事主交臂而其政則論事之際吾意必有同異者矣寧能盡合乎是猶有辭焉曰時不同也若諸子之論性豈復繫於時哉而孟子之說如此荀子楊子之說則又如此使數人者比肩而事主交臂而其政則論事之際吾意其必有同異者矣寧能盡合乎是亦有辭焉曰師友有不同也若子夏子游曾子子張之徒則又將安所談哉皆出於周末不可謂之異時皆受道於洙泗之間不得謂之異師講業請益周旋出處奔走憂患蓋無適而不同者凡數十年不得謂之異友而論交論學如黑白之相反方圓大小之不相及也此復何哉說者以爲孔子殷學者無所統一使夫子在學者宜不至此然吾聞孔子行年六十而六十化始之所謂是卒而非之曰言豈一端而已夫各有所當也此一人耳而有所謂昔日之言有所謂今日之言者而況於衆口乎是以先王知羣言之不可一也因使人人得極其說而不以同異爲誅賞公卿大夫之出於斯時者亦人人各薦其所聞而不以同異爲喜慍何者閨門之內父子兄弟相與言而有可有不可笠人布著十人引龜而靠之一從一不從故曰物之不齊物之情也事可罪哉今爲申商之學則不然以謂同心同德者周人所以興離心離德者商人所以亡刑賞生殺足以整齊天下而不塞異議之口則非所以一道德而同風俗憲古之所謂同心同德者果謂此耶吾不忍聞是說矣周公之時朝廷之士不爲少矣而東征之議書稱十夫予翼則同者寡而有不同者衆矣豈皆小人耶豈皆誅之耶夫以周公之權而十人者助之其勢足以誅鋤羣臣之異已者爲有餘矣其息所向天下其孰敢違然近於人情通於物理忠於王室而推至公於天下者終不肯爲此何則駕馭羣臣正恐其雷同耳奴婢同則家道危臣下同則人主孤人主孤而天下之覆可勝詩哉古人所以貴和而賤同者應此

臣深謹按唐庚字子西盛宋時人而文亦雄健係鰲臣毋愛之殆不下蘇氏兄弟也

劉更生災異封事略

臣聞舜命九官濟濟相讓和之至也衆賢和於朝則萬物和於野故蕭韶九成而鳳凰來

儀百獸率舞四海之內雍不和寧文武周公崇推讓之風諸侯和於下天應報於上幽厲之際朝廷不和自此之後天下大亂春秋之世災異並起稱亂稱應弒君亡國不可勝數由此觀之和氣致祥乖氣致異天地之常經古今之通誼也今○○開三代之業招文學之士優游寬容使得並進今賢不肖渾淆白黑不分邪正雜揉忠讒並進轉相是非毀譽混亂所以熒惑耳目感移心意不可勝載分曹爲黨往往牽朋將同心以陷正臣正臣進者治之表也正臣陷者亂之機也乘治亂之機未卿執任而災異數見此臣所以寒心者也夫乘權藉勢之人子弟叢集於朝羽翼陰附者衆輔輳於前毀譽將必用以終乖離之咎是故日月無光雪霜夏隕海水沸出陵谷易處列星失行昔怨氣之所致也原其所以然者由上多疑心既已用賢人而行善政如或譖之則賢人退而善政還夫執狐疑之心者來讒賊之口持不斷之意者開羣枉之門讒邪進則衆賢退羣枉盛則正士消故易有否泰否者閉而亂也泰者通而治也詩云雨雪瀌瀌見晛曰消與易同義昔有鯀共工驩兜與舜禹雜處堯朝周公與管蔡並居周位當是時迭進相毀流言相謗豈可勝道哉帝

堯成王能賢舜禹周公而消共工管蔡故以大治榮華至今孔子與孟季偕仕於魯季斯與叔孫俱宦於秦魯君始皇賢季孟李斯而消孔子叔孫故以大亂汙辱至今故治亂榮辱之端在所信任信任既賢在於堅固而不移詩云我心匪石不可轉也言守善篤也易曰渙汗其大號言號令如汗汗出而不返者也今出善令未能踰時而反是反汗也用賢未能三旬而退是轉石也論語曰見不善如探湯今二府奏佞諂不當在位歷年而不去故出令則如反汗用賢則如轉石去佞則如拔山如此望陰陽之調不亦難乎昔孔子與顏淵子貢更相稱譽不爲朋黨禹稷與皐陶傳相汲引不爲比周何則忠於爲國無邪心也故賢人在上位則引其類易曰飛龍在天大人聚也在下位則思與其類俱進易曰拔茅茹以其彙征吉在上則引其類在下則推其類故湯用伊尹不仁者遠而衆賢至類相致也今佞邪與賢臣並交戟之內合黨共謀違善依惡歙歙訿訿數設危險之言欲以傾移主上此天地之所以先戒災異之所以重至者也自古明聖未有無誅而治者也故舜有四放之罰而孔子有兩觀之誅然後聖化可得而行今以○○明知誠深思天地之心

迹察兩觀之誅覽否泰之卦觀雨雪之詩歷周唐之所進以爲法原泰晉之所消以爲戒考祥應之福省災異之禍以撥當世之變放遠邪佞之黨壞散險詖之聚杜閉羣枉之門廣開衆正之路決斷狐疑分別猶豫使是非炳然可知則百異消滅而衆祥並至太平之基萬世之利也

臣深始至延平偶得漢書舊本一冊讀之因節此文并正家疏略之自此已後則隨所得入錄矣

匡衡論治性正家疏略

臣聞治亂安危之機在乎審所用心蓋受命之正務在創業垂統傳之無窮繼體之君心存於承宜先王之德而褒大其功昔者成王之嗣位思述文武之道以養其心休烈盛美皆歸之二后而不敢專其名是以上天歆享鬼神祐焉其詩曰念我皇祖陟降庭止言成王常思祖考之業而鬼神祐助其治也○○聖德天覆子愛海內然陰陽未和蠻邪未業者殆論議者未揚先帝之盛功爭制度不可用也務變更之所更或不可行而復復之是以羣下更相是非吏民無所信臣竊恨國家釋樂成之業而虛爲此紛紛也願○○詳覽統業之事留神於遵制揚功以定羣下之

心大雅曰無忝爾祖章修厥德孔子著之孝經首章蓋至德之本也傳曰審好惡理情性而王道畢矣能盡其性然後能盡人物之性可以贊天地之化治性之道必審己之所有餘而彊其所不足蓋聰明疏通者戒於太察寡聞少見者戒於壅蔽勇猛剛彊者戒於太暴仁愛溫良者戒於無斷湛靜安舒者戒於後時廣心浩大者戒於遺忘必審己之所當戒而齊之以義然後中和之化應而巧僞之徒不敢比周而望進唯○○戒所以崇聖德

韓愈柳宗元墓誌銘略

嗚呼士窮乃見節義今夫平居里巷相慕悅酒食游戲相徵逐誚謔彊笑語以相取下握手出肺肝相示指天日涕泣誓生死不相背負真若可信一旦臨小利害僅如毛髮比反眼若不相識落陷穽不一引手救反擠之又下石焉者皆是也此宜禽獸夷狄所不忍爲而其人自視以爲得計聞子厚之風亦可以少愧矣

富弼辭樞密副使奏略

臣執性至愚惟道爲務不是飾讓亦非好名美祿高官人之所欲但看事理有可受與不可受爾苟無後悔受之無疑禍若相隨以死不受今北虜雖暫通和向去事未可知臣若受賞恐他日復有變動朝廷責使人冒賞之罪臣斷不敢避斧鉞之誅設或朝廷謂使人只是幹一時之事後來不可加責且恕重誅其如天下公論亦不肯放臣矣畏懼公論甚於斧鉞臣所以累次不敢受賞功之命者實欲逃他日斧鉞之責公論之過也

蘇軾上神宗書略

臣之所欲言者三願○○結人心厚風俗存紀綱而已人主之所恃者人心失人心則亡此必然之理是以君子未論行事之是非先觀衆心之向背謝安之用諸桓未必是而衆之所樂則國以安庾亮之召蘇峻未必非而勢有不可則反爲危辱自古及今未有和易同衆而不安剛暴自用而不危者也

國家之所以存亡者在道德之淺深而不在乎彊與弱曆數之所以長短者在風俗之厚薄而不在乎富與貧道德誠深風俗誠厚雖貧且弱不害於長而存道德誠淺風俗誠薄雖彊且富不救於短而亡人君知此則知所輕重矣夫國之短長如人之壽夭人之壽夭在元氣國之長短在風俗世有尫羸而壽考亦有盛壯而亡若元氣猶存則尫羸而無害及其已耗則盛壯而愈危故臣願○○愛惜風俗如護元氣古之人非不知深刻之法可以齊衆勇悍之夫可以集事忠厚近於迂闊老成初若遲鈍終不肯以彼而易此者顧其所得小而所喪大也自古用人必須歷試雖有卓異之器必有已試之效一則使其更變而知難事不輕作一則待其功高而望重人自無辭大抵名器爵祿人所奔趨積勞而後遷則人各安分今者多開驟進之門使有意外之得公卿侍從跬步可圖其得者既不肯以徼倖自名則不得者必皆以沉淪爲恨使天下常調舉生妄心恥不若人何所不至欲望風俗之厚豈可得哉

自建隆以來未嘗罪一言者縱有薄責旋即超升許以風聞而無官長風采所繫不問尊卑言及乘輿則天子改容事關廊廟則宰相待罪聖人深意流俗豈知蓋臺諫未必皆賢所言未必皆是然須養其銳氣而借之重權者豈徒然哉將以折姦臣之萌也夫姦臣之始以臺諫折之而有餘及其既成以干戈取之而不足臣自幼小所記及聞長老之談皆謂臺諫所言常隨天下公議公議所與臺諫亦與之公議所擊臺諫亦擊之及至英廟之初始建稱親之議本非人主大過亦無典禮明文徒以衆心未安公議不允當時臺諫以死爭之今者物論沸騰怨人交至公議所在

亦可知矣相顧不發中外失望夫彈劾積威之後雖庸人亦可以奮揚風采消委之餘雖豪傑有所不能振起臣恐自茲以往習慣成風盡爲執政私人以致人主孤立紀綱一廢何事不生孔子曰鄙夫可與事君也與哉其未得之也患得之既得之患失之苟患失之無所不至矣臣始讀此書疑其太過以爲鄙夫之患失不過備位而苟容及觀李斯憂蒙恬之奪其權則立二世以亡秦盧杞憂懷光之數其惡則誤德宗以再亂其心本生於患失其禍乃至於喪邦孔子之言良不爲過是以知爲國者平居必當有忘軀犯顏之士則臨難庶幾有狥義守死之臣

陳瓘論蔡京疏略

自古爲人臣者官無高下干犯人主未必得禍一觸權臣則破碎必矣或以爲離間君臣或以爲賣直歸怨或託以他事陰中傷之或於已黜之後責其怨望此古之人所不免也

蘇轍快哉亭記略

士生於世使其中不自得將何往而非病使其中坦然不以物傷性將何適而非快

劉摯分析助役論略

近歲臺諫官壘以言事罷免其言皆無補於事與豈皆願爲訐激險直之語以自爲名而棄去與嘗以謂欲言政府之事者其譬如治湍暴之水可以循理而漸道之不可以隄防激鬬而發其怒不惟難攻亦爲患滋大故臣自就職以來切慕君子之中道欲其言直而不違於理辭順而不屈其志庶幾愚忠少悟天聽而亦不敢悻然如淺丈夫以一言一事輕決去就致聖朝數數逐去言事者而無所裨補思以上全國體而下亦庶幾能久其職業而成功名兩月之間纔十餘疏其言及助役法者止三疏耳當天下多事之時而臣言簡緩又不足以感悟則其負○○已多矣不意大臣之怒臣至如此

張舜民史說略

轉退之潮陽之行齒髮衰矣不若少時之志壯也故以封禪之說迎憲宗又曰自今請改事○○觀此言傷哉丈夫之操始非不堅誓於金石凌於雪霜既而怵於死生顧於妻孥罕不回心低首求免一時之難者退之是也退之非求富貴者也畏死爾故善爲國者如農圃然初則養育其材勿使之夭折終則將就其美勿使之摧折君臣相成同底于道顧必使之至於盡歡竭忠之地亦何有哉唯樂天則不然知其不可爲而一切舍之危行而放其言懷卷而同其塵可謂晦而明柔而立者也故終其身而不辱

程鵠楊嗣復論略

氣類所合物莫能間君臣相與必有所謂合者君子不之察欲彊以口舌折姦人之鋒勢必不振此小人所以常勝君子所以常不勝一也人情逆之則怒順之則喜毀之則怒譽之則喜小人性便諛佞志在詭隨而君子任道直前有犯無隱此小人所以常勝君子所以常不勝二也君子正直是與不妄說人而小人竊爵祿以植朋黨竭智力以市內援此小人所以常勝君子所以常不勝三也君子難進而易退小人易進而難退易進則常在上以制人難進則常在下而爲人所制此小人所以常勝君子所以常不勝四也君子柔亦不茹剛亦不吐不虐幼賤不畏高明而小人之於人失勢則鼠伏以事之得勢則虎步以陵之此小人所以常勝君子所以常不勝五也君子窮則以命自安而不尤人達則以恕存心而不害物小人在下則不安而懷毒以伺上居上則快意而肆虐以害人此小人所以常勝而君子所以常不勝六也君子一有不安於其心則畏君畏親畏天畏人而小人欲濟其姦則欺君欺親欺天欺人無不可者此小人所以常勝君子所以常不勝七也

君子厲廉節崇名譽小人苟獲其欲則天下賤之而不羞萬世非之而不辱此小人所以常勝君子所以常不勝八也君子所言欲訥於行欲敏有過則改見義則服而小人矜利口以服人喜姦言而文過此小人所以常勝君子所以常不勝九也天下善人少不善人多故君子爲國求人難於選拔而凶邪一嘯則千百爲羣此小人所以常勝君子所以常不勝十也君子不念舊惡以德報怨而小人忘恩背義至以怨報德此小人所以常勝君子所以常不勝十一也君子有若無實若虛有功不矜有善不伐而小人無而爲有虛而爲盈露巧而揚能矜功而賣善以惑時君以冀徼倖此小人所以常勝君子所以常不勝十二也君子小人之不敵亦明矣

唐庚察言論略

古之人臣抵掌緩頰說人主以用兵者其言未嘗不引義慷慨豪健俊偉使聽者踴躍激發奮然而從之至考論其心則有爲國計者有爲身謀者是不可以不察也今夫戰則除害於時不戰則遺患於後此有必勝之勢彼有必敗之道思慮深熟利害之形了然於胷中知其決不誤國而後爲之若此者爲國計非身謀也張華裴度是已天下既平謀臣猶將以侯就第杜門却掃無所用其奇則瞋目扼腕爭爲用兵之說庶幾有以騁其智勇而舒其意氣若此者爲身謀非國計也臧宮馬武是已國家無事貪財嗜利之臣無所僥倖則必鼓倡兵端以求其所欲兵革一動則金錢貨幣玉帛子女何求而不得若此者爲身謀非國計也陳湯甘延壽是已官崇祿厚無所羨慕惴惴然唯恐一日失勢而不得保其所有則必建開邊之議以中人主之欲以久其權若此者爲身謀非國計也楊國忠是已前侯故將失職之臣負罪憂畏思有以撼動其君則爭議邊功以希復進若此者爲身謀非國計也竇憲是已古之人臣逆節已萌而功効未著人心未服則未嘗不因戰伐之功以收天下之望若此者爲身謀非國計也桓溫劉裕是已

卷下終

同異錄二卷

明陸深撰深有南巡日錄已著錄是書採漢以來名臣奏疏雜文有關於典章政事之大者節而錄之分爲二卷上篇曰典常下篇曰論述每條之末各附以論斷大旨欲取古人成說相其緩急而通之於當世之務其書始脫稿於閩中及提學山西重加詮次欲奏上之旣而不果其進書原序猶存卷首書中凡原文有陛下云云者俱空白二字而註其下云前輯臣子尊稱君上之文義當避闕然古來傳寫舊文實無此例世所見石經尚書於帝字王字均未有避闕者也

仕意篇

黃省曾著

仕意篇

五嶽山人黃省曾著

仕意篇上

今之張科罝設舉網而羅乎天下之士者果何為哉今之天下之士乳口而聲習巾而操觚長而依泮以求懸一名於越席之內者又何為哉予觀乎今之天下求士者不明夫所以求之者而示之士也應夫求者亦不知所以求之者而為之應也是以士日卑污而道日湮求門愈闢而賢聖者不出圭組軒符日授于人而天下益趨於不治也所以然者凡以仕意不明而已矣古之仕也以民今之仕也以身古之仕也以國以天下今之仕也以其家仕以古均而意與古繆揮擢溢耀作驕發狂益甚於古人而貪襟墨抱虎臨而狼綬者何其紛紛也是以今之天下茅茷而居者其父之詈言於其子師之正規於其徒妻之蹙額於其夫曰何不仕以華其宮也糟糠而食者其父之詈言於其子師之正規於其徒妻之蹙額於其夫曰何不仕而膏粱其口也空匱而歷日者其父之詈言於其子師之正規於其徒妻之蹙額於其夫曰何不仕而積夫千金以後老而利夫子孫為也是故五尺童子方辨蒼頡而即皆以此為之心所以分官以往各以其官而漁獵於億兆環九州布四海去來乎宇令萬千乎南面各求飽其谿壑之欲而已輕之者為貿賈加之者為屠沽極之者乃盜賊而已矣夫天之立君君之建臣惟以安民也而俾貿賈屠沽盜賊之人以彝擊乎其上豈天心哉豈天心哉此所以民日窮困孳死而寒暑不昌輪風沴雨時奔作於宇宙而禮樂無期而興也雖拱手 天子之位者仁孝如堯舜制作如軒黃亦且如之何哉夫 天子為安民而求士士以貴身富家而求用何其求之應之之不相值也故其釋褐之初以至干請骸之日無非為一富一貴之計而夙興夜寐於簿牒之繁亦不過假此以為圖利之階耳至於民情之樂苦歲事之成憾獄訟之淑慝生齒之流集一切置之心外而無問矣縣以委之於府府以委之於司司又委之於六治如寓於逆旅然棟梁雖頹簟陳雖弊垣墻雖穴惟曰自有主人而已也夫今之士所以逆旅夫國與天下者如此則同一民也標枝野鹿何為不可而顧乃異其章服殊其號名以民而病民也哉

仕意篇下

仕意不明則進者驕而退者愧至無以立存於閭里而有道之士亦無以自表於天下夫今城衢之內者門將將堂觀煌煌而窮極土木之麗者必進士之家也郊遂之間青疇萬井栁埼百里而肆其畎畝之闢者必進士之家也役奴下走文衣麀履沉鷁浮馬賤妾愚婦翠髻瓊冠一珠千金拱如后妃出則象輿者必進士之家也夫天之立君與夫君之所以建臣者意豈如是而已哉今且天下而成風矣幼之所以誦習者以此長之所以服儒者以此通于帝籍而所以宦貴於四方者以此族屬之所以相高肺腑戚骨之所以相欺友儕之所以相誇者以此父師之所以為教子弟之所以為學者以此夫此宮室之巍煥田疇之連闢妻孥之華盛得之者為成器為罕才為天人失之者為不肖為下愚為無賴則三者皆利欲之常情也而且有成器天人罕才之名人亦曷不力騖而爭馳之哉故庶民儒士之家殘瓦斷甓漏日見雨田無尺寸衣無褓再而為之妻孥者蓬髮垢顏以當井臼凡為里中之富賚者莫不撫掌而笑之滿氣以凌之而士之見道不明者含其笑凌於胸中一旦富賚亦必求與之相敵而為仕之意皆冥然不少聞識嗚呼此太和之治所以不復見於天下而亂臣賊子乃地有之也殊不知天之生斯民也而無主以綱之則必亂是以立之君君之欲安乎斯民也非臣則無以遍乎天下而繼其耳目蹈履之所不及故古之喻者以為元首股肱是以建之臣君邪臣邪俱奉天安民而已故茅茨土階鹿裘素馬堯不以為薄卑宮容膝惡衣被體禹不以為陋但為天主民而已初無一毫病民之為何古之天子且儉約如此而今之進士乃珍奉尊處其身如彼也使上天立君建臣之意雲飄海沉而不著是以彼長於此土此長於彼土互相吞噬互相割剝互相標奪而斬關破篋之盜緒視為緒紳之常法游宦之公事而不之恠忌矣夫人而徒欲富貴也則何所為而不至哉茲者宸濠之變名為元老而右輔者偽為儒而諮謀者宦其地而倒從之者與夫潛不軌之心而鼠伺於高位者欲乘便而起環待於下僚者亦不可以數矣凡此者皆仕意不明而徒以富賚為心故耳嗚呼仕意不明亂臣賊子其與也乎其能免乎接跡於人間也乎

卷完

書牘

三文祿作

書牘卷一

上台府時務書

浙江嘉興府海鹽縣晚學生王文祿頓首拜書上大台師相大道宗存翁老先生大人門下文祿伏瞻山斗久矣前任兩浙宗師每切私淑之願華亭僕帶海鹽又幸梓里之鄰恭惟絲綸黃閣靜鎮不移高超無染既不可扼又不可緇非誠性存存如蓋之存能之乎際會風雲雷霆奮起旋乾闔坤維新景象存之深矣文中子曰存我者所以厚蒼生也存元氣而無我所以存我也然天下蒼生仰望亟矣翹我

聖祖凌宇漂宙洗夷盪華雪宋班湔曆羞駕軼漢周創一統洪基又開科羅賢爲歷世之輔至慮也我公翁冠羣英登首選將入聖而優以任天下之重燮調元化泰符乞平蒼生蒙福大幸也文祿夙抱欲行之志奈何命與時違老且無遇分甘溝壑近悟養生之訣期與麋鶴爲羣但附賓興之末每次會試旅資續食叨竊頗多俱民之膏脂也不能報稱心曷可已日夜思之秖有芻蕘之獻言行即志行庶少盡平生之學乞恕冒瀆之罪邪垂采擇之矜

粵惟治天下之道莫先于調元氣欲調元氣必先于伸正氣欲伸正氣必在于辟邪氣邪氣不辟則正氣不伸正氣不伸則元氣不能存元氣不能存則神氣何由振作之以昭陽明之光而擴陰霾之祲是故元氣者神氣之蘊于中神氣者元氣之著于外是謂浩然之氣正氣也質一而已大君者元氣之主也台衡者元氣之輔也百僚者元氣之助也萬民者元氣之根也夷狄寇盜者元氣之戾也調元氣而常存不息則正氣固而神氣無不行邪氣不得以奸之萬民之怨氣不作而夷狄寇盜之戾氣消矣夫邪戾之氣者元氣之反非別爲一氣也故以調元氣爲先焉元氣純陽之氣也邪戾之氣陰氣也陰常欲勝陽而陽常欲含容乎陰陰每逆裂而出之爲害于世故酌之以中曰立天之道陰與陽立地之道柔與剛立人之道仁與義夫仁統義剛統柔陽統陰陽剛也仁也陰柔也義也是以聖人立之扶陽而抑陰左仁而右義上剛而下柔無非所以致中也中也者蘊和也大本達道也天下之事違于中而大可慮者甚多請先言其急而追致之之由然後及救之之術無它反其致之者所以救之也猶調元氣者不過復而存之而已非加于元氣之外也萬民之中惟士爲榮惟農爲苦士以希賢爲志農以力田爲生爲士者未必俱賢一登甲科盡取給于農而農竭力以耕耘之炎蒸揮汗烈日爍肌扒握苗根傴僂膝步三時暑雨之怨以幸收穫之畢多值凶歉而徵輸必盈罄爲仕者之供而仕者不但安受而已尤未足也百方以巧取之猶循良者耳設貪者則削其家而取之酷者則戕其命而取之或外假小廉以巢大慾無不纖悉取之爲一已貪緣之費何世俗之變至此乎士與農齊民也民吾同胞兄弟之義也譬諸父母生二子焉一子聰明而出仕乃日享其逸樂一子愚昧而務農遂身集于勤勞已不堪矣況又意外誅求必欲務農者不貧不止出仕者不富不休畧無憐恤知足之念豈兄弟之義乎爲父母者心恐未安天地人之大父母也天視民視天聽民聽民怨已極天心至公必將假手有不可言者此堯舜所以通天下爲一身其知不徧物也急先務也其仁不徧愛民也急親賢也是賢爲急而務之最先急求賢所以急愛民也奈今求賢之路太狹而偏拘于一甲科三年大比至慎重矣夫何與試者關節互通應試者懷挾潛入賢者未必取而取者未必賢及選有司貪酷不少也縱不然未見有真實爲民者十年一造黃冊正經界均賦役所以厚農也普天之下兼并成風溢畝跨都創爲新增之里連絡千頃而規避重徭貧無卓錐之產者反代豪右巨富之役有司曾不加問止爲故事之應試取今進黃冊而閱之足見無愛民之心也駁回重造而擬以變亂成法之律必使里甲之均而貧富無隱可也且農以養兵兵不能以衛農而使安生出戰不勝反戮村農之首爲功債帥欲掩失律之罪又截陣亡兵之首爲功不特農怨于兵而兵亦怨于帥則怨咎有已乎債帥失律依律而刑之可也創爲帶罪殺賊之條是長懦縮之風而消勇敢之氣使身經血戰而亡于鋒鏑者何所勸則兵何由振乎諫官者宣之使言以通天地之血脉而調元氣之先莫急焉者曩有惡其動已而中之奇禍以忠爲叛以正爲邪或典極刑或貶荒裔或監禁未釋摧喪英賢天下痛惜將何以作敢諫之氣而使正氣之伸乎漢一汲黯直諫尚能寢淮南之謀設得汲黯若人布列左右何憂夷狄寇盜之興然諫亦多術孔子猶從諷諫宋人以石介狂戇不可任之故舉擇之孫而選之慎也今不論其德性問學凡甲

科有司多檄取而選之刺縣以知為名欲其通一縣而知之天下一縣之積也猶古附庸之國以知之明故任之重間有不更事者瞢然罔知其尊如天嚇諸下民曰破家縣令也此固相傳嗲語豈民父母之言乎黃氏難封建論曰郡縣者視所治如傳舍過客然極其掊取而去之貪滿者方謝業溝者繼來求生民之不盡徙而斃不可得也壬戌大觀

聖明洞照視民如傷深繩有司虐民并命拾遺即日罷斥甚神斷也但罷斥而不加刑歸不失為巨富之豪右奚何能懲乎請每大觀劾一二極貪酷者依律刑之則人知警懼而相勸于廉能民瘼庶幾瘳乎請行久任之法不可驟檄取為科道之選遍陞部屬或進加京銜使安于職則上司不豫以科道待之而畏其報復方能正臨制之分肅紀綱之嚴使不得以科道自任而蔑視上司以肆威亦不敢視如傳舍過客凡事必真實為之默寓封建之遺意始能視民如子矣今夷狄寇盜之興橫罹鋒鏑焚溺之苦者不可勝數有司曾不動念債帥反欺冒為功緣無真實之心不過虛假度日日復一日將何以善其後皆學校之教不修故也仰惟開創之初首聘賢儒分教郡縣待以不次之陞無非育英賢而厚農為本以故英賢輩出至今蒙文安之貽教之功也況古出兵受成于學及凱還釋奠于學則學校所係匪輕文事武備不容偏廢今之武冑雖育于學奈故事之應耳況教職多老耄歲貢荒疎舉人已不能明何有于教請復三途並用之法慎選進士舉人歲貢之賢者任之務求得人責以成效檄取必先而拔為科道之選則人知自重而推真實之心以教之庶有真實之生員必有真實之舉人有真實之舉人必有真實之進士有真實之進士必有真實之百僚以之作郡作縣必為真實之守令而真實愛民所欲與聚決不為貪酷之虐也以之作科作道必為真實之諫官而真實憫民以劾貪酷欺冒之類決不為報復之私也以之作將必為真實之大帥而真實衛民以平夷狄寇盜之興決不為欺冒之債帥也它日進之台衡以續我翁周召伊傅之統以體厚農為本之心則元氣由調而正氣已伸天地太和億萬無疆之祚我翁之所造也知明仁溥展堯舜君民之心而求賢為急如泰山之崇北斗之運何憂夷狄寇盜之興夫夷擾東南自壬子始狄犯西北自庚戌始寇盜亂閩廣自辛酉始募兵選將費每不貲未見有一真實之心練兵講武者大率掊兵資以肥己畧不念生民之為何事也賢之希鮮未有甚于今時故所任多庸鄙之人而不諳經世之務貪婪靡厭酷暴異常已具夷狄寇盜之性而濫厠百僚之名戕削萬民之生而消爍元氣之固使正氣之虛則邪氣之盛神氣不能振作以致羣陰之瀰漫而純陽之氣日微夫純陽之氣元神也試驗吾身四肢五臟九竅百骸涕唾津精氣血液俱陰也惟一點純陽先天之氣稟于心中即謂之性又謂之神從虛無中來凝而守之守而存之故曰抱神以靜又曰守中即執中也自古聖賢開太平全盛之治不過存此純陽之元神以應之而已神則明炳于幾先故能灼知治亂之原撥亂而反之治試由今觀之不特誤天下蒼生而將有不測之虞適今不振作以廣求賢之路恐或為量江扣馬之策可不深長思乎杞人之憂極矣望我翁任之而大培純陽之元神使群陰之凈盡如碩果之不食而復之復之所以存之存之而復之復其見天地之心乎

聖祖在天之靈端有望也文祿家居切近海島即憂東夷乘東風而帆順猝登雖講平夷之策將曷獻乎每入京都切近漢庭即憂北狄乘北風而騎奔迅至雖講平狄之策又曷獻乎京都縉紳英賢顧眷身家與國休戚相關惟知仰光天化日之清寧而不思風塵烽洞之頃刻一旦如庚戌之近城下將何以禦之奈不亟亟以講求也講求何如即所謂調元氣而伸正氣夫氣從虛無中來非可以形跡求之設拘于目前塵見則于治天下之道何切殊不知生天生地生人生物本此耳試觀劉項相持雌雄未決董公遞說一言而激發天下之大機括張良散楚一歌而喚醒萬兵之思歸心不戰而屈善之善者也非鼓氣于虛無中之妙乎今宜倣此而妙用之以作正氣即調元氣元氣實則邪氣不能侵請表襮死諫者及因諫而陷于非辜者廟食本鄉贈官蔭子如宋陳少陽錫典貶而未死者罷而家居者拘而未釋者召還之釋之復其官而布于顯職所以作敢諫之氣夫敢諫之氣作則能搜天下之弊而畢陳之于疏中以達于

聖上之前凡襲冒功要賞妄殺妄貶侵掊失律隨從欺蔽之奸一一正之于律以定國是凡襲貪酷賂陞等員查劾罷斥以昭官箴凡襲科試關節等員一併罷斥以清仕路凡襲無辜屠殺荒及死節之婦女血戰陣亡之兵查明實報復其家表其門而賞延于世誠所以快人心而消怨氣也請重武舉之選而文舉會試亦寓求文武之賢況國初設科三場之終繼試騎射文事武備可知矣矧文武之賢易見將脫穎而出須策問經世之學加意閱之以通達時務為上不偏重于初場之文賢豈有遺乎則士氣漸揚而正氣不餒矣夫正氣不餒則元氣常存怨氣消而邪戾之氣亦消神氣無不行也其要豈有他乎一中焉盡矣即所以調元氣而伸正氣也文祿非樗之流不復敢談當世之計苟全性命之瑣曷求開達之榮一見

之後入山之深收斂精神以延歲月雖繫隙駒之馳徒同草木之腐緒緒不能忘者原欲報作養之深恩也不勝激切感慨之至萬罪萬罪惟祈海涵

嘉靖甲子仲春鄭友訪予遂同訪吳近岡邀登印光呈秀樓時雨霽花明南山進爽鄭友凫于作上台府書造次草成今附錄于後予想生平所學無由一試相將入京亦當作一書上台府仲秋稿成請教于鄉先達徐東濱翁鍾西皐翁曰賈生復出也恐不易遂仇謙謙兄改數句楊奇峯兄改數字鄭淡泉公徵恙不敢勞季冬望日過吳門訪皇甫百泉公出稿請教留閱之明發來曰謂上台府書如場屋之弊冊籍之弊兵農之弊資格之弊極為切時又守令科道將帥務俱求實其要在調元氣伸正氣辟邪氣數語可與治安天人相表裏使能舉而行之何唐虞之不可復乎此行兄必大魁克展夙抱吾道之幸天下之幸也乙丑孟春冰雪間關險途難涉仲春初吉始克入京忽忽畢禮闈試抱恙不及上仍南還孟夏抵家夏季乃得請教于淡泉鄭公來曰承教甚美總不如不上之為愈天藏用君子藏器舍之不能藏不如用之不能行者用不能行其害浸舍不能藏其禍深知此者惟伊呂下此則子房孔明其人耳文祿順時安分何敢仰希四賢但叨與賓興勉圖卜報奈命與時戾事每心違天路無由光範難扣終于退伏此志曷宣況昌黎三上百世遺議舍之誠宜藏也愛之誨之永矢弗諼哉文祿自反浮雲迂見塵外遐踪畧無榮肥于進之私每有慨鄉擊楫之憤使所上有補于時禍害固非所計付命于天天豈豈遠讀錄而藏之以自省云噫老驥伏櫪志在千里烈士暮年壯心未已是歲七月壬子武原王文祿敬

又時務書代友作

當天下之大任而任天下之至重者不特欲通天下為一身必欲通天下為一心而後可夫天下大器也帝王之位大寶也輔理贊化以建太平無疆之基大任也至重焉者也可不大其心以通天下之心而合為一心致其身以通天下之身而合為一身則否隔而非泰睽孤而非同人不萃聚無能亨屯何以任天下之至重乎夫通天下為一心神之貫也通天下為一身形之貫也心主乎身身面乎心神運乎形形隨乎神必身心相安形神俱妙無不貫無不通不特願生而長生亦且保治而永治其機在調元氣而已元氣在天地間無一刻之息豈畫紛華迷昧者衆須大智慧如我師相者無欲靜極始能知之所謂一氣孔神乎中夜存故曰夜氣守中之法實本諸此夫中也者天下之大本也堯舜禹授受曰允執厥中所以存元氣正心脩身斂神固形長生永治遂為古今大聖而齊家治國平天下特緒餘耳豈運數之能拘哉夫元氣不息則生生之幾不息而治化亦不息惟在我師相任之而已孟子曰伊尹聖之任者也任若過中值尹之時宜任而任即中也孟子之時尤非尹之時使不承三聖為任則道統曷傳故養浩然之氣曰集義曰大勇數稱伊尹曰天民先覺曰非予覺之而誰曰一夫不被堯舜之澤若己推而納之溝中申曰其自任天下之重如此蓋志伊尹之志故曰志者氣之帥也嘗曰孟子大有功于孔門伊尹大有功于道統且伊尹去堯舜禹既遠而獨任至重以啓成湯文武周孔之傳孟子能知伊尹又後于孔子而上接三聖之統不特伊尹聖之任孟子亦聖之任也惟我師相于時禍害固非所計付命于天天豈豈遠讀錄而藏之以自省云噫老驥伏櫪志在千里烈士暮年壯心未已是歲七月壬子武原王文祿敬

無一言可乎且言直則恐忤言迂則恐厭言隱則恐欺如之何而後可望我師相大開滄海之量容納細流之汙不特可痛哭而已也自開闢以來羅元之末豪右僭分英雄擅稱萬姓殞軀三光彫彩大亂極矣惟我

聖祖受天明命伏劍廓清頸繫和陽血戰彭蠡起自辛卯至于戊申十有八年履歷艱險出萬死一生洗滌華夷設科取士用成大一統之鴻業其間汪胡造禍隨亦弭消我

成祖三駕北征而獻殺胡之捷一遣東渠而奏平倭之功曹閻舞奸而叛誅劉堅專制而顯戮鄧葉寇闖劉趙寇朔王劉寇浙宸濠起江西旋即戡定列聖嗣承涵育深厚元氣無病羣賢迭生以故能顧保而長永也夫何罪浮汪胡之上權傾曹劉之先植黨營私交征貨利伏馬鳴而輒斥兎犬追而就烹捫舌障言銷兵興敵科第每賓緣而登仕宦因鑽刺而顯僨帥咸委之重寄孺童悉冒之虛功銓衡聽其指揮票命而後選考試求其黜取滿欲而始差肆籍者更效其尤依飯者實繁其旅乾子衆孚而化孔兄能翼而飛諸夏半化夷虜之風以致夷虜交侵之橫生靈荼毒匿不以聞造茲厲階至今為梗正氣消盡元氣受虧開闢以來未之有也

祖宗在天之靈而貽燕翼之謀堂堂正正之朝不意壞于一老堅儒之手使賈生見之當何如且漢文漢之賢君也而尤痛哭故史稱憂治世而危明主今獨無可憂可危者邪某所以抱賈生之憤也賈生不遇于漢文天未欲平治故耳然卒行其策于漢文之後歷歷有驗史稱通達國體徒為異代之悲某幸知遇于師相之前必堅納狂言于親見之實以償平生之志其要無它在復其元氣而調之以中夫人之元氣

在全神國之元氣在得人孔子曰其人存則其政舉孟子曰為天下得人為之仁皐陶曰在知人在安民民之安在于人之知知人而後得人得人而後安民得人而謂之仁何也仁人心也仁即神之實神即仁之靈所以成身而固形故曰寬身之仁生生不息猶果核中之仁果已食而培核復生仁全也仁全即神全神也者元氣之神元神也凡任天下至重之大任非神全不能某所以日求玄學之與未敢盡獻之也請試言其緒以寫痛哭之萬一達觀天下人私其身身私其心心各以為心身各以為身形具而神離元氣內耗孰能貫通之乎以故取士則賢遺用兵則陳敗撫民則戶亾講學則詐偽出政則苛墨俱不知性命之原而無神以御之將有不測之虞也惟我師相大振精神明之以知而燭其幾體之以仁而久其居堅之以義而決其斷奮之以勇而銳其行養吾浩然之氣而守中以固其元王通曰存我者所以厚蒼生也中庸位天地育萬物約之曰既明且哲以保其身身者天下國家之本也不可不慎也志伊學孟立地頂天聖賢道統在我師相矣與周召伊傅頡頏超出漢唐宋名相之上視彼汙穢腐流腐草遺臭何如邪雖與之同朝既不為其漸染又不被其中傷非神全而仁全具萬全之策者不能某固豫占我師相當天下之大任而勝天下之至重以挽回

祖宗之舊可必也且繼治者難為名而反邪者易為德所幸苞截蕩剪元氣漸甦衆正將登登清有象在內之夷虜已墮在外之夷虜易平少咨

祖宗垂監之靈不負

聖上眷顧委托之重然而欲圖報效惟在調元調元之要惟在得人三途並用固善矣而舉行者尚未見豈無人可應乎特未之求耳惟我

聖祖渴于求賢奚特三途日錄可考也以故得人之盛不媿虞周今則偏拘于科第之一途而已弘治正德已前取士惟公文體甚正士多潛心之學學校師儒多名賢又有作養之風而主司豫訪名士默寓鄉舉里選之法會狀魁解屢稱得人今不復見矣為士者抄誦時文入試者密潛懷挾偏重初場論策雖錦繡而不暇閱場中問卷日促不過忽忽聊取塞責竟不念設科取士至重之任而輕視之又多私雜于中則賢安得而不遺以如是之人而試之政不學無術將安用乎宜所謂無人也非真無人也有人而無人知知而不能得得而不能用真才之由遺也必欲重光景運大造中興須變局而一新以復

祖宗之舊大詔天下訪求真才待以不次之用縣舉之府府舉之省守巡會舉必得真才舉真才者受上賞雜非才者蒙顯罰又廣詢密訪註記姓名如材官錄人才簿以憑驗對合者為賢不合為否洪範曰三人占則從二人之言合多者公也不可盡憑舉薦以至鑽求而反遺孤寒高潔之士雖然非科第中收之縱聖賢亦為科第中人媚忌而難行何也世俗所趨惟知有科第而不知有遺才亦不知遺才大勝于科第也只觀近年有二三人亦嘗登科但欠一第頗知武事陞受兵僉同僚忌而侮欺卒罷乃已況山林之士豈肯輕出以犯其鋒而逢彼之媢忌耶為今近計于舉人生儒中寓鄉舉里選之法府縣甲舉禮部某為真才期于必取況真才亦罕精光射人人不能隱即訪京都仕宦苟忘忌心亦必肯舉誠能取而用之一以激天下向學效用之志一以復前代舉賢之公其年少者命禮部照記姓名文雖工而未可取發監加學養成大才其年長科深者有志高魁不肯卑就所抱必弘訪而取之可也再乞奏請一籍置禮部前

曉諭凡應會試舉人各註姓名鄉貫直述抱負大志或文謨武畧或致教賞刑或曆算律音或象緯術數或京都中原東南西北各省利弊興革夷虜寇盜消弭禦防剖晰詳明正書端楷罔避忌諱須發忠誠匪假偽虛務核真實悉根肺腑不責詞誇書畢封送禮部轉送貢院檢對場中試卷辭理俱擅拔取高魁辭理繆紕不取則賢否不渾取所取皆賢才廷試後再加詢訪選取有心計竭忠據誠經綸素蘊者數一員每省二員兩京加二員量地廣狹加減員數領 勑訪求賢才以賢才求賢才何患賢才不得近年鄉會科場皆不重論策專重時文各省提學止考時文不考論策 明旨頒行各省提學凡考限出經書論策四題不許一篇時文以致徼倖優等奈何故違 明旨仍復一篇時文考入鄉試場每徼倖中式隨入會試場又徼倖中式率少不更事烏能治人皆由不重論策專重時文若然一場足矣安用三場變亂

祖宗成法可乎夫天下譬諸一人也人君者心神也所以宰身形者也京都者首領也中原之要樞也中原者胷腹也京都之根本也東南西北各省者四肢也京都之輔翼也西北之關陝張掖乃京都之屏東南之江淮吳會亦京都之供是以一膜受病四肢不安急先求賢分任要地以聯屬天下之勢而貫通往來之血脈不可不亟亟也伏望我師相盡洗資格之陋撥轉天地之機調元氣參贊成能灼知蒼生悲苦懷欣之念遍天下之心為一心而神無不貫灼見蒼生疾痛疴癢之疚通天下之身為一身而形無不貫當天下之大任任天下之至重舉西北使風塵不起無西北之顧倘東南使海波不揚無東南之瞻顧中原便流離來復無中潰之慮故曰求人才為急復元氣為先身心相安形神俱妙不獨可以長生亦可以

永治也

論請兵書

風雨無聊閉門靜臥細思今時大異于古不勝感慨長嘯而雜之以泣欲一言之無可與言鬱積情悶慘焉靡寧夫人生均稟乾坤之衷賦于禽獸之判以有惻隱羞惡是非激烈之心君臣父子師友兄弟之倫相親相救不可解焉者耳一切無之禽獸不若且禽獸于同羣之亡必哀鳴翱翔躑躅而不忍去今人見人之禍不特無閔救之切而安笑幸之常良心喪矣安得爲人雖謂之禽獸可也夫桐鄉非一府之桐鄉也大明之桐鄉也山峯阮公都憲非一省之都憲也大明之都憲也今在桐鄉城中被海寇圍逾一月無一兵往救可嘆也矣阮都憲原兩浙督學宗師也桐鄉金大尹甲科也云縣大尹皆同年兄弟也云縣有唇齒之勢比鄰之切也各學生儒皆督學之徒有師生之恩父子之情也統兵諸將吏有上下之分君臣之義也一月之圍不爲不久矣桐鄉相去不及數十里不爲不近矣未聞有出一奇獻一策調一兵有一士哭于各縣請兵以救之者豈皆非大明之臣邪何爲若是恝也當是時有吏銓行取而快然束裝者有括賂入京師貲者有畏懼而觀望者有虛應故事而無實心救者有擁兵自衛而不進者嘗一家之中父與夫有疾將危于與妻妾各營私謀去若非大明一統之臣繫何心邪殆有以致之也東南大擾起自壬子以至于今五年矣西北豈不聞邪吏銓非先憂之誠命官無久任之法朝夕更移有若兒戲一切養成傳舍巧宦之計若非遇變亦無可知今一遇之昭然畢露大倫不明人心不古自儒學始長幼既無序矣安得有兄弟又安得有師生又安得有父子又安得有君臣一切虛假特名耳而非實也桐鄉受圍若此之急將吏倘觀若彼之安西北亦浪然視東南而不惜東南亦浪然各自爲安而不惜切近之鄰以天下大勢論之京師四方之本東南京師之本蘇松嘉湖東南之本嘉湖兩浙之本桐鄉居嘉湖之中寇擾一月蕩然入于腹心而累不動心以救之者心先死矣不然何不聞疾痛之聲也今束裝而入京師者固喜脫東南之苦矣不能逃于天地之外也病一而已元氣受病則周身皆病豈能免一肢之不病邪東南固危而西北恐未安也京師居西北而近胡虜秋高南牧未可知也東南之苦則極矣設中原再擾若桐鄉之圍不知宦西北者將何爲計邪或曰與戍之秋虜至京師旋退矣何必憂也惟熟視而不爲憂倫安目前以故東南之丙辰若西北之庚戌可勝嘆哉或曰一人之憂無益也且諸將吏有民有兵實心往救出奇取勝重賞必得之何曰無益也昔申包胥復楚而泣于秦庭者七日泣盡而繼之血誠感之動卒借兵以復楚夫楚與秦鄰國也尚借之而復之堂堂大明一統之朝諸將吏縮手傍觀反不若秦之救楚林林士庶無一人爲申包胥之泣竊嘆今之無人也今甲主將不顧偏裨偏裨不顧主將守備不設失陷城寨罪至重矣而不尊之何無王之甚也昔嘗奏戮二倩帥矣何今之倩帥自若也高樓大轎碎擁呵喝之聲盛耳觀者皆笑之今時何時而無耻無懼譬人一身首不顧足足不顧首腹心四肢解弛已甚安得爲生人乎謂非元氣之索不可也墨執事倡包胥之義救宗師之圍立弟子之表使海寇知儒學之有人不然浩大乾坤更無一人爲世道之計可惜也此寇久矣無人矣自古寇亂亦多未有若今之無人也況此寇狗鼠輩耳尚莫之攖設英雄崛起將曷絜平竊嘆此寇猶一鑑也人之妍媸非鑑無以別今若懸一大鑑以照乾坤惟見草木禽獸而已無人也有人焉何養寇之若是邪惟無人也宜殺掠焚淫之慘而不惜也且有人可以別其妍媸今空然無人焉曷妍媸也無人者非真無人也無良心也惡莫大于心死身死曷論焉常也今人之心皆先死矣哀哉必有上天之鑑以監別之大加罪責可也生非求媚于阮都憲者特大義不容泯故不能默然無言昔顏子如愚也曰子在回何敢死設孔子不在回必捐生赴之矣此謂大勇故曰見義不爲無勇也尚念民生有三君父師也事之宜一也奔泣請兵以救又可緩乎惟裁之幸甚

上侯太府書

國恩而不思報之則非良臣民望而不思答之則非志士夫士一進而爲臣故隱居求志而行義達道始不失其良賚而無裸于良臣則良臣志士一也夫志氣之帥也故曰三軍可奪帥而匹夫不可奪志志者無形之勇勇之貞也故達德終勇又曰見義欲奮退而怯勇也祿也束髮讀書居深志篇每見義欲奮退而怯曰時非可爲也不過抱志以待之耳清夜起坐月皎參橫恍然悟萬物一體之仁此性無二原天命無二也中庸言受命即盡性故孔子責子貢曰賜不受命而貨殖焉昧性也夫性盡則明明故曰自誠而明明即明命明德惟明也能照燭生靈愁苦之態不忍一刻安之而欲爲之救記曰清明在躬詩曰會朝清明清明非在外也吾心之眞光也祿也鄙然遠觀之生靈愁苦極矣今值大造黃冊有賀生蓉舉呈均甲而合粮里長爲一幸我公加意生靈悉心研究條分節解評註詳明申請大巡未見批允適有鄧給事奏章下頒亦以均甲爲善乃生靈該安之時也皆感公之恩德銘心弗諼矣久不見示恐有阻撓祿敢再瀆天均甲者均民心之不均也所以均鄉官之怨而及子孫受福之均也專自

聖祖設學校以育才制科第以登賢欲官之以安民保國也故始錄于泮即復其身一鄉皆喜曰某爲生儒矣既而拔之科一鄉皆喜曰某爲舉人矣既而賜之第一鄉皆喜曰某爲進士矣屢進而爲大臣一鄉皆喜曰某爲極品官矣鄉邦之光也夫國恩大矣民望切矣原始要終凡百供給廩祿水手牌坊賀餞之費雖國之常典實民之膏脂不思所以報答之可乎今者位愈進而心愈貪佔奪田地亦細事耳且今大造黃冊十年之利害也鄉官受民詭寄田一畝銀三錢千畝三百兩新例也前冊未有也由差重而吏緣爲奸故避之也且鄉官亦士也祿等乘風雲之便亦鄉官也祿自反于心若得第決當爲民造福爲國延祚豈嗜此小利而亂大法致民十年之受害可乎夫君以民爲天民者國之本也君榮之爲民民供之爲法今亂法而害民將何貴于科第乎別光陰甚速百年易過誰能滿百呼吸間事耳烏可以有限之年而貽無窮之害如此嗜利在任必貪貪何不足而又求此小利享不盡矣必欲貽子孫子孫恐難保也弊鄉有顯大參者無利而親識寄田及死戶下有田而無租子孫賠粮而不知田主可一徵也何今之受寄而只圖目前乎且本鄉鄉官爲本鄉之賢才免之可也鄉縣鄉官別府鄉官皆受詭寄而取利何名也亦有在任而不知祿嘗問其家亦不知皆蒙右畧沾親識者詭冒之也請嚴加里書該甲之刑即直言無隱矣沒入于官懲一而警百則詭寄可絕也矧黃冊止言男一丁草房一間田若干畝未見有其鄉官其進士某舉人也由此觀之同一齊民也無優免之例也試取冊而驗之可也京官優免者爲勞于職也免本戶的名非免詭寄也外任休致無之也今也既免之不特免已而免人親戚有利者皆得免之何多也貧民曷堪乎今若此再十年後之造冊皆鄉官之戶也誰爲里甲乎物極則變難言也祿請決均之所以通其變也均役以久鄉官之富均怨以久鄉官之富爲鄉官造福也何也貧民代鄉官之役日祝鄉官之死怨極感天必促其壽鄉官一死百役推與之以速鄉官子孫之貧亦天道往復之理也弊鄉有張正郎者田止三百餘畝死後實盡而役不休二子逃亡矣可一徵也夫粮長重役也里長收粮分收之則輕矣

聖祖之法也前任陳方伯行府府屬六縣俱行惟海鹽不行者何也胥吏絕之陰阻之也其言曰前冊大戶千畝止一里長小戶三十畝亦一里長貧富不均必待大造黃冊以大戶爲里長而就收粮方無累也此亦近理故信而不行也若今造冊均甲大約四百畝一里長矣本甲里長而收本甲之粮役一年而停十年何有累乎且民貧而逃亡多矣今者逃亡之民一闢均甲漸漸復還久不見示又逃亡矣秋水大溢蘇松湖州皆荒止本府有收皆公賜也奈今多逃亡蘇湖不久恐變若逃亡之民助之勢轉熾矣矧江右已變先焚鄉官之宅又撻鄉官之肩可一徵也祿之直言正所以消變于將形所以保鄉官也夫鄉官者由舉人爲進士也祿言之豈不惡傷其類乎奈何不類甚矣祿覩田連千頃者收租之時納米如市甚樂也糴米之時米價騰踊甚樂也及閱均甲四百畝一里長則千頃者數十矣愀然不樂焉廣設沮撓之計祿戲解之曰無難請奏于朝盡除粮里長之役可也不然惟欲一己脫役而多田不顧貧民無田而當役況非止一年而十年之間家破人亡愁苦莫訴而獨安心享富可乎不仁甚矣夫仁本果核之仁以立義果已食而培核復生者仁無損也今自損其心之仁生意絕矣命終而化爲異類剛必虎狼柔必蛇蝎果報無差也夫五行各有報人稟五行之氣必受報理也何計有限之便宜而受無窮之罪惡且冤天之下白日大明廣照之中而有含冤受屈之民愁苦無聊而喪其樂生之心度日如年猶陷地獄之下可不痛哉若有地獄則此害民者命終決入之無疑也今幸我公均甲而以里長收粮人人皆安自逃亡而復還使親戚父母兄弟子姪之完聚而不入于飢荒亂離之流則我公救拔陷地獄之良民而登于天堂之上

矣功德豈小補哉再請一舉不免而均平焉大公如天福民而延國祚保鄉官及子孫誰不樂也有大同之太平無向隅之私泣和氣致祥豐稔必覺見矣祿為此言非要譽也幸附賢書之末每科受水手作典之賜欲一報答之耳臨書慨激不勝恐懼伏惟台監是祈

答范二府書

黃冊之造十年大事關在我公總攝甚善也祿等知愛正欲作一束以獻愚見今賜手教懇切殆感應之機乎手教云賴天之靈良知一念嘗不忘于有道門墻足仰謙虛進善之敏祿何足以與知竊亦嘗聞良知之說昔受學于陽明老先生高弟王龍溪先生又得請質于董兩湖先生一日忽悟曰無知而良知即無極而太極陽明得力于大學致知之說故曰心之良知是謂聖見性之眞也崔后渠不悟而斥曰刪良能而獨指良知其霸儒乎非眞知也羅整庵好勝而辨傳習錄云良知即天理道心即良知良知即未發之中此皆以知覺為性之驗也亦非眞知也夫知明也即明德之明明命之明昊天曰明之明自誠明謂之性夫良善也性善也性之明覺曰知知覺運動何者非性性具于吾心之中心者性之郛郭性者心之生理性字從心從生告子生之謂性程叔子是之眞有見也追原厥初大牛與人有二性乎先天一氣而已雖氣之名亦無故曰無名天地之始萬種之名皆後天人為定之謂心可也謂性可也謂氣可也蓋氣之條理強名為理猶木中之理旋轉數十層極中為心心中幾希極小一點猶心之性心有質而性無形試觀牲畜之心血肉成之人心類此以其位于身中為身之主而性位于心中又為心之主故列聖授受曰允執厥中中也者天下之大本也太極也惟能致知則良知明而明心見性矣殆實天啓之意者滇公其聖乎不特公一人為聖人人同具此聖天命也人不可得而奪也手教又云幸能覺悟自有良賢實惟我公眞知之故允塢之而永保之可也夫賢字乃臾字從貝良即良知之良良賢天爵也夫財字亦才從貝賤字亦戔從貝則賢也賤也財也其貝同也若非良知之致而明見良賢之眞賢以自賢不免假此不良之賢而聚此不良之財難乎免夫賤者矣試觀仕者以貝才入則必還聚貝才奚暇求眞才乎若我公之大才而無貝才以助之空乎手教云淹滯仕途矣雖然淹滯方見公能致良知而保良賢不然亦若流耳試觀欲賢者良知不明失此良賢惟知聚貝才自賢釀成天下干戈之貝戎海上至今不靖它日亂劇所聚貝才依然歸于干戈貝戎之手人賢之賢黜罷無賢矣賤也非良賢也苟能保良賢而求眞才若我公輩布列顯位以造太平之福尚何有干戈之貝戎乎手教又云不即引去勇字欠得力祿曰非也致良知于俗學之中以明聖學保良賢于急功之末以崇聖功任重道遠何勇如之自言未勇何太謙也但造冊雖利害十年百年者十之十也我公能明以燭奸勇以任重則不卷懷者正以造冊為任而奮勇為之見希聖推仁萬物一體之心也國初制為冊式視田為準以海塩縣論之總三百六十一里田五十七萬六千九百畝以千字文編定田行號數分為一十六都人戶以籍為定不可亂也亂即變成法罪在不赦雖有舊管新收開除實在之四例乃指一戶言之若一戶有田百畝或賣去二十畝則造冊曰舊管百畝今賣當開除戶下田二十畝彼買者新收二十畝實在止八十畝蓋止本都一戶言或買者別都人則立為子戶于賣田人戶冊中不可那移點寫限田之法不使長兼併之風洪武時有一大臣奏動都畿而變亂成法置大辟今本縣之冊亂不可言前次造冊豪右某某等田及萬畝無計可避創為增升里長之名如一都三都七都十四都原額田止若干畝今收別都田入之都不能容加升一里則倍出矣非變亂成法而何上天惡之三人已汲若殛之也今我公主之七縣皆當聽命況府尊存心為民虛己受善我公言之亦無不行均之為民而已且生靈愁苦已極貧富不均今有暴興宦家用未百畝受寄數千畝皆利一己而不顧害一鄉昔之登楊鄉人助喜今反害之而致不均之苦何忍乎近有生員賀愁舉呈均里此法甚善祿讀其呈為之揮淚祿等每科水手路費凡百皆出之民不能為民一言之以解民之苦一貧儒肯言之寧獨無愧赧昔有田四五十畝一役里長而廢貧極矣無役可干此推己及人之心誰則念之不久扣謁臺下也為今造冊之計第一復洪武定額之制次則用賀生均里之法再次則以次撥補而均之其變亂成法之說切不可聽十年之間有一直臣舉奏之罪將誰歸祿每誦學道愛人之言以自效道雖未學愛公之心必能諒之祿為此言豈私乎憫貧富之不均也蓋千畝數千畝亦止一里長數十畝或十畝或無田者止一空戶口亦役一里長當日之役其破敗須臾可不加意而為均里之法乎又想三百六十一里則三百六十一人充為里長何不以一人當一日費之多寡隨天雖至極多不過一日易支應也今無恤民者以均之而忍立視其貧乎為民司牧者不肯一均必將天啓公以均之在今日矣奈何多不勇于致良知而失自己之良貴不悟眞性之至寶也今有毀傷其軀體猶知痛為貝才之財日日牽引之散亂碎裂以毀傷其眞性而不知痛可得為良知乎雖

然性無形而因欲有動不遠能復即飲而完圓明如一寶珠豈非良賢也是以王侯不尊丐肆非卑渾闢而無增減何貴如之孰能奪也且急景無停隙駒閃電軀體血肉必至淪消真性良賢何忍自賤可不知輕重之類乎矧國家榮之科目榮之冠裳何不一思之也是不致良知之過也手教末云用砭風痼奈祥非良醫惟良相而始能為良醫知病原之標本而為醫之後先無病曷用醫也即以良知公所常服者而為良藥以進

與長松魏侯書

恭聞賢體抱勤政之勞即獲勿藥之吉其致疾之不殆閔旱之深恫瘝切身貌瘦而求民之肥也今晨上謁恐擾不敢請見投刺而還俄頃海雲西飛山風東發渙然作蓂祁之盛洒然飄霧霖之微夫何塵未沾而杲杲日出霧仍散而迢迢天闢晴暝之威尤熾也步轉儀門側經獄實閱昨宵死繫獄者三焉余問何罪也曰貧匠班銀也夫銀之負者貧也匪罪也一宵而死三焉死曷勝也聞盡放矣何久繫也曰懼上官徵之急無銀有人也併放人焉人銀兩失矣余曰否上官亦人也民困極矣天元陽矣豈空獄也奈之何無由達之上也且放則人銀兩得之繫則人銀兩失之夫放則行動活而生理通人存而銀易完繫則行動拘而生理廢人亡而銀難取是三人者非坐以待斃者乎矧暑月獄中苦尤甚也夜多蚊蚋之嗜午受酷熱之蒸時遭大旱清冷之杯水莫得而飲歲積連荒脫粟之糗飯烏求以飧遠召曠野之罷氓相聚圜土之隘室穢氣熏而成疫筋骸鬱而就瘁力農功者計青苗枯而桔槔罔運務行貨者惜白晝閒而貨易誰交養父母者痛黃髮垂老而吞飢有妻孥者悲紅顏倚廬而聊理憔悴其心而心之血竭空乏其腹而腹之脂乾雖似人之形已具鬼之朴縱速放不免于死況久繫乎粵海邑旱荒始于嘉靖戊戌潮南遍而鹹水入田生虫蝗北來而遺種害禾為蠻加以秋陽之烈又無甘澍之資于是秀而不實實而遂枇長而復縮縮而為草竟畝黃隕彌望蕭條緩不奏聞遲難蠲賑稅且促而產殖益賤稻不登而米價愈高先食之以糠粃豈查繼食之以樹膚蕪葉已爻甲辰迭逢凶禍鄉閭城市十室九空嬪女兒童一村半賣只今乙巳春正以迄季夏之終寺院之旁津梁之下郭門之內途路之間飢餓之尸縱橫顛號之聲痛徹嗚呼死切矣彼久繫于獄者安能得生乎夫宰令者通一邑為一身者也一邑之民瘼天下之民瘼基之也為宰令者能以身視邑則民之瘼可瘳而旱荒不足為憂甚矣宰令之重也故天之化工曰真宰天子之輔翼曰宰相天之節序曰時令天子之詔勑曰號令宰言主也專而不分也令言信也定而不移也以故惟邑得稱邑宰邑令云是以代天功而奉天職也夫民心即天也天監在下也是以六愆責己而殷郊沛霖匹婦含冤而海濱亦壤今故未能發粟以賑飢亦須當暑以清獄凡在繫久之數其于笞杖之流皆保之去而無滯因焉則民心和而陰陽和陰陽和而天澤降天澤降則旱荒消而豐登有望矣矧善言矢口而妖星退躍況我公之實行乎古昔暑月有釋滯囚之令暴而行之遍之七邑及郡與省而風之天下天下之滯囚當暑而偃安于家濯清水乘涼風悠悠自適皆我公之賜也不亦重見虞周太平之盛乎且獄中之人並非視識偶因所感惻然興嗟乃推好生不忍之心愛切同胞一體之義揮汗執筆細楷亦知自勞但東窗乘風凭几較之獄一憂苦不啻天淵之殊以己及人視人猶己不得不為我公一言也伏惟台亮

與鄭淡泉書

別來歲餘不肖營營勿冗弗遑裁問達頌庚子七政曆感何可言不肖得以知一歲之休咎且仰不忘故人之情霄漢山林迹雖疎而心實密也特不肖慈闈背捐音容阻隔抱恨天乎幽思日深神魂越飛抒魄滯守每一念及痛莫可言凋枯髓膏曷論名利夫人生賢骨肉團圞則氣固而志暢耀榮同觀追昔嘉今而越生不肖迂狂僵蹇科試乃不能慰悅母氏以華青紫又不能早見豫圖以承菽飲萊娛今若此誠所謂匪我伊誰者旌葬豐瓦罪曷可逭原待盡而已又安能立志奮揚以期登名取賢哉父君之心雖墨之切不肖之力則衰之甚矣昔者執事北行每詢北來人知執事行色是時百官奔忙萬姓驚悚執事深思却顧慮及未萌乃閱賽恙恐職此故繼聞平復喜曷可勝蓋執事經濟大才無施不可熟視當世究心經濟者在上則霍元崖在下則黃五嶽三人而已他非不肖所知執事京居必能多識虞廷推讓同寅協恭通天下為一身所以久安極治也蓋萬世在後四海在前明目達聰事莫若咨三人占則從二人之言汲汲求知常若不及此大禹之所以惜寸陰者悟一日萬幾而當位之易過云今執事職任天銓則官為吾邑始少冠浙解則科為吾邑始他日位冢宰如禹之總百揆則功為吾邑始執事在本兵時三邊差吏見必訪詢灼知虜情洞悉地勢有圖有纂是能據矣機而不愧乎武近甲五嶽內艱子質山稱執事過蘇詢究叔慝今錢陟而范遷益占旌別之明必振激揚之責是能悉官秩而不愧乎文夫今之世如人一身生民身之元氣土地者形軀也守令者所以調元氣將帥者所以衛形軀誠以四閫觀之可為長太息者也安得執事兼攝吏兵以展文武之才雖然元氣強

則形軀日安只如已矣歲浙東羣龍穴地而出洪水滔天人民漂溺數十萬吾邑並海居民尚能取什器得金銀者浮骸絡繹偃卧沙塲腥臭旬月上司不奏聞厳守吳世澤奏聞可惜矣夏季吾邑蝗害苗人民拔取控告上司不悟苗根之傷而秀必不實則稅何從輸乃竟視為細事畏而不敢奏聞人民乏食千室九空先食之以草葉則曠野濯然矣繼食之以樹皮則茂林濯然矣于是江南隴斷之徒收婦女以賣而饑餓無聊不謀朝夕有夫賣妻父賣子紅顏遠聯弱齡棄背雖則割愛于一時不免致思于後日千村哭聲萬家烟熄或小不堪賣充烹食之徐豐歪作賣婦謠及食子事誦之令人心酸又賑濟無策停征踰時折兌不善為之調處民飢而死者無算且疫氣甚與飢損者想皆不免于死嗚呼傷天地之委和戕國家之元氣形軀將何以保之執事經濟大才必能益切故鄉之念不可不深長思也今月甲子日雨訛言曰旱徹蝗蝻自北而來飛飛如雪蔽天日尚未傷禾久恐不免也再如前歲安能聊生是以令人長憶白泉公而不能忘且聖門子路儒生多嬉之而不肯學言志曰加之以師旅因之以饑饉由也為之可使有勇且知方也是以見聖門之學為實學聖門之才為眞才使果有英雄正在此褰之何靜待而不聞也素食悠悠一至于此忍視民飢而死不一為之求救與芻哉以故親民之官不可不慎選也自別以來無可與談兩湖遠矣寂寞居近惟深究西來宗旨麗世一切浮榮皆然過眼總成石火電光不肯辛卯中式今已十年百歲者一之十也況不肯已過三十有八能幾何時此人生當惜分陰而居要得時必須為民造福乃見輪迴往復之機此執事每與不肯講于先塋園者今敢述之以獻也同寅李中麓好古高才

王漢陂集中盛稱多蓄古書文中子續經太平策或有之見間求錄不肯入京借觀也辛丑七政曆早乞賜以決進止先塋新遷執事教言此情何可忘尚容面申五嶽撰母氏傳一通謹奉上覽

與許九杞書

久違光霽思之渴如值此亂離避之無地我公卜寓漁城荒落僻寂頹垣隨處墓山四圍伽藍人淳可以自保生亦得從之遊以談胸中憤懣之慮今日之變生知之在十五年前蓋天下譬一屋宇然未漏而修方可安居亦久況我士學術原帖括監都那初時開創牢密不必脩飭而廣廣高枕為安不肯脩亦不能脩繕而毀瓦畫墁者至加之拆屋圮宇將犁之蹊非大造不可今雖離之明倕之巧亦難措手當事者慢不加意全之敵愾之忠三寇舞刀前衝萬兵不戰而潰損且二千七百餘民恃兵以安不為避過害亦四五千餘此寇目中無吳越矣奈之何哉生計乙卯歲正月元日由海鹽過園花破硤石陷崇德出塘棲入新市住菱湖繞出嘉興復從嘉善返桐林方圓四五百里殺傷不啻四五萬餘不過旬月耳生之難而死之易無一人憫者又以百為十匿敗冒功當此春陽舒融生態活潑積尸流血隱痛含冤僵仆于光天之下天亦不為之憫奈之何哉或云人衆宜消或云惡積宜滅生曰非也調燮匪術科第之才一切虛假醸成此極又且不以實聞空天之不憫也橫金衣錦緊何人邪生五遊京師會西北名士云胡虜掠邊方每殺數萬餘庚戌犯京師則數十萬餘自己亥至今蓋將百千萬餘皆匿不以聞生知東南必有今日自壬子陷黃若至今乙卯蓋亦將數十萬餘何也西北東南同一天地也西北如此東南能獨全邪況辛亥九月二十六日大風從西北來殆殺氣入東南矣至壬

子海上多虞不知何時底定也但當事者西北東南胥匿則一畧無一毫拯濟之心方且入賂求陞恬以為快所謂燕雀巢堂不悟棟焚之慘由今之勢不為孫恩盧循之據不已也奈之何哉東南財賦不充路且阻隔西北強胡或肆中原久荒京師將安賴之棟梁柱石若我公輩類多高尚否或賜罷讒邪塞途宣以賂進孔子曰佞人殆孟子曰上下交征利而國危矣吉哉天門萬里曷可得聞也宦京師者豈無一東南人邪何保位之心勝而父兄宗族鄉井皆置之度外禁不一言若我公尚在諫垣何以致此下人默默上天蒼蒼甚有難測皮去則毛無所附民惟邦本東南充邦畿之本東南既竭京師百寮食祿從何給哉可憂甚矣若當事者有智禦寇必堅甲利兵精選驍銳多則五百或百餘分伏隘口若嘉善若風涇若嘉興多張旗鼓以疑之此寇一過嘉興即以為無復兵阻乘其怠而伏兵四起邀擊之所謂擊其惰歸大勝必矣今乃智不出此千萬之兵塞于一堆三寇之衝勢若墻倒竟成一破屋矣安能禦寇邪亂靡有定屋宇燼灰我公一生精神托在著述急須刻布庶免塵埋蟲蠹光劍氣終不可掩當此大亂恐玉石俱焚也奈之何哉不久登謁不禁不才請與兩湖同訂正如何有懷耿耿萬弗推却近刻明世學山五十種特奉一冊求教有好學者可傳布否久潤之思直須面談

與唐荆川書

前冬張解元謁公于嘉禾問及不敏甚感不我遐棄今春聞至乍浦又于會廬二帥問及不敏不敏南還過毘陵因舟阻繞城南行不及進謁亦聞公莊海上也公登海舟渡舟山陟鯨波萬仞若履坦道實見義命之真置禍福于度外非有素養之定豈可偽為絕勝程子渡盆江主敬之暫況公文武全才推是心定

亂何難追憶壬子之冬飲不敏于池館劇談當世之務瞻公鐵面星胖兵權振世豫料有今日之事公且曰如用兵必訪子于海上今眷眷數問若此果能不忘風言也但不敏何以堪之向二次尺牘及靖海策框托賢鄉鄭野洲奉上不識曾達左右否今喜朝野有慶為東山之起簡命巡視薊遼者京師有嘗也檢軍伍之缺稽粮餉之侵弛劾不避屹然作萬里長城部院士夫咸頌之是張平胡之畧以盡平西北又命巡視浙直浙直者京師之委儲也探形勢之險周事情之悉洞察無遺麴然作中流砥柱吳越生靈乳賴之是究平倭之謀以盡平東南東南西北盡天下之大而任之公公今任天下之重矣非素養之大而定靜誠明之功何以堪此且胡虜犯京師自庚戌始今已十年倭夷陷黃岩自壬子始今亦八年不練兵如出一轍也夫兵必練而後可以取勝一人教十人分而教之合而用之甚易耳此吳起用兵以教戒為先也夫教戰者必先精選而足其直今募兵者不論兵之強弱而槩以數兩銀一名而自侵一半則兵曷能精令領兵者不問兵之有無而槩以三分銀一日而自侵一分則兵何以練水陸之兵以十為百以百為千虛冒餉銀即寇也則寇安可息矣海外之捍禦舟師海上之防禦步卒公之巡視彼必以好舟精兵相影射而不及視者皆破舟罷兵風逢器械蕩然皆無設有之不過拆朽不堪之物歲括稅銀殆多克所司之囊橐則民豈不窮伏惟深加之意而一精之可也若今崇明沙上之寇須以謀勝鄉導間諜徐圖之不可急也況彼有潮溝數十道又有蘆葦數千叢可伏可奇必謀誘之出其不意可也又必慕勇敢之士推心待之賞以不次與之同心得數十餘廣可自保也況兵凶戰危必須多算四夷不靖拔卒為將可也夫任天下之重必自重而後可任重也非自賢重也自保重也保重而後天下之重可任也公嘗引中說相勉曰存我者所以厚蒼生也天下之愛公莫如不敏也非私愛公也愛道也學道愛人況公任天下之重者可不愛邪夫自重自愛必愛重士卒焉可也況今殘暑未退秋日炎蒸衆聚必多暑疾黃連香薷煎賜軍中冷飲亦以濟渴而消暑且以激其心云八月十三日熒惑至斗初度斗主吳越熒惑主旱今已三月不雨矣浙直沿海之禾燎然如焚若荒則滿地皆寇也張九四之憂不能無今當以奏荒為第一可也又聞新命代大總制浙直之福也今時士夫多市井之心每于用人行政于之以取利非愛公者實所以誤公也一日萬變不可不燭之惟公誠明之至自定而靜不待不敏之言但潦潤海不容不言耳此亂惟公能定之非公不能也蓋心定而後能定亂也聞公養晦于陳度莊者數年靜而定神定而氣充今出而措之沛如也孟德不知心學者固非公比其出入行陣勝負神色不變非心定而何天資暗合特用之不善耳雖然自言曰冬夏讀書則心之定未必非問學中來不敏因占公之素養乃預知公能定亂以任天下之重也不敏瑣談縷縷不足為我公取肯容為揖客當躬謁悉伸不敏素僻迂狂分甘遁伏非高尚也知不才之非宜也今欲仕者望敝鄉吳吏部默泉公如天上不敏則翩然塵外云此孔子贊易而崇蠱之上九剛詩而存衛門考槃公今孔子也以故非匏瓜之繫而有堅白之貞可能不棄不敏而見取否外策框寤言各一冊聊侑東以引意耳請借乙夜之觀或可裨一二云嘉靖己未秋八月望後五日謹寄乍浦舟總李揮使希賢奉上

書牘卷二完

策樞

王文祥撰

策樞序

策樞者感南北寇攘而作也用獻一得之愚云仰惟
聖祖洗夷燹華步乾坤大一統以臻太平全盛
列聖
聖上繼述用炎世濟熙洽夫何邇來豪右兼併罔恩
國瘠專務家肥密截利源橫張勢焰細民含冤而莫
訴吳天積怨而未形惶惶然喪其樂生之心日夜怨
咨以圖報復蓋民心天心也民被豪右之苦甚于寇
攘之凶是以嘉靖庚戌則胡寇北犯壬子則倭寇南
侵皆天也凡歷多年至今為梗丰勤
九重側席之懷然
聖敬格天至仁入民水旱賑疾疫賜藥災傷賜蠲
民感天眷四表協和所可慮者民心未平耳一平民
心則天心平而世平矣謹撰策樞四十首冀在位者
執其樞而運之也乙卯先梓靖海策餘欲改潤乙丑
季冬四日夜瞻攸殃及大樓萬卷俱燼稿數十卷亦
灰每念此策可惜也丙寅孟冬十有九日壻朱生華
檢得之如百朋錫云登心精之專若有相之而留之
歟速付梓以廣之因書以識其幸冬仲長至日嘉禾
郡武原沂陽生王文祥撰

策樞卷一　嘉禾郡海鹽王文祥世廉

裕國策四首
正俗
節冗
關疆
通貨
振兵策四首
體心
足餉
精器
懼漕

正俗

今皆知裕國之為急而不知裕民之尤急也使民有
不裕而欲求國之裕雖見裕于一時亦暫爾豈久裕
之道乎故必以裕民為急也欲求民之久裕無他在
正其俗而申之以制夫民莫餒于無食也今飽且飫
矣而又廣釀醴醝羣羅珍羞曰非是無以奉口腹之
甘亦莫凜于無衣也今輕且暖矣而又華以錦繡飾
以金珠曰非是無以耀軀體之美亦莫懷于無居也
今固且安矣而又據櫚松茂丹漆彫飛曰非是無以
竦宅第之雄亦莫困于無產也今犖且向矣而又附
郭千頃膏腴連村曰非是無以充倉庾之積亦莫缺
于無器也今堅且備矣而又玉盂象筯之賢鬼攻巧
製之奇曰非是無以炫玩用之陳以故一民食也而
兼衆民之食欲求無飢不可得也一民衣也而兼衆
民之衣欲求無寒不可得也一民居也而兼衆民之
居欲求安居不可得也一民產也而兼衆民之產欲
求均產不可得也一民器也而兼衆民之器欲求足
器不可得也惟我洪武禮制嚴違式之禁矣而何頑
民之蔑視也夫王制即天理也理者禮也中焉止矣

所以防民心而出治道也然民心罔中惟制之中中
其制以示式所以中民心而正之也夫惟正其心焉
則身裕矣正其身焉則家裕矣正其家焉則國裕矣
正其國焉則天下裕而俗成矣設心不能正則身曷
能裕身不能正則家曷能裕家不能正則國曷能裕
國不能正則天下曷能裕而俗曷聖其正乎故必申
明王制以復天理制定禮行而民俗可正也是以飲
食有制違則有罰服飾有制違則有罰屋舍有制違
則有罰田畝有制違則有罰器用有制違則有罰夫
如是民皆知禮以歸于中心泰而身胖家肇而民裕
矣國欲不裕得乎故曰一正俗而天下裕

節冗

國用之不足者冗之不能節也冗之不能節者非特
冗食冗費之蠹而已也凡不急於用而耗于財者皆
謂之冗而冗食冗費其尤也夫食冗則費冗而由于
職員冗且自各省以及府州縣凡屬正副有定額矣
曷用添設也南京留都事甚簡也九卿各屬太衆也
北京工部太常光祿中書太醫以及京衛掛衛帶俸
太濫也凡非國初定額而屢年添設者類推而裁革
之可也各衛指揮千百戶食俸以比試武舉為準比
試武舉以弓馬為先嚴加實考罔應虛名中式許食
全俸否則依例而減之可也國初軍制每衛五千六
百名糧數如之今不滿千名餘糧何在查而扣之可
也漕運車脚銀每百石銀十七兩每歲銀六十八萬
兩今開通惠運河且無雇車之費取半賞軍軍不全
得皆歸之運官請戶部收而貯之以備急用可也各
鎮岳神祠香錢嚴立侵漁之禁起解至京貯之以待
用可也一縣之市既有門坍稅矣復有巡欄稅互相
影射舉入于吏書之手則各省府州縣之稅何多也
一縣每歲秋粮餘米之積假立分派撥補之名實皆

入于總書之手各省府州縣之餘米何多也各省府州縣衛缺官俸及故軍粮又何多也查而收貯之可也民壯者景泰初年之設也每縣三百餘名每名七兩工食勇士者嘉靖三十五年之設也每縣三百餘名每名七兩工食不精教閱而冒差使皆虛設也若今無事則取其工食貯之為有事召募之費可也貪官者剝民膏髓深負國恩不即加誅亦已優矣其贓敗者盡產追之可也以上數條乞敕有心計公勤憲臣數員分行天下各省府州縣衛盡數查盤而算理之不下萬萬計矣尚何憂財之不足乎或曰藩府供億每歲有增奈何霍文敏稽曰明宗人之法以通仕限嬪妃之數以正婚原定制也袁學寬袁黃曰崇漢文之節儉財何患不若水火尤要機也故古語曰滄海不能實漏巵惟節冗者為永鑒云

關疆

東南之地日關而西北之地日荒東南之地極低而水泉易灌西北之地極高而陰雨不常自畫井分授之制亡而中原曠然草莽也自引鹽耕屯之法廢而各邊蕭然沙漠也今惟仰給于東南東南之田雖增而冊籍之數反減皆由富豪隱田而無稅貧乏有稅而無田況列官民麥鈔絲蕩之名更張移換非復原額又紛然而莫稽也殊不悟立國以農為本重農以田為資使疆之不闢則田曷由耕而農何所庸其力乎故必特勑戶部有心計賢臣數員以任闢疆之責自中原以及各邊酌井田之遺意復屯田之舊規倣張載虞集之議處相其地勢水勢之宜而重為疆理經緯之界招農之有力大姓給與農具牛種而開耕之千畝萬畝以上者免稅一年賜爵有差十畝數十畝百畝以上者免稅一年賜爵有差若東南富卑拋荒閑白等田亦效而行之則普天之下一皆勻勻原隰矣夫惟闢疆則疆皆成溝遂而曲折高低限隔斷截車不得方軌騎不能騁馳剽掠何可出沒縱橫胡寇莫由長驅衝突甚善也粟米陳陳相因而倉庾如坻如京賸有婦子飽嬉之寧永無珠玉騰踊之貴農咸安生商樂就佃屯鹽兩利比屋富強又甚善也由是歲漕江淮之粟固可少減而調兵戍守之勞亦可少休何善之至乎若東南丈量之責別有成法可查先定畝段明註姓名狀報實在數目至期挨刻丈量亦易易耳夫任是責者必抱公溥仁明之誠而絕生事貪功之妄始能為天下萬世造福不然則未舉行而先受害甚無謂也苟能真心實體不為羣言之動搖必使東南弊清而西北且足一統之盛豈前代能企乎

通貨

商貨之不通者海寇之所以不息也海寇之不息者宜其數犯沿海及浙東西而循至內訌也何也自嘉靖乙酉傅憲副鑰禁不通商始也伊昔寧波廣東福建各有市舶司前元則澉浦有宣慰司錢清上海皆通海舶今盡革之貨販無路終歲海中為寇曷能已也況海外鳳凰山馬蹄潭雙嶼港久為萑苻之藪設若攻而破之舊寇既破新寇必生海中之利無涯諸番奇貨本一利萬誰肯頓息哉莫若奏聞于朝修復舊制沿海凡可灣泊舡處及造舡出海處各立市舶司凡舡出海紀籍姓名官給批引上註舡長若干濶若干載貨若干稅銀若干隨遇灣泊照驗批引有貨稅貨無貨稅舡不許為寇若是則國利其用民樂其宜皆嗜利而不復敢為寇矣不然歲復一歲養成巨寇不為孫恩盧循之蔓延不已也是故不攻而治之不足以伸朝廷之威不立法以撫之亦無以廣朝廷之惠是以攻之者義也而有撫以寬之所以申其仁則威嚴而不竭撫之者仁也而有攻以備之所以正其義則惠溥而不私故必通貨為便也或曰處海寇莫由長驅衝突甚善也粟米陳陳相因而倉庾如坻如京賸有婦子飽嬉之寧永無珠玉騰踊之貴農咸安生商樂就佃屯鹽兩利比屋富強又甚善也由之術可施也因其欲而懷之脩內治而堅卧薪之志聖庭鼓何難哉

體心

振兵之實莫要于一將然以得人心為本也夫欲得人心者非利無以結之非明無以察之非通衆為一身不足以體之體之者推心以體之也故選于衆中果有驍雄敢死之人拔而加于衆上開心見誠披胸腹以待之凡朝廷賞賚我者悉分之不留一絲夫財者人之心也況今貪風肆起惟家自圖我能廉以律操惠以褒功彼必心感之矣尤當畧去崇高之勢下詢相恤與同甘苦況今之恃其位而不肯屈下者我能法泰之下交效謙之虛受彼尤心感之矣又當陰用精明勤敏之人布列衆中察其真志隨即拔之不使葑非下遷而必欲茅茹盡拔則彼心感知遇之深也于是立敢死之隊凡有父母而獨子未嗣者不在選中果有志者必先處恤其家斷然以許國為期則人心奮激有不戰戰必勝矣能若是則足以保國全軍而戡定禍亂不難也豈非以體心為本乎設暴虐而驕縱且掊尅其月餉又玩愒承平而無先事豫圖之謀人皆離心心各為身平居而懷疾視上之恨臨陣而乏敵愾鏖鬬之忠何以得其死命而取勝哉是故吳起以教戰為先而後以吮疽為要也不然堂堂華夏不能遏彼遠方而使漢庭之塵未息海島之波尚揚惜矣皆三軍之蠹害之也不特不能體心而可為寒心焉何也以國與敵也

足餉

粮餉者三軍之命也括農田之粮以充三軍之餉自

周井田賽而兵農分不能復一之以善其後故欲足餉者寡核其粮數云夫國初兩京及天下衛所軍有定制則粮有定數每一百戶軍一百有十名粮數如之況當開創之艱且無告匱之患今一百戶軍不滿二三十名宜粮足而羨餘也奈軍愈減而粮愈不足何哉蓋必有大弊也矧東南沿海衛所既多包攬于吏西北邊疆衛所又多侵漁于官東南既有布政司督儲之叅又有府州縣管粮之副又有掛號之費又有幹給之費及至給放則又軍吏叫號于行伍中科歛之爲雜項之費由是一月之入不足以供一月之出甚無謂也西北則春夏秋米貴矣空放折色也而懇勸之放以本色至冬米賤矣空放本色也而懇勸之放以折色官又科歛之送兵部爲營陞之費是以本色無顆粒入口折色無分毫入手又甚無謂也及至有警軍皆袖手傍觀失伍離次疾長上而無捐軀赴敵之心尚何有師貞節制之律皆由粮不月給給且不全全亦虛名也夫足餉始足兵必餉足而後兵足也使餉不足安能枵腹以勝敵邪故必以足餉爲先也夫國初定制每月給放不過初五粮餉優而教閱可稽臨敵可責其死命不然雖孫吳爲將不能勝也乞查國初粮數以正其源細查累年減下羨餘粮數以清其流積而算之山如也立爲成法以防後餉何有不足乎其包攬侵漁官吏之極惡者刑一二以示警可也夫如是則軍實充而咸懷敵愾之心加以飾器械勤煉習而使之臨敵則無敵弗摧矣

精器

足食固強兵之先也設使器械不精以兵與敵也是故以精器械爲先焉夫步戰利用弓弩騎戰利用刀牌舟戰利用銃砲若鐵騎之奔騰必鎗車以扼其衝麻劄刀以斫其足鳴鏑之縱發必藤牌以當其鋒綿紙甲以防其透釉艦之凌駕必發貢以破其堅佛郎機以擊其銳自今觀之天下衛所軍器局中造者刀口無剛鈍繡不能以切葱也鎗幹朽脆尖頹不能以刺犬也弓則無膠筋之固弦則無絲縷之紐入穀易折而斷也甲則生鐵不鍊重不能勝刀箭竟透也胄則鍛不堅工製非巧樣何以護首領也牌則鬆木爲匡薄皮爲蓋何以遮刀箭也凡若是者豈器之罪哉非器之罪匠之罪也非匠之罪司造器者之罪也大利之聚大奸之囤官侵其一吏分其十曷能得其良且精也欲得其良且精者必取其地所出者而用之可也若兩廣漳泉之善造牌雲南福建寧波之善造刀奉化安吉空興獵戶之善造鏃琴南北兩京之善造弓矢漳廣沿海之善造發貢佛郎機廣西溫處之善造[illegible]可司造者不貪而實償其直又督責之嚴而依式造之則天下衛所軍器局中無不精良也夫器械精良而士馬奮起尤必時其教閱以充其膽氣而激其忠義之心其要又在乎求賢將以任之也欲求賢將之道請重武舉之科未登會試者送入太學若文舉之例是亦壯京都廣將選之一端也有人而有器始足以爲用否則其人無其器徒具雖有精良之器械亦烏得而用之不特不足以克敵而徒以資敵之用可不深思邪

憫漕

自海運之罷北京粮儲仰給于東南河渠之運每年四百萬石子嘗遡淮濟而上極目皆運舡也勤勞辛苦之態不能殫述官之貪舡之破甚爲可矜夫運舡五年一造例也不三四季而版已朽矣蓋由管造者初出費以營求既管造則大貪之以償初費丁稀版薄油假麻粗全無堅緻之功欲求舡之永久不可得也十三管運把總徒寄空名貪心尤甚惟曰某項用

某使用某官用某拜見把總取其一科歛者倍其取指揮千百戶吏胥等互取之不啻百倍欲軍之不窮不可得也把總自乘之舡皆畫舡運粮之舡皆破舡欲粮之不浥濕不可得也把總過洪閘提撥各舡運軍助力牽挽之而運舡則止本舡旗軍自牽挽之雖急流險峻把總畧不經心令各舡助力欲舡之不漂沉不可得也至京交納其費又取于運軍矣故運軍不得不多取于粮長粮長不得不多取于納戶納戶不得不困窮困窮不得不起而爲盜盜起不得不用兵用兵不得不費財東南郡縣之疲弊皆職此故自今請監前失立爲後規委官管造舡者不可不慎選而不可使之營求其所造之舡不可不精而不可使之易朽管運把總不可不革運軍不可不行番休之法而使勢役之均嚴差工部主事一二員以提督河渠驗視運舡可也選差戶部主事數員以代把總督其發運交納可也皆聽淮上都憲考察科道糾劾可也否則恐有指取尤甚于把總者運軍不蒙福而反受禍甚無謂也其運軍例帶隨舡器械每年過淮則都憲總兵叅將校閱之納粮京倉畢差兵部主事往張家灣校閱之例賞銀即給散之庶幾得沾實惠而威武因之奮揚夫能久行之則運軍皆精兵也奚至有正德初年山東流盜焚刼之慘哉近年河渠通塞不常臨清去紫荊不遠不可不求海運之法以防意外之虞也海運之法何如請倣丘文莊濬大學衍義補之言行之即以今設沿海兵舡引導而護送之一以備夷警一以壯國威甚善也若虛放洋之險則由淮出安東沿古鎮通膠河出海倉入直沽可也不然倣永由邳遡沂河浚接濰水出海入直沽可也不然倣永樂間河運至陽武陸運下御河可也噫江淮河海之流通而東南西北之合一一統之盛曷企哉 完

策樞卷二

防邊策四首

開誘

據險

擊奇

復制

消寇策四首

堅貪

虧和

詰細

止佃

開誘

諸邊胡虜侵軼固當急圖而中原黎民困窮尤不可緩設勁兵出塞則畿輔空疎臨清去紫荊甚近且徐沛以北齊魯以南曲周界間頗成萑苻之藪乘間肆發不可不深長思也夫出塞勁兵委之大帥矣居守撫巡必得人以任之凡要害處設伏列屯以張掎角之勢先遣口辯智謀數人聲言問罪追求庚戌癸亥連年入寇之虜朶顏泰寧福餘三衛若推不與即當降勑慰勞以安其心則左黨離矣小王子應紹不阿兒禿斯滿冦嗔諸部假推不與亦當降勑安撫以悅其心則右黨離矣密切古北口者兀良罕岡留罕哈剌真諸部中亦有不與者及華人竄入而協從者必諭之曰成祖三犁虜庭示以不殺之仁申以封錫之禮朝貢燕賜歷代成規何忍背之為入寇之舉世為華人一旦竄入虜中偶感胡馬北風之嘶而興越鳥南枝之巢有願歸正者奈邊帥殺獲為功益堅反噬之惡而不復敢歸正矣今著為令凡歸正者能帶馬一匹斬虜首一顆者陞賞有差能斬主酋首來獻者大加陞賞則腹心黨盡離矣其胡虜有願投降者與歸正者一體同納視功陞賞有差有願住劄沿邊者給與什器婚配以壯邊防其邊帥年終紀其歸正投降多寡為功而陞賞有差行之日久則虜庭虛而諸邊實矣由是反間要激左右夾攻因虜營虜過險即城復屯田興鹽法招商種引輕其值以徠之而華納銀戶部之非為萬世守禦之計雖不戰而虜勢屈也況戰而勝算不先得乎否則虜至戒嚴虜去隨弛力罷而財殫甚無謂也亦何取諸

據險

京都原北平都司即古燕冀遼西枕太行而面河濟六合上游也特三方迫虜耳西北則尾刺之遺苗東北則梁顏之三葉夫何邇年尤肆猖獗掠蘭州逾井陘抵浮屠峪則西北援矣侵遼陽襲永寧則東北援矣渡白羊入古北戕密雲順義整居大教場艘薄城下且犯京都矣自庚戌至癸亥十四年間不為不久署無設險禦防之策遂使今冬十月圍通州又犯京都將窺臨清何無備之甚也可不一動心乎然寧營遼宣大同外邊久已廢隔倒馬紫荊居庸山海內邊亦且空疎況宣大北輔易州西輔薊州東輔臨清南輔去京都甚遠也莫若昌平以南沙河以東加兵守之為近京都之北輔以防拊背之患可也良鄉涿州二城運甃甕之加兵守之為近京都之西輔以防衝脇之患可也通州以北懷柔以南加兵守之為近京都東南之輔以防拉肋之患可也天津河間德州臨清加兵守之一以衛漕渠之運一以應紫荊之援以防搤吭之患可也夫京都者股心也元氣鍾焉天險也矧險之有形者在地利而險之無形者在人心苟能鼓太和調元氣君臣將相統然一心聚天下之精兵以禦一隅之胡虜又當驕貪之後天厭其凶尚何守有不固戰有不尅哉漢廷一汲黯能寢淮南之謀今堂堂天朝濟濟多士豈乏一黯而不能遏彼朔方也由是修復大邊漸圖河套開屯種鹽峙粮市馬則鹽商屯農皆兵也人自為兵家自為守守有餘粟戰有餘兵塞垣鞏固而胡虜不足平矣

擊奇

嘉靖庚戌秋胡虜匪茹入自古北口掠密雲順義直犯京都通州以北盧溝以東殺傷徧野焚屋廬驅婦畜不可勝計於是震怒赫威戮司馬罪邊帥振刷乾綱奮勵敵愾胡虜旋亦退迥由是設巡撫兵憲總兵參將遊擊等官募驍勇智謀等士市戰馬造戰車製弓弩刀鎗銃炮佛郎機等器營築外城擁衛京都甚善也但先王守在四夷攘外以安內據險以圖易除戎以戒不虞臨清各邊至要害處不可不豫設伏也蓋臨清南通淮徐北接燕薊東連齊魯西控關洛且捍紫荊之衝而固中原之本若宣大榆肅等鎮居庸紫荊等關花馬甕武白羊黃花古北等堡相度地形因山列戍掘土作坑累土為山隘塞路口靳容一騎莫可並行多添將兵布置設伏俟虜騎南牧羽檄星馳飭勵將兵收斂人畜堅壁清野任其縱橫虜既無獲剽掠轉深擇遣諜辨數人誘許金幣虜志久驕必信而喜其元寶大錠鉛鐵為胚金銀外裹雜以綵繪多用分賞任其滿裝後數十車內藏佛郎機銃炮發火亂擊選鋒奮追各處要害伏兵齊起金鼓震地旌旗蔽天逐段而邀截之首尾莫救此斷蛇之法也虜必駭驚褫魄駭竄矣漸及邊方大兵攔搤堂堂之陣林林之圍罕網而總勦之隻輪不返此括囊之法也是故金幣多則護財而鬬志懈也裝載且重馬力罷也虜乘風沙而南今追北出各邊迎擊之則我順虜逆火炮易攻焰甚烈也因山坑寨堡之固據高臨下疾若建瓴勢甚便也虜薄內地馳騁久勞我則以逸

待勞機甚利也一路虜過諸路夾攻虜分我專力甚強也兵法曰擊其惰歸全勝決矣且誘賞金帑復為我有所謂出之內庫而收之外庫也況虜益驕驕必敗今一旦整頓之精神折衝百倍矣由是城東勝可也城受降可也塞黑山可也河套之墟將不為我之耕牧乎永無北顧之憂此往復之數也有志廓清以安京都而嚴華夷之防者盍豫圖之

復制

聖祖驅逐胡元盪滌諸夏嚴飭華夷之防洪武初年分封燕遼寧代諸王布列各邊每秋命將會諸王兵肅清沙漠烽堠羽檄自延寧達于薊遼首尾相應若常山蛇勢然甚善也壬午靖難師起永樂初年行在北平因罷巡邊初制移寧王于江右兼大寧于朶顏宣大聲援遂隔絕矣于是盡邊地為三重分授諸將外一重為大邊總兵耕屯之以鄰胡虜必將尊而兵衆始可也次進一重為外邊遊擊參將耕屯之以接胡虜必將勇而兵強始可也又次一重為內邊指揮千百戶屯耕之以逮胡虜雖將寡而兵少亦可也各畜家將家丁用為戰守之備耕屯剩地佃與鹽商耕種由是耕有餘地屯有餘資兵有餘力餉有餘糧家自為守人自為戰諸邊充實以故虜不敢南窺也夫何法久弊生家將家丁役佔邊兵耕屯之且委以戰守之責遂不一至諸邊而坐享其逸邊兵苦之不堪其勞昇泰初尚書于肅愍嚴役佔之律法益密而勢益危家將家丁俱散則邊將孤單而無能自振大邊外邊內邊棄為荒地而不復耕屯成化初給事中李侃奏增鹽商引價不復各邊佃種惟赴戶部納銀銀雖增而佃田亦皆荒棄矣蓋種引所以輕其利者惟欲誘之以實邊也今不悟而盡廢之虜勢熾猖整居河套終年牧放獨擅肥饒于是邊儲空虛米價騰踊

率一鍾至銀貳兩而無糴者為今之計必須追復原制畫地分守招商種引薄其所入而藏富于邊與鹽筴開屯營寬其繩墨一以實邊為務遲之數年庶幾可也不然何以善後乎曰今之勢孔棘矣奈何曰棘須緩圖可也如苟且遽支目前日復一日年復一年恐良平運謀英衛奮勇無能為也則何益哉故曰復制者非迂也空也

聖貪

宋儒曰內有衣冠之盜則外有干戈之盜夫欲消干戈之盜在清衣冠之盜請言衣冠之盜之狀而後知于戈之盜之所由起也予嘗足跡半天下經行之地屋之林如者皆曰某官官某地貪某財以致此富也數椽支架風日雨不及庇蔭條無炊烟皆曰某年當某役為某官罰某銀而致此貧也嗚呼天下之民莫非君上之子為官者又得俸祿之養榮以衣冠優以徭役出入輿馬隨從辟路亦已極矣又且侵貪細民之財而使之貧細民者終歲勤勤不敢少休為商者冒風波之險為工者弄斧斤之煩而農則暑日爍肌溽水濡手足祁寒凜指裂膚而靡辭出賦稅以給公家之征其苦尤甚其費尤多其責尤備以益其官之富譬猶一家之中兄弟二人一享其逸一集于勞倩已不堪為父母者亦恐不安君者民之父母也天又人之大父母也天之視聽即君之視聽由民之視聽民怨已極天心君心之至公堂堂明朝使下有極怨之民上有極貪之官設君不立法以防之恐天將假手一旦揭竿斬木有吳太平之世也立法何如朝覲止布政一員府州縣皆附庸如進表之例奚用入京不然嚴禁科歛入京賂貽可也不然盤詰入京行李可也不然緝訪入京賂貽某處可也御史復命必責一二員極貪官按贓定罪可也鄉官囑託許科道并

受寃者奏聞聽與囑者同罪可也惟不囑托也彼尚畏清議恐風聞而不甚縱肆惟囑托也同惡相濟無所忌憚矣以故官不貪不止不富不止盜不起不止國事奈之何哉三年一次大比貲數千金而得一士及出仕也不為民為國而為一己之私忍為衣冠之盜以醸成干戈之盜也其罪曷可勝誅邪噫請以宋儒之言為監可也

毓和

元氣受病則腹心先病而四肢不能獨安京都者腹心也四海者四肢也陰陽和則元氣和元氣和則腹心四肢皆無病矣夫陰陽不易和也陰時時欲勝陽陽每為包荒之量而統一之陰則乘間觸擊必欲奪而出之以自肆正猶小人與君子角不勝則俛然就列勝則無所不至矣是故貨財者陰物也貪酷者陰慾也夷狄寇盜者陰類也惟小人擁于民上聚欲剋剝具夷狄寇盜之性傷四海黎元之心致陰陽不和元氣受病于是夷狄始橫而寇盜隨起一氣之病也昔在宋朝靖康丙午女眞南侵則山東有宋江河北有田虎江南有方臘洞庭有楊么至建炎丁未輩穀下又有苗傅劉耆正我明正統己巳土木北狩則福建有鄧茂七浙江有葉宗留湖廣有黃肖養四川有趙鐸至天順辛巳輩穀下又有曹欽曹吉祥嘉靖庚戌兀良罕諸部犯京都雖不日旋遁然北直隸山東西河南旱蝗兼作民不聊生況一方倡亂諸方不寧恐寇盜之起不能無也請頒寬恤之詔蠲無名之徵罷不急之務黜貪酷之吏和豪強之民以平其怨憤而阜其財求和其陰陽而調其元氣使腹心無病而四肢獲安漢人所謂心和則氣和氣和則形和形和則聲和聲和則天地之和應矣不然吾恐禍不在夷狄寇盜而在庶民復霜知冰踐露知暑慎之而早圖

之可不念之哉

詰細

寇盜之起始于一人而積之以至于十百千萬人起于一方而延蔓之以及于四方其始也甚微其終也甚大欲爲消弭之計無他在慎其始而申明律令之制以豫防之可也夫十家爲里里有甲百家爲鄰鄰有保千家爲鄉鄉有約毋羣飲毋夜聚毋擁衆鬬毆詞訟毋連十人工作毋集百人土工毋動千人大役毋勞萬人門關則盤緝異言異服之人客店則譏察游手游食之人寺院則禁留無名無引之人農專以農爲業勉以力農而不使爲惰農商專以商爲業勉以義商而不使爲賤商工專以工爲業勉以巧工而不使爲庸工士專以士爲業勉以正士而不使爲邪士凡不在四民之列者爲異端其去寇盜不遠也于是祛伶優革娼妓戮賭賽禁奇衺戒僧道不得廣收行童私自簪剃以赴應齋醮必勸課農桑之務而示以敦本之條則男服于耕女服于織耕有餘粟織有餘布恒產足而恒心生尚何寇盜之萌哉其要惟何曰在守令夫守令親民之官也必久任而始能洞知民情約爲保甲之制綱維聯屬通爲一身共臂之使手手之使指不言而喻乃無忝于父母之責力盡其親民之心不然高拱于上其尊如天視民如草菅之微俄頃陞顯職去矣曷能察而洞知之以詰其細乎以故責守令者賚久任也矧今　新詔申敕天下郡縣舉行保甲之制杜絶奸萌恐釀大亂奈皆視爲故事閣而不行致使豪右逞凶擁衆仇害良善非大亂之勢乎如得保甲舉行則鄰里及鄉各相保矣不然大且不詰況細乎是以久任又賚嚴也

止佃

自星命風鑑堪輿之術興則人皆操無上之賚之心也而堪輿之術尤易惑人雖宋大儒亦嘗究討以故世人惟地之吉者而譁奪之也且一代帝王之興多仍前代之建置稍有所增必審擇形勢之宜而爲建置原前代之建置亦若是之審擇有未建置者又出高行僧道建置寺觀以鎮壓之也蓋皆有見王氣之不可泄于常人恐生强梁爲社稷憂是以公廨固爲王地而諸寺觀中供　皇帝萬歲牌雖寓祝頌之誠實係于王明非常人之當居故我　聖祖因而不廢且嚴侵奪之禁思患預防知王氣之不可泄于常人而必有以鎮壓之也況今輿圖一統皆我　聖祖百戰而創定之以貽億萬無疆之洪業奈何豪右越分貪得無止假稱卑濕荒廢遂畧出價佃易而所司畏其勢焰多白送之不特一省而天下皆然習以成風遂使王地爲彼子孫之永業以承王氣之蔭而潛蓄不軌之心顯兆割據之漸致肆圖危社稷之凶仰惟聖祖設科求賢以保社稷于太平無虞之盛不意此輩借其科第之冠裳而爲竊國之大盜緊何心哉縱天命有在圖之不成而生靈擾害矣夫佃易之風一起凡有公廨寺觀取其便利私自佃不畏王法莫顧王地而侈無王之心也且寺觀既毁而爲公廨之建置可也不然閒其地而不許常人居之可也不然止許耕種可也遇有公廨之增即以之建置可也自今請著爲令凡前侵奪一一入官其佔終而不肯改正者許鄰里首奏其罪人即以逆論鄰里不首奏者即以黨逆論巡按侍御勅中載其守令取復其人侵佔王地多寡爲殿最如是則人人知有王法王地以復王氣以全而消不軌之心矣不然數年後不特爲社稷憂而上陵下替不復知有尊王之義也星命風鑑堪輿一併禁革庶免術士妄言以啓不軌之心機雖微而繫實重惟憂世道者監之可也　二卷完

策樞卷三

甦民策四首

懲酷

備荒

清驛

均役

求賢策四首

督學

端蒙

嚴科

舉逸

懲酷

貪酷一也非酷不足以濟貪吏之刑必酷而不恤則人誰不好生惡死出重賂以贖之也蓋不念均亦人耳膚體同也財者人之心也愛好同也而置于酷刑之捶楚以橫索之則人皆重足而立危懼失色慮及身家之併亡吁可痛哉嘉靖戊申一鼇丞巡浙刑具竹版重四觔餘釘之鐵丁攢若鋸齒隸卒行刑板板見血青衣前幅血飛染赭自旋至酉血遍臺磚明發浥水洗濯之方淨不然腥穢難聞也凡巡郡邑屬吏死于酷刑者不可勝計也嗚呼此皆科甲登庸學校培養誦經史而談聖賢乃反與虎狼夷狄無異銷鑠元氣耗損國脉奈之何哉是以鞭背則前胸映而腫也掌頰則齒齦斷且落也撻臀則腿股腐而爛也箠腦則雙眼凸而懸也梏手則十指墜可掬也夾足則脛髓流如泉也及入于獄禁錮尤嚴有硤牀之拘腰搬之梗髮懸于梁手足拳梏夜則鼠齧夏則蚊叮衆聚熱蒸疾疫傳染無罪而死者又不可勝計也今欲葆元氣之完壽國脉之永莫若重勅吏部選用仁慈有威斷者司刑名巡視之職刑只一惟以輕問刑

一惟以恕犴獄一惟以潔飯囚一惟以時罪輕而係獄者一惟以釋設有不幸而誤罹于法者必深加欽恤焉可也豈可置之酷刑乎夫惟以酷刑為戒人命疾乎甚矣不然人受其毒天必降殃不特于身家而且釀成國禍也噫念哉

備荒

子產乃惠也語太叔必曰為政先猛商鞅固忍也治秦則徙木立信二子誠知政之要哉夫守令者親民之至切者也莅任初政必猛而信始足以定民志則命行禁止無施不宜設遇荒年則救之易也近且民心乎漓天時舛錯以故地利甚微荒多而豐少必須預立法為賑飢之防不然慶成之疏上而會計已定雖欲奏聞無及也故五六月間或元陽不雨車戽不周必有不能盡種之版荒亦有苗根受病節葉萎黃而竟畝之將荒是時申報巡按懇求必奏如命下蠲稅佃戶亦蠲畧如稅數之半則大小戶均受益而不致飢矣秋收全荒必須發帑金平價糴糶則中戶皆受益而不致飢矣及飢既成而欲救之必散倉粟以大賑則下戶亦受益而不致飢矣夫賑飢之弊甚多也設能素猛而信則執一懲百而奸可革也如有不足借大戶之粟以助賑焉可也嘉靖己亥秋海鹽苗被虫傷蔬菜皆死巡按府縣如因聞之飢而死者無數乙巳春民食苦草草盡矣食榆皮皮盡矣婦女太半賣之江南戶骸橫道烏鳶成羣至有殺孩童食者安在為民之父母哉昔子路曰攝乎大國之間加之以師旅因之以飢僅由也為之可使有勇且知方也由今觀之迺知聖門之學皆實學其言皆實言其志皆真志況今止一荒耳且無師旅之變視民之飢而不惕于心授以司牧之職何為哉是故常平社倉義倉之法不可不豫講也不然荒已極則民不聊生而輕生之念起嘯聚縱橫流血焚村有累太平之世也司世道為杜稷計者可不時詢民瘼之傷而為備荒之策哉嗚呼言之痛心誰則憐之膏肓之病又壓誰醫之也

清驛

西北岸程馳驅莫急于馬東南水程泛載莫急于舡四方各省郡邑而達于京師岸則用馬水則用舡不可缺者養馬之費與造舡之費亦畧相等控馬之夫與牽舡之夫亦略相等馬與舡各有上中下三等上等有上費中等有中費下等有下費馬既出于民矣又有牽生倒死賠償之費又有驛丞拜見不貲之費舡既有居民銀修造矣不責驛中修造而派屬縣修造佑一賠十甚費也夫岸驛多走差舍吏及河凍起岸扛擡役夫動逾百數水驛則借關仕宦往來無虛日也矧驛遞關文止有行人司馳檄致仕為的名關文餘皆出京入京官員或討兵部都布按三司走差舍吏關文牒行本官職銜是謂借關若走差舍吏經過驛遞役夫甚省供給甚輕若官員借之役夫甚多供給甚厚畏同年之衆更相扶持也又隨路需索有趕索錢有堂羅錢有見面錢有折役夫錢有折供給錢剝去衣服赤身牽挽瘦騎行遲鞭刺流血甚苦也驛遞錢粮甚冒特役夫馬匹之苦可憐耳請革借關之弊以清驛遞之苦而立之制凡借關文者以盜符律論革職流徙舡發驛造馬皆驛養驛丞不許索拜見常例錢則驛遞錢粮可查以充國用而沿途役夫亦享安逸之賜矣體心節用莫此為急也今能舉行之則四方之矩絜而兆民之心平豈非治世之急務哉不可便一己之私而廢一視之公也

均役

世道之不平者民心之不平者貧富之不均也貧富之不均者徭役不均也欲世道之平在民心之平欲民心之平在貧富之均欲貧富之均在徭役之均欲徭役之均在縣令審民之貧富而定之使至輕徭役不及于富至重徭役不移于貧則貧不獨罹而富不幸脫貧富均而徭役均而民心平矣今有田萬畝者止當粮里長一名百畝數十畝者亦當粮里長一名若萬畝者花分子戶詭寄鄉宦輪該徭役之年多方營幹或討全免或討輕差百畝數十畝者無錢營幹反罹至重徭役矣此富愈富而貧愈貧民心何由平乎今當大造冊之年請以海鹽為例盡定里甲每里田若干每甲田若干自一都以至十六都順流均派不使有多寡之分凡數四百畝者當里長一名八百畝者二名千畝者當粮長一年萬畝者十年則百畝數十畝者庶少安而貧富可均也彼富者曰一身止充一役田雖萬畝役難十年曰豈有田萬畝而一身自索租哉有土則有人也十年輪役限已寬矣尚何心不平乎然行法必自貴始不畏勢豪巨宦清查詭寄子戶按田而定之京宦舉人監生生員吏胥等依例優免外餘則為役免之者優之也冀其出身以報國也今反冒富之田以取利而至重之徭役儘推之于貧豈均乎何能平其心也或曰縣里甲中萬畝千畝八百畝四百畝者亦鮮矣將何以處之曰合少以為多衆輕而易舉若海寧縣法可行也請將徭役銀均入秋粮數中帶徵若戶該銀十兩每年帶徵一兩戶該銀一兩每年帶徵一錢收銀貯庫分解各司力差取給大戶數名朋當至重徭役且絕鄉宦每年之討而貧富庶可均也雖然經界正則田均田均則里甲均里甲均則徭役均徭役均則貧富均而民心平矣彼田在一都者造冊註一都不許過都開除洪武四年冊可查餘都倣此立

法嚴整各歸原都豐凶可驗徭役可定默寓井田之法也人皆不敢跨越數都兼併之以立戶默寓限田之法也今田在一都提入八九等都立戶亂而無紀曷稽哉是故正經界以復原都造冊之要也畫里甲以均徭役造冊之綱也不然貧富不均則民心不平世道何由平哉上官不為之平下民將起而自平之以洩其不平之憤難言也噫非實以社稷為心者烏足與議之此王政之本也

督學

國初建太學為育賢之藪凡郡縣貢士收于中六堂行積分之法遍陞之今觀其堂名一曰率性二曰脩道三曰崇志四曰正義五曰居仁六曰廣業其街之坊曰成賢四夷來學之館曰觀光期望深矣郡縣學則分布名士以教之得人之盛可考也邇來專重制科歲貢多老耄而援例多童孺下第舉人又高自視以來科登第不復就束堂官多縣令犯贓送部者或教職年深而陞者課程無限懲勸不施朝暮一揖而散郡縣教職亦年力非壯學術荒疎不過索拜見節儀皆不復有師資講解之益甚無謂也是故無眞實之進士舉人歲貢者由無眞實之生儒蓋合天下生儒之心而為天下庶僚之心夫生儒之心既不能豫教之以眞實欲天下庶僚之心而眞實得乎蓋由父兄先以利祿為期子弟亦以利祿為急所見所聞如斯而已及積廩而歲貢偶摘詞而中舉登第朝廷大政一切以虛假應之相與聚語不過曰應故事而已矣夫假則匪眞虛則匪實虛假以存心而心壞矣虛假以立身而身壞矣虛假以行政而政壞矣欲天下之治得乎請吏銓復三途並進之法太學行六堂積分之法堂官教官必選有學行者以任之虛臺諫翰院以

擢之祭酒司業尤當慎擇經綸道德之士以師之則設教有本而天下化人心正而人才源源興起矣不然將焉用乎建學立師哉是不可不督而嚴之也

端蒙

所謂無眞實之生儒者由父兄無眞實之教誨者由習俗無眞實之見聞粤昔開基剷削不平淆染亂風咸置重典當是時出而仕者戰驚惕厲罔敢違越尚不免棄市戍邊閭之見之皆生畏心畏心生欲不眞實不可得也自後繼統重熙優容法網縱弛寰宇阜康當是時出而仕者滿載而歸奢置田園大興營建徧開貨帑高肆權威饗餐羅珍蓋僮奴衣紈綺見之聞之無不羨慕而生貪心貪心生欲不虛假不可得也于是循至欺君誤國妄上行私庚戌虜犯京城司馬就戮皆由虛而匪實假而匪眞致之也夫眞實之心喪而虛假之習成一旦欲驟復之皆將哂其迂且滯矣誰信乎及今重勅守令興復社學選擇嚴師曉諭父兄胥勸教誨以端俗習申之義方尤必時督提撕月加考校正其心術以求眞實而無虛假即古禮八歲入小學幼子示毋誑懷袵而令暫誦詩也且魯論一書孔門心法首論學而時習次即務孝弟為先主忠信為本蓋孝弟忠信則其心和順而眞實無犯亂之非而有威重之益由是觀之聖人之心無非欲求世治也蓋世之治不自治也由于蒙養始夫蒙養既端則聖功已具他日強而出仕得不為名世之才乎尤冀恭默思道仰格天心降賚眞才以需世用詩曰恩皇多士生此王國王國克生惟周之楨文王格天之應也請預圖云

嚴科

欲求眞才者必嚴科試之法而後得之也欲嚴科試之法者在典試之得人而後嚴之也欲典試之得人

者在革弊慎選而後得之也夫既得典試之人矣尤必寬閱文之限始去取當而眞才無遺也今典試者不刊實銓而自作文則誤閱文入簾有宴出題有宴五日一大宴三日一小宴甚誤閱文閱文之日甚促也初九日舉子入場十五日初場文始謄完二十日外二場三場文始謄完會取中式宴又促矣二十九日放榜蓋草榜已定于二十四三閱文不過半月而飲宴作文之誤又間之何能得眞才乎況試官未必盡賢或以貴緣或以資格是以眞才遺而匪人用傲倖富貴畧無正心全不顧惜一介書生七篇偶合遽推高位曷能視民如傷而護調元氣此世之所以愈不治也時文不足以知人必論策乃見該博經濟今一切置之弗閱初場取之俚論空策亦中初場不取則惟深之論錦繡之策無暇閱矣雖元魁未諳論體曷詳策明如此則一場足矣安用三場哉此試官不慎選而積弊不革之過也為今之計乞勅大學士會同吏部每值科試年分推舉有學行者嚴加考試鄉試差官如嘉靖戊子年例會試先期以試官文字揭于禮部前為舉子之式庶幾人皆知學而眞才可得也其各省提督學校官加意考其該博經濟之實而鄉試會試必以三場均稱為中式而尤以論策為重論題須精約之旨策問須時務之宜夫如此則人人平居習熟有用之才及試于用則易易耳請寬閱文之限必使遍閱三場之文而精拔眞才可也尤當革宴飲之數待放榜後果得眞才大加優禮可也不然靡費虛文以應故事則何益哉再請增立制科于會試之外若國初數陳王道之制以鼓舞天下之才凡進士舉人歲貢不分已仕未仕其試文若漢策元賦以博通古今練達政務為中式行于辰戌丑未之正月朝覲官有志者皆得應之視舊品超擢初皆署教

三年滿則入翰林其九卿皆于中取之庶乎眞才輩出也此非無稽之言輔臣丘濬大學衍義補中言也亦輔臣李賢天順日錄中言也今特重述而申之耳欲求眞才者請擇云

舉逸

書曰野無遺賢萬國咸寧易曰天地閉塞賢人隱蓋賢人天地之英華萬國之楨幹抱生生之德以待舉而爲王者之輔也使遺之則王者何所師資兆民何所恃賴而所用皆匪人匪人而居高位荼毒下流天地閉塞萬國將焉攸寧竊謂夷狄寇盜不足憂所可憂者匪人之居高位也如虎揮翼咆哮沸騰耗損元氣可畏哉今欲去乎匪人惟在進乎賢人乞復薦舉之科使山林隱伏者得以效用于世則賢人以類而進人人效之以變其匪人之性也蓋匪人者性無異也習於功利之私而無眞實之教誨視己之舉業足致富貴之囮視朝廷之爵祿輕爲素有之具且恃朋比扶翼之衆一命受職司皆錢穀也見可欲則貪心萌貪心萌則殘暴肆而助貪之威多剝取爲寅緣之費二三年間或檄召或陞去矣以故監司巡按皆莫之禁府守視爲行輩而曲意承迎蓋朝廷待之過厚富貴兩得仕途捷徑莫有甚焉者也且自童孺習舉業始即以富貴爲期安得有名世者出若山林隱伏之久更世變也多見貪殘之稽必鄙賤而痛惡之況無進取之路絕意外慕而勤儉自守習以成性矣一旦舉而用之必感知遇之奇安得不益加惕勵以副朝廷之望以期造蒼生之福而延宗社無疆之休乎且國初嘗設敕陳王道懷才抱德之科以廣薦舉之不足今則專于甲第以故閒而不行再請重復之且發舉主之責則人人慎擇而舉之決無匪人之渾進也其有不舉者則加蔽賢之罪繇舉之府府舉之省舉之朝撫巡爲之紀綱科道爲之彈駁必以得人爲功匪人爲罰如是而行之即堯之揚側陋也皇唐之治不亦復見于今乎

策樞卷三完

靖海策八首上

截寇原

分勦撫

集衆謀

求直將

嚴戒備

叅勝決

廣鄰援

豫算伏

截寇原

令甲邦倭貢禁通番寸版不許下海下海者罪及隣知嚴甚矣夫何承平日久法網漸疎閩廣隸浙沿海大造樓舡公行貿販仕宦豪右爲之聚斂守令無識多欲少剛明知而莫敢問或以賂通其細民苦于困窮者又恊助而駕舡黨與日繁釀成厲階至今爲梗甲寅寇據海寧石墩擄我民引路取水每晚寇出簿籍點名簿面開寫各處籍貫每處寫簿一扇分班點名倭夷甚少不過數十爲前鋒第一漳州最多次則有泉潮有紹興有蕭山有龍游有寧波有黃岩有太倉有崇明以倭夷爲前鋒者雖以威赫我官兵亦欲遂掩其籍貫而托名于倭夷官兵利于斬倭首而得重賞明知中國人而稱爲倭夷以訛爲訛皆曰倭夷而不知實中國人也爲今之計必須名其中國人爲寇寇乃知懼移文各處地方督責守令諭其里甲清查出海人戶每有下海許其招回誓以不殺必能散其舊黨不然亦可免其新增也況此寇春夏出海冬盡回家若不嚴禁則隣居見其滿載而回誰不起爲寇之心乎必須督責鄰居不首者同罪況此皆前守令不明大法以禁之而有今亂失令再不嚴禁後將

誰德乎前者我民被石墩寇擄下舡沿海候風行月餘至大高橋橋上人言皆閩音自言漳州過此橋五十餘里蘆葦沙釜至一村約有萬家寇回家皆云做客回鄰居皆來相賀又聚數千其冬復至柘林今春滿載仍回漳州去矣蓋大巢在漳州海中而非日本琉球也必潛差有心計將官擄其大巢復立保甲之法近聞已立恐亦虛應之耳其倭夷須降勅傳諭日本琉球禁不許下海來擾昔癸丑秋朝鮮獲漳州寇與倭夷奏聞兵部再尚書參詞疎緩略不追求寇原此正可命朝鮮轉諭日本琉球之機也失此不爲必待日本琉球使臣來朝帶勅傳諭可也若然則禁漳寇以淨中國諭日本琉球以淨外夷原截而流不延蔓則寇可淨也

分勦撫

王者之師有勦有撫書曰殄厥渠魁協從罔治蓋勦渠魁以伸神人之憤所以正法也示王者大勇之義撫協從以憫昧誤之愚所以好生也示王者大同之仁夫如是則勦者非黷武也所以戡亂也撫者非長亂也所以安民也今寇渠魁不過某某等數人又每般有舡主如某某等數十人而止耳搆引倭夷招集亡命掠地屠城勢在必勦不可撫焉者也其他協從大約多閩廣寧紹溫台龍游之人或乏生理或因凶荒或迫豪右或避重罪或素販海或偶被擄心各不同迹固可惡然非有心干造亂者也今當下令訪尋其親里責令捧賫黃榜示以大信招之來降仍令將官不許殺降有能斬渠魁首來降者論功行賞自而縛來降者不罪不然親里必置以刑如是則協從俱散而寇黨漸孤不然年復一年寇愈衆矣且今甲寅四月六日寇宿海鹽城西鍾孫二宅擄我民執爨夜聞語言多閩浙鄉音亦有手持數珠口唸佛號食惟蔬素相勸不殺而悔恨難迸者其倭夷不過數十人語言不通坐臥一室不與相見獸畜之而已此可以計散也多印黃榜張掛示知再以黃布爲旗上書執此來降者不殺每對陣時劄住我兵高聲明諭曰如我民被擄肯降者投去鎗刀俯伏道左我必不殺又慮其詐也用長鎗千數百監之或一起動即刺殺也如是則誰不欲生而樂爲寇哉縱見寇敗來降亦可漸減其黨也仍須奏聞于　朝有勦有撫寇始易平況多良民不宜盡殺必得黃榜下頒方足示信而不疑不然寇亦未肯輕信也是故有勦有撫則魁從分而良惡辨民安而亂不長戡亂而武不黷神武不殺何以過之此王者仁義之師干羽之化也

集衆謀

今之私相搆訟者必請一多智之人爲之主謀何況用兵之大事乎是故兵法以謀爲先也今海寇肆無忌憚深入蘇杭官兵與戰轟然崩潰雖勇敢不倡而謀亦未嘗定也且寇久居海中慣習戰鬬誘倭夷爲衝鋒招亡命爲羽翼一舡必有一主帥又有一主謀登岸則掠我民爲鄉道願而爲餌隱而爲伏出奇制勝如素定然則寇反以謀爲先也今用兵者泛然視之殊不經心不思曰寇之始也何爲也爲利也而其終也何爲也求生也今不特求生也而且求榮也不特求榮也而且求無上之榮也觀其僭稱大王僞號天文則將來不可不思也思之何如亦曰集衆謀而已矣如至一縣必諭知縣曰爾爲知縣必知一縣人才有謀者不府必諭知府曰爾爲知府必知一府人才有謀者不拘縉紳士庶請之來吾當詢之詢之一縣則一縣之謀集矣詢之一府則一府之謀集矣府縣積而爲省省積而爲天下則天下之謀集則無敵於天下矣無敵於天下而況蠢茲之海寇乎然集衆謀必先虛己畧去勢分屈降咨詢邇言不遺寸長必錄惟然如家人父子手足腹心之相與唯求靖寇爲急則庶乎其可也不然訑訑之聲色拒人縱有嘉謀就樂告哉宋岳武穆謀勇之全者也將出兵也猶且盍召諸統制環坐而飲食之先謀敵之所以敗我者至於六七竭智共攻必無敗也乃行故每戰而無敗況其下者而可不集衆謀乎是故用兵者必以集衆謀爲先也兵興以來三年矣未見有集衆謀者故屢戰而屢敗是皆不以　朝廷爲重而以生靈爲輕也可乎

求眞將

勇將易知而智將難知智將易知而仁將難知故勇將易求而智將難求智將易求而仁將難求夫智仁勇皆將之上也而何以爲仁將難知而難求也夫勇將驍其力智將呈其謀故易知也易知故易求也惟仁將者眞將也泯然藏其用而不彰不求人知故難知也難知故難求也欲求仁將者必知其仁而后可求也夫仁者包六合于一心心治而神全神全而仁全惻然無倦忍不足以間之故能慈慈則澹然無欲利不足以歆之故能廉廉則擴然無私邪不足以蔽之故能公公則截然無亂勢不足以撓之故能嚴嚴則確然無昧讒不足以惑之故能信信則斷然無吝慳不足以嗇之故能惠惠之以強毅謂之勇宣之以昭明謂之智一仁全之也是故勇將者將千人之將也智將者將萬人之將也仁將者將千萬人之將也欲求勇將者可得于武臣中乎武臣或可知也欲求智將者可得于文臣中乎文臣或可知也欲求仁將者可得于山林中乎山林不易知也不易知故不易求也是故欲求仁將者在知其平時不妄殺一物以

知其慈不妄取一介以知其廉不妄執一偏以知其公不妄縱一毫以知其嚴不妄發一言以知其信不妄與一介以知其惠不枉一尺以知其勇不差一銖以知其智是故仁者之慈慈之愛也仁者之廉廉之絜也仁者之公公之溥也仁者之嚴嚴之威也仁者之信信之孚也仁者之惠惠之恩也仁者之勇勇之剛也仁者之智智之哲也夫仁者之為將也真將也不特可將而亦可相也三代而下惟岳武穆乎其曰文臣不要錢武臣不怕死天下方能太平每餉軍愀然不樂曰東南民力竭矣非仁將乎非特仁將而已也將之聖也今之為將者則異焉利于有寇而不利于無寇利于養寇而不利于靖寇利于送寇而不利于擒寇竊寇舡之貨斬病寇之首侵漁募兵兵餉賞功之銀其得為勇將乎怯而非壯非勇也其得為智將乎昏而非識非智也其得為仁將乎暴而非純非仁也若慈也廉也公也嚴也信也惠也均無之也將何以名之乎名之曰寇將可也非戡寇之將也與寇為一將即寇而已矣求將者當知之求其真焉可也

嚴戒備

國初之制沿海建衛所造戰舡布列烽堠臺寨無非守海洋而安內地也今則不守海洋而守內地寇入內地不問從何地入亦不復加意沿海衛所況海寇不離于海豈有舍海而飛入哉今寇掠地已盡必將攻城將兵者方以寇退為安士夫唯以避寇為急不肯深長致思為禦寇之計奈之何哉寇若再來南必攻海鹽海鹽有失嘉湖杭震驚矣北必攻江陰太倉江陰太倉有失蘇松常震驚矣東必攻蘇松蘇松有失南直隸震驚矣使割據而守之不為孫恩則為方臘矣猶且泄泄而不早圖之何靡哲之不愚也為今之計非宿重兵于沿海不可是以三千守海鹽四千守乍浦二千守澉浦二千守海寧四千守金山二千守上海二千守江陰二千守太倉二千守崑山無寇則練習熟閑有寇則協心奮擊乍浦金山之戰舡常哨乍浦金山修復國初原制也泊沈家門為水寨常哨馬蹟大衢陳錢三山以遏寇舡之往來則陸有重兵海有戰舡有守有戰以成犄角之勢而為萬全之圖不特兩浙可無虞而南直隸皆可無虞矣又立保甲之鄉兵以防寇之內入且助外兵之勢其客兵似難久留必夾我土著之兵間練習以上陣而克其膽鼓其氣倡其勇敢久久則成勁兵矣三年後客兵可漸抽去也設使有戰舡而無陸兵舡或出海寇反登岸兩不相值內地空虛而席捲之勢成矣慎之哉

參勝訣

柘林之寇一隅之寇也東南之財天下之財也今日之兵天下之兵也用天下之財養天下之兵以戡一隅之寇寇未及平而兵不能決勝者何哉始也募兵而不選之精繼也養兵而不練之熟又繼也用兵而不賞之明何謂募兵而不選之精蓋山東古邳漳廣福泉上杭處州田州柳州麻陽及杭嘉湖等兵所募之財多侵漁之而不盡與不論兵之老稚強弱利其值輕即募之應名為兵是以見寇先奔倒路受刃非殺兵也殺無藉之罷民也遠近驚聞皆曰募到某處精兵又折矣則我兵之氣轉奪彼寇之威益張徒費募兵之財不精選之過也何謂養兵而不練之熟蓋兵衆聚而不申以號令嚴以約束亂無紀律所謂兵不戰將自焚狼兵則樓婦女貪貨財而肆其抄掠邳兵則酗酒逞兇彈絲唱曲而徹夜淫遊民壯義勇皆變家無拘而不習戰技徒費養兵之財不熟練之過也何謂用兵而不賞之明蓋衝鋒者先衆兵而殺寇者功之最也今不定以賞格混於一例而不分惟論首級以行賞每戰亂奪首級以致敗徒費用兵之財不明賞之過也今欲決勝必盡反之而後可募兵必遣廉介者主之明開募銀之數每兵一名銀若干兵必欲精不精者罪不必遠募只于矩溪龍泉晉雲松陽督同府佐縣正敦請山中義士選募之率之來其土著如海鹽之朱亭沙窪嘉興之曹墩專一敗鹽徭關其次也募而養之責成統領分布要害日加團練編以隊伍五人為伍五十為隊倣吳起一人學戰教成十人之法與以堅甲利兵之器齊以坐作進退之度重以信賞必罰之權一人有功一伍賞之一伍有功一隊賞之罰亦如是則互相救援而奮發也夫既熟練拔取衝鋒一萬取一千一千取一百時加倍犒戰勝不論首級而賞亦倍之蓋衝鋒不暇斬首斬首皆藉衝鋒之殺而斬之也是故選之精練之熟賞之明財不虛費而兵得實用客兵樂于用命而我兵因之奮揚日久我兵亦可以匹客兵矣使不精選之熟練之明賞之而欲以之戰是棄之而已可乎此選也練也賞也當今第一義也

廣鄰援

傳曰子弟之衛父兄手足之捍頭目此大義素明而元氣素充故一家能保一家一身能保一身夫子弟父兄一家也雖有尊卑之分而其義一也手足頭目一身也雖有上下之分而其氣一也其氣充則血脈貫其義明則倫敘昭自寇亂以來人心皆亂由是元氣亂而不充大義亂而不明夫省郡邑者猶一家一身也藩侯監司守令者猶父兄子弟頭目手足也寇攻杭省未見有一郡來救者寇攻嘉郡未見有一邑來救者寇攻鹽邑未見有鄰邑鄰所來救者人心渙而無紀正猶一身之血脈不貫一家之倫敘不昭此

皆元氣受病而大義不伸故也是以庚戌仲秋虜犯畿甸亦未聞有救之者且昔張許守睢陽祿山攻圍日久遣南霽雲求救於許叔冀賀蘭進明進明叔冀擁兵觀望而不救卒至城陷致令英雄含異代之憤不意今親見之何以為世道耶且被攻者若是其急而不攻者欣幸其安擁兵自衛聲息不聞若衰周之列國殘唐之藩鎮非我 明一統 天朝省郡邑之臣故寇至閉城城外良民死于鋒鏑亦全然不為戚宜也非大義不伸元氣不復何耶今當著為合救之令若攻一省諸郡救之若攻一郡諸邑救之若攻一邑鄰邑鄰所救之正猶子弟之衛父兄手足之捍頭目保家保身而不可緩也夫所謂救之者非盡撤居守之兵以救之也蓋每郡每邑每所抽其精者而救之則合少而成多也惟抽其精者而勵之以敢死之志歆之以信賞之榮或負砲夜偷或繞擊不意則寇腹背受敵驚潰莫支解散而不暇攻矣蓋城既被圍兵不能出以應敵必得鄰境外兵始能救之不然坐待其斃也況東南郡邑有數唇亡齒寒竹破瓦解將安救哉必在位者調元氣倡大義震赫斯怒大為之處凡有坐視而不救者與失陷同罪則庶乎衆志一而援助之廣可以望其平也不然年復一年人無堅志望風而靡將攸賴焉甚有難言之憤也噫

豫算伏

寇自海外而來深入內地搶掠金帛裝載滿舡此正送死之秋也雖寇習熟詭計有正有奇有見有伏或由陸路或由水路或五或十為餌以誘我兵每每繞出我兵後以取勝大率海寇不離乎海出海之路止有數條今則不論千萬之兵塞於一路況陸路一條若線在中左右兩傍皆逼大水寇每張威一衝衆兵不戰而擠入于水由是蕩蕩徐行望海而去再無所阻矣可得謂之用兵乎用兵必先審地形地形不審何以取勝也為今之計算寇由陸路出某路我以某兵伏某水兵伏某陸路算寇由水路出某路我以某兵伏某水路又算某陸路到海幾百里某水路到海幾百里或二十里或三十里分為數節每節伏兵半千弓弩銃砲齊備偃旗息鼓不使寇知到海之路又伏以大兵寇若由某陸路或某水路則前路伏兵移併于寇必由之路仍前伏定先以餌兵數十誘寇深入過我伏兵處齊起而夾擊之金鼓震地旌旗蔽天寇莫測我伏兵從天而下從地而出也過我一節伏兵以為無復兵阻必生怠心乘其怠出其不意又有一節伏兵攔阻寇亦支當力乏我方以逸待勞又有一節伏兵攔阻則一節截一節是謂節節斷之勢必使其隻舡不返也出海之處又有大兵起而兜攔之寇豈能飛越哉決勝之形宛然在目何憚而不為之乃使千萬生靈無罪無辜而殞命也且陸路由海鹽塘過亦數次時逾三年全不置一兵以攔阻水路由嘉興嘉善塘敗亦數次時亦三年再不定一計以設伏何弗思之甚也若陸路設伏必梁左獨樹寨白馬廟八圍馬家堰以過其不能出水路設伏必王江涇楓涇曹涇朱涇張堰以過其不能歸其出也空巢而無守或守亦不多用大兵以先據之則出不能歸歸無所住矣曷為而使其舊寇既去新寇復來源源無窮而無時寧息也若再抽選定海古窪臨山昌國三江烈港靈門海門松門盤石飛雲江口等關戰舡數百隻結為大綜專泊馬跡潭立一水寨伏而守之常時巡哨陳錢大衢展旗許山可以截南北洋之寇舡則兩浙直隸俱無虞矣不然寇反據馬跡潭為巢是失先人奪人之心之策也可弗思乎或曰馬跡龍潭間砲聲即起而風浪壞舡舡不可泊曰古不有擾龍法乎牡樺

貫象齒或生鐵萬斤沉之潭中龍即去矣何足患之

策樞卷五　海鹽沂陽王文祿世廉

靖海策八首下

申刑律
互攻守
酌權宜
正兵實
鼓勇氣
慮機先
祛助虐
回天心

申刑律

制律之心至仁之心也非欲殺人而正以生人蓋兵凶戰危不得已而用之以勦亂是以無輕縱之律惟嚴之而使之畏欲其盡心焉以圖之而不至於敗亡故有主將不固守失陷城寨之律嚴之者所以生之也今人多死於寇當嚴以律之也非可輕縱之也失今不究將誰懲乎是謂養亂夫黃岩陷矣不究也遂及霍衢又不究也遂及昌國象山臨山又不究也遂及乍浦嘉善崇德又不究也攻海鹽掠平湖據石墩擣嘉禾逼湖州窺杭州兩浙亂矣亦不究也是以上海破而松江擾崑山困而蘇州焚延蔓于通泰南直隸亂矣亦不究也太倉嘉定常熟江陰為寇往來聚泊之藪東南之亂恐無休息之期況國儲全賴東南東南惟蘇松嘉湖為最今則戶口日耗財賦日損田野日荒外患不除內變將作非一明刑律以申之未有能戡亂也若槩以姑息末減而列為帶罪勦寇之名以望其後効但恐人心玩愒必至淪胥以亡而無救不意堂堂　天朝而惕于蠢茲之小醜何無人之甚乎非無人也不體　聖祖制律之心明見之逮而輕縱之一切養成萎靡之俗惟賈寬厚之譽而不顧荼毒之慘也或曰失陷城寨指失印信燬倉庫而言答者曰民惟邦本今一邑一城死者數千燒房千間寇屯數日非失陷而何況律例曰殺人數十以上燒房數多不分有無城寨與失陷同焉可輕縱之而巧為解釋也噫明刑以申律更何望哉

互攻守

海寇之來我兵俱守城中城外之民棄之而不復顧不敢出一兵以撓之寇反多疑仍恐我兵出城與敵伴以數寇為攻城之勢以緩過我兵使不能出乃得深入內地橫行而無阻是皆我兵不知攻守互應之法也自古用兵非執于一攻之中有守守之中有攻攻而無守則為無根守而無攻則為無幹且一城之中不下數萬家定守之而不外攻之圍困日久食盡兵罷寇雖不攻而我亦自潰矣安用其守乎凡寇攻城不過數次甚急扞禦已過寇亦必怠乘其怠而懸兵夜出負砲偷營寇亦撓亂自救之不暇而何暇攻我若猶焉定守寇知我兵虛實併力夾攻曠日不解而援兵不至則我坐守以待斃無益也昔者已巳北狩也先南侵攻圍京城精兵皆出城外石亨于謙督兵于城北孫堂江淵督兵于城西每每攻也先營殺傷相半也先退去若使文臣謙淵無謀武臣亨堂無勇皆守城中不亦危哉而大事去乎惟其知攻守之一道故攻不忘守而守不忘攻是以克濟時艱也海鹽癸丑夏五海寇倅至邵兵千餘惟知守城而不敢出敵城西二十里外男婦殺且千餘城中感其恩城外怨其怯是不知攻守之法也夫攻守之法固以練習為工亦以器械為用今我兵器械不精不過袒裼徒手而搏之烏能克敵夫攻必用藤牌紙甲線鎗又扒守必用佛郎機毒蔴弩時而練習之又須立為數隊分為遊兵城外巡邏以為攻計則守以應攻攻以應守守不徒守而攻不徒攻方為萬全之策不然則門禁欠嚴城垣有缺巡更多睡守亦未見其得也況攻乎是以攻守互應缺一不可也

酌權宜

人皆曰無兵也無將也無財也予則曰有兵也有將也有財也何謂有兵也衛所皆兵也郡縣皆兵也鄉都皆兵也市井皆兵也隸役皆兵也國初軍制每衛五千六百名今百八十年生齒日繁每衛軍餘反減太半法網疎而多逃匿矣槩以軍伴而役佔矣冒以生員而優免矣且平時可也今也寇亂之時寧復可乎責令本百戶旗甲查出有賞隱匿有罰則軍餘皆出矣其正軍老弱即以壯丁收補可也郡縣民壯者每名工銀七兩名義勇者倍之皆虛費耳莫若重加精選之用壯退弱可也鄉都立保甲之法市井行團練之法隸役演教習之法家家習戰人人為兵故曰有兵也何謂有將也傳曰四夷不靖拔卒為將今集指揮千百戶而面詰之曰汝能將兵幾何亦不能將何吾自有處不可妄冒之戰敗吾必刑之子孫不得襲矣苟不能將吾有以代之若應之曰不能曰爾世受國恩祿亦多矣吾當選之衆中或將萬兵者名之曰萬總即借指揮之祿與之有功另行外有將千兵者名之曰千總即借千戶之祿與之有功另行外有將百兵者名之曰百總即借百戶之祿與之有功另行外其不能將兵之官止食軍之月糧是亦有祿矣事平則如常焉不失原官亦不失原祿且命得以存而身得以逸子孫得以襲原職何便也其指揮千百戶有能領兵者聽若然則兵皆將也故曰有將也何謂有財也東南之財甲天下之財財之藪也寇亂三年將告匱矣當以天下之財濟之可也革俊漁之弊各名山之香錢可取也革借闕之弊各驛傳之供給

可取也國初軍制之數即食粮之數國初軍多而粮無不足今軍少而粮不見餘須責督儲之司查而取之可也各省缺官之俸折鈔之銀取之可也冗食之官奢靡之費汰之可也倣周禮束矢鈞金之法凡豪右貪殘之訟罰而取之可也臨事者能不見財而侵漁之則財贍矣故曰有財也夫兵者國之威也不可褻也將者國之輔也不可隳也財者國之命也不可乏也是故財不乏而足則可以資兵兵不褻而練則可以助將將不隳而勇則可以率兵兵也將也財也一也豈曰無兵也無將也無財也

正兵實

夫大辟之下即軍軍多以罪而為之者雖有國初之投充近日之投補固異于有罪者其實皆負強悍之性舍死不顧之心而始為之雖子孫相承已久而身既為軍自顧其家皆賴月餉所養而奮勇直前之氣亦有不容餒焉者矣若能利之以器械閑之以練習申之以忠義而用之以出戰或庶乎其可也況自國初至今將二百年所居之地所養之餉皆受于民而為之出稅正室衛乎民而為民死戰可也今也海寇一來官軍聞風先遁完然得生又且無罪而客兵與良民妻子死已數十萬餘幽冥之中安得無怨聲不上干天怒而寇勢轉猖乎烏在其立衛以衛民也只以海寧一衛論之餘可知也寇亂三年曾不見一軍上陣且不見陣亡幾十軍偏然受民之養而無聊猶出憤言曰月餉不足也增給若客兵工食吾當效死矣噫養之若是之久素受者不以為恩且不復思之以圖報今又望其增給其欲無涯與寇何異是以一遇出軍雖犬盡擄寶問囊篋經過殘傷尤甚于寇比寇特不殺耳雖然若見寇去而搜山遇避寇之民亦殺之為寇而報功矣昔軍于民也有二害今軍于民也有三害蓋昔被其侵凌出其稅餉今被其擄且殺又代戰而為兵是以昔之害者二而今之害者三安乎在位者恤民而用軍可也今也不責軍以禦寇而縱軍以為寇且養之若客禮然舍軍而不用之為兵乃費千百金而招農民為之兵竟律法以軍為重而以民為輕乎吾聞西北以軍為重故殺軍一千隱而止報為十東南以民為重故殺民一千隱而亦止報為十今以西北視乎軍而不以東南視乎民失其輕重之倫恐律法不若是也且民惟邦本東南西北一統而皆室重也然西北仰給於東南民招盡而無耕農稅安從出乎夫軍民兵農之分亦久矣今也招去一民則失一農矣失一農則空田十畝矣招去百千萬民則失農衆而空田廣矣寇若再亂數年東南之田盡荒廢矣故曰稅從安出乎且農民出稅以養軍軍名為兵而不戰又招農民代軍以為兵而驅之戰民何勞而軍何逸室乎民多死而軍反生何其厚待乎軍而薄待乎民為軍者重而為民者輕安取其軍之貴而愛之餉之養之逸之生之厚之重之而加之于軍豈以其能為國而衛民乎何不使之舍死一戰以答其平日之餉之養也寇亂以來亦久矣再不見一習戰而練之甚可笑也不教而使之戰是棄之也安責其勝乎為今之計第一募處州真坑兵第二選精壯餘丁為兵第三清冒役冒優者為兵第四募沙窪宋亭曹墩凡賣鹽兇民為兵若是而行之則既不失農而亦不失兵

鼓勇氣

寇據柘林將及一年四面受敵坦然通達畧無一險可據再無一兵敢撓我之郡邑高城深池錢穀甲兵不下千萬一聞寇來而朝不謀夕面無人色不能為生舉目惶惶破陷俄傾甚可悲也亦可笑也何也蓋由寇來則驚寇去則喜畧無經久之志不過虛驚度日而已故安得而不驚且昔秦楚霸天下而爭衡上國遂為春秋盟主者蓋秦自莊襄以來化其俗為強悍而樂于戰鬬故平居相謂無非脩戈矛為興師同仇之舉楚自克庸以來無日不討國人而訓之數軍實而申儆之必曰生之不易而禍至無日勝之不保而戒懼無忘此秦楚之所以霸也今之守令際此一統全盛之世雖有小寇何能大妨當以秦楚為法不以詞訟為急而以兵戎為先凡執役及屬下人民強有力者教之以鎗刀叉杈弱無力者教之以弓弩銃砲家無不習兵之人人無不習兵之日家家為兵人人為兵又督練于各鄉則鄉鄉為兵所謂比閭族黨之兵而一郡一邑無非兵也由是洞開城門示以無懼而明諭之曰彼為寇者雖曰舍死實則貪財貪財惟欲以阜生阜生焉能舍死舍死非真心也我禦寇者雖曰保民實則敢死敢死惟欲以報主報主方能敢死敢死乃真心也則寇屈而我直寇負而我勝寇亦聞風而喪矣精神折衝于千里之外尚何俟于戰乎所謂先人有奪人之心不戰而屈人之兵者也

慮機先

唐宋以前中原為上蓋元氣鍾于中原也唐宋以後東南為上蓋元氣趨于東南也以故中原日益衰而東南日益盛昔唐祿山自漁陽入關陝不能取江淮故肅宗得以即位靈武而復兩京宋女直自沙漠陷汴梁不能有江淮故高宗得以遷岳錢塘而傳六帝若元都燕京不甚藉于東南然方國珍據明越張士誠據姑蘇東南運道不通燕京米價騰踊由是我聖祖奮起滁和而庚申君遁于沙漠元社遂屋矣我成祖並建兩京控西北中原之上游仰東南財賦之供億則今之東南非唐宋之比尤至重焉者也近海

寇亂東南已逾四年殺傷不知幾萬矣焚屋廬掠金帛樓婦女又不知幾萬矣民已窮矣而亂未息自古海寇未有若是之深入肆毒者也且孫恩起于會稽劉裕因之而稱宋黃巢起于潁亳錢鏐因之而稱吳越草莽之中得無英雄之士若裕鏐者乎既不養之於學又不舉之於鄉無路進身莫由宣力見我兵之羸弱或稱報效或稱勤王或與司者負位自驕駕御無術不能推心以待之安能保其不為項梁之紿殷通項羽之襲卿子冠軍也若然則東南盜竊據僭稱將何以禦之為今之計大召英雄待以不次之賞羅而致之幕下則英雄皆為我用亦庶乎其可也雖然皆天也非人之所能為也世事至此不得不為之慮耳深謀經國者念之

祛助虐

此寇固自天之所遣者也今有殺一人而王法或避則天理難容必冤魂糾纏而報應無爽今之海寇自壬子起凡四年矣兩浙南直隸沿海郡邑人民與兵殺已數十萬餘曾未見上天有厭亂之意蓋以貪殘豪右之未盡除也謂非天哉夫貪殘豪右雖有位無位之別其實比周為一無位者要結有位以為之援而其勢猛烈日浚削其民而歛聚之黃金之饒而潤之屋竹苞松茂林如也制之器犀象珍奇粲如也裁之衣綺羅綾錦綯如也備之首飾珠翠寶玉煌如也是皆為寇之招也寇之初亦一民也被貪殘豪右之浚削而至于困窮乃自反之曰吾與彼均亦民也彼有如是之屋而吾無屋以居彼有如是之器而吾無器以用彼有如是之衣而吾無衣以服彼有如是之飾而吾無飾以奉于是相聚以求大利于是求大利之所而必于海乎販之本一利萬倍月已漂徙黨盜衆玩世承平法網懈弛于是肆為寇虐而無憚且得逞其抑鬱不平之心于是掠鄉村破城郭焚其屋廬掠金其器衣首飾殺其人淫其妻女何慘也然加于貪殘豪右不亦宜哉或曰吾見乃良民也貪殘豪右未見其及也雖然自祖父以來日積一分之惡至于子孫之享有其富積而不散豈不為致寇之招乎或曰見在貪殘豪右尚未及也豈計其父祖之惡曰不然刼數已至玉石俱焚欲除貪殘豪右良民因而累之也夫寇天遣之以除貪殘豪右也而貪殘豪右正相蹈而未已因寇而為寇尤有甚于寇焉凡有委任一經動支黑眼而見白銀面雖人而心即寇無不竊取而侵漁之巧妝抵飾之語創立遮掩之名下得其一上取其十下得其百上取其千不奪不厭因寇而為寇是亦衣冠之寇故曰尤甚于寇焉夫寇之過也有時此之寇也無度寇之來也可避此之寇也難逃眼見寇之殺掠焚淫之未已徧地干戈尤且滿載多藏不悟此物將安歸乎其愚甚矣安乎海寇之未除也奈之何哉烏得申明律令之法而刑此貪殘豪右也不然不特因寇為寇而且助寇為虐者也何也貪殘豪右逼我良民之困窮而為寇則寇愈衆矣是貪殘豪右者所以為寇助也噫海中之寇易除而貪殘豪右之寇難除也欲除海中之寇請先除貪殘豪右之寇此先自治而後治人春秋之法也天也

回天心

今寇若此橫者天也非人也必須感動天心則人心回而天心亦回則寇可戢今欺蔽之何以回天心而戢寇也蓋自癸丑至乙卯亦久矣兵與民死者亦衆矣且以浙西近而可知者言之海鹽之攻殺者溺者千三百餘乍浦之陷殺者溺者千三百餘平湖之掠殺者溺者千七百餘硤石之屠殺者焚者數千餘崇德之陷殺者擄者數千餘以至郭店長安林平凌湖南濤新市塘棲北關西溪沙田焚者殺者掠者擄者又不知幾千餘欺蔽之止報民數十房數間此則民心怨而天心怒也海鹽孟家堰之戰殺者溺者一千四百餘石墩之戰殺者溺者百餘王江涇之戰殺者溺者五百餘石塘灣之戰殺者溺者千餘杉青閘之戰殺者溺者千餘秋暮亭之戰殺者溺者千餘北橋之戰殺者溺者千餘欺蔽之止報兵數十船數隻此則兵心怨而天心愈怒矣惟民心之怨也是以甘為鄉道出力起樁挽舡它時隨而為寇者不少也惟兵心之怨也是以見寇先奔全無鬬志它時投而為寇者亦不少也為今之計明白諭之曰民我民也見寇必須迴避縱寇以利誘我當以身命為重況寇多詐誘為先鋒我兵必殺之也可不思乎凡我民不幸而死者一一明報而賑恤之寧我獲罪于朝毋寧欺于我民兵我兵也況日費千金養之二歲不過為我民也見寇先奔可乎先奔者必殺不赦陣敗亦不得生死者反衆矣莫若奮勇一心則易取勝也凡我兵不幸而死者一一明報而賑恤之寧我獲罪于朝毋寧欺于我兵夫若此則兵民與我為一心而無少怨怨則天心之怒不將回之而喜乎今也欺蔽之而以數十報天意若曰數尚未滿再加殺之可也然天心之仁未必若此之忍皆由欺天之所召也欺天者欺君欺心者也欲寇之平得乎為今之計必先絕去欺蔽一以忠誠閔恤生靈為念若張眞源之哭廟起兵募萬死一生之士其兵民之死者為文祭之發罪己之言量已不能則奏請于朝別選賢能者以戡亂庶乎其可也不然正氣不伸則元氣不復而天心不回世曷得而平哉

策樞卷五完

拙齋十議

蕭良幹著

拙齋十議目錄

稅糧議
漕運議
吏治議
鹽法議
採木議
功臣土田議
皇庄子粒議
國財耗蠹議
河西鈔關議
優卹船戶議

拙齋蕭良幹著

後學趙紹祖
繩祖同校

稅糧議

按天下稅糧總額貳千柒百伍十九萬三千六百四十石起應內庫及兩京各衙門米麥布絹各項八百四十四萬七千二百五十餘石漕糧四百萬石邊鎮軍儲二百八十九萬五千七百七十餘石存留各省府關支及供買雜泛一千一百七十六萬六千七百六十餘石其折色入太倉僅四十八萬三千八百四十餘石計銀二十九萬二千七百餘兩又計太倉歲用該銀三百四十九萬九十餘兩其出於稅者不及十分之一蘇軾言爲國有三計若周人一年耕有三年之蓄是謂萬世之計一歲所入僅足以供一歲之用是謂一時之計用之不給取之益多平居晏然盡用衰世苟且之法則爲最下無謀不終日之計今國家計一歲之入不足以供一歲之出汲汲乎有朱入不終日之慮可不爲寒心哉國家方制萬里疆土之盛遠過前代二祖創業之初張皇師旅立都建國創制百度計其所費視今不啻萬萬二祖今日即位明日蠲租所取於民至薄而國用恒足今天下安寧邊鄙不聳而中外皇皇以匱乏爲憂此其故不待智者而後知也而議者不求耗蠹之故而且廣開利之門其爲計亦左矣今天下所稱靡費者宮闈之上賞賚無節矣百司庶府供億日煩也武臣之胄蔭太廣恩倖之官尉太濫疲兵恣武而寬簡不精冗員糜祿而裁汰不覈宗藩日茂而卒無以善其後也加設邊鎮

因事請餉而後竟不能裁也凡所以耗財之故孰不知之而議者方百計誅求而不暇及此者誠知言之無當而且晒以爲迂遠而難行也今天下稅糧正供之外雜泛之徵紛紜百出其取於民者至悉矣而又加有鈔商有稅市有辦鹽鐵有課有入粟之例有罰贖之獻凡所謂衰世苟且之法盡用雖使桑孔復生爲主上謀無以勝此夫琴瑟不調必更而張之乃可鼓也主上英資天挺邁百王賢公卿贊襄於下協心協德和氣橫流不於此時更張而調之天下之事浸淫滋漫不知其所止矣夫子曰若欲行而法則周公之典在祖宗法度至精至密講求而紹述之以振中興之業以垂萬世之安社稷靈長端在此矣陛贊告其君曰取之有度用之有節則常足取之無度用之無節則常不足湯用七十里而有餘後世用天下而不足是可不爲明訓哉

漕運議

按國家定鼎燕京軍國之儲仰給漕運或者謂我朝運法民輸其粟賦而不運軍輸其力運而不賦法至善矣兩京並峙而臨淮居其中爲四方走集之地所謂天下之脊也祖宗建置令文武重臣開府於此統領十二萬之衆彈壓於淮揚徐沛之間洪謨睿慮豈淺見所能窺測哉使當事臣工能慎守成規任賢鈐者有拊循訓練之方司城社者有急期趨事之績斯足食足兵億萬年無疆之業也逮於法久弊生催徵怠玩與倾波兵猜挑債將沿途侵索百孔千瘡正統以來浸淫及於正德之年監收濫竽於中貴領帥纔結於權門官鏹偏於私囊糠粃雜於倉庾運法之弊

於斯爲極矣世廟御字載肅乾綱歷年積弊振刷幾盡類年建明之臣殫思竭慮法網亦幾於太密然所注措不出祖宗範圍之外或者謂江河所覩軍資土氣未見渙然若國初之盛者則非法之罪矣惟夫黃河之性遷徙不常自開會通至今南潰北決不啻五六至於勞民耗國深謀遠慮之士時有意外之虞或考膠萊之蹟或議廣洋之故要皆不得已而然耳嘗閱漕志尚書廖紀有言省府渙散動延歲月文移往返祇以廢閣飽蠹監徵之權不可重也民之膏脂聚於一觖千里濟涉波濤冲擊司造慎無惜小費按籍拘係更番無期瑣尾俄離誠可哀痛善撫者所宜盡心湫底整閣則凍阻寄國百弊所由生司泉湖閘座者當善蓄潦時啓閉是有益於漕務之大者故掇於條議之下俟司議者裁監焉

吏治議

能吏人畏而敬之然其久也敬衰矣循吏人愛而玩之然其久也不忍玩矣能吏足以集事上之人喜之其摧剝豪强或快人心焉然民至惴惴焉不敢安席循吏優游詳慎使人悶悶難以鼓聲譽然民嘻嘻焉盡安業夜安寢也余今在民間所親見者若此嗟夫他日從仕可以審所尚矣

鹽法議

按鹽之爲制因天地自然之利以資邊足國其策不可廢也歷代無論已國朝鹽法大都以通商恤灶爲本洪武初邊方召商納銀入分給鹽一引永樂間改輸粟二斗五升是征之官者薄而貽之商者厚也灶丁辦鹽課每丁給與草場一頃有餘能辦引鹽四百

斤者與工本鈔二貫五百文是使灶得實利於官而陰以寢其私竊也法蓋至精矣嗣後權豪報中引價騰貴科罰門多商利漸薄鈔法罷而工本之制虛草場失而供煎之具缺私販盛而官鹽阻餘鹽與而引目亂奏討煩而輸納壅折色徵而邊實匱其視祖宗之法奚也極矣夫因循安靜者難語摘奸喜事多岐者造以滋亂然則如之何而後可哉亦曰善法古者師其意不泥其迹即今邊儲宜裕而商人極累不可不通其財如淮引漸引之類當爲之調停也國課宜增而灶丁重困不可不恤其隱如內商豪壟之類當爲之預限也自餘禁捕科條貢課差役務在遵成籍以酌時宜使公私俱盈上下無患庶幾不失立法之旨不然取其文不考其意是亦漁獵之爾矣豈盛世所宜有哉

採木議

今採大木者必於蜀然人家絕未見有高大者即士夫家亦然蓋大木產在夷方高山險阻出甚艱滯每採木一次百姓勞費測敝至極蓋難言之矣夫木皆各土府所產人家無用此大者實彼欲售彼又有夫與力假令初時出令土夷有木者能採運某樣木一根至水次與銀若干兩彼將樂於趨事民不勞而事集矣奈何智不出此責我民以所無使土夷得自挾其所有彼方坐索我乃苦求追既得之後又顧倩多人拽出費十倍於前所云不啻矣而今以後夷人知其急即欲如前行不可得吁奈何哉

功臣土田議

按太祖初定天下法制未立一時佐命勳臣皆錫之

土地各食其賦未幾頒祿一定遂罷公田其一二元勳給賜庄宅再及後裔則聖主之特恩耳自後賚與無節戚畹貴家憑藉寵靈恣行陳乞跋皇祖報功之意矣至於左右近倖養犬馬之勞恃帷幄之寵賞緣請訓房庄場蕩逾溢無度此何爲者也夫所謂扶風馮翊京師之股腋天子所以臨制海內者今膏腴所在非宮掖之私田則權門之庄宅民之世業半爲其所奪併衣食之資既無所給而縣官追賦不休是飲其膏血而寢處其皮也閭閻之民何以堪此祖宗之時民間開墾荒地不令增稅其予惠元元之意至仁厚也草莽之民罔知深慮致使奸猾之徒窺伺瑕釁不曰無主荒田則曰無稅官地獻納於勢豪效奴隸之誠投溪壑之欲失業之民痛心疾首莫可控籲不亦大可哀耶昔漢世徙民以實關中國初亦徵富民以實京師誠以天下之本不可不重也而乃蹂躪之至於如此夫獸窮則逐人窮則詐輦轂之下而至於驅民使詐至無算也尤有異焉者都城內外瓊宮琳宇與禁御相埒所蔽聚其中者多逃名脫籍不耕不織之流星冠緇服充斥道路非所以令衆庶習也非所以防微杜漸也考歷朝詔令凡所以禁抑投獻法非不燦然密也而人輒犯之無畏者令不信於民而施行罕斷也先帝稍示裁抑立有限制庶幾一代其法語曰涓涓不塞將成江河持議者尚善守法無忽涓流哉

皇庄子粒議

按昔漢高帝令民得田故秦苑囿園也其後世猶有罷池禁賦殖三輔公田者書之史册以爲美談我朝

天順間沒曹閹田產悉入宮闈皇庄之設蓋濫觴於此憲孝兩朝因緣未改迨夫逆瑾擅權狐鼠之徒遂上以取寵剝民以道荒廣置皇庄至跨州越邑貂璫校尉縱橫四出驛擾州縣真敢誰何利歸私室悉入公門正德之季海內幾於搖動世廟潛邸時灼知其弊分遣廷臣渙號淸刷宸衷遂覺豈漢世中材之主所能望其彷彿而卒未能舉大公之政挈畎畝之利以歸於編民紛紜舉動僅易皇庄之名爲官田耳夫以英睿不世出之君重脩化理而乃蹈漢人之所不爲則左右之臣不能將順之過也今三宮子粒徵自縣官非中貴所與歲入不盈四萬視正德之季告已去其七八然使當時當事諸臣力陳治體能佐下風度地以授民履畝而供稅出之內府藏之外庫亦一轉移間耳國家何利而久不爲此夫幅員之內孰非君土食土之毛誰非君臣蒸享與有司歲有常供若官田者雖弗徵可也

國財耗蠹議

國家之財貨大半耗於中貴中貴之爲國蠹也譬之輔喉之癰處腹之疽必至耗血裂腸而後已而卒莫可得而除也國家外有太倉以貯歲入每年約三百八十萬以供百官俸祿九邊糧餉之費內有承運庫以貯金花銀每年百萬以供賞賜匹頒之需又有十庫以貯各省直解到本色絲絹布花弓箭軍器衣鞋及各絕張方物鞜沒贓罰貨物器皿等類而工部修理營建光祿酒食御用諸錢糧各不貲焉而其權皆內官侵掌之太倉庫初亦內官掌理後以壞事嘉靖中始革去用主事監督然而其所漁獵者亦不少矣

御馬監草料歲派約十六萬而尋常之請討不與焉是監掌印協理皆衣蟒腰玉者多至八十人皆取給於是物者也外二十四馬房各有內官專管而監以三主事巡視以一科臣一道長各房料草歲派不常合之常數倍於御馬倉每房又有地百頃數十頃軍人佃種子粒若干第時從御馬監領去病馬數頭或分發各處進來馬數頭耳曾有一當國家之用者乎而所謂草料子粒皆成烏有矣又皇城四門倉歲收粮米幾十萬以供守皇城四衛軍之食亦一主事督之而皇城並無一軍每衛止有數字及一指揮千百戶在每科道巡視則各門諸內使爭出錢顧市傭以驅黠爲而每當值日又有所謂綱巾錢者蓋太祖出巡見守禦軍閒無事調汝曹閒何不爲內臣緝綱巾後遂因此索錢成例云故每至放糧日亦並不見一軍俱諸內使爭取之甚至持挺橫戈同類相攘奪各官及識字時扯而東或拽而西衣裳裂口莫敢適主任其搬運而已內庫金花銀兩解到先打點完備然後許進其進也各門內使俱有進門錢每進一門諸內使擱住必盈其欲而後放比其入庫則掌庫者支費侵漁莫可究詰矣稍有他用動輒告匱又特取諸太倉其取進也亦者金花銀每門不少讓也今主上且於每年增入銀二十萬爲例矣猶云倏庫藏足如舊例彼漏巵何時而足乎西十庫則上本色本色則有使費諸閹必飽其欲而後收名曰鋪墊銀往往倍於正供一切絹布絲綿皮張油漆器械之類鋪墊不足雖至精美者不收鋪墊若足雖極濫惡者不計民有倍費而國家無毫髮之用閒或題准折色一二

年又被百計營求旋即照舊矣工部光祿寺諸錢糧不能悉數大都戶部等耳某嘗怪二祖時征伐四出建置郡邑修築城池大造宮殿其費浩繁何啻百倍於今日而又今年免田租明年免租之半然且聚陳貫朽積貯殷富若彼今藉天下之入又每設法巧取於民而不能供承平之用殊可駭異乃今覩此輩之耗費若此則事有固然何足怪也嗟嗟人主閒之亦可寒心哉

河西鈔關議

按鈔關之差自嘉靖以來法亦愈密任亦愈重矣今人於是差率畏避若將浼則何以故也愚謂人病是差耳差何嘗病人夫一鈔關所入曾不足以當一下邑之賦乃設法防防日嚴日密若防盜然有志者宜益不樂要以朝廷立法不得不爾亦前他關一二不飭者有以召之也假令有夾帶之操飲盜泉之水其必不爲之累明矣又何患爲抑前禁網疏濶之時其患常在墨今法廢嚴密之後其患常在苛蠹與苛均足以病差而苛爲其蓋墨則上有常憲下有公議非大不肖至無恥者宜不爲而苛則課入所由多才名所由起人競趨焉或嫌於人之不及而欲取盈或病於已之不白而欲自見其不至於病商而耗國者幾希矣睹世廟有旨云差去官多苛刻取盈往來多怨今後務差老成廉靜的去勑書亦云務從簡易勿致擾害大哉皇言真奉差之龜鑑也敢以爲同事者告焉

優郵船戶議

看得運軍淺船先因不准起剝未免賠累兼有稽延

今蒙寬恤許令官剝無容復議矣惟船戶一節尚有可言者夫領運官旗有月糧有行糧船皆官造修皆官修而又給以輕賞許帶土宜所以優恤之者備至蓋朝廷之重民力使人樂趨固如是也今剝船所剝之糧則猶官糧也所領船之人則非徭役也無故而迫之領船無故而責之修艙既出其身妨本業以押糧又出其財量撑夫以領駕一有疎虞則譴責必及有一損失則賠償真逃而縣司之差派如常脚價之銖兩日削左顧右盼支持不前安得而不逃亡且自經耶故為今計若河道疏通不用起剝則糧運生民並受其福矣若河卒難疏剝船必不可廢誠宜有優恤之者今編派船戶號稱殷實其實近京所在稍有蠹餘輒有所憑藉編派不及其所應役者非流寓則中下戶耳官造船隻準板薄釘稀器具咸缺初領修艙為費不貲每歲運糧守凍以後又必重修以俟新運斯豈窮民所能自辦者據香河王知縣議沿河居民編派領駕其不領船諸縣照堤淺夫事例量徵銀少許解給以為修艙之費斯亦一策也即不能然亦須申飭原議查復舊規以紓疲困夫領船之家量免雜派此原題事例耳今車頭庄頭等役往往扳扯有司視船戶若分外物亦輒從拘派焉一人之身何堪兼累故援免之令宜申也民船起剝自楊村至灣舟一百石貫則四兩至六兩賤則二兩而至今議單所載乃量其遠近計其工食僅僅與之非有餘羨也況每兩又扣三錢名雖一兩實得七錢耳而行船之費先嘗稱貸以充又不免加息以償此而再減為累實多故脚價之給宜寬也夫節財省費誠為國急務要在節其濫者裁其冗者云爾若以桑剝為經費以酌量為節省如水淺即剝剝必從寬水長則止止則可省不扣減以病民不緊剝以滋費此即於經費之中寓節省之意固與民兼利者也倘蒙俯賜采擇軫念船戶免其雜差寬其脚價而又於運完之後劄行巡倉御史轉行司道易其老弱之不任者簡其孤貧之無告者庶小民有瘳而本關亦便於責成矣若夫抵船之銀修艙之費又在廟堂酌量非本職所敢輕議也時與主議者稍左故未敢請姑存此以備採擇云

按拙齋十議惟河西鈔關及漕運優恤船戶是當官時所作蓋公以萬歷庚辰奉命司關事漕運雖非職而以地濱河故有司剝之責得與於議然優恤船戶竟以與主議者相左未敢請而其餘則皆揣諸時勢得之見聞所私議以自度其經濟之所至者也顧稅糧鹽法實關軍國之要而吏治採木曲中民夷之情至土田以報功而蕩踰於權門宮掖皇庄始籍闕而浸淫於跨邑越州而且中貴豪橫國財耗蠹其害皆與有家者不可獻之廷而惜乎不竟其用也又按公司關時有河西關志八卷今其書不可見而公所自作關志引見刻本集中乃毘陵錢鑄庵邑先輩鄭漢林兩先生所修縣志並云關志慕渠蕭雍著鄭又於關志下載慕渠自叙郎公之關志引也不知何自傳訛至此因附識之以俟來者之刊正焉嘉慶五年正月十七日後學趙紹祖識

昭代經濟言序

經濟以言幾乎。言以經濟幾乎。皆未至以貌物之載。相財之胥也。夫經可言幾。濟可言幾。爾爾雅雅之葉。帛帛布布。綸綸組組。可謂曰經。如沼石梓長硤犂奴墾禽木輪田穫苑蜚。可謂曰濟。雖然泱泱爾。施施爾。忽忽爾。比比爾。下而且期期爾矣。可謂曰言。昭代蒙高帝樞圖。來許蕊三伯白若昔大猷。肇稽煜如也。自天載坤輪。椒聊瑣派。赤楓元點。而綠衣、黑衣。緹衣、黃衣。而金闕、玉闕。龍荒、龍海。迄五金、五兵、五鬼、五酉、五騎、五儲。迄九吹、九拜、九劉、九鬲。宰果洞鬲。則傲之矣。言乎哉。茲降自今。亦煜如也。要三則盡之。淮先遲之樸蒲不脂也。彰上下之而流衍不歷也。鑾迮迓之沐澤不盡也。要言亦三則盡之。朱酒蒲之蒼蒼也。楓觀之涇涇也。則簽綸金懸矣。庸庸否否。則左官名藏。爲旌爲說矣。其他婁婁周恤。涉涉一方。言則蘇者。俶載良耜。手如風雨矣。然指儕折閱。貴鮮贏嬴。徼與手藥。或罔罟而威號。或壺佩而帶享。般般蔆輪洵也。勒茲版章。不又多乎哉。吾則句股之麟象。紀三謳。一姚樂。稽讓二休哉。經儗儲矣。赤文昭吉凶。黑文較勝負。犧之全也。放重德允。而蘇元武力。致而郊禋之受也。蓋里告之。石金登之。徹之綱也。體三之。威三之。蘇七之。敍九之。風之披嵒之出也。占於隅焉。占於中睨焉。靡之節也。茲績褒七縣國。行國勗乎旁矣。鄙之符矣。思皇天眞心之憂矣。大克艱厥也哉。大克艱厥也哉。曰。又多乎哉。天啓丙寅秋九月。南海陳子壯題。

昭代經濟言序

士大夫目不闚汲邱之祕。如隙中數鴻乙而已。如持敗棄。蠹雲霧而已。安能破蜂之房。出蟻之穴也。予自束髮。便隨帖括。曰中一切墳典邱索。俱庋般公閣上。謂今人讀書。不過冀一得當。取世資。收名實而已。自後上公車。歷齊、魯、燕、趙之區。慨然有龍門氏肆歷文章之志。於是取今古著作。人口膾炙者。旅不呼子墨而雖之簡册。雖未能漁獵百家。縱橫千古。而豪舉自命。庶幾鼎樹斑豹矣。我國家崇尚儒術。功業炳弈前代。如宋、如方、如楊、如商、如李、如王。諸巨公者。封事所陳。齊牘所載。石渠天祿之所藏。野史稗編之所記。未易更僕。獨明卿太史。以奇賞行世。而豎儒眼界稍闢。去年秋濤太史。以經濟言行世。而淺儒蒙腸稍腴。今秋復以昭代經濟言。商略可否。恆輒然曰。荷珠楡錢。嬰兒所寶。不可以欺識者。何復效此戔戔者爲。予曰不然。中郎祕寶。要不在多。譬如塊琮半鑑。出之土花浪宅之中。千百年後。猶爲世瑞。況此爲數奏之典。旋蒸旋賢。奈何以爲末觀而迂之也。近世裨、薛、王、唐徒。費搖麾。苟非洛陽涕泣。閣上元經。何以稱尊經嗜古之士。使作者勝地自超。良御之羣如鮮。良弓之指決拾。安知不經經爲緯。道道爲敵也哉。予神蓋秋濤太史。如大小巫猝姤。其遊次定爲士林珍鑑。先輩有言曰。天下治平日久。思報國家。唯有文章。太史以昭代名還。非卻太史之所以經濟。今日乎。書成予展讀之。向時肆力文章者。祇覺迂闊無常。遂次太史而簡諸末。天啓丙寅臘月。浙汜涓璜陳鼎新書。

昭代經濟言目次

卷一
宋濂
掌服議
治河議
劉基
天說下
葉伯巨
高言書略
王叔英
賓治策
吳沈
孔子封王辨
卷二

方孝儒
釋統上
釋統中
後正統論
深慮論
周忱
與行在戶部諸公書
李賢
禦戎疏
修建國學疏
王瓊
漕例疏
吳仲
預處邊儲以圖治安疏
卷三
商輅
邊務疏
岳正
正統己巳屢議
章綸
養聖躬
勤論政
惇孝義
唐龍
均田役疏
價運糧儲疏
陸深
處置鹽法事宜疏
馬文升
修武備以防不虞疏

何喬新
與彭學士書
黃潤玉
郊社議
卷四
于謙
議團操
議和虜
備邊禦題
邱濬
獻言圖報略
蜡祭議
郊祀議
銓選議
楊守陳
廟制疏
何塘
民財空虛疏
鄭善夫
請改歷元事宜疏
彭韶
進鹽場圖詩疏
倪岳
禮廟疏
劉大夏
議行武舉疏
卷五
王世貞
備虜疏
邊防

和戎
宗藩
古今鹽法通紀序
季札
岳飛
文天祥
成王賜伯禽天子禮樂辨
正士風議
讀元史
李東陽
議邊軍入衛疏
張元楨
踐行王道疏
章懋
議處鹽法利弊以裨國用疏
賀欽
陳言治道疏
韓文
會計足國裕民疏
孫仁
停止鎮守內官疏
卷六
羅倫
扶植綱常疏
宋文丞相祠堂記
楊一清
馬政疏
王鏊
制科議
邊議八事疏

請舉親政疏
儲　巏
馬政利病疏
蔡　清
時政議
席　書
急簡要以活饑民疏
徐禎卿
崇化論
卷七
王守仁
申明賞罰疏
陳言邊務疏
邊方缺官薦賢才贊理疏
林　俊
慶幸討殺叛賊疏
張孚敬
孔子祀典疏
廟議
病痊陳奏
卷八
金　訥
節論
說吏
務真
李承勛
條陳弊政疏
論知人安民疏
胡世寧
治河通運以濟國儲疏

守令定例疏
李夢陽
應詔上書
桂　萼
論復卦月令二義疏
卷九
楊繼盛
乞誅奸險巧佞賊臣疏
諫馬市疏
王廷相
修舉團營事宜疏
致察御史疏
皇甫汸
原墨論
金景輝
開引河水以濟會通疏
陳　建
建郡論
卷十
徐　階
椒山銘
張居正
省議論
振紀綱
重詔令
覈名實
固邦本
飭武備
論邊事
請敕陳謨烈以禪聖學疏

答王鑑川計貢市利害
高儀
議便殿親政疏
再請東宮出閣疏
議停買玉石疏
愼臨幸疏
三請册立東宮疏
議典禮
張舍
虎衝魚說
卷十一
沈鍊
早正奸臣誤國以決征虜大策疏
孫懋
尊祖訓以端政本疏
廖道南
稽古樂以禪盛典疏
鄭曉
皇明同姓諸王傳序
皇明四夷攷序
皇明北虜攷序
高拱
議處本兵及邊方督撫兵備之臣以禪安攘大計疏
伍袁萃
上首輔書
郭子章
都論
馮奕垣
治河議
卷十二

馬駌
破虜疏
減賦疏
上兵部止兵
安置流民劄
馮琦
爲行取原議舊章守候再經新歲懇乞聖明速賜考還以光聖治疏
爲災害異常備陳民間疾苦懇乞亟圖拯救以收人心以答天戒疏
爲重經術祛異說以正人心以勵人才疏
東省防倭議
霍文玉
破虜復套策
万日乾
撫卹屯田官軍疏
卷十三
海瑞
直言天下第一事
張棟
陳邊事
王家屏
爲輔理無狀尸素可羞乞恩亟賜罷歸以全臣節疏
爲恐懼冒威禍延朝省乞恩蚤賜罷斥以全善類以安人心疏
爲欽奉聖諭恭陳謝捆并乞矜憐恐懼開霽天威俯容退休以全恩造疏
楊廉
陳時宜以隆治道疏
律呂元聲書議
汪道昆
北虜紀略
卷十四
謝朝佐

册立東宮
星變修省
御史巡行切務
勞　墻
城寨說
民堡說
虜情說
許　國
寫邊論
李廷機
九邊屯政考
王錫爵
復河套議
董其昌
防河議
何宗彥
防海固藩議
祝　萃
河工告成疏
請上親禋懿臣疏

昭代經濟言卷一

宋　濂字景濂,浦江人,官至翰林學士,知制誥,兼修國史,謚文憲。

南海　陳子壯　集生撰

章服議 全

欲儒有議章服之制者,其言曰、公之服,龍、山、華、蟲、火、宗彝、五章在衣,藻、粉、黼、黻、四章在裳,五章,則五列也,四章,則四列也,四列之外,雜以雲朶間之,禮官駁之曰,九章之名則是也,其謂五列四列,則歷代之制無有也,非也,自軒轅氏垂爲章服,有虞氏從而明之,各章或一或兩而已,惡取所謂五若四哉,假使其言可行,則天無二日,天子之服,當繪三辰,無乃有數日乎,矧三辰成法天而成章,雲亦天物也,設用以間之,無乃又益之以一章乎,蓋曲設之無據者也,是未可信也,宋濂曰,禮官之議,皆傳經而辨,善則善矣,至謂歷代之制無有,則不能有以降其心也,竊按唐制,袞冕之服,衣繪而裳繡,自山龍而下,每章一行爲等,每行十二,夫行猶列也,天子之衣,既云每章分爲十二,則公之服,似可以類而推,但不知四五之分,又別何所見也,若自山龍而下始然,則日月星者,必仍其舊,而無所加,天子之章,當有數日,亦不能通矣,又按宋制,章服並繡威,間以雲朶,而補其空地,夫間以雲者,不過藉爲文章,而周飾之,亦非益之以一章也,由是觀之,欲儒其果有據乎,無據乎,若不待知者而後決,所可慨者,好奇之過,舍先王之大法,而循宋代之彌文

耳。嗚呼。自先王之法壞。侈靡之習。迨於六代極矣。至有議蹕鳳於衰。以示差降。飾佃花於裳。而云於禮無礙者。況於唐宋之世哉。豈惟袞衣爲然也。冠冕之制。古者以采藻爲旒。前後邃延。延冕上覆也。元表纁裏。後世則用瓏璘錦表。綴玉爲七星。旁施屈抵金絲網之飾。又外作翠旒。使碧鳳銜之。古者以旒數爲降殺。極於十二而止。後世則或增爲二十四焉。使欲儒舉以爲言。則羣起撻其吭矣。不觀其會通。而遽斥人以曲說。亦豈可哉。然則將安從之。曰。違服當準有虞氏之制。古之人有言是也。宜以禮官爲正。

治河議　全

比歲河決不治。上深憂之。乃下丞相會廷臣議。議則以中原之地。平曠夷衍。無洞庭彭蠡以爲之匯。故河常橫潰爲患。其勢非多爲之委。以殺其流。未可以力勝。何也。河源自吐蕃朵甘思西鄙。方七八十里。有泉百餘泓。若天之列宿然。曰火敦腦兒。譯言星宿海也。自海之西。腦兒二澤。又東流爲赤賓河。而赤里出之水。由西合忽闌之水。南會也里木之水。復至自東南。於是其流漸大。曰脫可尼。譯云。黃河也。河之東行。又岐爲九派。曰也孫幹倫。譯云。九渡也。水尙清淺可涉。又東約行五百里。始漸渾濁。而其流益大。朶甘思東北鄙有大山。四時皆積雪。曰耳麻莫不剌。又曰騰乞里塔。譯云崑崙也。自九渡東行可三千里。崑崙之南。又東流過闊即闊提二地。至哈剌別里赤與納鄰哈剌河合。乞兒馬出二水。乃折流轉西至崑崙北。既復折而東北流。至貴德州。其地名亦赤里。自崑崙至此。不啻三千里之遠。又約行三百里至積石。從積石上距星宿海。蓋六千七百有餘里矣。其本也既遠。其注也必怒。故神禹導河。自積石立龍門。南到華陰。東下底柱。及孟津洛汭。至於大伾。而下釃爲二渠。北載之高地。過降水。至於大陸。播爲九河。趨碣石。入於渤海。然自禹之後。無水患者已七百七十餘年。此無他。水之流分。而其勢自平也。周定王時。河徙砱礫。始改其故道。九河之迹。漸至湮塞。至漢文時。決酸棗。東潰金隄。孝武時。決瓠子。東南注鉅野。通於淮泗。汎郡十六。害及梁楚。此無他。河之流不分。而其勢益橫也。逮乎宣房之築。導河北行。二渠復禹故迹。其後入流屯氏諸河。復入於千乘縣德棣等河。復播爲八。而八十年又無水患矣。及成帝時。屯氏河塞。又決於館陶。及東郡金隄。泛濫兗豫。入平原、千乘、濟南。凡灌四郡三十二縣。由是而觀。則河之分不分。而其利害昭然。又可覩已。自漢至唐。平決不常。難以悉議。至於宋時。河又南決。南渡之後。遂由彭城合汴、泗。東南以入淮。而向之故道又失矣。夫以數千里湍悍難治之河。而欲使一淮以疏其怒勢。萬萬無此理也。方今河破金隄。輸曹鄆。地幾千里。悉爲巨浸。民生墊溺。比古爲尤甚。莫若浚入舊淮河。使其水流復於故道。然後導入新濟河。分其半水。使之北流。以殺其力。則河之患可平矣。譬猶百人爲一隊。則力全莫敢與爭鋒。若以百分而爲十。則頓損。又以十各分爲一。則全屈矣。治河之要。孰踰於此。然而開闢之初。洪水泛濫於天下。禹出而治之。始由地中行耳。蓋財成天地之化。必資人工而後就。或者不知。遂以河決歸於天。未易以人力強塞。此迂儒之曲說。最能僨事者也。

劉　非字伯溫。別號郁離子。處州青田人。封誠意伯。謚文成。

天說下　全

或曰。天災流行。陰陽舛訛。天以之警於人與。曰。否。天以氣爲質。氣失其平則變。是故風、雨、雷、電、晦、明、寒、暑、者。天之喘汗呼噓動息啓閉收發也。氣行而通。則陰陽和。律呂正。萬物育。五位時若。天之得其常也。氣行而壅。壅則激。激則變。變而後病生焉。故吼而爲暴風。鬱而爲虹蜺。不平之氣見也。抑拗憤結。迴蕩切錯。暴怒溢發。冬雷夏霜。驟雨疾風。折水漂山。三光盈靡。五精亂行。晝昏夜明。彗孛流行。水旱癘疫。天之病也。霧濁星妖。蛙背綠氛。病將至而色先知也。天病矣。物受天之氣以生者也。能無病乎。是故瘥癘夭札。人之病也。狂亂反常。顛蹶披猖。中天之病氣。而不知其所爲也。雖天亦無如之何也。惟聖人有神道焉。神道先知防於未形。不待其幾之發也。堯之水九載。湯之旱七載。天下之民不知其災。朱、均不才。爲氣所勝。則舉舜、禹以當之。桀、紂反道。自絕於天。則率天下以伐之。元氣之不汨。聖人爲之也。曰。然則人勝天與。曰。天有所不能。而人能之。此人之所以配天地爲三也。曰。昔曰。作善降之百祥。作不善降之百殃。非與。曰。此天之本心也。而天有所不能。病於氣也。惟聖人能救之。是故聖人猶良醫也。朱、均不肖。堯、舜醫而瘳之。桀、紂暴虐。湯、武又醫而瘳之。周末孔子善醫。而時不用。故著其方以傳於世。易、書、詩、春秋、是也。高、文、光武能於醫而未粹。故病少愈而氣不盡復。和、安以降。病作而無其醫。桓、靈以鉤吻爲參苓。而操、懿之徒又加鴆焉。由是病入於膏肓。而天道幾乎窮矣。曰。然則元氣息矣乎。曰。有元氣乃有天地。天地有壞。元氣無息。堯、舜、湯、武立其法。孔子傳其方。方與法不泯也。有善醫者。舉而行之。元氣復矣。作天說。

萬言書略　節

葉伯巨　字居升。寧海東背里人。通經術。薦入太學中。分教河北子弟。

臣觀當今大事。過者有三。曰分封太侈。曰用刑太繁。曰求治太速。何以明之。日者君象也。月者臣象也。五星者卿士庶人象也。臣愚不知星術。姑以聞於經傳。幷前世已用之得失者論之。詩曰。彼月而食。則惟其常。陰盛陽微。則爲不善矣。今刑於月猶之可也。而曰日月相刑。則月敢抗日者。臣敢抗君矣。傳曰。都城過百雉。國之害也。先王之制。大都不過三國之一。中五之一。小九之一。使上下等差。各有定制。上得以兼乎下。下不得以兼乎上。所以強幹弱枝。以遏亂原。而崇治本也。國家裂土分封。使諸王各有分地。以樹藩屏。以復古制。蓋懲宋元孤立。宗室不競之弊也。然而秦、晉、燕、齊、梁、楚、吳、蜀、諸國。各盡其地而封之。都城宮室之制。廣狹大小。亞於天子之都。賜以甲兵衛士之盛。臣恐數世後尾大不掉。然後削其地而奪之權。則起其怨。如漢之七國。晉之諸王。否則恃險爭衡。否則擁衆入朝。甚則緣間而起。防之無及也。此皇天眷國之甚。或者譴告以相刑之象歟。今議者曰。諸王皆天子親子也。皆皇太子親骨肉也。分地雖廣。制度雖侈。所謂犬牙相制。磐石之宗。天下服其強耳。豈有抗衡之禮邪。昔曰。列爵惟五。分土惟三。今王亦爵也。漢謂諸侯王。亦不過三公之位耳。禮莫大於分。使王侯之國。與京畿同。則爲列國矣。倘有君臣之分乎。今秦、晉、燕、齊、梁、楚、吳、蜀、諸國。皆連帶數十城。而復優以制。假以兵。何不摭漢晉之事。以觀之乎。孝景皇帝。漢高皇帝孫也。七國諸王。皆景帝同祖父兄弟子孫也。當時一削其地。則遽搆兵西向。晉之諸王。皆武帝親子孫也。易世之後。迭相擁兵。以危王室。遂成五胡雲擾之患。由此言之。分封踰制。禍患立生。援古證今。昭昭然也。

此臣之所爲太過者歟。昔賈誼勸漢文帝。早分諸國之地。空之以待諸王子孫。謂力少則易使以義。國小則無邪心。向使文帝蚤從誼之所言。則必無七國之禍。顧及諸王未就國之先。節其都邑之制。減其衛兵。限其疆理。亦以待封諸王之子孫。此制一定。然後諸王有聖賢之德行者。入爲輔相。其餘世爲藩輔。可以與國同休。世世無窮矣。割一時之恩。以制萬世之利。以消天變。以安社稷。天下幸甚。臣又觀歷代開國之君。未有不以尙德緩刑。而結民心。亦未有不以專事刑罰。而失民心者。國祚長短。悉由於此。易曰。天地之大德曰生。聖人之大寶曰位。何以守位曰仁。何以聚人曰財。理財正辭。禁民爲非曰義。此可以見天地好生之心。與聖人守位之道矣。然而禁民爲非之義。特居末者。明不得已而用刑。而不專任刑罰也。古者斷死刑。天子爲之徹樂減膳。而寓慘怛之意於其間。誠以天生斯民。立之司牧而教養之。俱欲其並生於天地之間也。然而不率教者。入於其中。則不得不刑之爾。今議者曰。宋元中葉之後。紀綱不振。專事姑息。賞罰無章。以致亡滅。此行小仁而滅大義。雖有其位而不能守之。主上所以旌懲其弊而矯枉之者也。啟制不宥之刑。權神變之法。使人知懼而莫測其端也。臣聞開基之主。垂範百世。一動一靜。必合準繩。使子孫有所持守。況刑者民之司命。可不慎歟。刑罰貴乎得中。過與不及。皆非天討有罪之意也。使刑政不立。而強暴得以相陵。則國非其國矣。使刑罰繁苛。而政治促急。則民無所措手足矣。姑以當今刑罰言之。笞、杖、徒、流、死。今之五刑也。用此五刑。既無假貸。一出乎大公至正可也。而用刑之際。多出聖衷。致使治獄之吏。務從深刻。以趨承上意。深刻者多獲功。平允者多得罪。或至以誠罪多寡爲殿最。欲求治獄之平允。豈易得哉。近者雖有寬宥之名。而未見寬宥之實。所謂實者。在主上不在臣下也。故必有罪疑惟輕之意。而後好生之德洽於民心。必有王三宥然後刑之之政。而後有囹圄空虛之效。此非可以淺淺致也。古之爲士者。以登仕版爲榮。以罷職不敘爲辱。今之爲士者。以混迹無聞爲福。以受玷不敘爲幸。以屯田工役爲必獲之罪。以鞭笞捶楚爲尋常之辱。其始也。朝廷取天下之士。網羅猶摭。務無遺逸。有司催逼上道。如捕重囚。比到京師。而除官多以貶還。故所學或非其所聞。而其所用或非其所學。洎乎居官。舉動一跌於法。苟免誅戮。則必屯田工役之科。所謂取之蓋錙銖。用之如泥沙。率是爲常。不少顧惜。然此亦豈人主樂爲之事哉。欲人之懼而不敢犯也。竊見數年以來。誅殺亦可謂不細矣。而犯者日月相踵。豈下人之不懼法哉。良由激濁揚清之不明。善惡賢愚之無別。譏能之法既廢。以致人不自勵。而爲善者怠。宋程頤有言曰。君子小人。常相半也。天下治。則小人多化爲君子。而君子多於小人。天下亂。則君子多化爲小人。而小人多於君子。此言任上之人。有以化之耳。有人於此。廉如夷、齊。智如良、平。一或不謹。少戾於法。上之人將錄其所長。棄其所短。而用之乎。將舍其所長。捐其所短。而寘之法乎。苟取其所長。而舍其所短。則中庸之才。爭相爲廉爲智。而成有用之君子矣。苟取其所短。棄其所長。爲善之人。皆曰。某廉若是。某智若是。少不如法。朝廷不少貸之。吾屬何所容其身乎。致使今之居位者。多無廉恥。當未仕之時。則修身畏慎。勵遵法律。一入於官。則以禁網嚴密。朝不謀夕。遂棄廉恥。或事搏克。以修屯田工役之贅者。率皆是也。若是弄用刑之繁者乎。漢之世。嘗徙大族於山陵矣。未聞實之以罪人也。今鳳陽皇陵所在。龍興之地。而率以罪人居之。

以愁嘆悲苦之聲。充斥國邑。非所以恭承宗廟意也。今賊人倚四太王。突竄山谷。如狐如鼠。無窟可追。以計獲之。庶或可得。而乃勞重兵以討之。使之奮驟潰散。彙之深山大壑。人迹不能追蹤之地。與之較奔走。則彼就熟路而輕行。與之較死生。則彼負必死之氣。三軍之衆。執肯舍生而爭鋒哉。今捕之數年。既無其方。而乃歸咎於新附戶籍之細民。而遷徙之。驚動四千里之地。雞犬不得寧息。況新附之民。日前兵燹。流移他所。朝廷許之復業。而來歸者。已就附籍矣。乃取其數而盡遷之。是法不信於民也。夫有戶口而後田野闢。田野闢而後賦稅增。今責守令年增戶口。正爲是也。近者已納稅粗之家。雖承特旨分釋還家。而其心猶不自定。已起戶口。雖蒙憐恤。見留開封聽候。今軍士散投村落。居民不知所爲。訛言驚動。況太原諸郡。外界邊鄙。民心如此。甚非安邊之計也。臣恐自茲之後。北郡戶口。不得復增矣。何者。小民易動而難安。今之小民。以爲新籍在官。乃見遷徙。不報反易逃匿。若欲遷徙。槩從而遷之。我奚先受其殃乎。凡此皆臣所謂太過。而足以召災異者也。未見其可以結民心。而延國祚者也。昔者周自文、武。至於成、康。而後教化大行。漢自高帝。至於文、景。而後號稱富庶。文王、武王、高帝之才。非不能使教化行以致富庶也。蓋天下之治亂。氣化之轉移。人心之趨向。皆非一朝一夕之故。致治之道。固不可驟。至今國家既紀元九年。於茲偃兵息民。天下大定。紀綱大正。法令修明。亦可謂安矣。而主上切切以民俗澆漓。人不知懼。法出而奸生。令下而詐起。故或朝誅而暮犯者有之。昨日所進。今日被戮者有之。乃至令下而尋改。已赦而復收。天下臣民。莫之適從。而不能相安者。甚不稱主上求治之心也。愚臣聞天下趨於治也。猶堅冰之將泮也。冰之堅。非太陽一日之光能消之也。陽氣發生。土脈微動。然後能使之融釋。聖人之治天下。亦猶是也。刑以威之。禮以導之。漸民以仁。摩民以義。而後其化熙熙也。求治之道。莫先於正風俗。正風俗之道。莫先於使守令知所務。使守令知所務。莫先於使風憲知所重。使風憲知所重。莫先於朝廷知所尙。則必以簿書、期會、獄訟、錢穀之不報爲可恥。而俗流失。世敗壞。爲不可不問。而後正風俗之道得矣。風俗既正。天下豈有不治者乎。古之郡守縣令。爲民之師。則以正率下。以善導民。使化成俗美者也。征賦、期會、獄訟、簿書。固本職也。今之守令。以戶口、錢糧、獄訟、簿書、爲急務。至於農桑學校。王政之本。乃視爲虛文。而置之不問。將何以教養黎民哉。此守令未知所務之失也。風紀之司。所以代朝廷宣導風化。訪察善惡。拯治萬事。至於聽訟獄。其一事爾。今專以獄訟爲要務。以獲贓多者爲稱職。以事迹少者爲閑茸。一有不稱。雖有忠臣孝子。義夫節婦。視爲虛文末節。而不暇舉者是。謂之察惡。亦近之矣。所謂宣導風化者。安在哉。其始但知以去一贓吏。決一獄訟爲治。而不知勸民成俗。使民遷善遠罪。爲治之大者也。此風憲未知所重之失也。王制論鄉秀士。升於司徒。曰選士。司徒論其秀士。而升於太學。曰俊士。大樂正又論造士之秀。升諸司馬。曰進士。司馬辨論官材。論定然後官之。任官然後爵之。其考之詳如此。成周得人爲盛。今使天下郡邑生員。考於禮部。升於太學。使歷練乘職。任之以事。可以洗歷代舉選之陋。而上法成周之制矣。然而郡邑生員。出於太學。或未數月。遽還之入官。委之以郡邑者。聞亦有之。臣恐此習未諳時政。未熟朝廷禮法。不能宣導德化。上乖國政。下困黎民。雖曰。國家養育之仁。然世之奇才。罕有如顏回、歌舞、鄧禹者。固未可拘於常法。雖

賈誼之才。漢朝以年少難委。今開國以來。選舉秀士。不爲不多。所任名位。不爲不重。自今數之。在者寧有幾人乎。臣恐後之視今。亦猶今之視昔。昔年所舉之人。豈不深可痛惜乎。凡此。皆臣所謂求治太速之過也。臣愚以爲國家求治之道。莫若敦禮義。尙廉恥。守令則責其先禮義。愼征賦。而以農桑學校爲急務。風憲則責其先教化。審法律。而以平獄緩刑爲最切。如此。則德澤下流。求治之道。庶幾得矣。夫分封有制。則本支百世矣。刑罪旣淸。則刑期無刑矣。崇禮義。尙廉恥。而風移俗易矣。於是主上端拱淸穆。待以歲月。則陰陽調。風雨及時。諸福嘉祥。莫不畢至矣。尙何天變之不消也哉。

王叔英字原采。台州黃巖人。洪武二十年。薦起爲仙居訓導。歷官至翰林修撰。

資治策疏（略）

臣竊觀天下。凡有害於財者。恆產未制。而貧富不均。賦斂未平。而田多荒蕪。此二者。生之之本之害也。軍卒有多餘之丁。而惟務於工商。僧道有汚雜之衆。而失力於耕稼。民之務末者常勝。務本者常負。此三者生之者衆之害也。養兵太多。而有徒食之軍。冗食未汰。而有素餐之員。此二者。食之者寡之害也。官司役民。或奪其時。或盡其力。此二者。爲之者疾之害也。土地有可養之物。而不發。民衆有可儲之時。而不儲。民用有可省之費。而不省。此三者。用之者舒之害也。臣請得而詳之。古者井田之制。一夫授田百畝。故民業均一。後世井田旣廢。故民業不均。至於後魏有均田之法。北齊有永業之制。唐有口分世業之田。雖非先王之道。然亦庶使民有恆產者。自唐以後。恆產之制不行。强富兼井。至有田連阡陌者。貧民無田可耕。故

往往租耕富民之田。亦輸其收之半。由是富者愈富。貧者愈貧。此恆產未制之害。是以貧富不均也。古者田皆在官。故什一之稅。通乎天下。而賦斂以平。後世田有官民之分。賦有輕重之異。官旣事繁。而需於民者多。故田之係於民者。其賦不得不重。惟係於官者。其賦輕。而亦有過於重者。官民之田。肥瘠不等。則賦稅有差。然或造册徇私。以肥爲瘠。賦當輕而反重者。往往有之。若官田之賦。雖比之民田爲重。而未必重於富民之租。然輸之官倉。道路旣遠。勞費不少。收納之際。其弊更多。故亦或有甚於輸富民之租者。由是官民之田。其入有可輸富民之餘。而又有可酬其力者。民然後可得而耕。其不然者。則民不可得而耕矣。此賦斂未平之害。是以田多荒蕪也。斯二者。豈非有害於生之之本哉。古者兵出於農。則兵固自耕而食者也。今爲兵者。旣不耕而食於農者多。而又多餘丁。不爲商則爲工。是以不耕而食於農者。人之務末者衆。務本者寡。實由乎此。此軍卒有多餘之丁。可以裁減歸農。而未裁減之故也。古之爲民者四。曰士、農、工、商而已。後世益之以僧道。而爲民者六。故務農者益寡。況二氏之教。本以淸靜無爲爲宗。而後世爲其徒者。多由避徭役而託於此。又倚其教。能使人尊奉。有不耕而食。不蠶而衣之利。由是爲之者衆。往往食肉飮酒。華衣美食。肆欲營利。無異於汚民。是則於其本教旣忍違之。況可律之以聖人之教乎。其人可耕稼而不耕稼。乃托佛老以爲生。無補於世道。而有敗於風俗。愚民不知彼之身已獲罪難免。猶謂人之事彼者。足以獲福。且輟己之衣食以奉之。其惑世誣民甚矣。此僧道有汚雜之衆。可以省除。助農而未省除之故也。古者制民之法。以農爲本。故常厚之。以商賈爲末。故常抑之。後世抑末之法猶存。而厚本之法。每病

於費廣食衆。不能行之。故爲商賈者益多。然商賈獲利旣厚。而財貨餘。農民往往衣食不給。反稱貸於商賈。況又有工藝之家。男女或盡棄耕織不務。而施奇技淫巧。爲服用之物。以漁厚利。徒多費工力。而無益於實用。農人竭一家之力者。或不足以當其一夫之獲。稍一歲之收者。或不足以卒其一旦之售。由是務末者恆有餘。而務本者恆不足。斯三者。豈非有害於生之者衆乎。古者天子六軍。諸侯用兵。不過三軍。近世。宋太祖定天下。精兵不過二十萬。十萬屯京師。十萬屯外郡。今京師之兵已十萬。而在外郡者。不知其幾。以此推之。今之兵過多。而有徒食者可知矣。天下賦斂之難平。儲積之未豐。實由於此。昔唐虞稽古。建官惟百。夏商官倍。亦克用乂。後世事漸繁密。故官亦漸增。然唐太宗省內外之官。定制七百三十員。曰。吾以此待天下之賢足矣。今內外大小之官。數以萬計。以此推之。今之官。有冗員而多素餐者。可知矣。今天下賦斂之難平。積儲之難豐。亦由於斯。此二者。非有害於食之者寡者乎。古者用民。歲不過三日。然猶必於農隙之時。後世事繁。故徭役寖多。唐太宗制租庸調之法。歲不過役民二十日。今天下有司役民無度。四時不息。由其不能省事故也。至於民稀州縣。人丁應役不給。丁丁當差。男丁有故。役及婦人。奈何而民不窮困乎。蓋因州縣。有應併省而不併省者。其民旣稀。其役自繁。是以民稠州縣。雖不盡其力。亦奪其時。民稀州縣。旣奪其力。又奪其時。斯二者。豈非有害於爲之者疾者乎。古者山林川澤。與民共之。而有厲禁。是以斧斤以時入山林。而材木不可勝用。數罟不入洿池。而魚鱉不可勝食。後世之民。困於徭役者多。故其入山林。不能限之以時。急近利者衆。故其入洿池。多以數罟。由是材木不給。魚鱉不充。此所謂土地有可養之物。而不養者也。古者三年耕而有一年之儲。九年耕而有三年之積。故雖有水旱之災。而民無菜色。後世賦重役多。故民無遺蓄。然漢宣帝時。以歲數豐。穀賤。農人少利。因制常平倉。令穀賤則增價而糴。以利農。穀貴則減價而糶。以利民。至隋唐皆有義倉。於收獲之後。勸農出粟。以防饑饉。皆良法也。今皆未行。或有水旱之災。何以備之。此所謂民衆有可蓄之時。而不蓄者也。古者。制民之用。宮室、飮食、器用、衣服之制。婚姻、喪葬、祭祀、賓客之禮。貴賤各有等差。不得過侈。而又無有釋、老、齋醮之設。妖淫鬼神之祠。故民無妄費。而財用常足。後世雖或有制。而未必盡行。故以庶民之賤。苟富有財貨之家。其居處服用之物。與夫吉凶之禮。擬於公侯者有之。其貧無財貨者。雖居處服用之物。無以自給。至於婚姻之事。往往假借於人。務爲浮靡者有之。及有親戚之喪。亦竭蕩家貲。設作齋醮者有之。若病疾則訪之巫祝。禱之淫祠。苟乏祭物。欲竭己貲。而致衣食窮乏者有之。必舉債於人。而致田廬與賣者有之。此所謂民用有可省之費。而不省者也。此三者。豈非用之者舒之害耶。凡此數者。特其大略耳。若其他。固非臣之所能遽知而徧舉也。陛下誠能因臣之所知。而益求其所未知。明其爲害則除之。明其爲利則興之。將見富庶之效。不數年而可致。而教化之行不難矣。

吳沈 太祖克婺州。擬爲訓導。

孔子封王辯（全）

後世之禮。有甚似而實非者。不可不察也。且以追謚夫子爲王言之。夫子聖人也。生不得位。歿而以南面

之說尊之。其說似矣。然王、君號也。夫子人臣也。生非王爵。死而謚之可乎哉。昔者夫子嘗有言曰。必也正名乎。又曰。名不正則言不順。臣而王之。於名正乎。於言順乎。春秋之時。列國有僭王者。削而黜之。蓋名者實之著也。無其實有其名。謂之淫名。夫子之生也。不獲有尺寸之土。今而以天下之號歸之。在天之靈。其肯歆之哉。嗟乎。有德者必有位。理之常也。有其德而無其位。此則夫子之不幸也。曾謂以無實之稱。而足以爲聖人榮乎哉。或曰。夫子之時。王者之道也。謂仲尼素王。其來久矣。爰至於今而疑之。夫謂夫子有王者之道則可。謂夫子有王者之號則不可。昔夫子病子路使門人爲臣。夫子曰。久矣哉。由之行詐也。無臣而爲有臣。夫無臣不可以有臣。非王而可以稱王乎。聖人不敢欺天也。人其可以欺聖人乎。然則當若之何。曰。夫子之澤。不被於當時。而其教實垂於萬世。褒之以王者之貴。曷若事之以師之尊乎。書曰。天降下民。作之君。作之師。古者治教之職。不分君與師也。二帝三王。蓋君師之責者也。若夫子則不得君而爲師者也。師也者。君之所不得而臣者也。故曰。雖詔於天子。無北面。所以尊師也。彼以王爵之貴。爲隆於稱師者。習俗之見也。考之經。在當時聖門高弟之稱其師。有曰孔子。有曰夫子。其孫子思。直字之曰仲尼。蓋夫子既無爵位。則稱之者。不曰仲尼。必曰夫子。觀其門人弟子之不敢過號其師。則知以無實之位。加於聖人。必非聖人之意也。天下之論。每病於徇同惡異。而不本乎至公至當之禮。謂夫子之封王。則必相與和之。以爲誇大矣。謂夫子不當封王。則必相與昧之。以爲狂怪矣。吁、此所以行之數百年之久。而未有敢議其非者。彼之不敢議。必曰。我畏聖人也。非畏聖人也。畏天下之罪己也。若吾之說。則雖得罪於天下。不慊也。僅得罪聖人而已。曰。今將何以尊聖人。在明其道。不在乎王不王。

昭代經濟言卷二

方孝孺字希直。台州寧海人。官至侍讀學士。

釋統上 全

仁義而王。道德而治者。三代也。智力而取。法術而守者。漢、唐、宋也。強致而暴失之者。秦、隋也。篡弑以得之。無術以守之。而子孫受其禍者。皆也。其取之也同。而身爲天下戮者。王莽也。苟以全有天下。號令行乎海內者。爲正統耶。則此皆其人矣。然則湯、武之與秦、隋。可得而班乎。漢、唐之與王莽。可得而並乎。莽之不齒乎正統久矣。以其篡也。而皆亦篡也。後之得天下。而異乎皆者寡矣。而猶莽何也。謂其無成而受誅也。使光武不興。而莽之子孫襲其位。則亦將與之乎。抑黜之乎。昔之君子。未將與之矣。嗚呼。何其戾也。正統之說。何爲而立耶。苟以其全有天下。故以是名加之。則彼固有天下矣。何不加以是名也。苟欲假此以寓褒貶。正大分申君臣之義。明仁暴之別。內夏外夷。扶天理而誅奸僞。則不宜無辨。而猥加之以是名。使聖智夷乎暴桀。順人者等乎逆弑也。僥倖而得天下。雖其勢力之強。無所爲而不成。然其心私計而深念。未嘗不畏後世之公議。今將立天下之大法。以爲萬世勸戒。不能探其邪正逆順之實。以明其是非。而槩以正統。加諸有天下之人。不亦長僥倖者之惡。而爲聖君賢主之羞乎。適事機之會。庸材小人。皆可以得志。

16A

處非其地用非其時聖君賢主亦不足以成治功古之能統一宇內而勵不以正者多矣秦隋其尤也勵不以正而以正統稱之使文武周公而有知其不羞與之同此名乎故謂周秦漢晉隋唐宋均為正統猶謂孔子墨翟莊周李斯孟軻揚雄俱為聖人而傳道統也其孰以為可非聖人而謂之聖人人皆知其不然不可為正統而加之以正統之號則安之而不知其不可是尚可以建之萬世而無弊乎名者聖人之所慎也季子然以仲由冉求為大臣孔子恐然爭之若二子之才爲之諸侯莫及也苟爲大臣未見其爲過而孔子慎而不許蓋才如仲由冉求為大臣則伊尹周公將爲以名之乎伊尹周公大臣也則二子非其類矣故曰可謂具臣矣以秦隋而方乎周豈直二子之與伊尹周公哉使孔子而出其不混而稱之也決然蓋必有其道焉而不可知矣嘗試論之曰天下有正統一變統三三代正統也如漢如唐如宋雖不敢幾乎三代然其主皆有恤民之心則亦聖人之徒也附之以正統亦孔子與齊桓仁管仲之意歟奚爲變統取之不以正如晉宋齊梁之君使全有天下亦不可爲正矣守之不以仁義戕虐乎生民如秦與隋使傳數百年亦不可爲正矣□□而□中國女后而據天位治如苻堅才如武氏亦不可繼統矣二統立而勸戒之道明僥倖者其有所懼乎此非孔子之言也蓋竊取孔子之意也

釋統中 全

正統之說立而後人君之位尊變統之名立而後正統之說明舉有天下者皆謂之正統則人將以正統可以智力得而不務修德矣其弊至於使人驕肆而不知戒舉三代而下皆不謂之正統則人將以正統非後世所能及而不勉於爲善矣其弊至於使人解怠而無所勸其有天下同也惟其或歸諸正統或歸諸變統而不可必得故賢主有所勸而姦雄暴君不敢萌陵上虐民之心朱子綱目之作所以誅暴止亂於前而爲萬世法也立一法而不足盡天下之情僞則小人將馳騖乎法之外而竊笑吾法之疎是孰若無法之愈乎故正統以處其常而參之以變統然後其變可得而盡也朱子之意曰周秦漢晉隋唐皆全有天下矣固不得不與以正統苟如是則仁者徒仁暴者徒暴以正爲正又以非正爲正也而可乎吾之說則不然所貴乎爲君者豈謂其有天下哉以其建道德之中立仁義之極操政教之原以其過乎天下也有以過乎天下斯可以爲正統不然非其所據而據之是則變也以變爲正奚若以變爲變之美乎故周也漢也唐也宋也如朱子之意則可也晉也秦也隋也女后也□□也不謂之變何可哉正統則處之以天子之制變統則不得並焉正統之君非吾貴之也變統之君非吾賤之也賢者得民心得民心民斯尊之矣民尊之則天與之矣安得不貴之乎非其類無其德民必惡之當時惡之後世以其位而尊之則違乎天矣故不得不賤之也貴不特於其身而又延及於子孫雖甚惡不肖苟未至於亡國猶尊之以正統之禮賤不特於其身而其子孫雖有賢智之才亦不能揜其惡夫如是而後褒貶明夫如是而後勸戒著夫如是而後正統尊奸邪息□□懼

後正統論 全

正統之名何所本也曰本於春秋何以知其然也春秋之旨雖微而其大要不過辨君臣之等嚴華夷之

分扶天理遏人欲而已春秋之世周室衰諸侯盛以地不及於齊晉吳楚以兵以粟則不逮於魯衛曹鄭然而必謂之曰天王齊晉雖大國一有踰分奸禮則必貶之楚與吳固已稱王與周無異矣而斥之曰子曰人豈非君臣之等華夷之分不可廢乎傳曰春秋大居正又曰王者大一統此正統之名所由本也於乎後之言正統者其可戾春秋以爲說乎由周以來秦漢晉隋唐宋皆常一天下主中國而朝四夷矣正統必歸焉秦起始皇二十六年而止於二世之三年隋起開皇九年而盡大業十三年唐起武德元年而盡天祐四年漢始高祖五年晉始太康元年宋始太平興國四年然漢自建安而分爲三晉自惠帝以後夷狄橫熾而中原陷沒宋自高宗播遷江表是三代者或與篡賊勢同地醜爲□□所虜辱甚者或屈而臣之其微甚矣然君臣之等華夷之分之不可廢猶周也故漢必至於炎興元年而止晉必至於元興三年而止宋必至於祥興三年而後天命絕此百世不易之道春秋之大法也而或見其微欲斷自部分之歲廢統而俱主之嗚呼其亦不察乎春秋之義而甘爲篡賊之歸也夫中國之爲貴者以有君臣之等禮義之教異乎□□也無君臣則入於□□入□□則與禽獸幾矣當周之衰諸侯或射王中肩或天子出狩聖人豈不知周之無異於齊晉吳楚之屬哉然而常抑彼尊此者爲天下後世慮也苟以其迹則周當與魯衛同列矣何有於王乎如此則何以爲聖人之春秋乎夫漢晉宋之事奚幾於此而今之橫議者猶啜啜不置嗚呼其亦不察乎春秋之義而甘爲篡賊□□之歸也且聖人之作春秋以其操至公之道故建之天地而不謬質乎百王而有徵後俟來者之無惑也苟亦隨俗之好惡待時而重輕豈足以爲聖人哉俗之相成歲薰月染使人化而不知在宋之時見□服聞□語者猶以爲怪主北帝而虜之或羞稱其事至於元百年之間四海之內起居食飲聲音器用皆化而同之斯願長子育孫於其土地習熟已久以爲當爾昔既爲其民矣而斥之以爲□□豈不駭俗而驚世哉然顧嫌者乃一時之私非百世不易之道也賢者之處事常先於衆人而預憂於後世使其可繼假使後世有聖人者出則將儼然常之如昔之正統乎抑亦有所損益如處吳楚者乎苟以□□之主而進之於中國則無厭之□何以懲畏安知其不復爲中國害乎如是則生民之禍大矣斯固仁者之所不忍也然則當何爲曰其始一天下也不得已以正統之法書其國號而名其君於制詔號令變更之法稍異其文崩殂薨卒之稱遞降之繼世改元之禮如無統一傳以後分注之凡所當書者皆不得與中國之正統比以深致不幸之意使有天下者懲其害而保守不敢忽使□□知大義之嚴正統之不可以□□得以消弭其僥覬之心則亦庶乎聖人之意耳嗚呼俗之移人也久矣吾欲揭斯言於今之世寧能免啜啜之譏怒哉此非予之言也乃聖人之言也向之所陳春秋之義也春秋之義苟廢三代以降得天下者亦異矣吾嘗妄論之曰有天下而不可比於正統者三篡臣也賊后也□□也何也□□惡其亂華篡臣賊后惡其亂倫也夫天之生此民好惡嗜欲之不齊不有以主之則紛爭而靡定故簡聖賢之人授之命爲之主同其好惡節其嗜欲明君臣父子夫婦長幼之倫以教之爲衣服等殺交際吉凶之禮以文之撥洪水猛獸蛇龍夷狄之害以安之夫所貴乎中國者以其有人倫也以其有禮文之美衣冠之制可以入先王之道也彼篡臣賊后者乘其君之間弑

而奪其位。人倫亡矣。而可以主天下乎。苟從而王之。是率天下之民。無父無君也。是猶可說也。彼□□者。□□□□□□□□□□□□□□□□□□□禮文之美也。故先王以□□□之不與中國之人齒。苟舉而加諸中國之民之上。是率天下爲□□也。夫□□一旦據人之位。雖三尺之童。皆能憤怒號呼。持挺而逐之。悍婢奸隸。殺其主而奪其家。雖犬馬猶能爲之不平。而嚙噬之。是何者。爲其亂常也。三者之亂常。無異此矣。士大夫講先王之道者。乃不知怪。又或爲之辭。其亦可悲矣乎。或曰。史以記事者。欲其實。乃所以彰其惡也。故春秋於篡弒之君。未嘗去其號。聖人且不敢。況後之人乎。曰。何爲其然也。春秋之時。非後世可比也。當是時。聞有臣弒君者矣。未聞弒而奪其位者也。且魯者。聖人之父母國。而時君固在也。故或爲之諱。若他國。則據其赴告之辭。而書之。聖人固有不知其詳者矣。然崔杼之弒齊簡公。孔子沐浴而請討之。季氏之逐魯昭公。孔子一則曰。公在乾侯。二則曰。公在乾侯。使季氏而主魯。聖人其忍以魯國君讓與之乎。其罪之無疑矣。然則吾之言。固聖人意也。彼何僭乎。又況已往之跡。而欲曲爲之諱。其亦不達於義乎。曰。篡臣之事。則既然矣。賊后曷爲而不得爲主也。聖人之作易。其於此言之備矣。陽者君之道也。夫道也。陰者臣之道也。妻道也。易之六爻。凡陰之得中。陰乘陽位。必諄諄爲之戒。坤。陰之純卦也。於其始。則戒曰。履霜堅冰至。恐陽之忘備也。於其終。恐疑於無陽也。曰龍戰於野。五。恐其居尊位也。則曰。黃裳元吉。黃中色而裳下飾。臣之事也。婦之道也。戒其居上則不吉也。其他曰括囊。曰含章。曰從王事。未嘗予其專也。推之六十四卦之中。莫不皆然。則聖人之意可知矣。春秋無其事。故不書。使有之。聖人其肯一日主之乎。曰。□□之不可爲統。何所本也。曰。書曰。蠻夷猾夏。寇賊姦宄。以蠻夷與寇賊並言之。詩曰。戎狄是膺。孟子曰。禹遏洪水。驅蛇龍。周公膺戎狄。與蛇龍洪水並言之。禮之言戎狄詳矣。異服異言之人。惡其類夷狄則察而誅。況夷狄乎。孔子大管仲之功。曰。微管仲。吾其被髮左衽矣。如其仁。管仲之得爲仁者。聖人美其攘夷狄也。然則進夷狄而不攘。又從而助之者。其不仁亦甚矣。曾謂聖人而宥主之乎。學聖人之學。治先王之道。其昧乎此。又何足論哉。曰。荊舒以南。春秋之所夷狄。獨可爲正統乎。曰。非也。自秦以來。襲禮義而爲中國者。二千年矣。人倫明而風俗美。烏得與夷狄比乎。先正大儒。知夷狄之不可長也。故雖強如苻堅。盛如德光。不與之以中國之禮。知賊后之不可主也。故呂氏之強。武氏之才。不與之以天子之位。知篡臣之不可訓也。故王莽侯景之徒。一以盜賊待之。其爲法至公。其爲道至明。其爲慮至遠也。其於聖人之意。春秋之分。至得也。所謂萬世而不可易者也。曰。然則三者皆廢之而不書乎。曰。不也。吾固曰。不比之於正統而已。非廢之也。不廢其迹。而異其辭。則其爲戒也深矣。嗚呼。天下後世之心。吾不敢必也。苟有賢者。其將信吾言也夫。

深慮論 全

智者立法。其次守法。其次不亂法。立法者。非知仁義之道者不能。守法者。非知立法之意者不能。不知立法之意者。未有不亂法者也。古之聖人。既行仁義之政矣。以爲未足以盡天下之變。於是推仁義而寓之於法。使吾之法行。而仁義亦陰行其中。故望吾之法者。知其可畏而不犯。中吾法者。知法之立。無非仁義

而不怨。用法而誅其民。其民信之。曰。是非好法也。欲行仁義也。故堯舜之世有不誅。誅而海內服其公。以其立法善而然也。夫法之立。豈爲利其國乎。豈以保其子孫之不亡乎。其意將以利民備。故法苟足以利民。雖成於異代。出於他人。守之可也。誠反先王之道。而不足以利民。雖作於吾心。勿守之可也。知其善而守之。能守法者也。知其不善而更之。亦能守法者也。所惡乎變法者。不知法之意。而以私意紛更之。出於己者以爲是。出於古之人者以爲非。是其所當非。而非其所宜是。舉天下好惡之公。皆棄而不用。而一準其私意之法。甚則時任其喜怒。而亂予奪之平。由是法不可行也。蕭何曹參。世所謂刀筆吏。其功業事爲。君子恥稱焉。然何之立法。參之善守法。後世莫及也。當秦之亡。其患之在乎無法。而患乎法之過嚴。不患乎法廢而不舉。而患乎自亂其法。故蕭何既損益一代之典。曹參繼之。卽泊然無所復爲。參之才何之所畏。非不能有爲者也。特恐變更而或至於亂。不如固守而爲萬全爾。夫天下譬之寶玉。然法譬則韜藏之器然。器爲寶玉計者。器既成。則藏而寘之。勿動可也。日持而弄之。擲之以示人。挾之以出遊。失手而墮地。不碎則缺器矣。故國有治於疎略。而亂於過爲之計。過計者。未嘗不笑疎略者爲愚。而不知疎略者爲智大也。故用智之爲智。衆人之所知。而不用其智之爲智。非君子不能。孟子曰。禹之治水也。行其所無事也。豈止治水哉。治天下者。亦行其所無事而已。

周　忱字恂如。吉水人。永樂二年進士。官至工部尚書。謚文襄。

與行在戶部諸公書 全

伏睹治民之道。在於禁惰游以一其志。勸耕稼以敦其業。蓋惰游禁。則士著固。而避勞就逸者無所容。耕稼勸則農業崇。而棄本逐末者不得縱。由是賦役可均。而國用可足。不然。則戶口耗。而賦役不可得而均。地利削。而國用不可得而給。先王制六鄉六遂之法。以維持其民。而均其土地者。正謂此也。邇者皇上念天下人民。有因饑窘逃移者。累降勅旨。設撫民之官。頒寬恤之條。令天下郡邑。招而撫之。諸公頒布奉行。克謹無怠。天下之民。咸戴宏恩。扶老攜幼。競返桑梓。惟獨蘇松之民。尙有逋年竄匿。未盡復其原額。而田地至今尙有荒蕪者。豈愛恤猶未至乎。凡招回復業之民。旣蒙蠲其稅糧。復其徭役。室廬食用之乏者。官與賑給。牛具種子之缺者。官與借貸。朝廷之恩。至矣盡矣。如此而猶不復業者。亦必有其說焉。蓋蘇松之逃民。其始也皆因艱窘。不得已而逋逃。及其後也。見流寓者之勝於土著。故相煽成風。接踵而去。不復再懷鄉土。四民之中。農民尤甚。何以言之。天下之農民固勞矣。而蘇松之民比於天下。其勞又加倍焉。天下之農民固貧矣。而蘇松之農民。比於天下。其貧又加甚焉。天下之民。常懷土而重遷。蘇松之民。則嘗輕其鄉。而樂於轉徙。天下之民。出其鄉。則無所容其身。蘇松之民。出其鄉。則足以售其巧。忱嘗廉詢其弊。蓋有七焉。何謂七弊。一曰。大戶苞蔭。二曰。豪匠冒合。三曰。船居浮蕩。四曰。軍囚牽引。五曰。屯營隱占。六曰。鄰境藏匿。七曰。僧道招誘。乃所謂大戶苞蔭者。其豪富之家。或以私債準折人丁。或以威力強奪人子。賜之姓而目爲義男者有之。更其名而命爲僕隸者有之。凡此之人。旣得爲其役屬。不復更其糧差。甘心倚附。莫敢誰何。由是豪家之役屬日增。而南畝之農夫日以減矣。其所謂豪匠冒合者。蘇松人匠。叢聚兩京。鄉里

之逃避糧差者。往往攜其家眷。相依同住。或創造房居。或開張鋪店。冒作義男女壻。代與領牌上工。在南京者。應天府不知其名。在北京者。順天府亦無其籍。粉壁題監局之名。木牌稱高手之作。一戶當匠。而冒合數戶者有之。一人上工。而隱蔽數人者有之。兵馬司不敢問。左右鄰不復疑。由是豪匠之生計日盛。而南畝之農民。日以衰矣。其所謂船居浮蕩者。蘇松五湖三泖。積水之鄉。海洋海套。無有涯岸。載舟者。莫知蹤跡。近年以來。又因各處關隘廢弛。流移之人。挈家于舟。以買賣辦課為名。冒給鄰境文引。及河泊由帖。往來于南北二京。湖廣、河南、淮安等處停泊。脫免糧差。長子老孫。不識鄉里。煖衣飽食。陶然無憂。鄉都之里甲。無處根尋。外處之巡司。不復詰問。由是船居之丁口日蕃。而南畝之農夫。日以削矣。其所謂軍囚牽引者。蘇松奇技工巧者多。所至之處。居沽販賣。莫不能之。故其為事之人。充軍於中外衛所者。輒誘鄉里貧民。為之餘丁。擺站於各處河岸者。又招鄉里之小戶。為之使喚。作富戶于北京者。一家有數處之開張。為民種田于河間等處者。一人有數丁之子姪。且如淮安二衛。蘇州充軍者。不過數名。今者塡街塞巷。開鋪買賣。皆軍人之家屬矣。儀眞一驛。蘇州擺站者。不過數家。今者連栟接棟。造樓居住者。皆囚人之戶丁矣。官府不問其來歷。里胥莫究其所從。由是軍囚之生計日盛。而南畝之農夫。日以消矣。其所謂屯營隱佔者。太倉、鎭海、金山等衛。青村、南匯、吳松江等所。棋列于蘇松之境。皆為邊海城池。官旗犯罪。例不調伍。因有所恃。愈肆豪強。遂使避役奸氓。轉相依附。或入屯堡。而為之佃種。或入軍營。而給其使令。或竄名而冒頂軍伍。或更姓而假作餘丁。遁下糧差。負累鄉里。為有司者。常欲挨究矣。文書數數行移。衛所略然不答。為里甲者。常欲根尋矣。足跡稍稍及門。已遭官旗之毒手。由是屯營之藏聚日多。而南畝之農夫。日以耗矣。其所謂鄰境蔽匿者。近年有司。多不得人。教導無方。禁令廢弛。遂使蚩蚩之民。流移轉徙。居東鄉而藏於西鄉者有焉。在彼縣而匿於此縣者有焉。畏糧重者。必就無糧之鄉。畏差勤者。必役無差之處。舍瘠土而就沃腴者有之。營新居而棄舊業者有之。倏往倏來。無有定志。官府之句攝者。因越境而有所不行。鄉村之譏察者。每容情而有所不問。由是鄰境之客戶日衆。而南畝之農夫。日以寡矣。其所謂僧道招誘者。天下之寺觀。莫甚於蘇松。故蘇松之僧道。彌滿於四海。有名器者。因保舉而為住持。初出家者。因遊方而稱掛衲。名山巨剎。在處有之。故其鄉里遊惰之民。率皆相依而為之執役。眉目淸秀者。稱為行童。年紀強壯者。稱為善友。假服緇黃。僞持錫鉢。或合伴而修建齋醮。或沿街而化緣財物。南北二京。及各處鎭市。如此等輩。莫非蘇松之人。以一人住持。而為之服役者。常有數十人。以一人出家。而與之帮閑者。常有三五輩。由是僧道之徒侶日廣。而南畝之農夫。日以狹矣。凡此七者。特舉其大略。而天下郡縣。未必此弊俱無。縱使有之。亦未必有如是之甚。此等之人。善作巧僞。變亂版圖。戶口則捏他故而脫漏。田糧則挾他名而詭報。惰游已久。安肯復歸田里。從事耕稼。況其缺乏稅額。累累如配見在之戶。其中縱有□□者。見其得計。亦思舍耿畝。棄耒耜。而效其所為。惟愚騃無用之人。方肯始終從事於農業。然坐受其弊。亦豈無避免之心乎。凡天下之事。不可有一人之僥倖。苟有一人之僥倖而獲免。則必有一人不幸而受其弊。蘇松之人。僥倖如此其多。則不幸而受其弊者。從可知矣。是宜土著之農夫。日減月除。而無有底止矣。忱昔以

太倉一城之戶口考之。洪武年間。見丁授田十六畝。二十四年黃冊。原額六十七里。八千九百八十六戶。今宣德七年造冊。止有一十里。一千五百六十九戶。覈實又止有見戶七百三十八戶。其餘又皆逃絕虛報之數。戶雖耗。而原授之田俱在。夫以七百三十八戶、而當洪武年間八千九百八十六戶之稅糧。欲望其輸納足備。而不逃去。其可得乎。忱恐數歲之後。見戶皆去。而漸至於無徵矣。是皆惰逃不禁。耕稼不勸。故奸民得以避勞就逸。棄本逐末。如前之所云者。誠宜立法以檢制之。撫民之官。固未易以招之也。忱以鈍拙之才。濫叨重寄。蚤夜勞心。莫知所措。伏望該部列位卿相。與在朝公卿大臣。詳加講究。明白奏請。將蘇松等府逃移人戶。不拘通例。別立一法。以淸理而撿制之。庶幾戶口可增。田畝可闢。稅糧可完。忱事出激渴。不覺繁縟之至。惟賜詳察。而恕其狂妄。幸甚。

李　賢（字原德。鄧州人。宣德癸丑進士。官至少保。贈太師。謚文達。）

禦戎疏（全）

□□所以輕侮中國者。惟恃弓馬之強而已。中國長策無他。惟避其弓馬而已。臣觀今日之拒馬木。止能拒馬。不能避箭。挨牌能避箭。不能拒馬。惟有所謂戰車者。既能避箭。又能拒馬。蓋此車即漢時衛青武剛車之類。青擊匈奴。深入虜地。見單于兵陣。必以武剛車自環為營。兵法謂是車有巾有蓋。為先驅焉。臣謂武剛車。徒能避弓馬。今之戰車。不但能避弓馬。又有取勝之道。火鎗是也。論中國之長技。無出於火鎗。前代未嘗有也。近來不能以此取勝者。非火鎗之過。用之者。不得其法耳。且使火鎗者。須要遮避其身。以壯其膽。然後發而中。不然則見其箭來。手足失措。雖能發鎗。不暇取中。臣觀車制。四圍箱板。內藏其人。下留鎗眼。上開小窗。長一丈五尺。高六尺五寸。前後左右。橫排鎗眼。每車前後占地五步。若用車一千輛。一面二百五十輛。約長四里。四面共長十六餘里。欲行則行。欲止則止。謂之有脚之城。內藏軍馬糧草輜重。以此禦敵。使其馬不能衝陣。箭不得傷人。彼若近前。火礮齊發。奇兵繼出。彼若遠避。我勢自張。我威益振。況此時大同、宣府、遼東、一帶。軍民不敢出城耕作。城外之地。俱□□馳騁之所。若邊城俱用此車。道將出師。可以橫行於沙漠。可以深入其巢穴。不但用以退敵。驅之出境而已。所謂長策。莫善於此。所謂有備無患。乃克有濟者也。

修建國學

竊惟太學者。天下賢士所萃。乃育賢成材之地。故天下士所以賢。所以材。皆此焉出。賢材所以盛。所以衰。皆此焉係。然則生民之休戚。風俗之美惡。國家之安危。豈不皆關於此哉。太祖高皇帝。聖神文武。平一天下。定鼎金陵。首崇是道。方是之時。宮殿城池。未盡完也。百府諸司。未盡創也。佛寺道觀。未盡興也。迺建太學於國都。宏其規模。極其壯麗。凡所以教士之法。戒士之條。居士之所。養士之具。無不詳審周密。又慮表率之職。皆難其人。務選天下學明行修。德尊望重。海內所向慕。士夫所依歸。足以師表一代。名蓋一時者。然後命為祭酒。崇以師道。以振文風。以增士氣。其愛惜諸生。如慈母之願嬰兒。貴之若席上之珍。恩惠極隆。無以加尚。於是天下士入太學者。居無不正。習無不端。衣無不具。食無不足。無饑寒之亂心。無邪僻之

隨行。其所事者。治禮義。明人倫。窮修己治人之方。務致君澤民之術。故當時賢才俊傑之士。濟濟輩出。布列中外。大綱一正。萬目畢張。自古太平之盛。未能或之先也。永樂初年。恐臨北京。太學之設。因元之舊。凡百規制。未暇增新。洪熙宣德以來。因仍未舉。至其教戒居養之道。頗然廢弛。不過介意。師儒之職。率皆庸常。舉行荒疎。無所矜式。雖有遺規。不過承虛名。爲文具。隨因循。應故事而已。於是天下之士入學者。莫敎戒之嚴。無居養之正。習禮義爲外物。輕廉恥如錙銖。雜處於軍民之家。渾居於營巷之地。與市井之人爲伍。與無籍之徒相接。同其室而共其食。喫其夫而私其婦。易君子之操。爲鄙夫之行。故士夫之節。爲穿窬之心。所習如此。一旦居官。不過志於富貴而已。尙可望其尊主庇民。建立功業乎。夫近朱者赤。近墨者黑。居處所致。無怪其然也。陛下春秋鼎盛。績成大統。凡一舉措。不可不愼。舉所當舉。則天下之人。莫不懽心。措非當措。則天下之人。聞之解體。可不愼歟。我國家建都北京以來。有廢弛而不舉者。有創新而不措者。所廢弛者。莫甚於太學。所創新者。莫多於佛寺。舉措如是。臣以爲舛矣。然成事不說。曆者當舉。若重修太學。雖極壯麗。亦不過佛寺一所之費。況佛寺無益於朝廷。而太學實關於治體。伏願皇上。與廢舉墜。重選師儒。厚加眷注。將見數年之後。賢才濟濟。文風大振。生民於是乎安。天下於是乎治。我太祖發賢及民之效。復見於今日。太平之盛。不期自至。而國家社稷。永享無窮之福矣。

王瓊字德華。山西晉州人。舉進士。官至太子太保。吏部尚書。

漕例疏 全

伏惟我聖朝。自永樂年間。開設裏河漕運以來。定撥湖廣、江西、浙江、南京、江南、江北、并中都留守司衛所官軍一十二萬七千八百餘名。分爲十二總。歲運糧四百萬石。於京、通、天津、薊州等倉交納。其江西、湖廣、浙江、南直隸、都司衛所官軍。運糧由揚子大江。至江北裏河。由儀真、揚州、淮安、邳、徐、濟寧、東昌、臨清、德州、天津、直抵通州等九衛。若隸漕運所轄者。不過欲其程途接續。制統聯絡。便儹運也。其直隸、德州、天津、通州、等九衛。又臨近京師。天下根本。萬一天時亢旱。邊務緩急不同。稍有不繼。必須北直隸官軍。轉撥至京。得以一呼而集。是北直隸通州九衛之官軍。尤重於運南漕運官軍矣。總北直隸一總所轄。德州二衛。天津三衛。通州四衛。其官軍一千七百六十四員。運糧米五萬四千一百三十四石有奇。係是舊例。近於宏治十三年。因團營缺人。暫撥正軍千名補操。却運原運餘丁七百名。一槩退撥。則曠其北直隸一總漕運。原運糧米五萬四千餘石。摘令江南北直隸遮洋把總。內折銀兩米糧。減存辦料。官軍輪流代運。赴京交納。蓋一時權宜之法。非爲經久之計。合無將撥去北直隸一總通州等九衛運糧軍。餘一千七百餘名。俱還原運。照舊領運糧米五萬四千一百三十四石。京營操軍。另于空閒衛所撥補。或將通州等九衛見操正軍一千名。同原運領運。在衛餘丁七百名。照舊漕運。其遮洋船。該運薊州折銀糧一十四萬石。照舊交兌本色。運赴通倉交納。却將湖廣、江西、浙江、等處衛所。內缺軍疲弊者。折運一十四萬。每石連加耗。并兩尖。共折銀七錢。解薊州交納。若遮洋船內。有運船少者。于各衛所折銀減下。船內糶補。舊規不致破壞。近者運本色。遠者運折色。又得禹貢納總納秸之制。最爲稱便。薊州原兌粟米。每石折銀六錢。今該南方糙米。每石折銀七錢。照依時價折色收之。又有積餘。以足軍用。興利除弊。莫大於此。查得南京兩總所管旗手等衛。雖在江南。其運糧船隻。即在儀真。官軍前去浙江、江西、南直隸、水次。交兌過船。裝運儀真壩上。上船。比與江北三總官軍。江南兌糧。事體一同。其耗米每石。只依原定則例。並無加與。過江脚米。以此南京各衛。運糧官軍。年年借債。轉相負累。且見逃亡。論運軍疲弊之極者。必以南京各衛爲言。屢經議奏。而曲折之情。未能便達。且如今年江北三總官軍船。在江北不得過壩。前去南直隸、蘇州、等府。兌糧裝運。每石止得耗米五斗六升。兩處運軍。同在一處。兌糧船隻不過壩。與僱船裝運者同。而所得耗米不同。其爲不均。較然明白。蓋南京各衛運糧耗米。議定在前。江北三總。加添過江脚米在後。方議添江北脚米之時。偶未及於南京各衛。非過有輕重於其間也。俱據事論理。兩處耗米。不宜有異。合乞自正德三年爲始。將南京兩總所管衛分。酌量加添。庶使事體均平。運軍甦息矣。

預處邊儲以圖治安疏 全

吳仲

臣竊惟北□犯順。在古爲然。三邊解體。於今則甚。近宣府地方。達賊入寇。白陽等處。墩臺不舉火。游兵不應援。恣意殺掠。如入無人之境。臣切思之。犯順常也。解體變也。常可也。變不可也。臣請爲陛下陳之。軍士所以解體者。其初蓋緣流賊竊發。諸郡邊軍。內調征勦。因窺見中原之人民。安居而懦脆。中原之軍士。安習。後回本鎮。值帥不能體恤。懦將不能振率。包攬上納行糧折乾。多方剝削。靡所不至。至於糧草久缺。略開而怯懦。陰有輕玩之志。既留操備。又窺見京軍無餘。竊之患。天顏濫近狎之恩。堂陛無閒。遂成驕矜之不經心。凍餓而死。全無顧惜。一有聲息。乃使之裂膚拷匱。以縱強敵。如驅羣羊於猛虎。納生人於溝壑。所以大失人心。且如山海關全軍敗沒。鎮巡奏報。殺傷纔二十人。人命死於無辜。其家不蒙厚卹。既無激勸。曷勵將來。馴至今年殺都堂。明年殺總兵。當時廟廊。處置未善。姑息太過。所以今日威命蕩然。而無所忌憚矣。爲今之計奈何。結之以恩而已。蓋必特頒明詔。痛自引過。以誠感人心。以言謝天下。如唐德宗山東之詔。使人揮涕激發。以奮其志。優其賞賚。時其衣糧。如宋太祖裘帽之賜。使人感恩懷德。以革其心。然後徐復以威懾之。苟犯吾法。有殺無赦。賞罰嚴明。人心悅服。乃可以守死即戎。久安長治。不然。縱無犬羊之患。必有藩鎮之禍。斷斷然可逆知而預料矣。但當國家多事之秋。司農告乏之際。出納無常。措辦無計。不過曰開中。曰納粟而已。然開中之弊。價輕則勞。要占窩。價重則商賈失利。納粟之弊。非惟名器太濫。所謂醫眼前之瘡。刻心頭之肉。此皆利害相當。殊非計之得者。臣待罪通倉。查得先該工部左侍郎趙璜題准。查修河道。以便轉運。以大利官軍。臣反復籌之。以水計陸。一年可省脚價二十餘萬兩。無開中納粟之勞。有富國強兵之實。鑿然可以行之百世而無弊。伏望聖明。查照趙璜題准欽依內事理。即日舉行。毋容阻撓。所省脚價。盡發各邊用。二三年間。將見三邊足食。萬士歸心。然後以令則行。何強梁之不消。以戰則勝。何□□之足廢。又加以將帥得人。朝廷之上。永無北顧之憂矣。臣聞古之賢君。減後宮之費。發內帑之積。以供邊費。無所顧惜。況不勞己之力。不費己之財。亦何憚而不爲乎。

昭代經濟言卷三

商　輅字安岐號素菴浙江淳安人正統九年狀元官至戶部尚書贈太傅謚文毅

邊務疏全

題爲邊務事臣滿惟守邊一事最爲今日急務近聞各邊操守官軍多係有名無實其故何也一則軍士窮弱一則衣食艱難夫軍士窮弱以戰則不能衣食艱難以守則不固邊城有此二弊名雖爲守實乃棄之今之議者皆以遣使爲請而謂邊方之事似不可爲殊不知天下之事未有不可爲者特患失於姑息困於因循則事始不可爲耳臣訪得大同宣府獨石馬營等處原操守官軍在邊年久服習水土屢經戰陣自正統十四年達賊侵犯或漫散赴京或因該營頭目帶領來京者一向貪緣在京居住即日獨石宣府等處多係新撥各處并河南輪班官軍在彼操守且輪班官軍既無家室可恃又無田地可耕因循度日懸望更替欲爲久遠之計難矣若朝廷失於姑息安於因循聽令各軍巧立遊擊等項名色將前項官軍占留在京不行發遣則邊境城池愈見空虛設有賊情將何備禦前件如蒙准言乞敕兵部即將口外大同宣府獨石馬營等處正統十四年以前原操守官軍見在京居住者逐一查究并其家小盡數發去口外各該地方照舊住種操守不許各官仍前巧立名色占恡阻當違者治以重罪或有言前項官軍善戰合留在京操備者此不知輕重之論蓋京師百萬人馬縱得前項官軍不見其多不過跟隨各頭目營

幹家事而已若邊城得此官軍可以壯威武可以禦賊寇可以使其成家立業爲久遠之計其爲益豈不大哉惟陛下不惑羣議斷然發遣則邊境得人而藩屏自固矣臣又訪得口外田地極廣除屯田軍士地畝已有定額外其守城守關軍士多無田地耕種推原其故蓋因先前在京功臣等官之家將口外附近各城堡營腴田地占作莊田以次空閒田地又被彼處鎮守總兵參將并都指揮等官占爲己業每歲使軍夫耕種收利肥己其守城等項軍士非俱無力耕種雖有餘力亦無近便田地可耕即日守邊緊急在京官員雖不能役使口外軍夫撥借官牛等項其弊仍未盡革若朝廷失於姑息安於因循不即將前項田地撥與各城軍民耕種則衣食無由足給而邊城愈見空虛前件如蒙准言乞敕戶部選差能幹官員分投前去大同宣府懷來永寧等處會同各該都御史御史等官將在京官員應有莊田并彼處勢要之家占種田地盡數分派與附近軍民爲業若係原起科田地亦須酌量從輕起科仍乞敕各該鎮守總兵等官將各城堡軍士分作二班每上班六日令其照例操守下班六日盡數督令耕種俟收成之後併力備禦仍禁革管軍頭目不許多種田地如此則軍士之衣食自給而民間之轉輸可省夫且耕且守古人如漢趙充國諸葛亮皆羊祜皆已行之明效大驗著在史册今日守邊之要莫善於此若舍屯種之外而欲邊城完實雖傾府庫之財竭生民之力軍士數多歲月久遠亦難繼矣若有言前項功臣等官不可以無莊田則或於腹裏遠近地方量宜撥換口外之地決不可聽其盜作莊田侵損守邊軍士有誤國家大計實爲不便臣又訪得永平等關口官軍精壯人民安業而紫荊倒馬一帶關口官軍怯弱關內人民未免驚疑推究其故蓋永平等處係本土官軍而紫荊倒馬等關係在京撥去輪班官軍衣食不足全無固志賊寇若來不過爲逃生之計耳此事屢有人言而本部未即施行者其意蓋謂京師根本之計宜留保定等處精銳官軍在京操守殊不知方今急務守邊爲上守關次之若徒守京城此爲下策何也若邊方失守關隘緊急關隘失守則腹裏人民望風流移人心搖動變故百端縱有京師軍馬當寇在遠亦何所施又有言在京管軍頭目利保定等處官軍供給柴草因此占留若果有此尤爲不可前件如蒙准言乞敕兵部將保定真定等處在京備操官軍發回附近各關口定立班次永遠操守如有不敷於附近衛所遞相撥補却將見在各關輪班管軍盡數取回在京備操如此非惟兩免重支口糧抑且邊關得人而京師鞏固雖有千百也先亦何足慮凡前三事於守邊守關頗爲切要但恐於人情有礙伏望陛下決意行之則邊方幸甚

正統己巳歷議全

岳　正字秀方別號蒙泉順天淶縣人正統十三年進士官至太常謚文簡

正及第之明年歲己巳之朔禮成而觀其書書二至之晷有晝夜六十一刻之文即怪其故退而求古諸家歷法無有也時有五官司歷雅相知者因以所私問之曰天行最健日次之月又次之以月會日以日會天天運常舒日月常縮歷家以其舒者縮者之中氣置閏以定分然後以三百六十五日四分日之一之日乘除之積三歲而得三十二日五十九刻者其法常活以三百六十五度四分度之一天分南北二

極。日行中道。冬至行極南。至牽牛。得四十刻爲日短。夏至行極北。至東井。爲日長。春秋分則行南北中。東至角。西至婁。爲晝夜均。古者以歷名家者。必以其變者。立差法以權衡之。則變者常通。而差者得其所矣。有如今歷也者。夫乃不揣其本。而齊其末歟。司歷曰。如子言。誠然。正曰。若然者。子將居其職。而不與其事耶。司歷掀然笑曰。能者必不用。用者必不能。又何今日爭也。又曰。歷者。聖政之所先本也。苟以私智撥之。能無搖其本乎。予始悟。當時用事者方赫赫。必以司歷爲忌也。後果有土木之變。

章綸 初名倫。字大綸。樂清人。正統四年進士。官拜吏部侍郎。附尚書。謚恭毅。

養聖躬 全

臣聞天下之本在國。國之本在家。家之本在身。身之本在心。大學曰。心正而後身修。以身爲天下國家之本。而心又一身之本也。天下安危繫於人君之一身。身安則天下安。天下治亂出於人君之一心。心正則天下正。欲安天下。必先安身。欲正天下。必先正心。此當務之急也。臣惟皇上一身。乃天地宗廟社稷之所付託。天下華夷臣民之所仰望。祖宗列聖萬年之基業在是。聖子神孫萬世之統緒在是。誠不可不保養。而所以保養之者。莫切於遠聲色也。昔唐太宗欲立鄭仁基女。魏徵諫止之。憲宗時。教坊使稱密詔。選良家女子納禁中。李絳上疏。乃悉還之。文宗取李孝本女入宮。魏謩諫而出之。此古忠臣愛君。必拂其邪心。防其嗜欲。置君於無過之地。正心以爲安天下。國家之本。使天下莫得非議也。伏望皇上。思天地祖宗社稷付托之重。念天下臣民仰望之心。宵旰憂勤。日夕惕勵。以安天下。而於深宮之內。遠美色。退聲樂。以保養聖躬。誠以帝王一勤一靜。天鑒臨之。天下知之。史官書之。以昭示天下。以監後世。不可得而掩也。

勤論政 全

臣聞君上臣下。固有天尊地卑之分。然元首股肱。則有同心一體之情。故於退朝之後。便殿閒答。如家人父子。相親於一堂之間。非天地懸隔。邈然不相近也。故堯、舜、禹、啓、成湯、太甲、盤庚、高宗、文、武、成、康、宣王之爲君。皋、夔、稷、契、伊尹、仲虺、甘盤、傅說、周、召、仲山甫、尹吉甫之爲臣。或都、俞、吁、咈。而規戒于朝廷之上。或謨明弼諧。而陳論於堂陛之間。或君告臣而曰。予違汝弼。爾無面從。或臣戒君而曰。罔遊於逸。罔淫於樂。上下之間。更相告戒。故能贊襄治化。而至雍熙泰和之盛。以爲不如是。則君臣上下。情不交孚。而治體民情。莫得而知也。我朝祖宗列聖之於諸臣。常命左右。以備顧問。或於大語。首著君臣同遊之篇。或於敕諭。而有旁招俊乂之語。伏望皇上。以歷代帝王。及祖宗列聖爲法。每退朝之後。許師保尚書諸大臣。及六科十三道。五品以上。更番於便殿。以待顧問。各條答事宜。必言救時急務。如此。則足以明四目。達四聰。而於民間利病。無不周知矣。

惇孝義 全

臣聞伊尹告太甲。有曰。立愛惟親。立敬惟長。始於邦家。終於四海。孟軻氏有曰。堯舜之道。孝弟而已矣。誠以孝弟者。百行之本。萬善之源。天子之所以德教加於百姓。刑於四海。不越孝弟而已矣。故大舜父頑母嚚。克諧以孝。周文王事王季。一日三朝。漢高祖五日一朝太公。文帝侍薄太后疾。目不交睫。衣不解帶。是

孝之可法如此。唐元宗初即位。爲長枕大被。與兄弟同寢。殿中咸設五幄。與諸王更臥其中。置花萼樓。召諸王同宴。是友愛之可法如此。臣伏望皇上於退朝之暇。必朝兩宮。尊奉上聖皇太后太后。而修問安視膳之禮。是即虞舜、周文、漢高、文帝之孝也。臣恭惟太上皇帝。君臨天下十四年。是爲天下之父也。與皇上同氣異胞。是爲至親之兄也。皇上曾親受上皇之册封。是爲上皇之臣子也。上皇親征戎廣。被留廣廷。嘗詔旨傳位於陛下。是以天下授陛下也。陛下尊之爲太上皇帝。是爲天下之至尊。幸而奉迎還宮。是皇上之至願。亦天下之至望也。上皇爲陛下同氣之親兄。陛下爲上皇同氣之親弟。形雖爲二。其實一人。視上皇天性謙冲。意無彼此。伏望皇上於朔望日。或節旦。幸南宮。率羣臣朝見上皇於延安門。以序連枝同氣之情。以極尊隆崇奉之道。則國家天下之福。萬世帝王之法也。臣又竊觀北極五星。明大則吉。以臣觀之。是復中宮之象。而位不虛也。誠以后妃之德。風之始也。所以風天下而正夫婦也。今茲詔册妃汪氏爲皇后。以厚大倫之原。是以正位中宮。而孝敬勤儉之德。已聞於中外矣。又詔册世子母杭氏爲皇后。是固所以正大體。明彝倫。而中宮之位。久讓而弗居也。不意世子薨逝。臣民莫不痛心。此事既往。固不必言矣。然而中宮之位。不可以久虛。伏望皇上。復召汪氏於正宮。則皇子大本。不期而有。六宮儀範。不期而正。國家之本。風化之原。自可表正四方。流傳萬世矣。至於皇上推念同氣猶子之義。詔沂王復居諸位。以俟皇子之生。如此。則五倫全備。而和氣充溢於宮廷。萬姓愛戴。而歡聲洋溢於四海。殆見天心自回。災異自弭。而胡虜不足平矣。

唐龍

均田役疏 全

切照國初計畝成賦。縣有定額。歲有常征。收糧均而民不稱病。夫何江西有等巨室。平時置買田產。過遞册時。賄行里書。有飛灑見在人戶者。名爲活灑。有暗藏逃絕戶內者。名爲死寄。有花分子戶。不落戶限者。名爲畸零冊管。有留在賣戶。全不過割者。有過割一二。名爲包納者。有全過割者。不歸本戶。有推無收。有總無撥。名爲懸掛掏回者。有暗襲京官方面。進士舉人脚色。揑作寄莊者。在册不過紙上之揑。在戶尤皆空中之影。以致圖之虛以數十計。都之虛以數百計。縣之虛以數千萬計。逃年派糧編差。無所歸者。俱令小戶陪償。小戶逃絕。令里長。里長逃絕。令糧長。糧長負累之久。亦皆鋪於逃且絕而已。由是流移載道。死亡相枕。戶口耗矣。由是鼠狗竊發。劫掠公行。盜賊興矣。由是爭鬬不息。告訐日滋。獄訟繁矣。大抵此弊。惟江西爲甚。江西惟吉安爲甚。臨江次之。故凡人遇僉當糧長。大小對泣。親戚相弔。民間至有寧充軍、毋充糧長之謠。臣自到地方。痛心切齒。嘗立清理之法。雖未全收蓋革之功。亦皆稍有規正之漸。大抵利者。人之所欲也。利多則樂趨。法者。人之所畏也。法輕則易犯。臣伏覩律例一款。欺隱田糧。罪止笞杖。其田入官。所欺稅糧。依數徵納。若詭寄影射。併受寄者。罪如之。其田改正。各鄉書於飛走稅糧二百石以上。問發邊衛充軍。夫前項不法之徒。但知收租。不知納糧。前項里書。但顧圖財。不顧壞法。皆奸民之首也。今則罪止於杖。得照常發落。所以不可禁也。乞令守巡官。各分詣地方。嚴督州縣掌印官。將境內飛詭田糧。盡驅深

者。挨田丈量。輕者挨戶清理。各乘實心。任難勿憚。凡所丈量清理。究首尾之因。度廣狹之則。定高下之科。分肥沃磽瘠之等。均崩淤開墾之數。各將原糧塡實原田。付歸原戶。使圖總、都總、縣總。每圖令造流水册。各十本。每甲收一本。每縣造大流水册各四本。解南京後湖各一本。布政司併該府州縣收架各一本。以後因戶推田。因糧編差。戶與田有一定之額。糧與差無兩閃之患。庶弊革利興。一勞永佚。賦役自此可充。戶口自此可復。息盜止訟。未必無少補焉。

儲運糧儲疏 全

臣以休息軍士。實今日急務。還運把總。尤漕運要宜。裒集衆聞。參合三事。一曰立圖造。切以湖廣都司。所屬武昌等一十一衛所。原額設淺船一千一十二隻。係杉木者。十年一造。每隻連底。價銀一百三兩。楠木者。七年一造。每隻連底。價銀九十兩五錢。松木者。五年一造。每隻連底。價銀一十三兩九錢一分。以十分爲率。軍三分。民七分。每年照數出辦。民料解布政司。軍料解都司。各收貯。民料派於概省州縣。猶易解納。軍料仍派前一十一衛所。各扣運軍月糧抵數。然運軍窮年勞苦。又取月糧爲造船之用。是并其食而奪之。無怪乎逃亡相繼也。及其造船。則又圖造無廠。管攝無官。止憑旗軍領出料銀。星散成造。侵欺剋減之弊。紛然而起。油少釘稀。木脆板薄。造不如法式。運不及年限。其弊有不可勝數者矣。查得江北等五總造船。皆出杭州蕪湖二處。抽分料銀。委清江廠主事監造。其湖廣荆州抽分銀兩。先年亦本爲造船而設者也。可以充用。又有工部主事一員。在彼可以帶管。及查湖廣所產楠木居多。若將前船俱作楠木。七年一造。以一千一十二隻。分爲七年。每年實造一百四十四隻五分有奇。每隻用銀九十兩五錢。歲共用銀一萬三千七十七兩有奇。是又爲蠲一之道也。合乞自嘉靖九年爲始。查照清江浦事例。於荆州水次。總設一廠。將前武昌等一十一衛所淺船。俱移在彼圖造就。用抽分銀兩。仍照清江浦事例。於十一衛所。各選千百戶一員管造。坐委荆州抽分主事。帶管監督。其原派軍三民七料價。悉從除豁。免其辦納。永爲定規。則軍民既蒙休養之澤。而運船尤有歸一。漕務得以振舉矣。二曰。愼舉用。天下之事。履而後知。中人之情。有慕斯勸。自古則然。查得永樂、宣德、成化間。運糧把總有缺。皆以各衛運糧指揮內。推舉老成無過。諳知運事者推用。蓋運總領運年深。推爲把總。則若利若弊。可行不可行。與錢糧之盈縮。軍士之苦樂。河道之險易。無一不知。其爲之斯易矣。古人輕車熟路之說。正如是也。況把總以都指揮行事。歷陞掌印、掛印、坐營、坐府。皆可及焉。有運總之才者。方得爲之。則人人思奮。譬有明珠在前。踴躍而取之矣。當時運事修舉。卓有成效。用此道也。正德間劉瑾用事。各把總官。不由運總推舉。多用生疎之人。既借於事體。又忽乎軍情。敗者多矣。自此運總亦弛然懈怠。而略其前進之心。漕政日廢。又何怪焉。正德十二年。漕運都御史張縉。具題把總官有缺。仍於衛總內。熟知運事者推補。題奉欽依。推用。其爲軍國之計至矣。伏乞照依成例。簡用。則把總得練達之才。事可不敗。運總寫誠舞之術。人各知勸矣。三曰。嚴事例。竊惟輕齎乃正糧脚價之需。行糧尤運軍食用之物。舊例必須隨糧而兌。隨軍而行。隨船而進。所以杜奸弊。戒非虞。濟軍士之急也。奈何近年。輕齎之法廢。而守候之弊生。非惟有遂交納。抑且別至侵欺。至於盜賊窺伺之虞。尤大有可

虛者矣。其行糧一節。南京、江西、等司府。俱隨正糧。兌與官軍。各得濟用。惟南直隸、浙江、司府。十數年來。分撥多非近倉。催徵又遠原限。故軍與卒。弗獲升斗之用者。因而竊取耗米。盜食正糧。交納虧折。掛籌借債。實由於斯。乞令戶部申明事例。將各輕齎銀兩。同正糧派徵。并行直隸、蘇、松、等府。及浙江布政司。以後年分行糧。俱分撥附近倉儲。候各運船到日。正糧輕齎。一時兌足。行糧亦即給領。俱眼同軍士交割。在船經辦。公同看守。行糧隨便食用。過淮之日。聽臣等查驗。不許仍似往年遲慢。以致先後相失。緩急難濟。則交納以時。盜賊不足虞。而軍士得沾實惠。盜米借債之患。亦可除矣。

陸深

處置鹽法事宜疏 全

臣近日伏見兩淮長蘆之間。商賈嗷嗷。怨聲載道。問之皆云。勢要奪其利。故也。臣謹按鹽課一事。本因海澤自然之利。以充邊方緩急之儲。於國計甚便。然使朝廷經實惠而不下。商賈畏空名而不來。則邊亦甚矣。祖宗時。設立各處轉運提舉等司。僉竈以辦稅。置倉以收鹽。建官以蒞政。設法以關中。其要在於通商而已。商益通則利益厚。此立法之本意也。夫以窮邊絕塞。輸轉極難之地。而使商賈挾貨負重以往。隨命而足。比至戶部。結引派場。涉歷萬里。動踰歲年。又況守支存積。徒冒虛名。仍復買補魚貫聽擊。其辛苦如此。今以勢要之人。安干恩典。動以百萬。往參其間。徼陵假借。支則盡支。擊則便擊。所經官司。曲爲奉承。雖憲臣亦將有投鼠忌器之嫌。彼將何憚而不爲乎。小人營利之心。事有厭足。大率彼通一分。則此塞一分。自然之數也。夫能得商賈力。以利驅之耳。彼既以有利而來。亦必以無利而去。又自然之勢也。矧以彼之辛苦。對此之徼倖。交易之間。又相懸絕。坐使自然之利。上不歸於朝廷。中不在於商賈。下不蠹於民間。雖天地亦將厭棄之。臣實懼焉。仰惟皇上。軫念立法之本意。斯惜恩澤。不妄施與。然後其他條畫。次第可舉行矣。臣又按今天下榷鹽之地。兩淮爲上。兩浙次之。而弊端亦於二處爲多。然其大壞鹽法之端。有二焉。其一竈丁苦于兼并。其一則今勢要之侵利是也。然於兩浙。又微不同。大抵壞兩淮之鹽法者。多勢要。壞兩浙之鹽法者。多私販。而竈丁之苦。則一而已矣。蓋淮浙之鹽。出於人力。非若河東天造地設。不勞之利也。其法在於曬土爲鹵。煮鹵成鹽。以鹽納官。而通負多而國課損者。何也。夫欲曬土。必有攤場。欲煮鹵。必有草場。今之場蕩。悉爲總催者所并。而鹽課又爲總催者所欺。竈丁不過總催家一傭工而已。煎煮之法。名存實亡。而總催者。下欺竈戶。上負國課。百計遷延。以數一赦而已。伊欲處之。在於盡復竈丁之場蕩。而盡懲總催之奸欺。則其弊可息矣。浙中私販之徒。以拒捕爲常。以殺人爲戲。縱不可禦。而比之勢要。差爲易處。苟使出鹽之地。捕其買者之市家。行鹽之地。捕其賣者之市行。而悉置之法。則其黨可空矣。非若勢要之家。蛇蟠卵翼。不可一旦去也。夫今日得侵兩淮長蘆之鹽利者。雖曰。朝廷業已許之。然終非法意。臣以爲與其壞天下之大法。寧傷數人之私恩。必使小人之奸。無所容而後已。夫上之支中。盡歸於商賈。下之場蕩。盡歸於竈丁。則商通課足。而鹽法不行者。未之有也。課利之事。君子所務。臣恐利未興而害作。故得備而論之。伏候進止。

馬文升字負圖，河南鈞州人，景泰二年進士，附太師，謚端肅。

修武備以防不虞疏

切惟天下之安危，係武備之修否。武備修則四夷知懼，盜賊斂跡，而天下安。否則四夷恣橫，姦雄竊伺，而天下危矣。昔殷高宗武於荊楚，周宣講武於洛邑，故詩書稱之，以爲盛事。語曰，天下雖安，忘戰必危。易曰，君子以思患而預防之。蓋言有天下者，武備有不可一日而不修也。李唐之末，武備廢弛，終至藩鎮之亂，趙宋之季，公馬衰弱，卒有金元之厄，載在史冊，昭然可考。洪惟我太祖高皇帝，膺天眷命，以武功定天下，以文德綏太平，雖當投戈息馬之時，未忘練武防□之念，故私役一軍者有重罰，私借一馬者有禁例，凡有興造，竟不勞軍，三十餘年，四夷賓服，海內晏然。迨我太宗文皇帝，嗣承大業，遷都北平，密邇□□，其于武備，尤爲注意，彼時精兵數十萬，健馬數萬匹，親閱教練，無少怠忽，故出塞千里，胆瘦遠遁，威武之振，前代罕見。自宣德以後，老將宿兵，消亡過半，正統年間，天下無事，民不知兵，所以十四年有土木之厄。至今譬恥未雪，邇來軍士消耗，十去四五，雖屢差官清理，亦多上下因循，終不能充足原數，矧京衛軍士，內府各衙門近役占去數萬，江南之兵，大半運糧，其餘多在沿海備倭，江北之兵，亦有運糧之數，其餘俱各來京操備，而陝西山西之兵，亦有戍守各邊，所以腹裏城池，無軍防守，一遇小寇，多不能支。往年京師之兵，俱在五軍三千神機三大營操練，後因征調，一時不能齊足，所以設立團營，常有精兵十二萬，分爲十二營，不許別項差役，專一蓄銳氣，遇有征進，就便啓行，此外天下再無兵馬可調。近年以來，多撥做工，每占一二萬，其工多者一二年不完，每名僱工等項，月用銀一兩以上，行糧體貿，不得實用，負累疲弊，率多逃亡，見在者強弱相半，在京軍士疲困，未有甚於此時也。且武備之修，固在乎軍，尤在乎馬。洪武永樂間，京外衛所，俱有牧馬草場，而在京各營草場，不下數千餘頃，夏秋之間，堪足牧放，冬春各支全料，以備喂飼，所以馬皆肥壯，堪以調用。即今京營牧馬草場，俱被勢要之家，或親王占爲已有，亦有被軍民開耕占種者，凡遇馬匹下場牧放，無處存住，未及一二月，即撥往西山一帶四散趁牧，中間多有潛回原衛，一時調用，率不能齊，秋冬雖支料豆，軍士多有預賣，況六箇月止關草二個月，每月止折銀二錢，欲馬之不死，實亦爲難，所以團營馬匹，常死二萬之上，雖有朋合樁頭銀兩，亦不能買補十分之二，見今操馬，雖有三萬匹，中間老病不堪騎操者，亦多戰馬消耗，莫有甚於此時也。且克敵制勝，固在乎士馬之精強，尤在乎甲兵之堅利，近年守衛軍人，盔甲多不如式，弓矢多係自造，別無長兵，可以禦敵，雖有神鎗，習亦未精，凡遇大敵，率多敗北。天下衛所歲造軍器，除沿邊宣府、大同、遼東、寧夏、甘涼、陝西、山西、四川、雲南、兩廣外，其餘浙江、福建、江西、河南、山東、南北直隸衛所軍器料價，多被管局官員侵欺，間有成造者，徒費物料，多不堪用，一遇查盤，大半損壞，挪移抵搪，有名無實。況去歲內府戊子庫軍器，被火燒毀數多，見在者不知幾何，兵器不精，亦莫有甚於此時也。雖軍馬充足，甲兵堅利，將不得人，猶難制勝，方今將官，除京營總兵，俱營朝廷簡命外，其餘各邊將官，大抵多係膏粱子弟，罔肯習學韜略，操演弓馬，一聞推舉，多倚奔競，及至臨事，莫展寸籌，將不得人，亦莫有甚於此時也。夫使軍馬甲兵充足，將官得人，若操練無方，兵無節制，

又何以成克敵之功哉。今京營教場操練軍馬，射箭牌之日多，走陣下營之日少，所以坐作進退之不知，攻殺擊刺之不熟，雖習牌而刀法未諳，雖習放鎗而鎗法不知，至於馬匹，尤未操演。蓋四月下場十月赴營，未久天寒，即爲住操，所以馬多生拗，臨敵之時，欲北而南，欲東而西，求如胡馬之閑熟，蓋亦罕壞之不作，姻殺衛勸，無一可取，操練未精，亦莫有甚於此時也。且國家所恃以安者，惟在軍馬精強，甲兵堅利，將官得人數者而已。今既如此，謂之內治之修，誠未之信。況今天鳴地震，連年不已，草木妖孽，歲時迭見，象不虛示，必有其應。近日北□大衆，遞遣□背，要求進貢，中間詞語驕倨，必以三千人俱入，似有啓釁之意，既而俱各遁去，不露形跡，且北□之性，小盜則掠，大盜則侵，今既不來進貢，又不侵掠，安知其不示我以弱，而緩我邊備，而爲若大舉入寇之謀，乘隙而動乎。夫京師以大同、宣府爲藩籬，大同、宣府至京師不過數日之程，邊牆之外，即係虜地，至若密雲、薊州，尤爲密邇，本邊軍馬雖強，然亦分守各路，兵分勢寡，理之自然，倘賊大舉入寇，全藉京兵，以爲應援，今天下武備廢弛已甚，而京師武備，又復如此，若不早爲修飭，誠恐愈加廢弛，伏望處常思變，居安慮危，恤軍士之疲困，念戰馬之凋斃，器欲其精，將欲其良，操練欲其熟，凡厥武備，罔不加修，然數者之中，將得其人爲要，若兵馬精勇，軍器堅利，又將得其人，加以倉廩充實，雖有外侮，不足慮矣。

何喬新字廷秀，廣昌人，景泰五年進士，官至刑部尚書，謚文肅。

與彭學士書 全

僕居閩五年矣，德薄才劣，無裨聖時，殊以爲愧，而來書獎予太過，益增慚靦。八閩自沙尤之變以來，民多桀驁，下凌上，賤犯貴，相帥而強宗大族，依憑城社，暴橫尤甚，蓋吾江右所無也。郡縣吏事違上司之令，而不敢違勢家一言，以爲上司不過督責，勢家能陷以重罪故也。凡爲政者，脂韋婾輭，輒得美譽，再歲而遷，否則怨讟紛紛，或因以得罪，僕不能隨俗沉浮，一切繩之以法，桀驁之風雖少戢，已不能無謗矣。然謗與譽，何足恤哉。僕之所慮，有如此者，今天下且入於弊而未知所以救之方，此甚可慮也。我朝懲前代藩鎮之弊，以都司典兵，布政司理民，按察司執法，凡軍戎調發，布按二司不得專，非有符驗，都司亦不聽調，平日所以能制郤之者，特有三尺法耳，一旦有毒白刃臨其身，厚利誘其心，三尺法焉能制。愚以爲宜稍變舊制，特詔布政使、按察使，兼與戎政，而妙選勇略素著者爲都指揮使，少寬拉興之法，縱詠調發，二司得以專之，不由中制，庶可以防患於未然，而救尾大不掉之弊焉。古之善觀國者，不觀國勢之強弱，而觀其用人之賢否，今則用人之賢歟否歟，愚不能知，但見陞一官，進一秩，士論輒譁然曰，某以親舊遭進而得之，或曰某以通書政府而得之，或曰某以納賄權門而得之，僕始聞之，以爲人言不可信，徐而察之，巧宦者率皆超擢，自守者往往淪棄，亦不能不信也。平居之時，既徇利以進身，多事之秋，肯捐身以報國乎。不待智者而知也。愚竊謂當崇獎恬退之士，抑遠奔競之徒，以其振名教，於風俗頹靡之際，夫知人固未易，大抵剛介寡合者，君子也，善柔易親者，小人也，於此察之，十得八九矣。果君子歟，拔而用之，不必親也，不必故也，不必識其面也，擇居交厲，不可信也，以此處之，庶幾有招之不來，麾之不去之士出焉，此二者，時

弊之大者也。閣下官爲學士，職號論思，時政之執得執失，人材之執賢執否，知之素矣。經筵進講之餘，宜從容陳之，使天下陰受其賜可也。昔歐陽永叔、司馬君實爲翰林院學士，所論奏者，豈徒發揮經義而已哉。舍二公而他取法焉，非僕所望於閣下也。竹兄少保先生實秉國鈞，古人有云，政將及子，可以預慮而熟圖之耶。閣下今日試觀治歟否歟，在廷者執爲李綱張浚歟，居方面者執爲宗澤張所歟，緩急可倚者誰歟，臨難不易節者誰歟，苟比數者未有其人，抱火積薪，殆未足喻也。乞留意焉。

黃圖玉

郊社議 全

中庸曰：郊社之禮，所以事上帝也。朱子註郊祭天，社祭地，蓋郊之禮，主祀上帝，而統地祇也。按郊特牲篇，郊特牲而社稷太牢，又云：社所以神地之道也，地載萬物，天垂象，取財於地，取法於天，是以尊天而親地也。禮運篇，夫政必本於天，殽以降命，命降於社之謂殽，地又曰：祭帝於郊，所以定天位也，祭社於國，所以列地利也。又云：禮行於郊而百神受職，禮行於社而百貨可極。又按泰誓云：類於上帝，宜於冢土，召誥云：用牲於郊，牛二，社於新邑，牛一，羊一，豕一。以上經傳對舉，郊天社地之文，最爲明白。及考祭法，燔柴於泰壇，祭天也，瘞埋於泰折，祭地也，用騂犢，埋少牢於太昭，祭時也。以下六宗四坎，坎之百神，皆埋少牢，此正者祭天而并祭地之文也。周官大宗伯章，祀天，祀上帝，祭地祇，社稷，獨司樂章有夏至方丘之文，卽祭法主爲羣姓立大社，而王社，乃宗廟之右社稷也，別無北郊之名。夫天包乎地，天尊而地卑，固不可以位置南北郊也。禮云：器用陶匏，順天地之性也。此亦郊天而并祭地也。

昭代經濟言卷四

子　謹字畫密，領書人，某年時，官至兵部尚書，贈太傅，謚忠肅。

議閱操疏 全

夫國之所恃者兵，兵之所恃者將，將得其人，則兵無不精，兵無不精，則國威自振，而寇虜之患自平矣。臣以庸劣，叨膺重寄，叨兵乘方，致廑聖慮。今議得各營見操官軍，已選十萬，分作五營，閱操以備出戰，每二萬人爲一營，每隊五十人，一人管隊，每二隊又立領隊官一員，每千人，把總官一員，每三五千，又立把總都指揮一員，其把隊、把總、大小總兵官員，各量其才器高下，謀勇如何，而選用之，使之互相統屬，兵將相識，如遇操練之時，臣等出其不意，量調一二隊點閱，但喚把總管隊官姓名，各官自行管領本隊軍士前來，內喚出軍士一二人，領管隊把總官識認，是何姓名衙所，卻將軍人腰帶牌面上，原開寫名姓、衙所、年貌、查對，若有不同，就將管隊等官，量情責罰，仍比較弓、箭、牌、刀、長鎗、等項武藝，精熟者量爲獎勸，生疎者一體懲治，使管軍者知軍士之强弱，爲兵者知將士之號令，體統相維，彼此相識，不致臨期錯亂，難於調遣。大意前項閱操軍士十萬，合則爲一營，分則爲五營，萬一賊寇侵犯，賊多則各營俱動，賊少或分調一二營，或調一萬三五千，隨機應敵，其平日選定大小該管頭目已定，則交戰之時，多用則多調，少用則少調，止調該管頭目，則士卒自隨，平日相處既久，同輩之人，易以相期，管舉之人，易以使令，如手足之捍頭

目子弟之衛父兄比之平日混同操練不辨強弱不知號令將各營之人逐漸輳合者不同庶幾可以成功取勝又賊之所恃弓馬衝突而已賊知我火器一發之後未免裝遲慢以此我軍放能火器就便馳突前來今若與之對敵我軍列陣外用鹿角遮護持滿以待賊若來緊堅陣不動先以弓弩對敵神銃未發先以火藥爆伏賊必謂我火藥已盡不復畏避馳馬來攻則我軍火銃、火砲、飛鎗、火箭、弓矢齊發若勢動又以大將軍擊之待賊勢動分調精銳馬軍用長鎗、大刀、勁弓、射砍步軍用團牌、腰刀一齊衝入賊陣威嚇射人馬或砍其馬足臣等以身率先衝冒矢石獎勵士卒俾無退縮如有退縮者即以軍法治之此則臣等愚見操軍出戰分合之勢如此仰惟皇上德威遠布賊必不敢侵犯京師臣等謹當用心設法將各營已還團操并其餘軍馬一體操習整飾隊伍申嚴號令務使人馬強盛武藝精熟除團營之外另選次第精壯以備緩急調用以助團營軍威每日除演習弓馬武藝外仍令馬步軍官兼習陣法及交鋒衝突安營走陣使之耳目慣熟步驟輕捷知進退坐作之法免致臨敵長怯失措至如固守之法則今日士卒頗多京師城垣堅固又有陣車鹿角器具賊縱勢衆可以固守無虞但用兵之法不測如陰陽難知如鬼神貴在臨期應變難以一定而求況醜虜猖獗去來之間如飄風驟雨應敵之際必謀勇兼濟而後可以成功岳飛有言陣而後戰兵家之常運用之妙存乎一心又曰文官不愛錢武官不惜死天下太平矣臣敢不深己愛軍以振士氣捐軀效死以報國恩哉

議和虜疏

據鎮守大同參將許貴奏要與賊講和暫示休兵俟人馬強壯審定討伐之計臣以賊首也先自逞梟獍之雄烏合犬羊之衆既侵犯邊境而拘留上皇復入寇京畿而震驚陵廟其爲讎恨甫可勝言且以和議一事論之去年秋冬之間正虜勢方張之際朝廷亦嘗遣齎金繒往使虜廷賄賂纔入於穹廬虜騎已至於關口朝廷灼見虜情譎詐和不足恃以故絕使不通往還惟敕邊將大修武備以勵人心固守城池相機戰守今許貴又奏講和之說切惟今日之事理與勢皆不可和何者中國與寇有不共戴天之仇和則背君父而忘大義此理所不可和也又醜虜貪而多詐萬一和議既行而彼有無厭之求非分之望從之則不可違之則速變此勢所不可和也苟以爲虜强難制姑從和以緩其兵臣等請覆之前代宋真宗澶淵之役契丹之衆累被我兵摧阻既盟之後朝廷尚歲輸銀絹及季世徽欽北狩中國名將如張、韓、劉、岳之徒屢敗金師及奸臣秦檜一主和議朝廷既割境土以與之又輸歲幣以賄之甚至降黜尊號含垢忍恥屈己從和卒至人心解體國勢陵夷無救於敗而後已援古證今和議之不足恃也明矣爲今之計莫若選將練兵整威蓄銳賊來侵則相機勦殺賊遠遁不貪利窮追萬一虜寇復有大舉入寇之謀則我兵操習有素加以將帥思奮臣等當奮死效力以圖勦滅以雪國恥必不出犬羊之下其或皇天厭亂黠虜自知數窮不利遣使入貢則益與賞賜遣回亦不拒絕若欲朝廷先遣使臣往彼通好則示彼以弱而啓其輕侮之心萬萬不可也

備邊疏題

近該陳奏庸奏稱所見達賊經過去處草房焚燒人跡蹤踪十室九空逃亡未復追惟往事實是寒心即今五月將終天氣亢旱種子少布何敢望收恐致失所朝廷難盡賑濟又且各軍士微弱不堪持重衣甲器仗尚有未全倘使達賊乘虛深入雖不輕犯邊關未必不侵擾邊民爲今之計貴在宣揚威武慎守封疆以固國本合無於宣府、大同、等處廣儲糧草以謹防秋仍敕總兵官各率大軍於極邊去處屯駐邊勦切詳防邊禦寇之策固在於增兵然必食足而後可以戰守也今照宣府、大同係西北重鎮合當遣將增兵協濟守備但彼處各城所積糧儲不繼聲息緊急難以支持欽命總兵石亨等往大同整飭邊備命遊擊楊能總兵范廣等往宣府巡視懷來一帶因糧草不足將廣亨等取回存留楊能在彼巡哨及遊擊石彪又將所帶官軍內威遠衛留一千馬邑留六百陰山留五百今盛暑方隆之際石亨等初回之時軍馬之勞困未甦道路之供餉未備若再選調前去宣大屯駐非惟二處糧儲愈爲耗竭抑且虛勞士馬迄無成功及查宣府、大同在城官軍亦足守備而京城守禦爲重軍馬未可輕動合無移文朱謙、郭登等令其整飭固守遇有賊寇相機守戰計度邀截設謀襲取以成夾攻之勢而圖勦滅之功既不許畏縮而拘於守備亦不許輕易而果於追逐務在計出萬全事無一失仍行紫荊、倒馬、白羊、偏頭、雁門、等關口守備官員及鎮守易州等處總兵等官都督劉安都御史曹泰等一體提督官軍晝夜用心巡守外爲邊境之應援內爲京師之屏蔽并令在京五軍、三千、神機、等營總兵等官石亨、楊能、柳溥、等嚴謹操練今秋若有邊報緊急另行陳設方略奏請若武藝未精士氣未振必須以身先率教閱振作諭之以大義申之以軍令使下有所感發不許姑息苟且自沮軍法及推稱軍弱自餒其志以致上下成風怠慢臨期舉手無措因而失誤大事

邱濬字仲深瓊山縣人景泰甲戌應吉士官至武英殿大學士贈太傅謚文莊

獻言圖報疏略

人君一心攻之者衆一日萬機應之無窮揣摩窺伺覘吾意氣之所向引誘激發逢吾心志之所欲投間抵隙說吾機變之可乘上稍略露其微機衆即據以爲倖會而入其說獻其計利其入植黨與排異己求差遣乞恩澤希爵賞覓田宅無非欲攘貨賄以肥家結親倖以固寵冒爵祿以貽後世此皆爲其身謀爲其家謀爲其親戚以及所交私之人謀豈有一毫謀國之心哉皇上誠能養心性以保天和閱經史以廣聖學禁私謁以肅內政明禮義以絕姦邪慎儉德以懷永圖勤政務以宏至治信任防一己之偏聽納取衆人之善示淳樸以爲天下之先明意禱以定萬民之志使夫投機伺便之人承風希旨之輩曉然皆知上之所好尚者在乎仁義而不在功利也在乎儒教而不在乎佛老也所用度者在乎儉樸而不在奢靡也在乎省節而不在浪費也所任用者在乎賢良而不在嬖近也在乎正直而不在諛佞也則朝廷之上如日正中仰其光彩者皆知其不可隱蔽如水趨海觀其波者皆知其不可迴轉小人不敢肆其姦君子不爲人所蔽左道惑衆者不能亂聖人之教巧言詭計者不能迷明主之意則紀綱振作治教休明風俗淳和上有餘而下無不足國勢隆重而運祚綿長矣

蜡祭議 全

大蜡之祭。三代已有之。在周之前。夏曰嘉平。殷曰清祀。而在周則曰大蜡焉。秦始謂之臘。尋更曰嘉平。漢復曰臘。季冬之月。星回歲終。陰陽以交。農大享臘。臘者接也。新故相接。敢獵禽獸。以享百神。報終成之功也。魏晉以後。皆有其禮。古之所祭者。八神而已。皆有功於農事者也。後世所祀之神。乃至於八十有五座。一百九十有二位。何也。本朝於古祀典。所當舉者。未嘗或廢。惟於蜡祭闕焉。蓋此祭與籍田之禮。以祀先農於春。而帥先農民。以興其務本之心。則百穀告成之後。載舉大蜡之禮。以報先嗇於冬。而勞來農民。以報其勤勩之苦。是故舉先王莫大之禮。亦以廣聖君莫大之恩也。

郊祀議 全

臣按分祀天地之說。始見於周禮。蘇曰。必順陰陽。因高下。各從其類以求。庶得其神之來享。然天與地對。皇天與后土對。六經並祭。猶父與母同牢也。豈得爲瀆乎。況一年之間。夏在冬前。並祭天地。則以爲瀆亂。龐雜。地先天祭。豈非越次先食乎。且夏祀地之禮。與其時。俱不經見。惟周禮祭天。則用冬之日至。蓋成周以建子之月爲正歲也。歲正之首。未遑他事。首舉上天之祭。至於建午之月。乃祀地耳。是蓋一代之制。後世因之可也。別以義起亦可也。夫類於上帝。經有明言。合周而從夏。又何不可哉。烏可以合祭之禮。起於王莽。而以爲不經。夫事苟合義。固不當以人廢。我聖祖初得天下。即築壇爲南北郊。冬至祀天於圜丘。夏至祀地於方丘。一如周禮之祭。行之數年。風雨不時。天多變異。乃斷自宸衷。復爲合祭之禮。而以正月行禮。凡所謂六宗山川羣臣肯各爲壇以從祀。蓋復有虞之典。於四千餘載之後。每正歲之吉。天子躬祀天地。而以祖宗配享。分命羣臣。各獻二十四壇。行之百年。神祇享答。休徵屢應。其克享天地之心。而獨致明靈之格者。非一日矣。又按先儒謂以形體而言。謂之天。以主宰而言。謂之帝。天與帝一也。周禮言祀昊天上帝。而後又言祀五帝。亦如之。如謂昊天上帝者。兼天與帝言之。蓋以主宰乎天者。其神之大者在此也。所謂五帝者。言帝而不言天。蓋隨時隨方而立名。其神各主宰一方之氣也。漢儒不明此義。附會而爲六天之說。既有昊天上帝。又有天皇大帝。又有太一。或生帝之類。皆非正禮也。蓋天無二日。民無二王。固無二帝之禮。況五六哉。本朝推於大祀殿。祀昊天上帝。凡所謂天皇、太一、五天帝之類。一切革去。三代以下。祀典之正。所僅見也。

銓選議 全

臣按天下之事。其利害得失。恆相半。而朝廷所立之法亦然。且如資格以用人。說者謂此法既立之後。庸碌者便於歷級而升。不致沈廢。挺特者脫穎而出。遂至遲迴。則是資格不可有也。然未有此法之前。選司注官。有老於下位三十年。出身不得祿者。則又似資格不可無也。然則資格用人。其利害得失如何。嗟夫。天生斯民。賢智者恆少。而愚不肖者恆多。天下之事。鉅而重者。又常不若細而輕者之爲衆也。是故人君爲治。用天下之人。以理天下之事。豈不欲人人皆用。其賢且智也。然人品有高下。事體有大小。官職有崇卑。不可以一律齊也。於其不可一律齊之中。而設官以總持之。使之各得其剂量焉。如權衡之稱物。尺度之度物。輕重長短。各適其可。而不倚於一偏。非得其人不可也。然人常不得。於是不得已。而任之以法焉。使朝廷常得人而任之。則雖無法亦可也。其如人之不常也何。此古人用人。貴於人法兼用也。夫萃千百人之才品。而決於一二人之耳目。苟無簿籍之稽考。法制之禁限。資政之循歷。而一一記憶之。以揀選之。吾恐其智有所不周。力有所不逮。日有所不給矣。而況夫僞佞詐冒。請託干求。那移蒙蔽。奸計百出者哉。由是觀之。人固不可任。而法亦不可定守一定之法。而任通變之人。使其因資歷之所宜。隨才器之所能。而量加任使。不廢資格。亦不純用資格。不用資格。所以待非常之才。任要重之職。煩劇之務。用資格所以待才器之小者。任資歷之淺者。雜職務之冗雜者。其立爲法。一定如此。而又得公明之人。以掌銓衡。隨才授任。因時制宜。而調停消息之於常調之中。而有不常之調。調雖若不常。而實不出乎常調範圍之外。人以漸而用。出類之才。則不以漸。官以次而升。而切要之職。則不以次。非有大功德大才能。及國家猝有非常之變。決不拔卒爲將。徒步而至卿相也。我祖宗立法之善。超越前代。未嘗不用資格。而有不用者焉。雖若不分流品。而實未嘗不分焉。何則。今制文職四品。及在京堂上官。在外方面五品以上。官有缺員。皆具名以聞。自五品以下。吏部始得銓注。此所謂雖用資格。而有不用者也。自尚書侍郎以下。惟才是用。雖若不分流品。然翰林院。國子監。非通經能文者不授之。其於流品。又未嘗不分焉。臣竊之在任也。則雖推舉。不次用之。既滿秩到部。則必考其功績。按常調以用焉。祖宗良法美意。有如此者。此又萬世所當遵守。而不可更革者也。

楊守陳字維新。鄞人。景泰二年進士。官至吏部侍郎。知禮部尚書。謚文簡。

廟祭疏 劉

往者欽蒙敕諭。以憲宗純皇帝。將祔太廟。當定九廟祧遷之制。命文武大臣。及臣等會議。臣愚無識。以爲當據古禮而定七廟。祧德祖、懿祖、僖祖、三廟。乃以仁祖淳皇帝、太祖高皇帝、太宗文皇帝、仁宗昭皇帝、宣宗章皇帝、英宗睿皇帝、憲宗純皇帝、爲七廟。別爲殿於太廟之後。以奉三廟神主。三歲一祫。以後則自仁祖及仁宗以下。親盡而祧。皆祧於三祖之廟。而太祖太宗。皆百世不遷。庶無悖禮。臣議若此。乘於建別殿以藏祧主。而行祫禮。與臣議同。惟以明詔已言九廟。而難遽。德祖當爲始祖。而不遷。故但請祧懿祖。與臣議異。臣退而思之。竊以爲詔書九廟。猶或可同。若德祖不祧。以爲百世之祖。則有不可。孔子曰。祖有功。宗有德。此萬世不易之論也。天子七廟。太祖之廟。百世不遷。餘皆祧毀。此四代帝王之成法也。夫唐虞之文祖尚矣。夏之世。顓頊即帝。而鯀無功。故以禹爲始祖。殷之始祖曰契。周之始祖曰稷。皆有大功。故號太祖。而郊祀配天。其廟不遷。漢及魏晉。上祖無功。皆以創業之君爲太祖。李唐上祀四世。謚其高曾祖考。爲僖、順、翼、宣、四祖。而以懿祖開國。廟號太祖。凡號太祖者。必以配天。此皆據理以定名號。以示當祧與不遷之意矣。故魏晉之廟。太祖以上。親盡皆祧。而太祖歷世不遷。時無議者。唐至中宗。既祧宣簡於夾室。元宗仍復宣簡。而謚爲獻祖。并謚懿王爲懿祖。至肅宗并祧獻、懿。德宗又祧元帝。於是太祖居第一室矣。然至祫禘之時。

則獻祖居尊東向。而太祖在昭穆之列。當時人心猶歉。議者紛然。卒遷獻懿之祖。於興聖廟。不預祫祭。而太祖正東向之位。爲不遷之祖。終唐之世。無復議者。宋至神宗。已祧僖祖於夾室。及王安石用事。仍復僖祖。且定之爲始祖。而居累朝祫祭所虛東向之位。遷順祖於夾室。當時名臣若韓維、司馬光、孫固、王介、張師顏者。羣議力爭。莫能回也。哲宗既祧翼祖。徽宗又祧宣祖。而僖祖猶居尊位。太祖猶列昭穆。人心亦歉。故高宗以來。如董棻、王普之倫。屢嘗論列。寧宗乃用趙汝愚、鄭僑、樓鑰、陳傅良諸臣之議。并祧僖宣二祖。別建四廟殿。以奉祧主。時惟一朱熹爭之不能勝。於是太祖始居第一室。而祫祭居東向之位。終宋氏不遷。無復議矣。此則凡號太祖而配天者。必居尊位。而百世不遷。然後合乎典禮。順於人心。而無可議者也。國初追帝高曾祖考爲德、懿、熙、仁。四祖。但以爲四親廟而已。初無祖功之意。故郊祀配天。則以仁祖。亦惟取嚴父之意耳。故未嘗以德祖擬商、周之稷、契。而輒以配天也。太宗嗣位。乃尊高皇帝爲太祖。而遂以配天。仁祖亦不得預。則其意亦以四祖親盡當祧。而太祖有功不遷。當如夏之以禹爲始祖。漢以下以創業之君爲太祖者也。在禮太祖即始祖。高皇帝號太祖。復號德祖爲始祖。豈先王之禮。祖宗之義哉。且古者一帝一廟。皆南向。後世同堂異室。亦皆南向。時享則諸帝皆南向。而合尊至祧。祭則惟太祖東向獨尊。餘則左右分向。皆卑也。我朝時享之禮。則惟德祖南面獨尊。餘皆東西相向而卑。已如祫之儀矣。今祧懿祖。則以德祖爲始祖。而百世不遷。永居南面之位。而常尊太祖。永居東西向之位。而常卑。後世臣子瞻之。執無歉慨。必有博聞達禮之儒。昌言正議。而羣臣和之。天子從之。卒祧德祖。而尊太祖。然後已耳。唐宋之事。是明鑑也。若祧德祖。則異日三祖。以次祧盡。而太祖可居南面之尊。以稱其名實。此天下人心之同願。雖傳萬世。必無易也。別殿奉藏太廟而祫祭。則德祖猶居南面之位。而太祖諸帝。皆列左右。不失其尊。非

若唐遷獻祖於興聖廟。宋遷僖祖於四祖殿。而遂隔別享。伸孫之尊。廢祖之祭也。亦何言哉。今之議者。率謂德祖猶宋之僖祖。王安石嘗議尊僖祖爲始祖。其後朱熹廟議。實取之。今尚敢有異議乎。臣以爲不然。安石謂僖祖有廟與稷契無以異。熹亦謂莫若以僖祖爲稷、契。而祭於太廟之初室。曰疑。曰莫者。則其意豈真以僖祖可爲稷契。而合於禮之祖有功者哉。蓋其說以爲若祧僖祖。不可以爲子孫之夾室。又不可別立一廟。故爲是不得已之辭耳。然宋則亦祧僖祖於別廟。以藝祖爲太祖而後已。蓋祖有功之禮。終不可泯也。況時異制殊。尙當執其說之不可行於宋者。而必欲行之於今乎。今太廟既無夾室。若執其說。雖立別廟。亦不可也。祧主將安寘乎。今既立別殿以奉祧主。則所謂下祔子孫者。德祖之祧。何不可之有。而必強無功者以爲始祖。而使有功之太祖。乃不得如夏之禹、漢以下創業之君。何哉。孔子明言祖有功。宗有德。但無不宗之。安石但論本統。而不論功德。以戾乎孔子。而朱子有取之者。其說雖多。其要但如前之所云者耳。今議者不察定禮。不從孔子。而猶以朱子爲辭。廟祀不祖有功。而以無功者强擬。上不當祖宗之意。下不愜臣子之願。名與實乖。文以情戾。安可以爲典常。而垂世哉。陛下若姑循近制。則存九廟。祧德祖亦可矣。雖從今議。而每歲一祫。亦無不可。蓋古禮四時皆祭。三歲一祫。今四時之外。實多歲暮一祭。故僉議改歲暮時享爲祫。乃禮之從宜。而近厚者。亦可從也。若務遵古典。則當全用臣議。併祧三祖。但存

七廟。三歲而一祫。乃協四代之典。足垂萬世之法也。

何塘

民財空虛疏

臣竊聞平天下之道在理財。財用之盈虛。係民生之休戚。而國家之安危治亂從之。古人有言。天下之財。不在官則在民。去年陝西、四川、河南、湖廣、山東、山西等處凶荒。王府祿米。軍士月糧。多有欠缺。無從處補。軍民人等。饑死數多。無從賑濟。則是在官在民之財。皆空虛不足矣。夫民財不足。則樂歲不免於凍餒。而凶年必至於死亡。凍餒死亡之變。迫於中。而剝削差科之患苦於外。勢窮理極。盜賊必起。此宗社之憂。非小小利害也。臣猥以迂疏。備員戶部。明有理財之責。竊計在官之財。所以空虛不足者。其弊有四。宗室日繁。武職日盛。冗食太多。冗費太廣者。是也。而徵納逋欠之弊。則又在其外焉。在民之財。所以空虛不足者。其弊亦有四。官吏剝削。差科繁重。風俗奢僭。生齒繁多。是也。除在官之財不足四弊。先以具題外。其在民之財不足四弊。臣謹開陳以聞。傳稱國家之敗。由官邪也。官之失德。寵賂彰也。蓋官吏貪賂。必剝削小民。小民窮困不堪。小則爲盜。大則作亂。而國家之治敗矣。太祖高皇帝起自民間。深知其弊。故立國之初。痛懲貪贓官吏。甚者即行誅戮。以快小民之心。既製爲大誥、省貪錄諸書以戒諭之。又定爲官吏枉法贓滿貫。罪絞之律。以恐懼之。是以當時官吏畏法。小民得安。晚年因見法令已行。貪風已革。乃於洪武三十年。定官吏受贓滿貫者。爲雜犯死罪。准其收贖。蓋不忍以財物之故。傷人性命。此聖祖寬恤之仁也。奈何官吏不體聖祖之心。漸起貪賂之習。積至正德年間。其弊極矣。官以賂陞。罪以賂免。輦轂之下。賄賂公行。

郡縣之間。誅求無忌。小民受害。殆不忍言。百姓困窮。盜賊遂起。國家之事。幾至大敗。臣不勝憂忿。於正德六年奏言。先欲救論大臣。令其守廉奉法。以倡百官。次欲將貪贓害民官員。凡犯取受入己贓滿貫以上。俱籍沒貲產。輕則爲民。重則充軍。軍職犯贓。一體歸斷。所冀法令嚴明。則貪官知懼。民困可蘇。國家可保耳。當時論者。皆謂臣言苛刻。難以施行。臣竊謂責人以難能之事。則才知有限。不可勉強。若一概加罪。誠爲苛刻。至於貪與不貪。則在乎肯與不肯。非有甚高難能之事。況彼奪民財。而法乃籍沒其財。情法似乎相對。且未嘗傷其性命。似未爲苛刻。論者之意。不過謂士君子辛苦仕途。有所取受。亦是常情。罪以籍沒。似可矜憫。臣竊聞宋范文正公嘗道。過不才監司。一筆句之。富鄭公曰。公但知一筆句。不知一家哭矣。范公曰。一家哭。何如一路哭耶。富公亦當時賢者。其言亦近於厚。但其所見之公私大小。則不逮范公遠矣。況官吏貪賂。與其他不才誤事者不同。是安可過爲姑息。而不加重治哉。夫貪官之所愛者財耳。若止去其官。不奪其財。彼猶不失其富。既不知恥。豈肯改行。若籍沒之法行。則雖不問以死罪。彼慮并失其原有之財。必知警懼。則貪風庶乎可革矣。傳稱時使薄斂。以勸百姓。爲天下國家經常之道。蓋爲治不能不使民。但使之以時。而不竭其力。斯可矣。不能不取民。但斂之以薄。而不匱其財。斯可矣。仰惟國朝使民之法。除里甲正辦外。如糧長、解戶、馬頭、船頭、館夫、水夫、馬夫、祇候、弓兵、皁隸、門禁、廚斗之類。無所不役。固已多矣。近年以來。常役之外。雜派紛紛而出。如砍柴、擡柴、修河、修倉、運料、接遞、站夫、舖夫、閘夫、淺夫之類。因事

糧食。蓋有不可勝數者。國朝取民之法。除田土稅糧外。如鹽課、茶課、金銀課、鐵課、魚課、稅商、船鈔、戶口食鹽、皮角、翎毛、油漆、竹木之類。無所不取。固已重矣。近年以來。額徵之外。雜派物料。又紛紛而出。如供用庫物料、甲丁庫顏料、光祿寺廚料、太常寺牲口料、南京則又供用器皿物料。隨時坐派。蓋有不可勝數者。民財之耗。民生之困。此亦大端也。臣切以雜派夫役。既不可免。惟編之有數。用之有時。庶可少寬民利。使受一分之賜。宜令各州縣。略倣古昔用民之力。歲不過三日之意。其人丁除占役優免外。每人五丁。編夫一名。歲役不過一月。每丁各該六日。不行者。貼工食銀一錢二分。南方以田起夫者。則每田百畝作人一丁。計數編夫。俱准前例。或本處工多夫少。如其工可緩者。令挨年次第舉行。不可緩者。令將鄰近州縣夫通融協濟。大法遠者出銀。近者出力。或民自赴工。不願出銀者。聽從其便。如本處鄰近。通無工者。則寬以與民。至於雜派物料。亦宜仍照國初舊例。係遠方州縣產者。或令稅糧折納。或以該徵稅課錢鈔收買。差人解送。係京師近地產者。則以各處解到稅課錢鈔收買。不必坐派。其不急物料。量為裁減。如此則民財少省。民困可蘇。而國家之治可保無窮矣。易稱節以制度。不傷財。不害民。又稱履以辨上下。定民志。蓋用度奢侈。則民財必傷。上下不辨。則民志不定。此必然之理。為治者所當念也。我太祖高皇帝開國之初。凡官民房屋、冠服、器皿之類。定有制度。上不得兼下。下不得僭上。違者治罪。甚至處死籍沒。立法甚嚴。彼時百姓初脫亂離之苦。凡百用度。取給而止。奢侈甚少。今承平既久。風俗日侈。起自貴近之臣。延及富豪之民。一切皆以奢侈相尚。上下之分。蕩然不知。風俗既成。民心迷惑。至使婚姻喪葬燕會饋贈之禮。竭力營辦。甚至稱貸為之。官府習於見聞。通無禁約。殊不知風俗奢侈。不止耗民之財。且可亂民之志。蓋風俗既以奢僭相誇。則官吏俸祿之所入。小民農桑之所獲。各亦不多。豈能足用。故官吏則務為貪饕。小民則務為欺奪。由是推之。則奢侈一事。實生衆弊。蓋耗民財之根本也。宜令禮部。查照祖宗舊制。再行申明。定為例度。通行禁止。違者各治以罪。違法之物。追沒入官。其該管官員。不管理者。即以不職論。臣又聞京師四方之極。君身萬化之源。故化行自近。法行自上。伏望皇上。敦行節儉。為天下先。嚴戒內外官員。節用惜福。不許過為奢僭。以壞風俗。違者一體罰治。如此則民財不耗。民志不惑。而國家以禮教民之治。庶可成矣。昔孔子適衛。嘗有富庶之論。蓋庶而不富。則民生不遂。治功不成。國初亂離初定。人民鮮少。土地所生之物。供養有餘。承平既久。生齒蕃多。而土地所生之物。無所增益。則供養自然不足。今惟有盡闢地利。以資生養。法尚可行。方今地窄之處。貧民無地可耕。江北山東等處。荒田彌望。近日臣下建言。欲命官勸農開墾荒地。其意亦皆在此。但召集開地之人。類多貧難。不能自給。久荒之處。人稀地僻。新集之民。既無室廬可居。又無親戚可依。又無農具種子可用。故往往不能安居樂業。輒復轉徙。雖設有勸農之官。終無成效。臣愚以為設官勸農。非假以事權。則無以使之行其志。非濟以賞罰。則不能使之盡其心。宜敕該部。選擇通知農務之士。擢以按察之官。賜以敕書。令其查撥本處丁多田少。或招集外處流徙失業。或起取狹鄉無地之人。凡室廬農具種子賑給。俱動支官錢處置。仍兼管詞訟。所收紙贖。聽其支用。至分行催督。許令設立老人管理。從便賞勞。三年之後。地已成熟。每畝科米五升。以補逃移逋欠糧額。官量陞轉。仍留勸農。

六年之後。農功大成。超與陞授。否者量行貶降。仍通行州縣官。凡有荒地。各令教民開闢。三年之間。地闢而糧完者。考以稱職。否者。考以不職。如此則官皆盡心。民皆盡力。地利盡闢。非惟生齒之蕃。得有所養。而公家之用。亦有所資矣。

鄭善夫

請改曆元事宜疏全

本年十月十五日十四年四月十五日。十月十六日。凡三次月食。本部劄臣。前往觀象臺。督同欽天監官生人等看驗。其初虧復圓時刻分秒。古法新法。俱有得失。經該奏報外。竊以經緯天地。治曆明時。本聖賢事業。而王政之首務也。且天道幽元。其數精微。今欲以人合天。非明理達數之原。鮮克於此。是故歲差之法。自晉虞喜始定於歲策。五十年差天運一度。何承天復定以一百年。隋劉焯取二家中數。復定以七十五年。唐一行復定以八十三年。元許衡、王恂、郭守敬。復定以六十六年有餘。凡經數十人。歷驗千餘年。至元授時曆。以為精密矣。只今新法。據許衡等六十六年有餘之數推演。仍有不合天道。豈易言哉。且如定歲差之法。積四期餘一日。以一日分加於四期。是故二至之時。只在毫忽之間。自古難準。要須酌量以定者。如定日之法。一日百刻。所以變為九百四十分者。以氣數有不盡之數難分也。凡每月三十日。二氣盈四百一十一分二十五秒。一朔虛四百四十一分。積盈虛之數。以制閏。是故定朔必視四百四十一分前後為朓朒。只在一分之間。自古無有與知。要亦須酌量以定者。如日月交食。惟日食為最難測。月食分數。惟以距交遠近。別無四時加減。蓋月小日體大。月入暗虛而食。故八方所見皆同。若日為月體所掩而食。則日大而月小。日上而月下。日遠而月近。日行有四時之異。月行有九道之異。故旁觀者遠近自不得而同矣。如北方食既。南方才半虧。南方食既。北方才半虧。是故食之時刻分秒。須要據地定表。因時求合而後准也。如正德九年八月朔日食。曆官所報食八分六十七秒。而閩廣之地。遂至食既。北時刻分秒安得而同。今按交食。以更曆元。時分刻。刻分分。分分秒。秒極精極細。及至於半秒難分之處。要亦須酌量以定者。若差半秒。積以歲月。則躔離朓朒。皆不合原算矣。是故隨時考驗。以求合於天者。苟非其人。豈易言哉。謹按漢宋以來。皆設算學與教習儒藝同科。稱四門博士之官。九章之法。大明故定差法。更曆元。每得其人。我朝算法既廢。而戶部考校數歲限取數人。又止於算錢穀戶口。此在九章。尚未得其一也。況占天之書。國法所禁。而官生之徒。明理實少。必須理明。然後數精。方今海內儒術之中。固有天資超邁。究心天人之學者。使得盡觀秘書。加以歲月。必能上按往古。下推未來。庶幾曆元可更也。

彭韶

韶字鳳儀。莆田人。天順元年進士。官至吏部侍郎。贈太子少保。謚惠安。

進鹽場圖詩疏節

自古聖帝明王。莫不以稼穡艱難為念。忠臣賢士。亦莫不以敷陳農事為先。故有豳風、無逸、以進者。有進農桑耕織圖者。有獻流民圖者。要之。但於深宮之中。寓目動心。不至視民如草芥矣。然庶民之中。竈戶尤苦。惜乎古今未有圖詠。臣近履鹽場。始識其概。海鹽煎熬。全資竈戶。雖有等分。業產蕩然。糧食不充。安

息無所。未免預借他人。所得課餘。悉逼債主。艱苦難以言盡。小屋數椽。不蔽風雨。粗粟糲飯。不能飽餐。此居食之苦也。山溪渺漫。人偷物踐。欲守無人。不守無人。此蓄薪之苦也。魑魅之時。舉家登場。刮泥吸海。午汗如雨。隨塞砭骨。亦必爲之。此淋漓之苦也。煎炙之時。燒灼蒸蒸。遂與坑冶不假人形。酷若如湯。亦不敢離。此煎辦之苦也。寒暑陰晴。日有課程。前者未起。後者復來。此微鹽之苦也。客商到場。無論抵值。百端逼辱。舉家憂惶。此陪鹽之苦也。疾病死傷。尤不能堪。逃亡則身口飄零。復業則家計蕩盡。去住兩難。安生無計。所宜加意矜念。遇事寬恤。彼將感動忻慰。雖困極無復恨矣。

倪　岳字舜資。上元人。天順四年進士。歷仕至吏部尚書。加太子少保。謚文毅。

議廟疏　全

臣等議得。禮必緣情而立義。當據古以證今。謹按成周之制。天子七廟。三昭三穆。與太祖之廟七。而文王、武王、爲宗。不在數中。故爲九廟。蓋以后稷爲始祖。文武爲世室。皆百世不遷。其餘則以次而祧。前乎周。則商以契爲祖。而湯與三宗。百世不遷。後乎周。則宋以僖祖爲祖。而太祖與太宗。百世不遷。彼時僖祖雖遷。雖曰迭有異議。而大檔程頤、朱熹。皆以奉僖祖爲祖。爲得禮之正。而合人心之同。所謂有其舉之。莫敢廢之者也。國朝太祖高皇帝。肇建不國。追盡四祖。迨至英宗睿皇帝。龍馭上賓。遂備九廟。在當時則德祖爲高祖。以上蓋無可推之親。在今日則德祖尊爲始祖。以下固有可祧之主。洪惟太祖高皇帝。太宗文皇帝。功德隆盛。如周文武。萬世不祧。懿祖而下。以次遞遷。實惟古制。今伏遇憲宗純皇帝升祔之日。所有懿祖皇帝神主。義當舉祧。宜仍於太廟寢殿之後。略倣古者夾室之意。別建一殿九室。以事奉祭。況古有祫祭。謂合祧廟與未祧之主。於太祖之廟而祭之。故謂之祫。祫者合也。今亦宜於歲暮享祭之日。奉迎懿祖皇帝神主。仍居舊位。以享祫祭之禮。則每歲一祭。視古三年一祫。於禮有加。近欽天監選到成化二十三年十二月內。憲宗純皇帝神主。升祔太廟。後殿未及營建。欲暫請懿祖皇帝神主。安奉於德祖皇帝室內。以俟後殿之成。此明所謂毀廟之主。藏於太祖之廟。於義亦安。又按周禮。春官大司樂之職。歌中呂。舞大濩。以享先妣。謂姜嫄也。姜嫄帝嚳之妃。后稷之母。故特立廟以祭之。至宋則元德、懿德、二皇太后。俱有別廟之享。章憲、章懿二皇太后。遂有奉慈之建。每歲五享。四時薦新上食。並同太廟。茲者。恭遇皇太后祔葬茂陵。所有神主。宜於奉先殿傍近宮室。改爲別廟。以禮安奉。蓋時祭享。悉如太廟奉先殿之儀。仍乞敕奉遷官祔葬。於畢日。暫奉神主於茂陵獻殿。以俟憲宗純皇帝祔享太廟禮畢。然後啓行。文武百官。各具素服。出城率迎。自大明門進入。就赴別廟。安奉如儀。以是參稽乎情文。庶幾成合乎典禮。

劉大夏字時雍。華容人。天順九年庶吉士。官至光祿大夫、太子太保。謚忠宣。

議行武舉疏　全

武舉之設。將以延攬英雄。廣儲將帥。招徠韜晦之士。收拾羈弛之才。蓋以古今治天下之具。惟文武之道。天之生才。以供世用。惟文武二藝。凡國家求相於文。求將於武。亦惟文武二科。我朝設文舉。足以備一代之彝典。而北網蘇之周。自闢閱以及草澤。不以遠而遺賤。而棄。故得人以備任使。其用武臣也。甄別軍功之大小。以爲陞擢之階級。內或陟督府之崇班。外或膺邊方之重寄。或處於方面之長貳。或列於行伍之師帥。世享簪纓。家足飫膴。獎勵武臣。作興士氣。意甚善矣。但求止於武弁一途。凡授鉞推轂。非出於貴胄之子弟。即拔自行伍之粗材。近歲有保舉將才之例。又但據其見有官職之人。其間往往徇名而不責實。挽強引重者。目爲勇敢。談說縱橫者。目爲謀略。及委以重兵。臨以大敵。僨事者多。而成功者少。蓋由求將之意雖勞。而選將之路太狹也。宋臣范仲淹有言。議者不知取將之無術。但云當今之無將。今日之弊。殆亦坐此。且天之賦人以才。純於文者。或優於武。亦不以遠而尚。不以賤而限。如穩甚生於寒微。吳起困於羈旅。樂毅出於疎賤。黥布雜於輿臺。衛青辱於人奴。去病育於假子。若當時非有知識之人。爲之汲引。豈能自致通顯。建功於世。而垂稱於後耶。今四海之大。生聚之繁。寧無若斯者。在於側陋之間。夫武以用將爲先。亦由文以求相爲先。孫武曰。將者人之司命。國家安危之主也。司馬曰。將不能設。無以應卒。昔唐知求將之爲重。視進士科。而增置武舉。遂得郭子儀。卒成再造之功。宋知求將之爲重。視制科。而詳定武舉。遂得于志寧、令狐挺。卒能料元昊之背叛。破智高之猖獗。蓋異人傑士。或稽而興。隱氣挾術。以赴功名之會。此前代故事。有足徵也。宋臣蘇洵。言於仁宗曰。文有制科。武有武舉。陛下欲得將相於此乎。取之十人之中。豈無一二。此名懦格言。爲足徵也。茲者適當武舉再開之時。臣等見得法制未備。禮義未隆。上未足以協旁求之心。下不足以副登進之望。宋臣富弼請置武舉。嘗曰。法度罷敝。未能致特起之士。臣等竊與之異世而同懷也。蓋舉既當重。則品式宜加詳備。恩禮宜從優厚。今欲依倣唐宋故事。參酌會殿二試事例。少加益損。每遇文舉鄉試之年。亦將武舉。預期行移兩京各省。令其轉行曉諭。如有究極韜略。精通武藝者。或隱於山林。或育於學校。或羈於戎卒。或係於仕籍。許赴所在官司投報。試果可取者。禮送兵部。會萃數目。請於次年四月開科。初較騎射。必發九矢。中三矢以上爲合式。二較其步射。必發九矢。中一矢以上者爲合式。三試策二道。論一道。優者列職論官。以示崇異。其非全材。黜之以俟後舉。此制一定。無法式昭宣。足以備華憲。禮過崇重。足以激人心。凡海內智勇之士。莫不仗劍而起。各售其術。期以效用於世。是驅天下之英雄。而入於吾之彀中。陛下屈舉策而用之。何患之不可敵。何悔之不可禦。雖稽答四夷。伸威萬里。將無不如吾意者。又何假搢紳而嘆息。借才於異代也哉。

昭代經濟言卷五

王世貞字元美，別號弇州山人，郯郯人，天順時，仕至資州兵備，賠倚著。

備虜劄

今天下北劍□，南扼倭，三尺童子，至於白首之田畯，汲汲焉而日疲亂矣。夫倭無足疑也，犬戎嘗入周矣，而不能有也。吐蕃嘗入唐矣，而不能有也。匈奴有皆，羯有皆，鮮卑有皆，氐有皆，羌有皆，索頭有皆，此非匈奴、羯、鮮卑、氐、羌、索頭之能，而皆之罪也。遷其部落，散入中國，而代熟之，其飲食居處，嗜好同矣，氣候便矣，是謂以虜習中國。金有宋，元有宋，此非金元氏之能，宋之罪，而石皆氏之罪也。石皆以幽州賂契丹，其民日夜安其教，而便其長技，金元用之以擣我，固易易也。是謂以中國習虜，是故善爲中國者，以虜攻虜，而後全制虜也。善爲虜者，以中國攻中國，而後全制中國也。今虜則不然，其酋長志在攫掠，足衣食，稱雄沙漠間而已，其部衆甘膻腥，暖毳幕，喜好射獵，擁婦女，走馬馳角而已，其畏城郭也，猶伏機之雉然，畏暑溼疾也，猶蹈之湯火然，其不便衣冠揖讓名法也，猶招之笠而繩縛之也。是故倏而入也，亦倏而出也，不能留也，非有所沮卻，勢不可也。庚戌之變，虜直瞰三輔，門闢闖軍焉，而我不能發一矢抗之，更十日下矣，虜趣掠而趣去，不煩也，何者，以非其志也，所以非其志者何也，以非所素習也，然則虜誠不足憂乎，曰有之，其爲中國倡也。我竭天下之兵，以北遏□，南遏倭，又竭天下之財，以供南北兵，而卒不得要領，而我坐困

矣。燕、趙、秦、晉、魯、周、楚之郊，其爲俠結納亡命，習射騎陸博報仇者，不可紀也。錯山養海，夜出而晨歸者，不可紀也。習妖書爲妖服，以妄希富貴者，不可紀也。一旦而有豪喜亂者倡之，不旬月而數十萬人可立受事於麾下，鼓行而前，誰爲堅者。指淮泗則天下之喉咽塞，指汴洛則天下之矛鋒集，我欲抽北兵而□控搖我，我欲抽南兵而倭扼掣我，我欲悉發諸夷而諸夷翫狃我，於乎何以策之哉。昔者阿房成而漢高帝觀之，嘆曰，大丈夫當如此，及東游會稽，項籍曰，彼可取而代也，彼二雄者，目中固已無秦矣。魏羽林燒張彝第，殺其父子，而帝不問，高歡嘆曰，事可知矣，歸散資結豪傑，走事爾朱，竟以代魏。夫以天下全盛之勢，而舉事一不當，而豪傑得以窺其間，吁可畏哉。

邊防全

天下所至重而甚危者，則莫如宣、大、宣、大、古上谷，雲中地也，都長安，延、寧諸鎮，重都燕，宣、大重，宣、大之所以獨重於燕者，爲燕蔽也。方文皇帝時，宿重兵於二鎮，以威懾朔，大漠之南，王庭絕而不復幕，是儲胥也。是虎豹之不採也，及其季也，虜時時入掠矣，殺傷不相當也，然虜能入之，而不能有也，徇利而驟進，徼飽而驟退，小創小止，大創大止，其常也。虜又不敢越二鎮，而遂攻燕，何者，畏二鎮之掎其後也，是猶門戶也，猶手足也。今者虜入，而權居於堂之外，庭之內，蠹根覆野，雄騎錯落，二鎮之人不得就時而畊牧矣，虜進勿能拒也，退勿能躡也，叩關內勿能要也，門戶摧折，手足痿痺，而燕之所恃以重者，僅耳目耳，然大司農之金錢，日夜登輸於二鎮，若陸海然，虜踐屯則耕作廢，虜徼道則商旅廢，故二鎮之民，枵腹以俟，大司農之金錢盡，而卒弗飽也。治二鎮者，有總督矣，巡撫矣，有監司矣，守令矣，其帥有總兵矣，副、參、游、守矣，又有御史司察之矣，其事不相通，而其力足以相制，則不獨十羊而九牧之也，合則爲蒙，不合則爲擊，且名蒙爲帥，所統人不過三千而已，其久者不過三四年而止矣，其權不足以兼治諸將之兵，而足以脅諸將，其智不足以強衆，而威敵，而足以徼倖而自邀，是故大司農之金錢，日夜登輸而北，以給二鎮，而二鎮之金錢，日夜登輸而南，以之京師，其爲督撫也，監司也，守令也，總兵也，副、參、游、守也，御史也，則莫不商二鎮，而傳舍之也，故欲二鎮之足扞虜，則莫若得人，得人則必使之無商二鎮，而傳舍之，無商二鎮，而傳舍之，則莫若捐二鎮而予之，而不爲之參閫則可，昔者唐之末，回紇吐蕃攻關中矣，以天下之力，拒之而不足，而天子數至於蒙塵，然不敢窺河北諸鎮之一隙，何者，人有其地故也，人有其地，則人自戰而長饒，吐蕃之於蜀也，南詔之於蜀也，若穿魯縞也，小子韋皋以蜀，而不虞番，大予王建以蜀，而不虞詔，此其明效也，是故捐二鎮以予材者，則必聽其生，聽其殺，聽其辟置、經費、爵賞而無禁，效則公之侯之，而世其地，如是，而三年不省度支，十年不全制虜者，吾不信也。

和戎全

昔人云，鴻紳則守和親，介冑則言征伐，此其較也。今鴻紳之所不察，以爲非，而介冑之所深然，而囂囂不敢出口者，莫要於和戎，而其名與使，莫善於市易，夫魏絳之所陳，與韓安國、嚴尤、諸君子之所謂辨，遠弗備載矣，請以宋事明之，夫以太宗時言，則宋強而契丹弱，然無日不尋於兵，中國之敗衂，以十數焉，堅者

據。殺者折。至其甚。不能庇天子乘輿之輕。以眞宗時言。則宋弱而契丹強。然自澶淵一盟。而南北之君臣與其民。日拱手相樂於無事。聘問之使不絕。而宋之所以中契丹。而飽其欲者。不過一郡數邑之賦而已。宋不察而仍其術。以待本我中國之元昊。而歲賂之也。夫是以棄銀夏。而重困中國。是謂以弱志處強勢。又不察而矯之。結女直而攻素所通好之契丹也。又不察而又矯之。能蒙古。而攻素所通好之女直也。又不能爭女直與蒙古。兵搆而宋不社矣。是謂以強志處弱勢。然則宋之所謂失策者。不在於和。而在和之不終。且厭棄武備也。夫用其和者。於其戰者而國削。用其戰者。於其和者而國亡。其較亦可思已。今虜尊號強大。闘驕雄烈。其志不過欲得衣幣。次乃金錢而已。非必用尺一牘。與中國講敵體也。非必欲册辯號稱兄弟。結甥舅也。吾捐一郡數邑之稅。而付之忠實之邊吏。宣上命。微賜其酋長。以奇旄錦帛之服百差。而約勒士民。使與之互市不絕。夫棄無用之絲絮。以易有用之戰馬。此其利甚巨。互市出於下。而天子不與焉。此其體甚尊。可以弭寇。可以減戍。可以乘郡而用間。可以乘暇而修武。此其謀甚博。夫何憚於名而不為也。或曰。辛壬之間。則有敗謀者。用而辱國焉。如之何其再也。曰。於是何言也。藥石一也。有用之生人者。有用之殺人者。則非藥石之罪也。故議和出於富氏而治。出於秦氏而亂。議恢復出於岳氏而治。出於韓氏而亂。君子無姑求之於其名。以為美而遽從之。以為不美而遽廢之。求之於實可也。

宗藩全

國家待宗室。自親王至中尉。凡八等。其支子襲八世。至於庶人。而祿始絕。以明有富也。仁也。親王冠九旒。章服下天子一等。郡王以次遞殺。卻公侯大臣。毋得抗。以明有貴也。禮也。王國所屬長史衛校。百千人而

止耳。不得臣他吏民。干有司事。以示有節也。義也。蓋三善具焉。以故二百年來。王國鮮敗度褻禮。以斬其社者。卽卒不幸而間有與湯之變。亦輒隨發而隨撲。其責不足以行欲。其勢不足以酬志故也。雖然。親王於常祿萬石。郡王二千石。鎮國將軍千石。以至於庶人亦百石。而他婚姻居第。費送導從之費。不與焉。然嘗得宗正籍觀之。自嘉靖二十八年而見存者。一萬餘人。今又十餘年矣。人益其半而合之。當為二萬人也。又十餘年而人益其半而合之。當為四萬五千人也。酌祿之中。人各得祿五百石。益萬人。是益五百萬石粟也。天下有益祿。而無增田。吾不知大司農何以應之。是重斂民也。民貧且逃亡矣。宗室之人。所以仰哺而待衣者。日孳孳焉而卒莫與也。官又為廩祿。俾不得從農桑之業。其賢者又不得借寒士。從有司之薦。蒙虛名而鮮實利。故至併室而雉經者有之矣。易名姓而為所不可為者。有之矣。是重斂宗室也。且以天下之大。北距狄。南際蠻。東夷而西戎之內。卽將嚴版築其人之負一才藝者。靡不入而稱選。得官職。至舉天子玉葉之懿親。無鼎而圖之。一城之內。被之以虛名。而實之以庶人者。何也。此非所以明親親用賢之道也。所以勵翼庶官。代天工。必非宗室。然後可。則是周不得周、召、畢、散。漢不得德、向、蒼、炅。皆不得孚、攸。齊不得嶷元。魏不得闓周。不得憲。唐不得孝恭、禕、勉。而宋不得汝愚也。夫稍待族以不足用。而厚困民以供之。是藝閾主上之仁於尺寸之內。而學者於萬里之外也。今號稱有司。當王國比近者。見宗室之如縣耕突無烟而衣裾脛。則其勢不能復念民。見民之廢著鬻舍捐妻子以供王國之祿。則其勢不能復念宗

室。二者交戰而技窮。而日為之遷延。以冀代。要於脫其身而已。上誠欲惇親親。不以吏事困之。則請姑量其近者。請自將軍以上。少裁其祿數。而務實其惠。中尉以下。則請毋賜爵祿。而寬其禁。使其賢者得與寒士角長而受仕。其不肖者。從事於南畝。以其力則發身而官。弗與焉。庶乎其猶可支也。

古今謚法通紀序全

夫謚者。所以尊名也。人主有號焉。有謚焉。春秋與辭曰。號者。功之表也。謚者。行之跡也。是故號有爍而行有踰。夫謚者。春秋褒也。一字褒而華袞。一字貶而鈇鉞。孟氏有言。雖孝子慈孫。百世不能改也。且謚有爍號同辭者。靈、武、共、莊之類也。故曰。春秋義也。皇之為太昊、庖犧氏也。炎帝、神農氏也。號也。黃帝之為黃也。帝堯之為堯。與帝舜之為舜也。謚也。皆易世而後追隆之也。人主之有謚。自黃帝昉也。夏忠而弗舉矣。獨有夏禹。商質而弗備矣。獨有成湯。後世之有二謚也。自成湯昉也。商之諸帝。以甲乙氏。抑何質也。然武丁之有武也。而又加之以宗曰高。與太戊之為中宗也。以表功德也。人主之有廟號。自中高昉也。西漢之為宗也。惟文、武、宣、元焉。東漢而皆宗矣。人主之謚不爾號。自東漢昉也。癸之為桀也。辛之為紂也。易世而後追貶之也。周之有幽有厲也。其臣子不得已而施之。所謂至南郊稱天以謚也。秦皇帝制詔天下。毋以臣議君。子議父。自始以至千世萬世焉。然不三世而宗社墟矣。夫幽厲之不得易。與秦之不得廢。皆理也。湯滅慈國。自謂曰。予甚武。蓋天下稱武王焉。楚有義帝。因之矣。人主之有尊號也。自湯為武王昉也。周追王王季。而不為謚也。漢因之。身不享天下。而冒君謚。自魏曹氏昉也。周法。卿大夫有爵。故有謚。士無爵。故無謚。吳越之不君。謚也。夷狄也。秦楚之不臣。謚也。未純華也。齊晉衞之謚也。自卿止矣。大夫而下無謚。何

居。班於天子之士也。魯之謚及大夫矣。何居。為其為周公後也。用王禮也。鄭之不臣謚也。伯國也。宋公鬭也。其臣不謚。何居。我未之前聞也。戰國之君。驟而啟人臣之謚。而天下同之矣。其死無謚。生有號。如武信、文信、武安、剛成之類是也。蝎生而褥死也。後世之封爵。不以地而以德。自戰國昉也。西漢之有謚也。緣爵者也。東漢亦緣爵者也。然而加慎焉。故西漢之嗣侯。無弗謚也。東漢卽創侯。有弗謚也。晉渡江而後。詔公卿無爵而賢者。亦予之謚。無爵而謚。自晉昉也。白虎通曰。夫人無謚者何。無爵。故無謚也。然而春秋傳蔡共姬。其謚何。賢也。不知夫周穆王之盛姬。漵人先之矣。婦人之有謚。自周穆王昉也。太子元士也。士無謚。是以太子無謚。晉惠公之改葬世子申生也。而謚之共。後世因之太子之有謚。自晉申生昉也。人臣而有三謚者。衞之於公叔貞惠文子也。明因之以再及方士矣。生而預賜之謚。衞侯之於北宮貞子、析朱成子也。二法皆衞敝也。處士之有謚。自荅秦之於張忠公。公孫永昉也。其有私謚也。則自春秋黔婁昉也。春秋出奔而仕它國者。有謚。如臧武仲、中行文子之類是也。楚籽之為武也。欒盈之為懷也。身僇矣。而族又滅。何居。豈其故臣而追謚之。抑左氏撰也。宦者之有謚。自北魏昉也。方技之有謚。亦自北魏昉也。公卿大夫、祖父之有謚。自元昉也。王世貞曰。余奚忍言哉。余奚忍言哉。謚至元而濫極矣。是謂以厮隸僮濮。且其人也。冠履之不卹。而焉用文。為所尊何名跡何行哉。明興。始稍稍為之一之制。自皇帝后太子而下。凡親王一謚。郡王、公、侯、伯、文武臣二謚。親郡王而非繼終無弗謚也。郡王之支子。而將軍、中尉、卹賢弗謚也。

側造之公候伯而弗識、終無弗證也、其嗣公侯伯而非賢、與文武三品以上非賢、弗證也、三品以下、非大賢、弗證也、不亦彬彬稱質文哉、然而所以一惠之旨、亦日淪矣、余故備述其人與事辭、凡若干卷、而爲之敍、庶後之司國是者有考焉、

季札 全

余每讀宋人語、謂季札之才近伯夷、未嘗不爲之失笑也、季札而似伯夷、誰不知者、季札蓋智人也、得老氏之精而用之、夫以諸樊之爲長焉而讓、夷祭、夷昧之爲仲爲叔焉而讓、卽中人亦勉能之、夷昧沒而猶讓、則非中人所能也、彼見夫吳之俗、狠戾而好戰、日尋楚之干戈、而僚以貪愎躁勇之性、光以狡悍忍詐之資、左右焉其人、目睨而齒擊、蓋未嘗一日而忘乎王位也、札欲以禍息鬬而不能、以義割恩而不忍、其身之不恤、而何有於國、故熟計而舍之、非得已也、彼二人者、威札之予立而不忮、安札之無欲而不疑、以其屬尊而不之迫、而札始得爲札矣、彼吳之極亂而亟定、數衄而數勝、若無札焉、至百歲而猶能將師以救陳、尙猶以老氏之道待楚、雖以夫差之好勝、而弗之責也、夫差之將亡、吳天下之人皆知之、札悲樂而辨六國之興衰、獨不知吳之將亡、而默無一救乎、彼不欲以其身殉鴟夷也、伯夷則不然、其爲夫差之叔父也、必爲比干、吾故曰、季札智人也、得老氏之精而用之也、

岳飛 全

昔人有以岳武穆朱仙之役、奉金牌十二班師爲恨者、且謂武穆用大夫出疆之法、不奉詔而進兵、可以報讎而復中原、則非也、凡可以用出疆之命、不奉詔而進兵者、其勢足以制內者也、勢不足以制內而爲之必敗、勢足以制內而爲之、雖成功、非純臣也、有如武穆、不奉詔而進兵、檜以尺一倒武穆官、使一部將代將之面歸、何以自處乎、强敵乘於前、而嚴僇迫於後、是非徒敗身也、且敗國、夫非獨義不順也、武穆雖强、兩河之兵雖響應、勢亦不能獨舉、何以言之、兀朮者、亦慓悍猾賊人也、女直之重兵、尙聚於燕雲之北、而未遽發也、武穆入、勢必用韓世忠、張俊之軍、爲之左右掎角、劉錡、王德、以殿嚴之卒後勁、吳璘以秦蜀重兵、出劫其西援、而後金之膽奪、而中原可全復、今諸帥一時奉詔歸、而武穆以孤軍深入、情見氣慴、而虜悉其全師以萃我、勝負之機、固未有所分也、夫武穆可以復中原、而不使之復、又使之必不復、是故志士仁人所以深痛於高宗也、

文天祥 全

談者悲文信公之忠、而惜其才之不稱也、余以爲不然、夫信公非無才者也、當咸淳之末、天下之事已去、而信公以一遺郡守、募萬餘烏合之衆、萃以勤王、而衆不潰、此非有御馭之術不能也、丹徒之役、能以智免、間關萬死、而後至閩、復能合其衆、以收已失之郡邑、而所遣張汴、鄒渢、過李恆、悉敗、既再散而再合矣、而衆卒皆大疫、死者過半、五坡之役、復遇張宏範以敗、凡天祥之所以用將、皆非恆、範敵也、元起朔漠、以力雄海內外、滅國四十、殲夷女直、至宋、宋自朱仙之後、未有能抽一矢、發一騎、而北馳者、元舉泰山之勢、以壓宋卵、而信公欲以單辭縛身、鼓舞其病婦弱息、以與貴育中黃之徒抗、蓋未接刃、而魄先奪矣、强

有韓、白、未易支也、故信公之數敗而數起者、吾以是知其才、其數起而數敗、吾不謂其才之不稱也、凡閩僧之告星變、中山狂人之欲起兵、與詔使之不及止、皆所以成信公也、方外備顧問之言、毋亦餒乎、然此非公之志也、留夢炎之不請釋公、雖以害公、其爲知公者矣、卽不殺公、而公竟以黃冠終、不可也、卽公不以黃冠終、而有所爲必敗、敗而死於盜賊之手、以殲其宗、而夷趙氏之祿將、亦未可也、然則公之爲宋靈矣、其亦可以死矣、故曰、閩僧之告星變、中山狂人之欲起兵、與詔使之不及止、皆所以成信公也、

成王賜伯禽天子禮樂辨 全

然則周公之用天子禮樂也、當歟、程叔子曰、成王之賜、伯禽之受、非也、予則曰、叔子之爲此語也、語於秦之君臣也、非三代之君臣也、唐虞之世、其爲帝者、茅茨不翦、土堦三尺而已、都、俞、吁、咈、於其內、得一言、則君臣交相拜而相咏嗟、非截然而不相及也、堯得舜、而三載命之陟位受終、類上帝、禋六宗、望山川、徧羣臣、輯五瑞、狩四嶽、不聞其以疑堯議也、舜得禹、而命之終陟受命於神宗、率百官若帝之初、不聞其以疑舜議也、堯、舜之於舜、禹、臣之者也、成王之於周公、師之者也、以尊則叔父也、以親則爲其父弟者也、存而負扆、以行天子之事、沒而崇以天子之禮樂、夫誰曰不可、且以周公之功、與舜、禹並、而尊親過之、不復子則禪而帝、復子則祀而王、聖人之所以崇德報功也、而曰非者何也、夫秦而始君陰也、君父皇考也、而臣弗與也、其尊若天、而臣若草芥也、吾故曰、叔子之爲此語也、語於秦之君臣也、雖然、必舜、禹、生而可以行天子之事、必周公、歿而可以用天子之禮樂、必孔子、而萬世可以天子之禮樂報、外此則又非也、

正士風議 全

生樸鐵不識忌諱、承嚴令使爲正士風議、未覩官所鄉、敢據臆悃獻議焉、議曰、帝王經理天下之教、具在於正士風、其爲物若至散漫無紀、不可爲緩急恃、而懷銳喜功之徒、所輕詆非先者、然而治道之隆汚、乃卒因之、則是至散漫而至要、緩急所恃以爲固、而不可無者也、今夫風發於青蘋之末、悠然細也、不淪時而被乎數千里、雖不嘘拂也、抑何速也、其渙披而蘇也、中之悴者悴、閟者暢、其憯慄而就悛也、中之草萎畝而木暴落也、中物而物變、而物不知其朕也、是故先王愼所以風之者、在昔明良之契、唐虞爲盛、德讓於朝、雍睦被野之時、非無士也、夫人而莫非士也、迨夏歷周、其漸靡植培、使醇心而向道、非一日矣、故雖爰季窮城、陵夫游女、尙知守潔白、勵貞一之節焉、夫豈惟士而已哉、戰國力政、是角、諸侯王名能好士、好其貌士者也、贊哉口舌、輕信挾奇、秦加以徂詐、悖仁義、焚坑先王之六籍、尊吏道、使士道降而與吏道伍、浸淫逮漢、因沿未革、賈生痛哭太息、誠鮮虛語、抑先民有言、周之士也貴、秦之士也賤、非特上貴之賤之也、士亦自貴自賤焉是矣、恐猶以爲未盡也、人孰不爲其貴、而顧爲其賤者、則是有以風之賤也、其所以詭、力、諛、威、人知鄙已、然而未全無也、至於令名顯祿、人所共欲也、豪傑則不然、其爲豪傑者、莫矣、上之人、於其習俗未渝之先、既未能辨鄙尙之機、預一之、而其所嚮信爲令顯者、又在彼而不在此、嗟乎、嗟乎、誰克自振拔哉、方今聖明揆斷、宮府惟貞、間有一二、未臻往昔、恐不敢毛舉小者、其大乃苞苴請托、依憑城

避、倖途猶闢、禍門微藏、柄在貂璫、則士趨貂璫、柄在方術、則士趨方術、其前之所以風後者、既不以爲非、而後之所以風於前者、又加甚焉、如此而好爵、如此而速化、且世所指至賢貴業、勵式也、威勢分相軋、則因緣爲間、蔑惜大體、或賄鼎染指、則潰坊橫溢、併其平生而失之、介立獨行、名之曰愚、奔走乞哀、譽之曰通、是非倒植、醒醉互指、雖朗識未易析、强力未易固也、法者、天子制之、卽有人臣守之、未敢專也、今除吏自丞尉以上、承望風旨、惟所厚善、罔徇法矣、任者不得守、非任者乃得專、官不必得人、人乃必得官、又所使便給供役、字藝醫巫、待詔者、秩至上大夫、揚揚與公卿伍、是明道挾邪、而陰爲之相也、抑又有怵中慘目、卻顧不忍言者、古刑不上大夫、以示貴有禮爾、今乃使獄吏抑按之、榜笞甚齊民、頭抢地、赤裸體、褻觀聽、沮摧其氣、何如也、言者以不言而罪、是已、其究乃至於不言、豈一朝一夕哉、勇敢在倡、積威漸約、此於士風所損、非渺小也、古之時、化天下之氓、使爲士、而後之時、驅天下之士、使爲市氓、嗚呼、可惜哉、愚幣欲探本計委、在敝座細旃之士、與一二元老大臣、端標定趨、使士知軌、則羔羊素絲、輕紈鄙嗇、示之以節、伯拜稽首、讓於夔龍、示之以睦、與銓惟爲、共令不撓、示之以公、而又時鼓舞激昂之、作其氣、使不折、隆其意、使不輕、嗟夫、士孰不欲爲其貴者、松柏之生、匪扶自正、楡、柳、枳、棘、亦且剪裁就矩、風於四海、隆踐可復、不然、而欲徒以尺一考功恫喝之、又不然、而以三尺廷尉驅之、是不過揚湯而止沸耳、吾未見其能正也、

讀元史全

彊胥秦、富晉隋、大言元、蓋隻千古亡對焉、及其亡也、若符合而鑑照也、勢成於土崩、而盜發於蝸磔也、自古帝王之興、必有佐命之士、與之相洽以就勳、亦必有亂命之士、與之相角、而不得遂就、佐命之功、天下能知之、而亂命之功、天下無能知之、是秦之有陳、項、武、李、蕭氏也、爲漢先驅者也、陷之有楊、李、王、竇、薛、諸氏也、爲唐先驅者也、元之有張、陳、韓、明諸氏也、爲明先驅者也、當勝國之全盛也、欲以初起烏合之衆、率然而與之抗、是以羊餧虎也、是故弭之以強有力者、掎而角之、彼勝而我乘其弊也、然而屢相扼者、彼雖未覩天命所歸、至勤力殘衆、然所以陰蓄不淺也、人主未見得天下之不易、則守成之道或昧、多好盜而務遠、大天下未見得人主之不易、則驕桀之氣猶存、多陰觀而輕舉事、爾賢扼而不下也、才智出、讒慝長、大命既集之後、偃然而念休息、天下之民、亦且懼然而悔兵革、蕩滌穢志、上下兢兢、以保治安、長爲漢、爲唐、爲明、而不復有蠭斷鬬攘之患、則誰力也、王子曰、余讀元季喪亂事、蓋竊窺之焉、天之啓明深也、或曰、元事可得聞歟、曰、天之厭之、其大幾也、主廢而臣、臣以諂濟貪、其大綱也、至所以召亂者有三、一曰、志在固中國而芻牧之、以省盜院之長、郡路之帥、則靡不識肉酪、侏儒左衽者焉、暴而摧、不習民與猶吏、耳通而治、其蓋人多矣、夫安得不盜也、二曰、承平久、士見金鼓而股栗、卽所將、又多識肉酪、侏儒左衽公子也、夫以提敵之兵、而當不畏死之寇、焉所取勝哉、三曰、官既不勝盜、卽無奈盜何也、招撫之說行、而重餌盜、金帛之、已又官爵之、盜得盜之利、而玩其主、民見盜之利、而嗜爲盜、偷安之徒、幸盜之招以免、蠢蠢之士、憤盜之招以解體、詩云、殷鑒不遠、在夏后之世、此之謂也、

李東陽字賓之、茶陵人、天順甲申庶吉士、贈太師、謚文正、

議邊軍入衛疏全

聞有獻密計者、託言京軍不習戰陣、欲調宣府邊軍三千、入衛京師、而以京軍免數戍邊、每歲番秋、番換如班操例、臣惟京邊官軍、各有分地、必有急事、乃可互相應援、今無事而動、一不便也、京軍備邊、不習戰陣、難保必勝、恐損國威、二不便也、京軍出京、駭人耳目、傳聞各處、未免懲疑、三不便也、京軍出外、倚恃强勢、占住房屋、索要錢物、需索酒食、强買貨物、姦污婦女、將官謊短而不肯禁、邊方受害而不敢言、四不便也、邊軍在內、狎恩恃愛、傲睨軍民、蔑視官府、小則怠玩、大則逸治、治之則或不能堪、縱之則愈不可制、五不便也、遠遠鄉井、拋棄骨肉、或風氣寒燠之不相宜、或盤費供給之不相續、六不便也、糧草之外、必用行糧、布花之外、必須賞賚、非緊急不得已之時、爲糜費無紀極之計、七不便也、往來交替、無有寧息、倉卒之際、或變起於道途、厭倦之餘、或患生於肘腋、八不便也、示京營之空虛、見國中之單弱、九不便也、西北諸邊、見報聲息、脣齒之地、正須策應、脫有疏失、咎將誰歸、十不便也、凡此一事、不便者有此數端、今五府以爲不便、六部等衙門、以爲不便、六科十三道、皆以爲不便、臣等以腹心之臣、居輔導之地、若阿諛委順、勉强曲從、是滿朝之臣、皆有爲國之心、而臣等獨當誤國之罪、萬死不能以塞責矣、伏望聖明洞察、博采人言、務求至當、實宗社萬年無疆之福也、

張元楨天順時以神童薦舉、成長遷進庶吉士、官至太常卿、兼學士、

勉行王道疏節

夫王者之心何心哉、天地之心也、天地所以相播、相盪、相軋、相磨、而晝夜之不息者、無他、生物而已、雖其雷、霆、霜、雪、亦所以破頑而禁盛、非必乎殺之也、君得此心、以生乎萬民、必其四海九州、無一處無生生之理、無一物無生生之氣、禮樂明備、俗化醇美、至乎薰蒸、諸福畢至、皆由此心生也、然是心也、卽天理也、天理在心、日月之間、本無不流通、但以既有此身、則不能無欲、由是誘之者衆、此心或爲蔽而不能祛、遂天理漸泯、人心漸亡、始於濫觴、而至於滔天、始於一爝、而至於燎原、一念之差、一行之失、欲遂於一己一時、而忍及於天下後世、可不慎哉、王道之行與不行、實判於此、獻三策、曰定聖志、曰一聖敬、曰廣聖知、夫所以必先於定聖志者、蓋王道之不行、係於君志之不定、多惑於近小之見、邪僻之說、殊不知王道、只在心與政之無私而已、非高遠難行者也、人皆可以爲堯舜、況於人君、程子云、君志定而天下之治成、臣不勝惓惓、夫聖志既定、則身心之功、於是可治矣、身心之功、不過曰存發、曰省察、曰擴充、而所以致其力者、則在於敬也、故曰一聖敬焉、敬者、帝王傳心之法、王道之要也、此心不能無靜、靜惟有理而無欲、此時敬以存發之、則中有主、雖萬感俱寂、所以知覺者、炯然不昧矣、此心不能無動、動則有理而有欲、此時敬以省察之、則中有主、雖萬感畢至、而所以別善惡者、纖微不爽矣、截斷於虛念之初、芟除於事爲之際、必使私欲無容、天理無息、程子謂有天德者、可語王道、其要只在謹獨、此卽天德也、此卽慎獨之功也、然古之聖王、道已至而小心翼翼、德已盛而終日乾乾、主此身以此心、主此心以此敬、分在此心必不離

乎身事在此心必不離乎事靜以涵動之原動以妙靜之用而凡未萌之私欲如好殺、好武、好內、好察察以爲明等思亦不復生於心而害於政矣行王道者此實至要臣尤不勝惓惓夫聖敬既一則作聖之功至矣王道之本立矣而臣尤欲陛下廣聖知何哉誠以王道即聖賢之學必與理知與行而已理具於心必存而理得是故當致力於敬然理散於事物必其知之真而後行之力自此身以及天下道之當然理之所以然在事物有不可以易者此事、此務此理是矣易之於彼事、彼物則非此事、此務當此時此理是矣此事、此物、此理易之於彼時則非在我則是易之於人則非在近則是易之於遠則非在常則是易之於變則非先儒所謂天然自有之中所謂停停當當而恰好處苟非窮之造其極求之極其博則事物之來不一欲一一應酬斟酌之無毫髮之差難矣且如九經達道分田制祿後王亦嘗有舉此王政者矣何以終有愧於先王經濟之盛五禮、六樂、六德、六行後王亦嘗有舉此王政者矣何以終有愧於先王甄陶之妙干城儲峙之恤後王庶有舉此王政者矣何以終有愧於先王張皇賑救之良天地之利先王興之何以若巨若細比之後世也大而蓋生民之害先王除之何以若巨若細比之後世也淨而均事事有要一一究之使王道之行毋徒如腐儒務記誦炫辭章於口耳筆舌之間而已又必益宏明日達聰之度益敦好善樂諫之誠不惟啓經筵以勤講而儒臣之端謹粗知王道者不問大小時賜引論所以涵養聖知者深不惟容臺諫以盡言而朝臣端厚粗知王道者不問大小或限五品以上時賜延問則所以增益聖知者詳延引之時必俯垂溫顏戒以無有避忌使之得以盡其情彼動戚官官雖不假以權寵亦宜使之羣侍拱聽庶有以開其識而知所懼所以保護聖知者益切臣尤不勝惓惓

章　懋字德懋，鄞縣人，成化二年庶吉士，官至南京禮部尚書，贈太子少保。謚文簡。

議處鹽法利弊以禪國用疏 全

臣聞鹽之爲用乃民生食味之所急而國家經費之所資爲物雖微其利甚博然而庶及之時不過以鹽充貢未嘗專利於上戒周之盛雖或以鹽名官未嘗不同利於民自齊相管仲鹽筴始征漢用桑孔而鹽禁始重其原一開末流無所不至矣臣嘗按行屬郡訪求民隱得其所當行者數事一曰存恤竈戶夫鹽之所出雖由土產亦資人力海濱之民以煎鹽爲業者謂之竈戶其採薪鬻朝夕烹煉不勝勞苦固皆在所當卹而單丁老弱家計貧難者煎辦不前課入不敷屢遭鞭撻之苦而鹽入於官或被雨水銷融又有追賠之患此窮戶之尤可哀矜者也若輕其歲課使納折色庶幾寬民一分稍可存活其有丁力衆多家道殷富爲總催大戶者煎鹽既多私賣尤廣亦宜有以處之令照黃州事例凡民戶之里甲有缺即將闔內丁糧高大者析戶當差以補其數若以竈戶之丁多家富者亦行析戶充役照丁辦課以補竈籍逃絕皆免雜泛均徭則差役均平而歲課不虧矣二曰輕減鹽糧國初嘗命以禦下餘鹽行令各縣赴司關領分給小民計口食鹽而納鈔以備民得鹽而納鈔固所樂也厥後鹽司久無餘鹽關給而鹽鈔又改鹽糧惟市民仍嘗納鈔而鄉民皆納鹽糧又使之遠輸外郡則不惟米價高貴而遠輸勞費十倍於納鈔則鄉民之困苦尤甚矣若得照依市民一體納鈔固爲大幸如或不能即收亦宜如秋糧折色事例納銀准

鈔使民受一分之賜亦爲幸矣三曰申禁鹽窩昔我聖祖以邊城險遠兵餉不充而糧運勞費乃命商人輸粟邊倉而給引鹽以備其費商人喜得厚利樂輸邊餉公私兩便最爲良法近來每遇開中之時權豪之家詭名請托占窩轉賣商人不來於彼無路中納以故中鹽者少邊餉不充而國家失利先朝雖有禁例而權豪玩法仍襲前非未能盡革伏望申嚴前例有犯必誅則其害可除而邊餉無不足矣四曰鹽商挾私夫商人輸粟餉兵受鹽於官出外平賣利亦厚矣乃於正數之外賄求場官任意加重掣鹽之後運入江船復行夾帶至於經過則又賄求批驗盤詰人員不行照引截角徑自越關隨在發賣及其已賣不即繳引仍將前引影射私鹽往復數次多取價利以致載鹽船戶亦相效尤此皆商人之倚官挾私所當預防者也五曰禁治鹽徒夫鹽商之夾帶影射固私鹽也其有肩挑步擔而沿街貨賣亦私鹽也亦有撐船江船水夫船戶之屬隨其攬載官員肆行收買者亦私鹽也民販既難懲禁官載不敢盤問以此私鹽盛行官鹽阻塞然皆所得不多爲害亦小若嚴加巡察則不敢爲矣惟有一種無賴之徒十五爲羣出沒江上滿載私鹽沿江貨賣有不肯者則將私鹽丟入船內口稱巡捕稱嚇取財浮游之際遇有客船遭風及孤船無侶者即便擁衆登掠舟人見其勢兇力不能敵任其所取不敢與抗抗則被傷及至奪其所有乃復飄然長逝江面闊遠頃刻之間失其所在惟有呼天痛哭而已又有船行遇晚未及止宿或船行太早天色未明皆被劫奪此等肆無忌憚積習成風恐生他變昔唐末之王仙芝、黃巢元末之張士誠是已不可不早爲之所凡此數事皆爲國之要務長治久安之道豈有外於是哉

賀　欽字克恭，別號醫閭先生，遂西人，成化三年進士，官至國子祭酒。

陳言治道疏 節

內官之設載之周禮曰內小臣曰閽人曰寺人曰內豎紀其職掌不過正內人之禮事守王宮中門之禁掌女官之戒令與內外之通令而已未聞任用奄寺於中朝外方使之典政本而掌兵權者也降及秦漢而下先王道廢時君失政奄宦小人投隙而進竊弄國柄傾危社稷自趙高亡秦以來宦官之禍無代無之恭惟我太祖高皇帝洞鑒前代之失創爲萬世之法內設五府六部都察院通政司大理寺六科十三道外設都司布政司按察司府州縣等衙門分理天下庶務其內府監司局庫之設載之御制皇明祖訓內官之條紀其職掌亦不過灑掃供養併飲食諸物禮儀筵宴防出入等事而已亦未有干預朝政掌職兵權之制也其御制立法之善蓋與昔古帝王同條共貫宜爲聖子神孫萬世不易之法奈何後來守法少疎宦官倖進內而職掌天下奏牘得預大政外而鎮守各處地方掌握兵權遂致內外交搆黨與衆多作威作福盜竊政柄納賄招權賣官鬻獄文官武將多出其門氣燄薰灼傾動朝野引用姦邪排擠忠直以致士風頹靡國體虧傷社稷傾危蒼生塗炭臣不敢遠舉只以耳目所及近年害政尤甚者言之正統間則有王振、喜寧、曹泰間則有舒良、王誠、天順間則有吉祥、牛玉、成化間則有汪直、尚銘、梁芳、陳喜凡此之輩方其得志之時正漢史所謂迹因公正恩固主心中外服從上下屏氣舉動回山海呼吸變霜露阿旨曲求則光寵三族直情忤意則禍不旋踵是以或陷主廢廷身叛賊城或主易儲君禁錮南內或謀

爲不軌。賄易后妃。或邀功起釁。流毒邊徼。或恃寵招權。賄賂不貲。或引用左道。蠱惑上心。或專進淫巧。盡盧府藏。此其陷君誤國。蠹政殃民。昭昭在人耳目者。非祖宗在天之靈。上天保佑之至。必有臣子所不忍言者矣。茲者恭遇皇帝陛下。遠遵帝王之制。近守皇祖之規。蒞政之初。百度惟貞。進賢退姦。去讒遠佞。奄官之害政者。屏斥流放。不使在側。於以見皇上真大有爲之主也。雖然。臣於是猶有憂焉。何則。臣恐祖制未盡復。病根未盡去。一旦發作。復如故矣。伏望陛下深鑒已往之弊。永絕方來之禍。渙發綸音。昭示中外。凡今大小內官。一遵太祖高皇帝祖訓。凡分職監司局庫諸門者。各照註條。其職掌。不許干預朝政。一應在外鎮守監倉等項。盡數取回。蓋既曰內官。但應處內。而乃布之四外。名實不正。莫此爲甚。殊非帝王之制。皇祖之訓。決當速改。無可疑也。若謂在廠訪事。內官可以發官吏之姦贓。各邊鎮守內官。可以防邊將之姦宄。此又不思之甚者也。夫自古聖帝明王。明四目。達四聰。使天下臣民。皆得進諫。中外之情。毫髮不蔽。姦贓官吏。自不能容。曷嘗以訪察之權。假之奄宦。使之作威作福。以害家國耶。況其假公正之迹。遂姦逆之私。所訪察之姦贓。常小。而自作之姦贓。常大。所訪察之姦贓。實遺禍於久遠。偏聽生姦。獨任成亂。成化年間。汪、夏之輩。可以鑒矣。各邊將官。既有巡按。凡有姦宄。足以關防矣。今乃處處設立內官。果何益乎。徒使蠹壞兵政。殘虐軍民。將官之賢而知兵者。爲其拘制。常進而不得進。常止而不得止。往往有喪敗之患。將官之庸愚姦貪者。則以賄賂相交。結成私黨。肆爲姦惡。愈無忌憚。蓋鎮守將官。既賂鎮守內官。而鎮守內官。則常以良馬金寶。賄其在朝揑權之黨。一有言將官之不職者。則主上左右前後之人。誰不爲其斡旋。其根愈堅。其惡愈肆。害擾黎庶。不得安生。剝剝官軍。若無所訴。甚至匿邊機。妄報邊功。以有爲無。以虛爲實。欺誑朝廷。致濫刑賞。而莫有爲陛下言者。畏宦官之勢重。故耳。使各邊無此內官。其爲將官者。何所倚仗。而敢如此乎。縱或有之。亦不待如此之甚。而巡撫巡按之官。已言於陛下。而罰之矣。事致壅閉。而不得聞乎。是各邊內官。欲以防姦。而顧爲姦宄之地。陛下猶可以爲心腹。而倚任之乎。

韓　文字貫道。洪洞人。成化二年進士。官至太子太保。加太傅。謚忠定。

會計足國裕民疏劄

洪武年間。建都金陵。當時供給之大。南京爲重。各邊次之。自永樂以來。定鼎燕都。其後供給之大。京師爲重。南京次之。而各邊又次之。然洪武年間。供給南京。止於湖廣、江西、浙江、應天、宿鳳、太平、及蘇、松、常、鎮、等處而已。供給各邊。止於山西、陝西、及河南、山東、北直隸、等處而已。今天下司府州。除陝西、山西、雲南、貴州、廣東、廣西、福建、四川、八布政司。隆慶、保定、二州錢糧。俱本處存留。起運邊方備用。內福建、廣東、止有起運京庫折糧銀兩。其湖廣、江西、浙江、蘇、松、常、鎮、廬、鳳、淮、陽、已供南京。又供京師。北直隸、河南、山東、既供京師。又供各邊。則是昔之供億者一。而今之供億者二。昔之常賦甚簡。而今之常賦甚繁。然不特常賦之繁而已。正統以前。國家用儉。故凡百輸納。皆不出常額之外。自景泰至今。供用日盛。科需日增。有司應上之求。不得已。往往於額外加徵派納。如河南、山東、等處之添納邊糧。浙江、雲、廣、之添買香蠟。皆先年所無者。由

是觀之。則知今日國用之急。民力之窮。誠爲可憂也。雖然。所可憂者。不過據已往之用。計近日之費耳。若計近日之用。以逆將來之費。又有可憂者焉。何則。往年時豐歲登。運河易達。邊方無調發之久。州縣無流徙之多。有司得以籍先年之積。制一歲之用。或徙有以均無。或用豐而補歉。猶之可也。今太倉無數年之積。而冗食日加於前。內帑缺見年之用。而給費日伺於後。征需已極。而郡縣旱災之不時。輸送已窮。而邊方請給之不已。顧後瞻前。朝不謀夕。萬一他日河流少阻。漕運遲誤。邊郡有警。軍餉空虛。則京儲歲入三百七十萬之數。固難猝至。遙餉四百萬兩之銀。亦難繼集。復加以數千里之水旱。通行賑貸。運數十萬之軍旅。皆欲餉給。是時欲賦之民。而民苦已極。欲假之官。而官帑已虛。不知又將何所取給哉。所謂又有可憂者此也。乞敕重臣。公同計議。京通糧儲。支費日增。如何節之。使不濫費。太倉銀庫。虧損日滋。如何制之。使得充實。內庫告乏累取。天下銀兩以實之。然隨實隨虛。何以得常實。而緩急之不誤。廚料缺用。累借別項銀兩以給之。然隨給隨缺。何以得減省。而民困之少蘇。各邊方軍儲。如何調度。使小民少免轉輸之苦。各運司鹽課。如何撙節。使邊警得備食卒之用。祿米莊田。如何處置。可以應無已之求。馬房草料。如何經畫。可以省無窮之費。逆香黃蠟。以何年爲中制。可行而不濫取。布匹收受。以何例爲准則。可守而不害民。河南、山西、存留糧之多少。何以補助。湖廣等處府州。存留糧之足否。何以查處。以至天下災傷。蠲免糧稅。何以處分。使有恤民之實。通行議處。庶於聖政有補。而天下蒼生。咸被其澤矣。

孫　仁

停止鎮守內官疏全

竊惟雲南。自古竊廢之地。而不通於中國之法。蓋其犬羊之性。順之則臣。逆之則叛。勢使然也。故求大治者。雖大亂之基。苟不治者。乃深治之法。雲南今日。可謂大治矣。臣竊以爲可憂者。彼刀耕火種。非深耕易耨之區。背負肩携。亦無舟運車載之利。自食其力。且非堪矣。而況管轄之司。密加羅網。賦役之法。繁如中州。可耕之地。盡爲軍衛之屯。不毛之居。倘供縣官之賦。且夷民不親官府。不識錢數。遞把火頭之科取。一倍不止十倍。里長保家之包納。今年並指下年。又非堪矣。而況土官視爲外府。取利不遺於錙銖。流官思係遠方。歸計務盈於囊橐。捕兵之擾。未見賊面。而各寨傳食一空。描陪之俗。概指賊蹤。而平民倍賊數倍。又不堪矣。而況總兵之莊戶。不遺於下邑。同宗之長幼。亦擬於總兵。大管小管之吏索。公家僅取乎虛名。豪君豪民之冒附。重差獨歸於下戶。又非堪矣。奈何而又重以鎮守太監之擾乎。甘言悲慈之求討。上之所予者。未一分。而下之所取者已十分。軍官伴當之催收。公之所入者。或二倍。而私之所詐者。亦一倍。總兵官有莊田。爲世守也。太監亦有莊田。受人投獻。果何爲乎。朝廷之歲入止千金。念邊人也。而太監歲取柴薪等項。折銀至十千。獨不念乎。此固以爲舊規而不疑也。然豈聖明之所有乎。又況把持商稅。包占魚戶。私通土官之賄遺。括索官軍之答賀。剋落寶石之官銀。採取大理之石器。強奪民田。妄追子粒。廣修宮觀。擅立生祠。以民田供香火。以官糧折馬料。習以爲常。而無所忌。此豈聖明之所與知乎。誠大弗堪矣。夫夷性本無常。而縛之者。文法太密。土地本無出。而取之者。門路太多。計日以窮。亂日以長。今日掠某村。明

日擾某寨撫之旋叛勦之愈熾前月安銓、風朝文之變今日嶠峨、蒙自之賊忠已形矣若其人可以漢法繩檢多官銓制古聖王之智豈不及此哉失今不圖寬恤恐九重南顧之憂無時而已也茲遇陛下明見萬里高出百王將太監杜唐取回并以遠法科取等事通行會勘革正以蘇一方之痛使彼更生夷民易感不勝歡頌但人防倘虎去而餓虎來惟存赤甘又將無遺憾矣夷民易惑又不勝驚懼臣竊惟雲南鎮守非洪武永樂之舊制始於宣德年間之權設然亦不虞無益有害流弊之至於斯也雲南雖係邊方然有黔國公世守其土已足為朝廷心腹之託非他省比也又有巡撫以總之巡按以監之三司以領之諸軍衛有司以承之責各有歸事無不濟鎮守太監誠得已之冗員也夫官多民擾在中國猶以為病而況邊夷乎況近遭安南之變被災者室廬未復接濟者償負未償值此盜起用兵之際民已不堪命矣而又可以此重困之乎縱使安靜行事不擾前弊然奔走之勞供億之費已不貲矣況未必然乎陛下法祖愛民之一念皇天后土實所共鑒遐方窮谷罔不皆知乞退復祖宗舊制憫念邊徼殘民將鎮差鎮守太監暫且停止姑候數年安集之後再行議增亦未晚矣如此則邊民深感覆恤之恩益勸尊親之念守在四夷而中國永安矣

昭代經濟言卷六

羅倫字彝正吉安永豐人成化二年狀元官至翰林修撰

扶植綱常疏全

臣聞朝廷援楊溥故事起復李賢者臣竊謂李賢大臣起復大事綱常風化之所繫天下後世之所監伏讀聖諭曰朕夙夜惓惓欲正大綱舉萬目使人倫明於上風俗厚於下陛下自言眞可為國家扶綱常為天地立民極為萬世開太平者也然欲正大綱莫先於明人倫厚風俗莫先於孝孝者天之經也地之義也國而非此不可以為國家而非此不可以為家人而非此則禽獸矣中華而非此則夷狄矣故先王之制禮子有父母喪君命三年不過其門所以教人之孝也誠以居家孝故忠可移於君為人臣者未有不孝於親而能忠於君者也為人君者未有不敎其臣以孝而能得其臣之忠者也昔子夏問三年之喪金革之事無避禮與孔子曰魯公伯禽有為而為之也今以三年之喪從其例者吾弗知也陛下於李賢以金革之事起復之歟則賢所未聞也以國家大臣起復之歟則禮未之見也以故事大臣當起復歟則為君者當以先王之禮教其臣為臣者當據先王之禮事其君臣不暇遠舉請以宋事言之仁宗嘗以故事起復富弼矣弼之辭曰何必遵故事以遂前代之非但當據禮經以行今日之是仁宗卒從其請孝宗嘗以故事起復劉珙矣珙之辭曰身在草土之中國無門庭之寇難冒金革之名以私利祿之實孝宗允其

辭此二君者未嘗拘當代之故事以強起其臣此二臣者亦未嘗徇當代之故事以苟從其君故功澤加於當時名聲垂於後世史冊書之以為盛事士夫誦之以為美談此無他君能教其臣以孝臣有孝可移以忠於君也自是而後無復禮義史冊之欲援例起復為丞相王黼起復為執政陳宜中起復為宰相賈似道起復為平章此數君者未嘗不以當代之故事起其臣此數臣者未嘗不以當代之故事從其君然生靈以之而困天下以之而亂社稷以之而傾貽禍於當時遺臭於後世此無他君不敎其臣以孝臣無孝可移以忠其君也詩曰殷鑒不遠在夏后之世臣願陛下以宋為鑒使賢盡孝於君親為萬世之大臣陛下以禮處賢為萬世之大君此臣之願也亦賢之分也若以賢君任天下四方多虞而起復之與則仁宗之時契丹桀驁未為無虞也孝宗之時金虜盛強未為無事也陛下必欲賢任天下之事不專門內之私則賢身不可起口則可言宜降溫詔俾如劉珙不以一身之戚而忘天下之憂使賢於天下之事知之則必言言之則必盡陛下於賢之言聞之則必行行之則必力則賢雖不起復猶起復也使賢於天下之事知之而不言言之而有隱陛下於賢之言聞之而不行行之而不力則賢雖起復猶不起復也陛下無謂廟堂無賢臣祭庶無賢士君孟也臣水也孟闕則水涸孟方則水方君好諫則臣直好諛則臣佞陛下誠能於退朝之暇清閑之燕略崇高貴重之勢親直諒博洽之士開懷延納降禮尊賢講聖學之大要明君德之急務詢政事之得失察生民之利病訪人才之賢否考古今之治亂諏風俗之盛衰咨邊防之緩急舍一己之見而以衆人之見為見舍一己之知而以衆人之知為知順旨之言則察而遂之使貫諛保祕者無以自容忤旨之言則容而受之使輸忠為國者得以自盡羣策畢陳衆賢並用則賢所欲言者人亦能言之又何必違先王之禮經拘先朝之故事損大臣之名節虧聖明之淸化而後天下可治哉朝廷舉措大臣出處天下觀之史筆書之淸議雖不行於朝廷天下以為何如公論雖不行於今日後世以為何如誠不可不懼也夫賢之起復猶解之曰負天下之重任應先朝之故事比年以來朝廷以奪情為常典縉紳以起復為美名不知先朝自楊溥之外未聞起復某人為某官也今起復之官何如此之多耶以其高謀遠慮足以決天下之大議耶何未見其發也以其折衝禦侮足以定天下之大難耶何未見其能也以其直節勁氣足以勵天下之士習耶何未見其有也以其深仁厚澤足以浹天下之民心耶何未見其行也以其忠言讜論足以裨朝廷之闕失耶何未見其疏也枉己者未能直人忘親者豈能忠君望其直人而先枉己望其忠君而先亡親陛之何取於斯人而起復之哉今大臣起復羣臣不以為議且從而為之辭所以豫為己地也羣臣起復大臣不以為非且從而成其事亦所以豫為己地也大臣既無忌羣臣復何慚羣臣既有例大臣復何辭上下成風混然同流致有公無起復之例私為匿服之計例在博恩則匿服以受封例在得官則匿服以聽選例在援科則匿服以應舉例在遷官則匿服以候遷例在求賄則匿服以之任率天下之人為無父之歸臣不忍聖明之世風俗之敝綱常之壞一至於此也夫上有好者下必有甚焉者陛下誠能守先王之遺禮遵祖宗之成憲待之以禮義而不縻之以爵祿激之以廉恥而不誘之以名位使積習之弊脫然以除則忠孝之心油然而生向雖忘其親今則為孝子向雖後其君

今則爲忠臣。特在乎陛下轉移之間何如耳。天子者。以孝治天下者也。大臣者。佐天子以治天下者也。欲孝行於天下。必先行於大臣。臣願陛下不惑羣議。斷自聖衷。取回內臣。許令李賢依富弼、劉珙故事守制。其餘已起復者。悉令終喪。未起復者。悉許守制。脫有金革之事。亦從墨衰之制。任國事於外。盡心喪於內。將見朝廷既正。則天下自正。大臣既行。則羣臣自效。人心天理。不可泯滅。誰肯甘心爲不孝之子。靦顏爲不忠之臣乎。綱常由是而正。人倫由是而明。風俗由是而厚。士心由是而純。紀綱由是而張。國勢由是而一矣。

宋文丞相祠堂記　全

爲臣死忠。爲子死孝一也。可以動天地。可以感鬼神。可以貫日月。可以孚木石。可以正萬世之人心。立萬世之天常。孟子曰。我善養吾浩然之氣。以塞乎天地之間。夫殺身成仁。舍生取義。非浩然塞乎天地之間者。能與於斯乎。若宋丞相信國文公是已。公名天祥。甫弱冠。奉廷對。陳君道之大本。經世之急務。文思神發。萬言立就。可謂天下之大才矣。當宋臣主和議。公上章乞斬之。呂師孟僅褫職。公又上章乞斬之。賈似道謀國要君。公當制以義裁之。勤王詔下。重臣宿將。縮頸駭汗。公提孤兵獨往當之。廝次單亭。三宮震動。宰相懸賞。挺身徇往就之。可謂天下之大勇矣。夫慷慨就義。決死生於一旦。中人猶或能也。若歷履萬死。其執彌堅。其志彌厲。非仁者其能乎。方公之使虜。抵大酋。罵逆賊。當死。脫京口。走真州。如揚州。趨高郵。抵太通州。苗再成遂之。李庭芝疑之。外迫於虜寇。內煎於饑饉。無日而不當死。然後遵海道。涉鯨波。歸立二主。開督府。創業於空坑。仰藥於潮陽。絕粒於南安。當死。歷萬死而不死。卒之就囚燕獄。從容南向而後死。震動天地。照耀萬世。可謂天下之大忠矣。夫公之忠誠。能墮空山之石。能通七星之神。能作廣陵之風雨。能起夷狄豺狼之敬悚。而不能免賈似道之沮。黃萬石之疾。李庭芝之疑。陳宜中、張世傑之忌。何也。蓋子曰。其所能者天也。其不能者人也。其斯之謂與。宋之亡也。死國者多矣。陸秀夫、張世傑、死於海。李芾死於潭。趙昂發死於池。姚嵩死於常。趙世賞死於洮。先君武綱公開禮死於吉安。公制服哭祭之。督府行朝。死者不可勝數。雖然死矣。未有如公之出萬死而後死也。微子之去箕子之囚。龍逄、比干之諫。伯夷、叔齊之餓。諸葛武侯之鞠躬盡瘁。備於公之一身。自古亡國之臣。未有如公之烈也。收宋三百年養士之功。立千萬載爲臣之極。不在於公乎。非仁者之勇。浩然而塞乎天地之間者乎。公去今二百年。順天祠不止一處。祠公於學宮。鄉郡祠公於城南。公之子孫。亦不止此。祠公於富田。富田之祠。元李兵燹。爲橫民所奪。龍鳳間。僉事李公飲冰復之。正統間。知府陳公本深繼之。景泰間。都憲韓公雍。奏加謚號。錄用子孫。今上成化二年。僉憲李公齡。來莅學事。以公九世孫繼宗入學。俾公鄉人周丕憲。割田贍之。是皆有功於名教。可書。故書之。以詔萬世之爲人臣者。

楊一清　字應寧。雲南安寧州人。成化八年進士。官至吏部尚書。贈太保。謚文襄。

馬政疏　全

仰惟國之大事。莫急於兵。兵之大要。莫先於馬。陝西、延綏、甘肅。皆防胡重鎮。節因戰馬缺乏。荷蒙孝宗皇帝。專設風憲重臣。督理其事。臣猥以庸劣。適當任使。後因茶法馬政一事。命臣兼理。顧慶陞既久。興舉頗難。凡所經畫。處置皆遵明命。盡臣之心。不敢有遺慮。竭臣之才。不敢有遺力。今草場地復收。軍數增。城堡相望。苑廄羅列。孳牧稽考之法。粗皆就緒。將來雖不敢望雲錦成羣之盛。其於三邊戰馬。每歲依給。不爲無補。至於招番一節。雖未嘗明復金牌之規。而實坐收茶馬之利。蓋金牌舊制。三年一次。番人納差。發馬一萬四千五十一匹。價茶先期於四川保寧等府。運送一百萬斤。轉輸千里。所費不貲。後因邊方多事。茶馬停止。六十年來。莫之能復。如臣近所收易番馬。以三年計之。似過其數。所用茶斤。招商買運。不煩轉輸。故邊方既得實用。而內地若罔聞知。凡此皆臣職分內事。非敢自陳功伐。但念天下之事。創作者必專。而後成。交承者必守。而無失。臣切惟馬政茶法。事體相須。茶司之所易。即苑監之所牧。苑監之所牧。即官軍之所給。非惟不相悖。而反相爲用。故臣之不才。亦得稍效其愚。此後督理之官。恐難復設。若令巡撫帶管。又恐仍蹈前轍。莫若復巡茶之官。而兼理之爲便。又陝西軍務。莫先於馬。頃自胡虜弗靖。戰馬告乏。各邊之仰給無窮。公帑之所儲有限。及命臣督理馬政。二年有餘。孳牧茶馬。輕之先年。號增數倍。顧三邊戎廢。倒亡相繼。支應不敷。看得靈州大小鹽池。所產鹽斤。與解池相類。不煩人力。取之無窮。舊例招商中納馬匹。分給邊鎮騎操。後因各邊交爭。互相多寡。故有間年關領之例。又因勢嗜賄通濫。收不償。不得實用。故有收價解邊之例。畢竟爲馬而設。後因放鹽弊多。添副使一員。職雖整飭兵備。實兼督理鹽法。近來寧夏鎮巡衙門。借去宏治十四五年鹽課。修理河渠。工程既未成結。倉場糧草。亦未充足。而鹽馬之制遂廢。以此總制秦紘。苑馬寺卿車霆。先後論奏。皆欲增廣。然當久玩積弊之餘。爲改絃易轍之舉。思之不熟。終不免法立弊隨。有損無益。行據副使燕忠、高崇熙等。親詣鹽池。查有餘饒。常課之外。雖增數倍。似亦可辦。合將小池增一萬五千引。大池增三萬引。每引可納銀二錢五分。照鹽一車。以六石爲則。有多餘者。依律擬斷追問。至於固原、慶陽、二鹽場。每引仍收臥引銀一錢。通得銀三錢五分。每年得銀二萬七百六十餘兩。此外若有餘鹽。却依車霆所奏。就池召人納銀。給與引目。聽其發賣。倘遇旱澇。鹽生不及。或邊報緊急。鹽路不通。除舊額課鹽外。新增鹽課。明白除豁。不可膠於一定。歲歲取盈。行鹽地方。許於鳳、漢、二府。與河東之鹽。相兼發賣。兩不礙阻。其宏治八九年以前。中馬鹽引。年久弊多。莫可查考。所宜一切報罷。宏治十三年以前。招中商人。彼皆奉例納銀。後因寧夏借課。耽遲數年。怨聲載道。合令相兼支放。新引七分。舊引三分。宏治十四年以後。寧夏所借。若有未支未中之數。年分已滿。中間勢豪之人。展轉影射。難再復支。未中引目。陝西截取開中。庶幾物論稱平。所收鹽引銀兩。俱送慶陽、固原、官庫寄放。聽慶陽及固原兵備提督稽察。每季理鹽通判。督同鹽課司。將給過引目。放過鹽數。造冊開報。送臣等查考。如遇各邊缺馬。勉臣斟酌。通融給發。買馬支用。不必拘定間年之例。則邊計庶乎其不匱也。

王　鏊　字濟之。吳縣人。成化乙未探花。官至吏部侍郎。贈太傅。謚文恪。

制科議　全

國家設科取士之法。亦甚精密矣。先之經義。以觀其窮理之學。次之論表。以觀其博古之學。終之策問。以

觀其時務之學士誠窮理也博古也識時務也尚復何求然行之百五十年宜得其人超軼前代卒未聞有如古之豪傑者出於其間而文詞終有愧於古雖人才高下係於時然亦科目之制爲之也夫科目之設天下之士奉趨而奔向之上意所向風俗隨之人才之高下士風之醇漓率由是出三代取士之法吾未暇論唐宋以來科有明經有進士明經即今經義之謂也進士則兼以詩賦當時二科並行而進士得人爲盛名臣將相皆是焉出則明經雖近正而士之拙者則爲之謂之學究詩賦雖近於浮豔而士之高明者多向之謂之進士詩賦雖浮豔然必博觀泛取出入經史百家蓋非詩賦之得人徒博古之爲益於治也至宋王安石爲相黜詩賦崇經學科場以經義論策取士可謂一掃歷代之陋也然士專一經白首莫究其餘經史付之度外謂非己事其學誠專其識日陋其才日下蓋不過當時明經一科耳然安石言初意驅學究爲進士不意驅進士爲學究蓋安石亦自悔之矣今科場雖兼策論而百年之間主司所重惟在經義士子所習亦惟經義以爲經義既通則策論無可俟乎習矣近年頗尚策論鄙士習既成亦難卒變夫古之通經者通其義焉耳今也割裂裝綴穿鑿支離以希合主司之求彫年鏤力莫有底止偶得科目棄如弁髦始欲從事於學而精力竭矣不能復有進矣人才之不如古其質由此也然則進士之科可不易乎曰科不俟易也經義取士其學正矣其義精矣所恨者其途稍狹不能盡天下之才耳愚欲於進士之外別立一科如前代制科之類必兼通諸經博洽子史詞賦乃得預焉有官無官皆得應之其甲授翰林次科道次部屬而有官者則遷陞焉如此天下之士皆將奮爭於學雖有官者亦翹翹然有興起之心無復專經之陋矣或曰今士子一經俱不能精如餘經何曰制科以待非常之士也以科目收天下士以制科收非常之才如此而後天下無遺才故曰科不俟易也

邊議八事疏 全

詔旨令廷臣再議禦□方略臣竊見會議之際心之所見口不能盡言之所陳疏不能備軍國大務豈立談之頃所能盡耶臣上稽典籍下採輿言條陳八事以當會議一曰定廟算臣竊見□□猖獗屢見邊陲陛下爲之宵旰不寧命將出師而沿邊諸將狃於久安視□入寇皆嬰城自守無敢當鋒時大同之勢倒懸幸而解去故大同之民得以息肩正宜乘此機會日夜選將練兵而中外泰然便如無事古之帝王無事則深憂有事則不懼夫無事而憂者所以爲有事之不懼也今□入則憂惶稍緩則泰然無乃與古之帝王異乎臣觀火篩雖號桀黠然比之冒頓元昊之流猶不足方其萬一但以中國久安武備漸弛故使□□得以跳梁使吾之將帥嚴士卒練又何畏於彼哉今日之可畏者在中國不在夷狄故火篩小王子不足畏而變倖亂政功賞不明深可畏也委任不專法令不行將不用命深可畏也邊圉空虛民不見德深可畏也夫在□者或非中國所能爲在中國者陛下一轉移之間耳其何憚而不爲耶然自□□入寇陛下勞於求將固已久矣而武臣之中素著勳略可當閫外之寄者誰歟非惟陛下求之不得雖臣等訪之亦不可得也豈以天下之大而遂無一人乎夫將兵者將帥之事也將將者天子之事也古之帝王如漢武帝唐太宗有意武略則一時謀臣猛將無不入其彀臣不敢遠喻即如我太祖起於淮甸南征北

伐則有若中山武寧王徐達開平忠武王常遇春寧河武順王鄧愈東甌襄武王湯和越國公胡大海取雲南則有黔寧昭靖王沐英取四川則有穎國公傅友德諸將之中最少者又有李文忠總兵北伐窮追絕漠得其名王而還然則上能馭馭之則貴介可將降囚可將厮養可將豈今天下之大而遂無人乎顧所以馭馭之者何如耳馭馭之術無他賞罰而已賞一人而人人皆勸然賞不爲勸而反爲沮者有矣賞不當功也觀一人而人人皆懼然罰不爲懼而反爲怨者有矣罰不當罪也賞罰如此雖有名將亦安得而用之比年邊臣冒報功次皆得陞賞而敗軍失律者往往使之戴罪殺賊此人心之所以日懈邊備之所以日弛近者詔擢張俊起爲主將則人皆勸矣馬昇秦岱等擬斬則人知懼矣然擁兵不進有如副總兵姚信罪同潛異此人心之所以不平士氣之所以不振也伏望陛下赫然大奮乾剛誓滅此虜時召大臣咨詢邊事邊將之中某爲勇某爲怯某爲可用某爲不可用皆洞然於聖心有罪必罰不以近倖而免有功必賞不以疏遠而遺如此則將帥協力不患無人士卒生氣不患無克矣二曰重將權臣聞將權貴專將位貴殊位不殊則混而無統權不專則散而不一今邊方之重者曰大同曰宣府曰延綏榆林其在邊將之盛內臣則有太監武臣則有總兵文臣則有都御史都御史欲調兵總兵不可而止者有矣總兵欲出兵太監不可而止者有矣大同有急欲調宣府之兵而不能延綏有急欲調大同之兵而不可權分於多威奪於位欲望成功難矣故廷議之際僉以立總制爲急而難其人聞尚書秦紘諳練兵務素有威望又嘗巡撫前項地方邊人至今思之雖老尚可用也乞依祖宗時用王翺馬昂故事起取總制沿邊諸將悉聽節制庶事權歸一無或沮撓大同有急宣府不得不援延綏有急大同不得不赴號令嚴肅聲勢增重隱然有萬里長城之勢矣然議者以爲今提督既有都御史史琳復立總制以爲重複臣以爲勢有緩急權有分合今邊務不可無人而京軍未可輕出史琳且宜坐鎮京營遙爲聲援一切邊務先委總制措置候邊事有緒□賊不至則京軍亦可以無出矣三曰嚴法令臣聞君不賞罰其將與無將同將不賞罰其兵與無兵同戰鬬之際生死在前不有死以驅之於後孰肯向前而趨死哉故進則有死退則有生士無不退者矣進則或生退則必死士無不進者矣昔者穰苴斬莊賈則晉師自遁狄青斬陳曙則儂智高旋平李光弼河陽之戰郝廷玉稍退命左右取其首懷恩稍退又命取其首三人殊死力戰遂能大敗思明再造唐室此豈非重將權之明驗歟臣以爲既立總制閫外之權悉以付之平時不用命臨陣退縮者即斬首以徇臣非敢贊之以殺人蓋殺一人而生者億千萬人矣四曰恤邊民蓋馭軍之法法以齊之恩以結之法以驅之於戰陣恩以結之於平時古之名將如李牧在邊日椎牛享士士皆踴躍求戰今沿邊之民終年守障辛苦萬狀而上之人又百方誅求雖有屯田而子粒不得雖有月糧而升斗不得上雖有賞賜而已或不得全給戰雖有首級而已或不得爲功今者又遭虜寇殘破梁家不得相保肝腦塗於郊原哭聲遍於城市爲將者尚不知恤又從而朘削之其心安得而不離乎故聞邊人苦所司之誅求思虜之佚樂者其心如此尚望其効力而趨戰乎臣愚以爲陛下當以內帑之金命官載之大同等處贖死事之家存恤撫慰錄其子孫其被虜之處亦宜放免稅役曉然知朝廷不忘邊人如此則人人感激而不

肯効力者。未之有也。議者以爲。方今府庫且不足。安得爲此無名之賞。臣以爲今朝廷中外。無功食祿者無限。近者徒以造一冠服。傳奉陞官六十餘人。此等比之邊人。其事孰勞。其功孰大。而獨吝於此乎。臣以爲宜。輟傳奉之祿。以祿邊將。節無名之費。以賞邊軍。邊人得賞賜之恩。國人保平安之樂。以此相易。未爲非計也。五曰。廣召募。且當今所患者無兵也。無將也。臣以爲二者皆有之。行伍之中。有智勇過人者。不次而拔之。則不患無將矣。邊人壯勇者。召募而善撫之。不患於無兵矣。蓋士兵生長邊方。驍勇騎射。往往絕人。山川險易。其素所諳。風寒冰雪。其素所耐。於虜有父子兄弟之讎。於內有室家廬墓之戀。驅之使戰。人自爲其家室。自報其讎。較之京軍。豈惟無益。固亦有所擾也。古人云。徵兵滿萬。不如召募數千。近者開邊方召募。亦已稍集。但恐爲將者。不知加恤。其餘亦不肯應募。臣愚以爲宜給之兵械。豐其糧餉。厚其賞賜。其官舍應募有功。即加以官。且許其併功論賞。事已兵休。許以復業。逗遛不著其名於籍。則應募者必衆。先加之恩。而後齊之以法。則人人皆勝兵矣。六曰。用間。臣聞上兵伐謀。其次伐交。則火篩本小王子部曲。素稱跋扈。今烏合而來。外雖相合。內實相忌。此其有間之可乘者也。中國不知用之。則已過矣。今宜榜於邊曰。有能得火篩之首者。賞千金。爵萬戶。小王子亦常入貢。宜遣通事。賫以大義。若與通好然者。如此則使之互相嫌隙。開廷臣亦嘗有建此策者。衆笑以爲迂。臣以爲非迂也。三軍之事。莫重於間。漢購項羽之首千金。豈亦迂也。蓋縱未能得其首。亦可使之相疑相忌。而攜其黨矣。七曰。分兵。古人云。匈奴之衆。不過漢一大縣。夫以天下之大。宜加一縣。而無不破矣。特其蜂散鳥集。備西則擊東。備東則擊西。彼之所攻者一。而我之所備者衆。此我兵之所以常寡也。善用兵者。以多爲少。今邊軍與召募。可得數萬。選其勇敢。分而爲三。或分爲五。日加練習。虜來入寇。則以一軍當其前。一軍躡其後。又一軍衝其中。又以一軍襲其老家。如此則我之所攻者寡。彼之所備者衆。不患其不勝矣。宋韓琦在邊。常用此術。而蘇軾亦言之。固非臣區區一人之私言也。八曰。出奇。臣聞兵法以正合。以奇勝。自古用兵。未有不用奇兵。而能勝者也。況於此虜尤難以力較。可以計破。國朝名將。如楊洪之在大同。常以劫營取勝。近者王越之於紅鹽池。亦用此術。而議者以爲兵出非正。往往黜其功。夫兵者詭道也。況今邊人摧破之餘。望風驚疑。無有固志。但能痛殺一陣。則可以生中國之氣。壯邊人之膽。尚安論其正不正哉。古謂戰勝在奇。奇在速。速在果。今虜大營。已在河套。謂宜召募敢死之士萬人。令勇將如馬儀、劉寧者分將之。候虜來寇邊。邊軍固守勿戰。密令此軍。銜枚暴往掩襲。則我兵可以大勝。虜亦常懲艾。有內顧之憂。不敢肆行入寇矣。且我師壓對。虜以爲我不能師。此正所謂出其不意。攻其無備者也。臣之所陳。如此數事者。皆可委之邊將。陛下特運廟謨於上。考其功罪。賞罰之而已矣。今邊人之困。如在水火。謂宜濡手足。焦毛髮。急往救之。猶懼不能。而上下相率於文法。有所見而或不敢言。有所言而或不肯行。觀望遲疑。虛度日月。則邊民之困日以急。虜寇之患日以深。事勢如此。其亦深可變者也。

講學親政疏　劉

夫人主一日萬幾。固不暇如儒生學士。日孜孜然。而帝王精一之傳。治天下大經大法。古今治亂之迹。天

人精祲之際。自非遜敏緝熙。亦安望有所得。而今也。暴之之日少。寒之之日多。傅之之人寡。咻之之人多。未見其有得也。陛下睿哲自天。春秋鼎盛。講明聖學。正其時也。臣愚特望於便殿之側。修復宏文館故事。妙選天下文學行藝著七八人。更番入直。內閣大臣一人領之。如先朝楊溥故事。陛下萬幾有暇。時造館中。屏去法從。特霽天威。從容詢問。或講經。或讀史傳。或論古今成敗。或論民間疾苦。則遊戲翰墨。雖詩文之類。亦惟所好。蓋亦日講之義。而加親焉。如家人父子。上有疑則必問。下有見則必陳。日改月化。有不知其然而然者。國家常朝於奉天門。未嘗一日廢。可謂勤矣。然堂陛懸絕。謝恩見辭。惴惴而退。上何嘗問一事。下何嘗進一言哉。此無他。地勢懸絕。雖欲言無能言也。愚以爲欲上下之交。莫若復古內朝之法。蓋周之時有三朝。庫門之外爲外朝。詢大臣在焉。路門之外爲治朝。日視朝在焉。路門之內曰內朝。亦曰燕朝。玉藻云。君日出而視朝。退適路寢聽政。視朝而聽群臣。所以正上下之分。聽政而適路寢。所以通遠近之情。漢制大司馬。左右前後將軍。侍中。散騎常侍。散騎諸吏。爲中朝。丞相以下至六百石。爲外朝。唐皇城之北南三門。曰承天。元正冬至。受萬國之朝貢。則御焉。蓋古之外朝也。又北曰太極門。其內曰太極殿。朔望則坐而視朝。蓋古之正朝也。又北曰兩儀門。其內曰兩儀殿。常日聽朝而視事。蓋古之內朝也。宋時常朝則文德殿。五日一起居。則垂拱殿。正旦冬至聖節稱賀。則大慶殿。賜宴則紫宸殿。或集英殿。賜進士則崇政殿。侍從以下。五日一員上殿。謂之輪對。則必入告時政利害。內殿引見。亦或賜坐。或免穿靴。蓋亦三朝之遺意焉。蓋天有三垣。天子象之。正朝、象太微也。外朝、象天市也。內朝、象紫微也。自古然矣。國朝聖節、正旦、冬至、大朝會。則奉天殿。即古之正朝也。常朝則奉天門。即古之外朝也。而內朝獨缺。然非缺也。華蓋、謹身、武英等殿。豈非內朝之遺制乎。洪武中如宋濂、劉基。永樂以來。如楊士奇、楊榮等。日侍左右大臣。蹇義、夏原吉等。嘗對便殿。於斯時也。豈有壅隔之患哉。今內朝不復臨御。常朝之後。人臣無復進見。三殿高閟。鮮或窺焉。孝宗晚年。深有慨於斯。屢召大臣於便殿。講論天下事。將大有爲。而民之無祿。不及親至治之美。天下至今以爲恨矣。惟陛下遠法聖祖。近法孝宗。盡劃近世壅隔之弊。常朝之外。即文華、武英做古內朝之意。大臣三日或五日、一次起居。侍從臺諫各一員上殿輪對。諸司有事咨決。上據所見決之。有難決者。與大臣面議之。時引見群臣。凡謝恩辭見之類。皆得上殿陳奏。虛心而問之。和顏色而道之。人人得以自盡。陛下雖深居九重。而天下之事。燦然畢陳於前。則唐虞之明目達聰。不過是矣。

儲巏　字靜夫。泰州人。成化二十年進士。官至戶部侍郎。謚文懿。

馬政利病疏

竊惟邊方馬政。關係尤重。稽之案牘。利病可知。照得本寺歲收各處馬價銀兩。起自成化二年。爲因南方地不產馬。暫收折色。自後比照日漸加增。間有奏討。量與。亦不盡從。緣各邊自有買馬之需。如宣府餘糧。陝西屯田等項銀兩是也。利源一開。潰不可塞。宣府、大同、延綏、寧夏、陝西。自宏治元年至今。節次共討過七十餘萬。他如甘肅、遼東、山西等處。各一十餘萬。可謂費出無經。靡費不貲。及照本寺寄養馬匹。不敷歲取南北直隸二萬匹。俵養近圻。以便徵調。然本備京營之用。不專爲各邊之資。緣各邊各有行太僕寺。苑

馬寺所蓄馬匹足備征調其後馬政廢弛人心狎玩一遇邊警輒言馬少張皇聲勢奏請紛然橫議一興牢不可破宣府大同給銀買補不計其數邊方官軍因見京師銀馬易以邀求遂將騎操馬匹不甚愛惜及至倒死不行陪償鎮巡大臣又多關略把總等官乾沒貨利至於貪黷之徒如近年都督汪鑑侵欺買馬價銀追贓能官其中弊病難以悉言若不計處國家之財物有限邊方之請求無厭又本寺未收折色以前邊方止給馬匹今給銀十萬作馬萬匹價少馬多似利於官殊不知馬價銀兩一入軍中不爲有司剋減必爲軍士花費及至買馬價既不多馬何從好隨買隨死隨討原其本心非全爲馬伏乞今後邊方缺馬之時仍給本色以杜前弊奏差風力郎中一員與同本寺督理少卿前去各邊查勘如有奸弊聽其參究悉照京營則例遵守施行使邊方將士惕然悚懼知朝廷修建馬政法令嚴明庶幾變其舊習以圖後効或者所見謂邊方重地鎮巡大臣閫外之事宜從寬大若每事較益多方綜核邊方將士恐有不堪臣等謂測營爲京輔之地比之邊方尤重提督極人臣之貴比之鎮巡尤尊朝廷慎重馬政尚有移道點閱少卿督理況邊方乎蓋鎮巡等官於軍士務結之以恩臣等與守之官正欲裁之以法固並行而不相悖也

蔡清字介夫晉江人成化二十年進士官至國子祭酒

時政議劄

治病者必求其致病之由然後藥力之施得其因而病可起不然藥物千種所投泛漫無益於疾也近日禍亂之具天道元遠固未可必知其果爲人間何事而見然以目前之事計之或者夷虜之勢方張而吾所以禦之之具無一可仗天之意其爲此耶愚謂此病症也非病源也數十年來上下玩安忽危紀綱日以廢弛紀綱日廢則士風日弊士風日弊則民力日屈民力日屈則國勢之危隱然無形歲復一歲如種在地萌動有期雖使禦邊場之警亦將有境內之憂故今日急務在朝廷之紀綱其次在邊境紀綱既振朝廷既正疆場自固夷虜自服矣何謂紀綱不振愚姑以耳目所及者言之前歲清寧宮災皇上恭自脩省又誡諭羣臣各陳時務得失於是兩京科道官請以皇上所得李廣所受朝士賄賂簿籍武行黜罰而更賢共理此固亦脩省之大節目也而中外臣僚徇情爲己曲相彌縫竟使皆得無恙縱以人衆爲疑亦當去其太甚奈何論所指曰某爲姦之首某爲佞之魁而乃安然朝端至其所貶逐以邀天變者僅言事御史胡獻一人耳御此一事皇上所親目而切齒者臣下猶能巧計彌縫如此況其他可以游詞浪說眩惑於萬里君門之外者哉愚雖不能悉舉抑亦無待深言今日紀綱之廢弛一至於此士大夫風俗安得而不壞乎故一波動萬波隨謂罪皆可以計免何用惴惴懷刑謂功皆可以權得何必孜孜從事苟可以利其身赤子之塡委溝壑不暇恤也苟可以利其家君父之大事所繫不暇顧也但非大姦大佞其實至愚至癡士風如此民力之屈尚忍言哉今士民之貧者無立錐之地而宦官厮養宅舍擬於公侯金銀動以萬計此皆萬民膏血所萃也朝廷錙銖而取於民以爲士馬之資者乃多尅□於庸將之家轉運於權倖之門於是兵弱不能衛民虜騎一至而邊人身家一掃空矣諸若此類恐亦不能盡言也竟今日國中

之虛實四夷亦當知之過半矣甚可懼也抑豈惟四夷爲足虞前世草茅間英雄往往乘間而起而士風弊則人才乏民力屈則兵力弱今日天下大勢皆然故謂綱紀之具無一可仗也其可不汲汲及時振乎紀綱以振藥之乎夫賢者必用不肖者必去有功必賞有罪必罰此紀綱之大機而朝廷之所以爲朝廷者也惟紀綱朝振則國勢夕張矣不然地大不足恃久安更可危也今日兵備廢弛而邊境爲尤甚急蓋朝廷養兵本以制敵而今多役於權要之門朝廷給財本以養兵而今多落於權要之手氣勢不振於未戰之先威令不行於方戰之際功罪不明於既戰之後我之虛實既素爲敵之所窺敵之虛聲亦足爲我之所畏今欲救之權賞宜遣朝官以頒給不必悉關白於將領私役宜專委官以防察無事則事恣之逸遊非親得雋於矢石之間者不得冒功宜從兵部報效試中者乃遣之一或敗事於旗鼓之下者不得逃罪宜委方正官員紀功者併察之然其要在於將帥之人品不凡人品不凡則無事以防察而妨其權其機在於朝廷之紀綱振舉紀綱振舉則自將帥以下無不用命昔儂智高屢敗官軍矣一用狄青爲總而南方遂平於旬月之內周世宗始敗於北漢立誅敗將何瑭樊愛能等而兵遂無敵於天下唐帥師討淮西之兵不用宦官監軍而用裴度臨督一舉而事定蓋同此將領同此士卒同此器械同此權賞亦在乎所以用之者何如耳此非經世之大本似亦據時之急務也

席書字文同四川遂寧人宏治庚戌進士官道武英殿大學士贈太傅謚文端

急備要以活饑民疏

臣竊見今歲南畿地方夏秋旱澇相仍人民饑饉殊甚初賣牛畜繼鬻妻女老弱轉展少壯流移父老皆言今昔無此各官已嘗具奏廷議已下賑恤但饑民甚多發糧絕少以此有數之錢穀給濟無限之饑民如汲壺水以灑溢河徒有虛聲決無實補爲今日計必先分別等第酌量緩急以地言之江北鳳、廬、淮、揚四府滁、和二州爲甚江南應天、太平、鎮江三府次之徽、寧、池、泰、蘇、常等府又次之此地有三等難於一例處也以戶言之有絕糧擔腹垂命旦夕者有貧難已甚可營一食得免溝壑者有秋禾全無尚能舉貸者此民有三等難於一概施也今賑恤南畿宜先江北次及江南二等三等州縣可也賑濟戶口宜先垂死次及可救二等三等人民可也況今江北地方前巡撫已去後巡撫未來受饑於本土者無可依恃流徙於江南者無爲撫存臣等袖手傍觀目覩其死而已竊謂君出祿以待臣臣宜代君以養民民出賦以給官官宜竭力以爲民今民有急難坐視莫救獨何忍哉臣日夜籌計今日有司倉庫既無儲備戶部錢糧又難遽給考求荒政於古率多有礙於今惟作粥一法不須審戶不須防姦至簡至要可以舉行時下可以救死目前今世俗皆謂作粥不可輕舉緣昔有舉於一城不知散布諸縣以致四遠饑民聞風併集生者勢力難給死者堆積無計遂謂作粥之法不宜輕舉可痛可惜今計南畿相應作粥州縣江南宜於應天、太平、鎮江分布一十二縣江北擇急要者宜布三十州縣總計四十二州縣大約大縣設粥十六處中縣減三之一小縣減十之五如臣賑粥事宜款目備行各該州縣設粥廠分約日並舉凡窮餓者不分本郡外省江南江北或軍或民男婦老幼舉其家口但赴廠者一體給粥賑濟計自今十一月終起至麥熟

爲止。以四個月爲率。江南十二縣。約用米五千餘石。江北三十州縣。約用米十萬餘石。其合用銀米。江南應天等三府。除見積銀穀外。再於原發淮浙鹽銀十萬兩。內支五萬兩。江北各府。不知見積若干。亦不知該部見發若干。如未經發有銀兩。乞早處發十二三萬兩。內支十萬兩。通錢雜米作粥。餘銀各散貧戶。總計用米不過十六萬餘石。計價銀不過十六萬餘兩。可活二十萬餘人。所用有數。未至太旅。所賑有等。不至虛費。法備直而姦弊難作。事平易而有司能舉。此法一行。窮餓垂死之人。晨舉而午即受惠。三四舉而即免死亡。其效甚速。其功甚大。此古道法。非今創舉。扶顛起斃。未有先於此者。未有急於此者。然此法非但宜於南畿。實可推於天下。舍此而欲將今在銀兩。審係貧民。唱名支散。飽者多或竊冒。餓者率至逃亡。死者仍死。逃者仍逃。求補尺寸。萬萬決無能矣。

徐顧卿姑蘇人。宏治時有四解徐公亦與焉。

崇化論 金

夫治生有兆。亂生有微。本末消息。皆有漸焉。知者之所卜。愚者之所忽也。曷言之。天下將治。其象清明。天下將亡。其象穢濁。清明者何。吉士並進。其道尚貞。陽剛以舒。泰之光也。穢濁者何。小人在上。其俗尚華。陰惡乖隙。否之祲也。故唐虞之世。百辟維寅。幽厲之世。其臣好佞。此治亂之所由異也。故君子立人之朝。以嚴正爲本。以忠愨爲節。以廉直爲限。以羞惡爲心。故道義顯明。風俗歸正。此詩人所以歎詠於羔裘者也。若乃廉恥喪。國維殄絕。污枝交門。邪曲黨媚。詩曰。如鬼如魅。則不可測。鬼魅並作。國何不亡。故嚴正、忠、愨、廉直、羞惡。此八者。賢士所恃以守身。明君所籍以立國者也。執其本。推其用。則成熙之治。太平之祥。可立致也。方今世道末季。大道既隱。俗尚貪利。而惡貧苦。喜趨競。面靈守元。阿附成風。固祿吝寵。依違仍循。莫敢正色。直士肆言。則曰狂稱。廉夫秉愨。則曰茸材。毀蠹摘疵。則曰昧體。發奸正否。則曰機穽。賂吳資者有顯譽。伐炎門者有幽黜。巧容默者有高爵。善甘率者有最考。剝民脂者有肥廩。沾軍功者有上賞。閭閻嗷者有疾禍。禁私利者有深詬。財狐藏道。狐鼠成羣。樗櫟雜用。瓦石同鳴。教化愚頓。仁義不明。賢直發怒。鬼魅呻吟。此皆國政之大蠹。時俗之深痛也。夫明者覩思於無形。智者深慮於未萌。或曰。履霜堅冰至。豈曰無徵。此衰遲之漸也。夫時世消息。非天地之所生。實在位之咎也。詩曰。赫赫師尹。民具爾瞻。可不慎哉。且衰者盛之本也。困者復之漸也。天地之機。生生不息。而況於人乎。若能補過反蠹。滌穢布新。砥礪道德之朴。以宏教化之門。蕪貪鄙之穴。驅蠹右之垣。崇儉直之節。斥同比之謀。則大化流通。四方爲極。雖有稼莠良田之所不容。雖有鷙鷙騏驥之所必踶。尚何賞而不勸。何摧而不伏。何決而不行。何塞而不止。則伊且之功不足準。三五之化不足爲也。夫天生蒸民。有物有則。堯舜之世。不皆賢。桀紂之世。不皆愚。爲皋用。而天下之不仁者化矣。崇侯嫗寺進。而天下之不仁者效矣。故置臨則納生。施餌則魚聚。質染則化。蠱祝則似。此物類相感之機也。又何疑焉。吾居下位。非敢好訕。而禍在位也。誠知夫邪正之機。乃治亂之原。不敢以不辨也。

昭代經濟言卷七

王守仁字伯安。號陽明。餘姚人。宏治十二年進士。討寧藩有功。封新建伯。謚文成。

申明賞罰疏 金

竊議招撫。可偶行於無事脅從之民。而不可常行於長惡怙終之寇。可施於固心向化之徒。而不可概施於佯服隨叛之黨。南贛之盜。其始也。被害之民。恃官府之威。猶或與之相角。及有司者。以爲既招撫之。則皆置之不問。盜賊遂靡然相從。而不畏死。百姓益無所恃。而日益受害。平良多冤苦無伸。而盜賊乃無求不遂。是故近賊者爲之戰守。遠賊者爲之鄉道。處城郭者。爲之之變援。在官府者。爲之間諜。其始也出於避禍。其終也從其爲惡。故曰。盜賊之日滋。由於招撫之太濫者。此也。夫盜賊之害。神人共怒。獨有司者。必欲招撫。豈得已哉。使強兵悍卒。足以殲渠魁。面蕩巢穴。功成名立。豈非其所欲。然而南贛之兵。素不練養。類皆脆弱。兵方句攝將至。賊已稱戢歸巢矣。或猶遇其未退。則望塵先奔。不戰已敗。以是縱寇。猶驅羣羊而攻猛虎也。安得不以招撫爲是乎。故凡南贛之用兵。不過移文調遣。以苟免坐視之罰也。間有任事者。勵捕之策行。則必徵調日繁。督責日至。糾舉論劾者。四面而起。往往至於落職敗名者有之。若招撫之策行。可以安居。無地方多事。不得遷轉之滯。夫如是。亦孰不以招撫爲得計耶。是故寧使百姓之荼毒。而不敢出一卒。以抗方張之虜。蓋招撫之議。其始也。出於不得已。其卒也。遂守以爲常策。故曰。招撫之太濫。由於

兵力之不足者此也古之善用兵者驅市人而使戰收散亡之卒以抗强寇今南贛之兵尚足以及數千豈盡無可用乎然而金之不止鼓之不進未見敵而亡不待戰而北何者進而效死無賞賞之勸退而奔逃無誅戮之及則進有必死而退有幸生也何苦而求必死乎吳起云兵之情凡見我則不畏敵畏敵則不畏我今南贛之兵若畏敵而不畏我故曰兵力之不足由於賞罰之不行者此也今朝廷賞罰之典未嘗不具但未申明而舉行耳古者賞不踰時罰不後事過時而賞與無賞同後事而罰與不罰同況過時而不賞後事而不罰乎如是雖使韓白爲將亦不能有所成況等屬儒乎議者以南贛諸處之賊連絡數萬蔓延四省非奏調狼兵大舉夾攻恐不足以掃蕩巢穴然臣以爲狼兵之調非獨所費不貲兼其所過殘掠不下於盜大兵之興曠日持久聲勢張閱比及舉事諸賊渠魁悉已逃遁所可得者不過老弱脅從而已故班師未幾山林之間復以呼嘯成羣此皆往事之已驗者臣亦近揀南贛之兵精者得二千有餘部勒操演略有可觀誠得以大軍誅討之賞罰而行之於平時假臣等以便宜行事不限以時而惟成功是責則比於大軍之舉臣切以爲省半費而收倍功臣請以近事證之臣於舊年正月十五日抵贛查兵部所咨申明律例今後地方但有草賊生發事情緊急該管司官即便依律調撥勦捕應合會捕者亦就發調策應但係軍情緊急火速差人申奏敢有遲延隱匿巡撫等即便參問依律罷職充軍等項發落雖不係聚衆草賊但係有强賊肆行劫掠不拘人數多少一面設法緝捕一面即時差人申報合於上司并具申本部知會處置如有仍前縱容隱蔽不即申報以致聚衆滋蔓貽害地方從重參究時以前官久缺未及施行臣即刻印數千百紙通行所屬布告遠近未及一月以賊情來報者接踵亦遂屢有斬獲夫兵得隨時調用而無觀望掣肘則自然無可推托逃避思效其力繇此言之律例具存前此唯不申明而舉行耳今使賞罰之典悉從而申明之其獲效亦未必不如是之速也伏望皇上念賊盜之日熾哀民生之日蹙憫地方荼毒之愈甚痛百姓冤憤之莫伸特勅兵部俯采下議特假臣等令旗令牌得便宜行事如是而兵有不精賊有不滅臣等亦無以逃其死矣若任不專權不重賞罰不行以至於僨軍敗事然後選重臣假以總制之權而往拯之縱蓄其後已無救於所失矣

陳言邊務 全

邇者竊見皇上以彗星之變警戒修省又以□□猖獗命將出師宵旰憂勤不遑寧處此誠聖主遇災能警臨事而懼之盛心也當茲多故主憂臣辱孰敢愛其死況有一二之見而忍不以上聞邪臣愚以爲今之大患在於爲大臣者外託愼重老成之名而內爲固祿希寵之計爲左右者內挾交蟠蔽塞之資而外肆招權納賄之惡習以成俗互相爲奸憂世者謂之迂狂進言者目以浮躁沮抑正大剛直之氣而發成怯懦因循之風故其衰耗頹塌將至於不可支持而不自覺今幸上天仁愛適有邊陲之患是憂患警省易轍改轍之機也此在陛下必宜自有所以痛革弊源懲艾而振作之者矣新進小臣何敢僭聞其事以干出位之誅至於軍情之利害事機之得失苟有所見是固芻蕘之所可進卒伍之所得言者也臣亦何爲而不可之有雖其所陳未必盡合時論然私心竊以爲必宜如此則又不可以苟避乖剌而遂已於言也謹陳便宜八事以備採擇一曰蓄材以備急二曰舍短以用長三曰簡師以省費四曰屯田以足食五曰行法以振威六曰敷恩以激怒七曰捐小以全大八曰嚴守以乘弊何謂蓄材以備急臣惟將者三軍之所恃以動得其人則克以勝非其人則敗以亡其可以不豫畜哉今者偏方小寇曾未足以辱偏裨而朝廷會議推舉固已倉皇失措不得已而思其次一二人之外曾無可以繼之者矣如是而求其克敵致勝其將何恃而能乎夫以南宋之偏安猶且宗澤岳飛韓世忠劉錡之徒以爲之將李綱之徒以爲之相尚不能止金人之衝突今以一統之大求其任事如數子者曾未有一人萬一□寇長驅而入不知陛下之臣孰可使以禦之若之何其猶不寒心而早圖之也臣愚以爲今之武舉僅可以得騎射搏擊之士不足以收韜略統馭之才今公侯之家雖有教讀之設不過虛應故事而實無所裨益誠使公侯之子皆聚之一所擇文武兼濟之才如今之提學之職者一人以教育之習之以書史騎射授之以韜略謀猷又於武學生之內歲升其超異者於此相與磨礱砥礪日稽月考別其才否比年而校試三年而選舉至於兵部自尚書以下其兩侍郎使之每歲更迭巡邊於科道部屬之內擇其通變特達者二三人以從因使之得以周知道里之遠近邊關之要害□情之虛實事勢之緩急無不深諳熟察於平日則一旦有急所以進度而往莅之者不慮無其人矣孟軻有云苟爲不畜終身不得臣願自今畜之也何謂舍短以用長臣惟人之才能自非聖賢有所長必有所短有所明必有所蔽而人之常情亦必有所懲於前而後有所警於後吳起殺妻怒人也而稱名將陳平受金貪夫也而稱謀臣管仲被囚而建霸孟明三北而成功顧上之所以馳驅而鼓動之者何如耳故曰用人之仁去其貪用人之智去其詐用人之勇去其怒夫求才於倉卒艱難之際而必欲拘於規矩繩墨之中吾知其必不克矣臣嘗聞諸道路之言曩者邊關將士以驍勇强悍稱者多以過失罪名擯棄於閒散之地夫有過失非名其在平居無事誠不可使據於人上至於今日之多事則彼之驍勇強悍亦誠有足用也且被擯棄之久必且悔艾前非以思奮勵今誠委以數千人之衆使得立功自贖彼又素熟於邊事加之以積憤之餘其與不習地利志圖保守者功宜相遠矣古人有言使功不如使過是所謂使過也何謂簡師以省費臣聞之兵法曰日費千金然後十萬之師舉夫古之善用兵者取用於國因糧於敵猶且日費千金今以中國而禦□□非漕輓則無粟非征輸則無財是故不可以言因糧於敵矣然則今日之師其可以輕出乎臣以公差在外甫歸旬日遽聞出師竊以爲不必然者何則北地多寒今炎暑漸熾□性不耐我得其時一也□恃弓矢今大雨時行觔膠解弛二也□逐水草以爲居射生畜以爲食今已蜂屯兩月邊草殆盡野無所獵三也以臣料之官軍甫至□迹遁矣夫兵固有先聲而後實者今師旅既行言已無及惟有簡師一事猶可以省虛費而得實用夫兵貴精不貴多今速詔諸將密於萬人之內取精健足用者三分之一而餘皆歸之京師萬人之聲既揚矣今寇歸京師邊關固不知矣是萬人之威猶在也而其實又可以省無窮之費豈不爲兩便哉況今官軍之出戰則退後功則爭先亦非邊將之所喜彼之調兵徒以事之不濟則責有所分焉耳今誠於邊塞之卒以其所以發京軍者而發之以其所以賞京軍者而賞之旬日之間數萬之衆可立募於帳下奚必自京而

出哉。何謂屯田以給食。臣惟兵以食爲主。無食是無兵也。邊關轉輸。水陸千里。踣頓捐棄。十而致一。故兵法曰。國之貧於師者遠輸。遠輸則百姓貧。近師者貴賣。貴賣則百姓財竭。此之謂也。今之將官。既不堪戰陣。又使無事坐食。以益邊困。是與敵爲謀也。三邊之戍。方以戰守。不暇耕農。誠使京軍分屯其地。給種授器。待其秋成。使之各食其力。寇至則授甲歸屯。遙爲聲勢。以相掎角。寇去仍復其業。因以其暇。繕完□所拆毀邊牆亭墩。以遏衝突。如此。雖未能盡給塞下之食。亦可以少息輸餽矣。此誠持久俟時之道。王師出於萬全之長策也。何謂行法以振威。臣聞李光弼之代子儀也。張用濟斬於轅門。狄青之至廣南也。陳曙戮於戲下。是以皆能振疲散之卒。而摧方強之虜。今邊城之失機者。往往以計倖脫。朝喪師於東陲。暮調守於西鄙。罰無所加。兵因縱弛。如此。則是陛下不惟不寘之罪。而復爲曲全之地。彼亦何憚而致其死力哉。夫法之不行。自上犯之也。今總兵官之頭目。動以一二百計。使其誠以武勇而收錄之也。則亦何不可之有。然而此輩非勢家之子弟。卽豪門之夤緣者。以權力而強爲之也。彼且需求刻剝。騷擾道路。仗勢以奪功。無勢而冒賞。懈戰士之心。興邊戎之怨。爲總兵者且復資其權力以相後先。其委之也。敢以不受乎。其受之也。其肯以不庇乎。苟戾乎法。又敢斬之以徇乎。是將軍之威。固已因此沮而索然矣。其又何以臨師服衆哉。臣願陛下手敕提督等官。發令之日。卽以先所喪師者。斬於轅門。以正軍法。而所謂頭目之屬。悉皆禁令發回。毋使濫擾。侵冒以撓將權。則士卒奮勵。軍威振肅。克敵制勝。皆原於此。不然。雖有百萬之衆。徒以虛國勢民。而亦無所用之也。何謂敷恩以激怒。臣聞殺敵者怒也。今師方失利。士氣消沮。三邊之戍。其死亡者。非其父兄子弟。則其宗族親戚也。今誠撫其瘡痍。問其疾苦。恤其孤寡。振其空乏。其死者皆無怨尤。則生者自宜感動。然後簡其強壯。宜以國恩。喩以□讐。明以天倫。激以大義。懸賞以鼓其勇。暴惡以

深其怨。痛心疾首。日夜淬礪。務與之俱殺父兄之讐。以報朝廷之德。則我之兵勢日張。士氣日奮。而區區□□。有不足破者矣。何謂捐小以全大。臣聞之兵法曰。將欲取之。必固與之。又曰。佯北勿從。餌兵勿食。皆捐小全大之謂也。今□勢方張。我若按兵不動。彼必出鋭以挑戰。挑戰不已。則必設詐以致師。或捐棄牛馬以僞遁。或掩匿精悍以示弱。或詐潰而埋伏。或將軍而請和。是皆誘我以利也。借而從之。則墮其計矣。然今邊關守帥。人各有心。□情虛實。事難卒辨。當其挑誘之時。苟而不應。未免必有剽掠之虞。一以爲當救。一以爲可邀。從之。則必陷於危亡之地。不從。則又懼于坐視之誅。此王師之所以奔逐疲勞。損失威重。而□□之所以得志也。今若懲其操縱。計以便宜。其縱之也。不以爲坐視而捐之也。不以爲失機。養威蓄憤。惟欲責以大成。而小小過失。皆置不問。則我師長逸。而兵威無損。此誠勝敗存亡之機也。何謂嚴守以乘弊。臣聞古之善戰者。先爲不可勝。以待敵之可勝。蓋中國工於自守。而□□長於野戰。今邊卒新破。□勢方劇。若復與之交戰。是投其所長。而以勝予敵也。爲今之計。惟宜堅城固守。遠斥堠以防奸。勤間諜以謀□。熟訓練以用長。嚴號令以肅惰。而又漸加犒享。使皆畜力養鋭。譬之積水。俟其盈滿充溢。而後乘怒急決之。則其勢并力驟。至於崩山漂石而未已。昔李牧備邊。日以牛酒享士。士皆樂爲一戰。而牧屢抑止之。至其不可禁遏。而始奮威并出。若不得已而後從之。是以一戰而破強胡。今我食既足。我威既盛。我怒

既深。我師既逸。我守既堅。我氣既鋭。則是周悉萬全。而所謂不可勝者。既在於我矣。出是我足則□日以飽。我盛則□日以衰。我怒則□日以曲。我逸則□日以勞。我堅則□日以虛。我鋭則□日以鈍。衆情懈計。必將疲罷奔遁。然後用奇設伏。悉師振旅。出其所不備。趨其所不意。迎邀夾攻。首尾橫擊。是乃以足當匱以盛敵衰。以怒加曲。以逸擊勞。以堅破虛。以鋭攻鈍。所謂勝於萬全。立於不敗之地。而不失敗敵之道也。右臣所陳。非有奇特出人之見。固皆兵家之常談。今之爲將者之所共見也。但今邊關將帥。雖或知之。而不能行。類皆視爲常談。漫不加省。勢有所軼。則委於無可奈何。事憚煩難。則爲因循苟且。是以玩習弛廢。一至於此。陛下不忽其微。乞勅兵部。將臣所奏。熟議可否。轉行提督等官。卽爲斟酌施行。毋使視爲虛文。務欲責以實效。庶於軍機。必有少補。臣不勝爲國惓惓之至。

邊方缺官薦賢才贊理疏

臣惟任賢圖治。得人實難。其在邊夷絕域。反覆多事之地。則其難尤甚。何者。反覆邊夷之地。非得忠實勇果通達堪易之才。固未易以定其亂。有其才矣。使不諳其土俗。而悉其性情。或過剛使氣。率意徑行。則亦未易以得其心。得其心矣。使不耐其水土。而多生疾病。亦不能以久居於其地。以收積累之効。而底可底之績。故用人於邊方。必兼是三者而後可。卽如右江一兵備。此臣之所最切心者。臣竊爲吏部私計。其人。終夜不寐而思之。竟未見有快心如意者。蓋兼是三者而求之也。如前所舉四人者。固皆可用之才。今乃皆爲時例所拘。棄置不用。而更勞心遠索。則亦過矣。臣近於南寧。思田諸處。因無可用之才。調取其發身科第以遷謫而至者三四人。其志向才識。果自不群。足可任用。但到未旬日而輒以患病告歸。皆相繼損軀扶攜而去矣。不得已就其見在者而使之。則皆庸劣陋下。素不可當於士類者。然無可奈何。則略其全體之惡。而用其一肢之能。既其終事所就。不能以尺寸。而破壞則尋丈矣。用是觀之。亦何怪乎斯土之民

愈困。亂愈積。而禍日以深也哉。是固相沿積習之弊。不及今一洗而改革之。邊患未見其能有瘳。夫今之以朝覲考察而去者。固多貪暴不才之人矣。其間乃有雖無過人之才。而亦無顯著之惡。尚在可用不可用之間者。皆未暇論。至其平生磊落自負。卓然思有所建立。而其學識才能。果足以有爲者。乃爲一時愛憎毀譽之所亂。亦遂悉然就抑而去。斯固天下之所共爲不平。公論彌彰者。孰得而終掩之。陛下何不使在位大臣。一時各舉十餘人之可用者。陛下合而考之。若一人舉之。而九人不舉。未可也。三人舉之。而七人不舉。已在所察矣。五人舉之。而五人不舉。其察又宜詳矣。或七人八人舉之。而一二人不舉。則其人之可用。亦斷在不疑者矣。若此者。亦在朝覲二次三次之後。或七年。或十年。而後一舉。夫身退十年之後。則是非已明。公論已定。雖有黨比。自不能容。今邊方絕域。無可用之人。至取其庸劣陋下者而使之。以滋益地方之苦弊。其豪傑可用之才。乃爲時例所拘。棄置而不用。夫所謂時例者。固朝廷爲之也。可拘而拘。不可拘而不拘。無不可者。陛下何忍一方之禍患。日深月積。乃惜破例而用一人以救之乎。夫考察而去者。果皆貪鄙庸陋之徒。則固營營苟苟。無時而不僥倖以求進。若磊落自負。有過人之見者。則雖屈抑而退。自放於山水田野之間。亦足以自樂。今若用之於邊夷困弊之地。殆亦未必其所欲。但爲朝廷愛惜人才。

20 A　第26冊

則當此宵旰側席遑遑求賢之日，而使有用之才，廢棄終身，乃不得已，至取其庸劣陋下者而用之，以益民困，豈不大可惜乎。臣因地方缺人，心切其事，不覺其言之煩瀆，伏望陛下，恕其愚妄，下臣議於吏部，採擇而去取之，臣不勝瀆冒恐懼之至。

林俊

慶幸討戮叛賊疏

臣待罪漢軍中，聞賊臣劉瑾，謀逆事覺，陛下特正典刑，以大洩天地祖宗臣民之憤，爲我明萬萬年至計。臣驚喜慶幸，祖宗在天之靈，陛下嗣大歷服之光，其有是盛舉矣。初，賊瑾覬朋黨之說，戕賊大臣，挫殺言官，淩蔑同類，摧剝羅織天下之人，臣謂此奸臣弄權之故智，然由古無是甚也，比聞遣榮王之國，修行宮，致陛下外寢，臣撫心出涕，謂此賊必反無疑，故事太子未舉，舉未立，立未長，親王一位不之國，宋仁宗、高宗、未有子，總司馬光、婁寅亮諸臣之言，求宗室之賢，養之宮中，所以杜亂源，爲國家深計，夫無民忠奴，猶慮主人之孤立，況陛下爲華夷民物之主，賊瑾容留之孤立邪，榮王已之國，賊瑾當循司馬光、婁寅亮故事，輔陛下如仁宗、如高宗，擇宗室一二位十餘歲之賢，養之別宮，在國家謂之杜亂，在時俗謂之益子，俟皇太子誕生，生而立，立而長，遣之歸國未晚也。孝宗時，陛下爲皇太子，已長，尚未遣榮王之國，今皇太子未生，賊瑾豈容遣榮王之國邪，其陰謀逆計，謂必留人主孤立，孤立則易圖，噫，聞亦寒心，況賊瑾舉此等事邪，自古君門九重，所以嚴人君之衛，非觀美也，庶民之家，高垣重戶，夫婦夜同寢處，以防寇竊，我太祖夜起，寢廟四外無人聲，方就安寢，著之祖訓，非過慮也，夫物貴者海盜，況天位至貴者邪，人間腹心，惟夫婦最爲可恃，帝王之家，寧庶民之家比邪，陛下所特腹心，僅三宮，豈容離深宮，就外寢，寄命他人，措身於孤危之地者哉，其陰謀逆計，謂必留人主，淺便，淺便則易圖，噫，聞亦傷心，況賊瑾舉此等事邪，臣驚憂勃鬱，終夜不得睡，起草一疏，爲急除大逆，以禦大亂事，既與御史陳茂烈私議，無一人可托，賫進，無一人可托寫本，相對飲泣，及赴四川，稍緩所聞，令教諭范府，脫淨，臣自分必死，家分必滅，無疑，惟念川民久罹賊禍，方廬宸憂，擬俟平賊，隨上此奏，又不知其私造御寶、御袍、宮牌、牙牌、火藥、軍器，反形逆跡，若是其狂悖也，天幸假手張永，先發其奸，陛下神武英斷，立決此獄，爲國家大幸，然徐思之，爲危亦至矣，固不得不自塞心，預防而早辨也，昔叔沙衛殿國，楊思勗平亂，春秋綱目書之，謂功出閹寺，國爲無人，今賊瑾謀逆，國勢如千鈞垂一髮，舉朝文武，無一人言之，獨幸內臣一永也，幸一永，傷文武之無人也，傷文武之無人，亦以見陛下信文武之臣之不如永也，信文武之臣之如永，容不早有發其奸，致板蕩土崩，若是之危迫邪，此春秋綱目之深意也，臣僻遠不知永請討瑾之後，曾請陛下如高宗仁宗，擇宗室一二位十餘歲之賢，養之別宮，曾請陛下撤行回內宮，倚三宮爲腹心，夜同寢處，使禍患消弭，福履蕃盛，如其未然，是永尚未知杜亂之源也，抑永固未學，宜未喻也，文武之臣，無一人言之，得無過邪，臣聞近文武大臣有缺，與二三內臣會推，誠有是，豈不以前是之腹心專託瑾，而致亂，顧若今是之兼託，容保無瑾者乎，今是之兼託保無瑾，既是之兼託，容保無瑾者乎，臣不敢遠引，竊就本朝論之，王振之後，保無有振也，而有吉祥，吉祥之後，保無有吉祥也，而有劉瑾，夫得陳望獨，竊竊富貴，有何紀限，人心者，可盡信乎，周官六卿分職，而百官統於冢宰，九伐宰於司馬，今吏兵二部是也，使內臣應預周制之矣，我太祖稽古建官，又制之矣，其未然，宜皆有說，弊之端，其未可自我始也，夫陰陽日月寒暑，各有分職，而同成歲功，侵則災，而不成歲，人君體天，其未可改也，臣又聞吏部取楊一清、當矣，其它或失舉，正賊瑾之黨，當矣，宥二黨魁，猶爲失刑，夫爲戶部，莫如韓文、許進，爲內閣，莫如劉健、林瀚、謝遷、王鏊，春秋舉譬舉親，方撥亂反正之始，而不引忠亮端謹不可屈之人，徒取圓熟，治未可望也，黨魁弗正，亂何時弭乎，累朝大臣，不忍加辜，累朝厚恩，猶忍忘邪，身任藩臣，甘心新主，狡狠回遹，贊逆賊以亂人國，睨神器，孰不可忍邪，春秋誅奸諛於既往，生未宜失賊也，誰爲陛下畫數策者，非誠無識，則有所私，方是時，猶言官不言，文武大臣不言，輔臣不言，噫，可畏矣，觀治者未可以息憂矣，伏望陛下，法古而憂畏，慮遠而慎微，時時以專任賊瑾之誤爲戒，循用孝宗舊人，修復孝宗舊治，正二黨魁，與舟而漏網者，則聖德日光，聖政日清，天位日固，人心日安，祖宗造明之盛業，永以昌茂，臣雖死，猶生之年，謹錄前奏稿，隨本上進，非欲衒事後之贅詞，亦欲天下後世，知忠憤之激，雖久閒老病疎遠之臣，猶不能已，倘治保邦之主，所以信文武之臣者，不得不專，杜禍亂者，不得不早，賊臣逆子，尚知懼而易意矣。

張孚敬初名璁，字秉用，永嘉人，宏治辛巳進士，官至華蓋殿大學士，贈太師，謚文忠。

孔子祀典疏

臣切惟先師孔子，有功德於天下萬世，天下祀之，萬世祀之，其祀典尚有未安者，不可不正，臣謹采今昔懦臣所議，上請聖明垂覽，仍行禮部集議，一洗前代相習之陋，永爲百世可遵之典，臣無任願望之至。一、謚號，臣謹按漢平帝元年初，追謚孔子曰褒成宣尼公，唐元宗追謚爲文宣王，宋眞宗加至聖文宣王，元武宗加大成至聖文宣王，宋姚燧曰，孔子卒，哀公誄之，子貢以爲非禮，至平帝時，始封謚褒成宣尼公，蓋王莽假善以收譽，遂其姦謀也，國初大學士吳沈，孔子封王辭曰，夫子之生也，不獲有尺寸之土，今而以有天下之號歸之，在天之靈，其肯歆之，書曰，天降下民，作之君，作之師，古者治教之職不分，君即師也，師即君也，二帝三王，蓋君師之責者也，若夫子則不得君而爲師者也，師也者，君之所不得而臣者也，彼以王爵之貴，爲隆於稱師者，習俗之見也，又前布政夏寅作政監曰，唐元宗開元，既尊老子爲元元皇帝，尊太公爲武成王，則追謚孔子，蓋有不得而闕然者也，夫自漢元始初，追謚孔子以來，歷魏、晉、隋、唐，各有加封，然釋奠於學校，止稱先聖，豈可專以開元二十七年，李林甫不學無術之謬制，爲萬世成式乎，且宣之一字，於謚法爲輕，當時不過以配太公武成之號，豈足以贊孔子大聖人乎，且歷世帝王，所以尊孔子者，尊其道也，道之所在，師之所在也，故以天子而尊匹夫，不嫌於屈，使孔子無其道，雖王天下，豈足以當萬代帝王之祀，由是而言，稱帝稱王，皆未爲當，豈若稱先聖先師之合禮乎，又前祭酒邱濬論曰，后世尊崇孔子，始夫漢平帝之世，是時政出王莽，姦僞之徒，假崇儒之名，以收譽望，文姦謀，聖人在天之靈，其不之受也必矣，惟曰先師孔子，以見聖人所以爲萬世尊崇者，在道不在爵位名稱也，又曰，夫自漢平帝追謚

孔子爲宣尼公、後世因謂孔子爲宣父、又謂爲宣尼、至開元又加文與宣爲謚、然文之爲言、謚法有所謂經緯天地者也、孔子亦曰、文王既沒、文不在茲乎、以是謚之、固亦幾矣、若宣之爲言、謚法之美者、不過聖善周聞而已、豈足以蓋吾聖人之大德哉、況唐未加聖人是謚之前、而老齊高洋、李元忠、南齊蕭子良、所長孫賢之數人者、固先有此謚矣、天生聖人、爲萬世道德之宗主、稱天以誄之、猶恐未足以稱其德、彼區區荒誕之稱、汗下之見、何足爲吾聖人之輕重哉、又曰、自古謚號、必加以美字、未有用譬喻之語者、成之言出於尚書、大成之言出於孟子、成者樂之一終也、孟子以樂之始終、兼聖智之全、譬喻孔子之聖、兼伯夷、伊尹、柳下惠之清、之任、之和、而時出之、蓋假設之辭、非眞實之德也、加此二字於至聖文宣王之上、固於聖德無所增益也、臣觀孔子作春秋、其意切切於華夷之辨、毫髮不肯假借、致恐後世□□、或至犯我中國之分、防微杜漸、無所不至、豈意奠楹之後、千有八百餘年、而有□□之禍也哉、由是推之、聖人之心、臣恐其在天之靈、必不之受也、一、章服、臣謹按唐元宗開元間、詔追謚文宣王、仍出王者衮冕之服以衣之、宋眞宗祥符間、加先聖冕服桓圭、一從上公之禮、冕九旒、服九章、宋徽宗崇寧間、始詔用冕十二旒、衮服九章、金世宗大定間、大成殿聖像、冠十二旒、服十二章、朱熹語錄曰、先聖本不當設像、春秋祭時、只設主祭可也、及按洪武年間、新創南京太學、止用神主、不設塑像、今國子監有塑像者、不過因前元之舊、不忍毀撤、以此觀之、冕十二旒、衮十二章、實因前元之舊、非聖朝之制、邱濬論曰、臣按塑像之設、中國無之、至佛教入中國始有也、三代以前、祀神皆以主、無有所謂像設也、彼異教用之、無足怪者、不知祀吾聖人者、何時而始爲像云、觀李元瓘言、顏子立侍、則像在唐前已有矣、嗚呼、姚燧有言、北史敢有造泥人銅人者誅、則泥人固非中土爲主以祀聖人法也、後世莫覺其非、亦化其道而爲之、郡異縣殊、不一其狀、長短豐瘠、老少美惡、惟其工之巧拙是隨、就使盡善、亦豈眞如盛德之容、蓋非神而明之、無聲無臭之道也、國初洪武十四年、首建太學、聖祖毅然的見千古之非、自夫子以下、像不土紵、祀以神主、數百年夷教乃革、嗚呼盛哉、夫國學廟貌、非但以爲師生瞻仰之所、而天子視學、實於是乎致禮焉、夫以冕旒之尊、而臨夫俎豆之地、聖人百世之師、坐而不起、猶之可也、若夫從祀諸儒、皆前代之縉紳、或當代之臣子、君拜於下、而臣坐於上、可乎、臣知非獨名分之乖舛、而觀瞻之不雅、竊恐聖賢在天之靈、亦有所不安也、或者若謂、既已摶土爲之、事之以爲聖賢、一旦毀之以爲泥滓、似乎不恭、竊觀聖祖詔毀郡邑城隍塑像、用其土泥甓、以繪雲山、載在令甲、可考也、矧所塑者、特具人形耳、豈眞聖賢之遺貌哉、程頤論人家祖宗影、有一毫不類、則非其人、彼親見其人而貌之、有毫髮不相似、尚非其人、況工人隨意信手而爲之哉、臣惟文廟之在南京者、固已行聖祖之制、今京師國學、乃因元人之舊、正統中重修廟學、惜無以此上聞者、倘有以聞、未必不從、今天下郡邑、恐於勞民、無俟改革、惟國學天子臨視之所、乞如聖祖之制、以革千古之夷教、如儒臣宋訥所云者、誠千萬世儒道之幸、仰惟聖祖有大功於世教十數、此其一也、發揚祖宗之功烈、亦聖子神孫繼述之大者、一、籩豆樂舞、臣謹按唐開元間、詔配先聖、樂用宮縣、舞用六佾、宋徽宗大觀間、賜禮器一付、內籩十籩、全豆十蓋、全國朝成化十三年、用禮部尚書周洪謨議、詔增六佾舞爲八佾、加籩爲十

二、前祭酒章懋論曰、按國學之祭、舊有十籩十豆、故增爲十二籩豆、蓋尊以天子之禮也、郡縣之祭、舊惟八籩八豆、今增二焉、止爲十籩十豆而已、而通行天下、謂之十二籩豆、其說未明、行禮者尚詳審之、又夏寅曰、籩豆增爲十二、六佾增爲八佾、臣當時論奏、以其十二籩豆八佾、惟太學可行、此皇上所自祭也、若十三布政司、各府行之、則祭禮僭矣、蓋天子之禮、所以用於太廟郊天、古之諸侯、唯祀宋王者之後、得用先代禮樂、他雖周公有大功、魯用天子禮樂、孔子亦不欲觀、以其僭也、況於今各府、可用天子禮樂乎、臣竊推夏寅之論、所以矯當時之失、其曰、天子之禮、所以用於太廟郊天、誠然矣、然推孔子敬天之心、八佾十二籩豆之禮、肯安然享之、而同於天乎、魯用天子之禮樂、孔子誠不欲觀之矣、然推孔子尊君之心、八佾十二籩豆、又肯安然享之、而同於天子乎、一、配享、臣謹按自唐以前、先聖先師、周公面向坐、孔子東向坐、至元宗開元間、始正孔子南向之位、顏回、唐貞觀間詔配享、曾參、孔伋、俱宋咸淳間配享、孟軻、元豐間配享、宋洪邁曰、自唐以來、相傳以孔門高弟、顏淵至子夏爲十哲、故坐祀廟堂上、其升顏子配享、則進曾子於堂、居子夏之次、以補其闕、然顏子之父路、曾子之父點、乃在廡下從祀之列、子處父上、神靈有知、何以自安、所謂子雖齊聖、不先父食、正謂是也、又姚燧曰、江左之進曾子、子思、並顏、孟、別躋子張於曾子之舊、由孟子而視子思、師也、由子思而視曾子、又師也、子思、孔子孫也、弟子於師、孫於祖、坐而語道者有之、非可竝南面、燧知四子已避讓於冥冥中、不能一日自安其身一堂之上、況又祀無繇、點、鯉、於庭、其失在於崇子而抑父、夫爲是學宮、將以明人倫於天下、而倒施錯置於數筵之地如此、豈以爲訓、又熊禾曰、宜別設一室、以齊國公叔梁紇居中南面、顏路、曾皙、孔鯉、孟孫氏、侑食西廡、春秋二祀、當先聖酌獻之時、以齒德之尊者、爲分獻官、行禮於齊國之前、其配位亦如之、如此、則亦可以示有尊、而教民孝矣、又謝鐸奏曰、學校之設、皆所以明人倫也、人倫莫先於父子、子雖齊聖、不先父食、奈何仍訛襲故、以顏、曾、思、三子、配享堂上、而其父則皆列祀廡下、冠履倒置、有是理焉、爲今之計、莫若別於闕里立廟、祀叔梁紇、而配以顏路、曾皙、孔鯉諸賢、如先儒熊去非之論、庶幾各全其尊、而神靈安妥也、又前侍講學士程敏政奏曰、自唐宋以來、以顏子、曾子、子思、孟子配享、坐堂上、而顏子之父顏無繇、曾子之父曾點、子思之父孔鯉、皆坐廡下、臣考之禮、子雖齊聖、不先父食、而三代之學、皆所以明人倫也、夫孔子之所以爲教、與諸弟子之所以爲學者、不過明此而已、今乃使子坐於上、父坐於下、豈理也哉、若以爲此乃論傳道之功、則自古及今、未有外人倫而言道者、縱出於後世之尊崇、非諸賢之本意、臣恐於冥冥之中、必有不安於心、而不敢享非禮之祀者、臣考之元至順三年、嘗封顏無繇爲杞國公、孟子之父孟孫氏、亦嘗封邾國公、臣愚乞下有司、於各處廟學、別立一祠、中祀啓聖王、以杞國公顏無繇、萊蕪侯曾點、泗水侯孔鯉、邾國公孟孫氏、配享、庶不失以禮尊奉聖賢之意、臣又竊觀聖學失傳、千五百年、至程朱出、而後孟氏之統始續、則程朱之先、亦不可缺、況程子之父、太中大夫、封永年伯程珦、首識濂溪周子於屬掾之中、遽以自代、而又使二子從游、朱子之父韋齋先生、追謚獻靖公朱松、臨歿之時、以朱子託于籍溪胡氏、而得程氏之學、珦以不附王安石新法、退居於洛、松以不附秦檜和議、奉祀於閩、其歷官行已、俱有稱述、臣愚乞將永年伯程珦、獻靖公

朱松從祀啓聖王使學者知道學之傳有開必先明倫之義不爲虛文矣臣謹按孝宗皇帝實錄載謝鐸所陳三事謂叔梁紇立廟及吳澄從祀事鐸與學士程敏政嘗言之俱以廷議不合而止一從祀臣謹按程敏政奏曰唐貞觀三十一年始以左邱明等二十二人從祀孔子廟庭蓋當是時聖學不明識者無證拘於舊註疏謂釋奠先師如詩有毛公禮有高堂生書有伏生之類遂以專門訓詁之學爲得聖道之傳而并及馬融等行之至今誠不可不考其行之得失與義之可否而蓋正於大明有道之世也臣考歷代正史馬融初應鄧騭之召爲祕書歷官南郡太守以貪濁免官髡徒朔方自刺不殊又不拘儒者之節前授生徒後列女樂爲梁冀草奏殺忠臣李固作兩第頌以美冀爲正直所羞卽是觀之則衆醜備於一身五經爲之掃地後世乃以其空言目爲經師使侑坐於孔子之庭臣不知其何說也劉向初以獻賦進喜鼎神仙方術嘗上言黃金可成鑄作不驗下吏當死其兄陽城侯救之獲免所著洪範五行傳最爲舛駁使箕子經世之微言流爲陰陽術家之小技賈逵以獻頌爲郎不修小節專一附會圖讖以致貴顯蓋左道亂政之人也王弼與何晏倡爲清談所注易專祖老莊而范甯追究晉室之亂以爲王何之罪深於桀紂何休則止有春秋解詁一書黜周王魯又注風角等書班之於孝經論語蓋異端邪說之流也戴聖爲九江太守治行多不法懼何武劾之而自免後爲博士毀武於朝及子賓客爲盜繫獄而武平決之得不死則又造謝不慚先儒謂聖禮家之宗而身爲賊吏子爲賊徒可爲世鑒王肅在魏以女適司馬昭當是時昭篡魏之勢已成肅爲世臣封蘭陵侯官至中護軍乃坐觀成敗及毋邱儉文欽起兵討賊肅又爲司馬師畫策以濟其惡若好人佞己乃其過之小者杜預所著亦止有左氏經傳集解其大節蓋無可稱如守襄陽則數饋遺洛中貴要紿人曰懼其爲害耳非以求益也伐吳之際因斫櫻之譏盡殺江陵之人以吏則不廉以將則不義凡此諸人其於名教得罪非小而議者謂能守其遺經轉相授受以待後之學者不爲無功臣竊以爲不然夫守其遺經若左邱明公羊高穀梁赤之於春秋伏勝孔安國之於書毛萇之於詩高堂生之於儀禮后蒼之於禮記杜子春之於周禮可以當之蓋秦火之後惟易以卜筮僅存而餘經非此九人則幾乎熄矣此其功之不可泯者以之從祀可也若融等又不過訓詁此九人所傳者耳況其書行於唐故唐姑以備經師之數祀之今當理學大明之後易用程朱詩用朱子書用蔡氏春秋用胡氏又何取於漢魏以來駁而不正之人使安享天下之祀哉夫所以祀之者非徒使學者誦其詩讀其書亦將識其人而使之尙友也臣恐學者習其訓詁之文於身心未必有補而考其奸諂淫邪貪墨怪妄之迹將自甘於效尤之地曰先賢亦若此哉其禍儒害道將有不可勝言者矣至於鄭衆盧植鄭元服虔范甯五人雖若無過然其所行亦未能以發聖學若五人者得預從祀則漢唐以來當預者尙多臣恐乞將戴聖劉向賈逵馬融何休王肅王弼杜預八人褫爵罷祀鄭衆盧植鄭元服虔范甯五人各祀於其鄉后蒼在漢初說禮數萬言號后氏曲臺記戴聖等皆受其業蓋今禮記之書非后氏則不復傳於後矣乞加封爵與左邱明等一體從祀則僞儒免欺世之名賢者受專門之祀而情文兩得矣又曰孔子弟子見於家語自顏回而下七十六人家語之書出於孔氏當得其實而司馬遷史記所載

多公伯寮秦冉顏何三人文翁成都廟壁所畫又多澹臺林放申蕃三人先儒謂後人以所見增益殆未可據臣考宋邢昺論語注疏申棖孔子弟子在家語作申續史記作申黨其實一也今廟庭從祀申棖封文登侯在東廡申黨封淄川侯在西廡重複無稽一至於此且公伯寮魯子路以沮孔子乃聖門之孟軻而孔子稱瑗爲夫子決非及門之士林放雖嘗問禮然家語史記邢昺注疏朱子集注俱不載諸弟子之列秦冉顏何疑亦爲字畫相近之誤如申棖申黨者但不同耳臣恐以爲申棖中黨位號宜存其一公伯寮秦冉顏何澹臺林放五人既不載於家語七十子之數宜能其祀若瑗放二人不可無祀則乞祀瑗於衛祀放於魯或附祭於本處鄉賢祠仍其舊爵以見優崇賢者之意亦庶乎名實相符而不舛於禮也又曰洪武二十九年行人司司副楊砥建議請黜揚雄進董仲舒太祖高皇帝嘉納其言而行之主張斯道以淑人心可謂大矣然荀況揚雄實相伯仲而況以性爲惡以禮爲僞以子思孟子爲亂天下以子張子夏子游爲賤儒故鄭子有荀卿過多揚雄過少之說今言者欲並黜況祀宜也然臣竊以爲漢儒莫如董仲舒唐儒莫如韓愈而尙有可議者一人文中子王通是也通之言行先儒之論已多大約以爲僭經而不得比於董韓云爾臣請斷之以程朱之說程子曰王通隱德君子也論其粹處殆非荀揚所及若續經之類皆非其作然則程子豈私於通哉正因其言之粹者而知其非僭經之人耳朱子曰文中子論治體處高似仲舒而本領不及爽似仲舒而純不及又曰韓子原道諸篇若非通所及者然終不免文士之習利達之求若寬觀古今之變措諸事業恐未若通之精到懇惻而有條理也至於河汾師道之立出於魏晉佛老之餘迨今人以爲盛則通固豪傑之士也今董韓並列從祀而通不預宜爲缺典臣又按宋儒自周子以下九人同列從祀而尙有可議者一人安定胡瑗是也瑗之書行先儒之論已詳大約以爲少著述而不得比於濂洛云爾臣亦請斷以程朱之說程子看詳學制曰宜建尊賢堂以延天下道德之士如胡瑗張載邵雍使學者得以矜式朱子小學書亦備載瑗事以爲百世之法臣以爲自秦漢以來師道之立未有過瑗者矧程子於瑗之生也欲致其與張邵並居於尊賢之堂其殁也乃不得與張邵並侑於先聖之廟其爲闕典甚矣況宋端平二年議增十賢從祀以瑗爲首若以謂瑗無著述之功則元之許衡亦無著述但其身教之懿與瑗相望誠有不可偏廢者臣考之禮有道有德於教於學者死則爲樂祖祭於瞽宗鄉先生歿則祭於社若通瑗兩人之師道百世如新得加封爵使與衡同祀於學宮最得禮宜謝鐸奏曰孔廟從祀之賢實萬世瞻仰所係有若龜山先生楊時程門高弟伊洛正傳息邪放淫以承孟氏不愧南軒所稱繼往開來吾道南矣實開晦翁之派雖其晚節一出不克盡從其言而新經之闢誠足以衛吾道而不預從祀之列臣竊惑焉又若臨川郡公吳澄著述雖不爲不多行檢則不無可議生長於淳祐貢舉於咸淳受宋之恩者已如此之久爲國子司業爲翰林學士歷元之官者乃如彼其棄處中國而居然□□忘君親而不恥仇□昔人謂其專務聖賢之學卓然進退之際不識聖賢之於進退果如是否乎如是而猶在從祀之列臣固不能以無惑況二人者皆太學之師於其廟祀蠲陟之際尤不可以不正也舉人桂華議曰嘗讀宋史有蔡元定者史曰朱熹疏釋四書及易詩傳通鑑綱目皆與元定參訂啓蒙一

書。則元定之稿。又曰。元定平生問學。皆爲朱子書集。又曰。朱子論易。推本圖書。往往與元定往復。而有發焉。然則後朱熹皆受圖極之恩。惟元定獨爲有功於朱熹者。死可作朱熹之志可知矣。更復考其所著成書。有律呂新書。皇極指要。洪範解。大衍詳說等篇。昔我太宗編輯性理全書。指要新書。固已採錄。至於範數。雖止入其子沈之所著者。沈之所受。則何自哉。觀其命沈之言。女宜演吾皇極數。而眞德秀又謂範數西山獨心得之。沈之受於元定。益不由師傳而自得之也可知矣。先王制祀。以死勤事則祀之。竊以元定。蓋亦勤斯道而竄死。於古以死勤事者同。所宜從祀。臣謹詳敘致所奏。率多正論可采。宏治初。曾奉旨會議。率爲沮格不行。及按孝宗實錄云。鐸議吳澄不當從祀。尚書傅瀚力詆鐸言爲謬。又力稱前人之請爲有見。不可遽易。侍郎焦芳曰。所謂前人者。蓋楊士奇也。今天下方議其當柄用之際。雖從祀大事。猶能私庇其鄉人。可又襲其非邪。瀚竟引禮所謂。凡有其舉之莫敢廢。詩書所謂率由舊章。監於成憲。以文其說。而於澄忘宋事元之大節。略不及。澄遂仍舊從祀。而鐸議背寢。論者謂士奇之以澄狀實廟。非特私其鄉人。而措意亦有在。瀚不悟此。則唯溺鄉里之私。而不顧君臣之大倫。正道統之攸繫。乃據爲舊章成憲。再不可議。然則楊時奏黜王安石之配享。當時安石豈無朝命而配享哉。特其命雖出自朝廷。而事實由臣下阿私所親。以誤朝廷。而非天下之公議。所以易之。後世竟不以爲過也。此豈橫私意於胸中者所能與哉。臣又詳桂華之議。蔡元定宜列祀典。以協衆論之公也。臣又按歐陽脩。乃有宋一代人物。未與從祀。嘗觀其所著本論。實有翊衞聖道之功。蘇軾曰。自漢以來。道術不出於孔氏而亂天下者多矣。五百餘年而後得韓愈。學者以配孟氏。蓋庶幾焉。愈之後三百有餘年。而後得歐陽子。其學推韓愈、孟子。以達於孔氏。故天下翕然師尊之。曰歐陽子今之韓愈也。夫韓愈既已從祀。歐陽脩豈可闕哉。

廟議 全

臣伏惟皇上以大孝之心。議尊親之典。初因廷臣執論。聚訟四年。更詔三遍。蓋自漢宋以來之君。所不決之疑。至皇上決之。所未成之禮。至皇上成之。眞可謂洗千古之陋。垂百王之法者也。是以聖詔傳宣。恐氓丕應。蓋禮必如此。然後合乎天理之正。卽乎人心之安也。茲光祿寺署丞何淵。妄肆浮言。破壞成禮。稱獻皇帝爲所自出之帝。請立世室。列祀太廟。此何言也。臣與廷臣抗論之初。卽曰。當別爲獻王立廟京師。又曰。別立禰廟。不干正統。此非臣一人之議。天下萬世之公議也。今何淵以獻皇帝爲所自出之帝。比之今之德祖。請立世室。比之周文王、武王。不經甚矣。皇上聰明中正。確已察之。茲言也。上干九廟之威。監下駭四海之人心。臣不敢不爲皇上言之。昔漢安帝追尊父定陶共王爲共皇帝。立寢廟京師。序昭穆。儀如孝元帝。是爲干紀亂統。人到于今非之。今何淵請入獻皇帝主於太廟。不知序於武宗皇帝之上。與序於武宗皇帝之下。與孝宗之統。傳之武宗。序獻皇帝於武宗之上。是爲干統無疑。武宗之統傳之皇上。序獻皇帝於武宗之下。又於繼統無謂。何淵所請。此何言也。如謂太廟中不可無禰。漢宣帝嗣昭帝後。昭爲宣之叔祖。史皇孫。嘗別立廟。未聞有議漢宗廟無禰者。蓋名必當實。不可強爲也。如謂獻皇帝廟。終當何承。臣謂由皇上以及聖子神孫。於太廟當奉以正統之禮。於獻皇帝廟。當奉以親私之禮。尊尊親親竝行不

背者也。先儒謂孝子之心無窮。分則有限。得爲而不爲。與不得爲而爲之。均爲不孝。皇上追尊獻皇帝。別立廟者。禮之得爲者也。此臣所以昧死勸皇上爲之也。入獻皇帝主於太廟者。禮之不得爲者也。此臣所以昧死勸皇上不爲之也。夫成禮則難。壞禮則易。伏乞皇上念此禮大成。原出聖裁。非由人奪。何忍一旦遽爲小人所破壞邪。

病痊陳奏 謝

臣欽奉聖訓云。卿性資剛速。或傷於過。宜思所以濟者。以協恭輔朕。贊理化機。欽此。臣初思太剛則折。宜濟以柔。欲速不達。宜濟以緩。仰惟皇上建中和之極。敷錫厥福。况臣在左右之列。敢不日加佩服者乎。抑稽之書曰。同寅協恭和衷哉。蔡沈爲之說曰。君臣當同其寅畏。協其恭敬。茲聖訓復示臣等。當同其寅畏。協其恭敬。君治之師教之。保愛之至。千古所未見也。但今人惟知協同之謂和衷。而未明寅畏二字之義。仲尼曰。畏天命。畏大人。畏聖人之言。寅畏之謂也。孟軻氏曰。責難於君謂之恭。陳善閉邪謂之敬。故寅可同也。非寅不可同也。恭可協也。非恭不可協也。故寅而同。恭而協。謂之和。非寅而同。非恭而協。謂之同。可也。謂之和不可也。仲尼曰。君子和而不同。小人同而不和。春秋傳曰。和如羹焉。酸苦以劑其味。君子食之。以平其心。同如水濟水。誰能食之。觀和同之辨。則可以知同寅協恭之義。言畢君之道矣。昔齊景公田。招虞人以旌。虞人以非所招不往也。將殺之。仲尼韙之曰。志士不忘在溝壑。勇士不忘喪其元。古之虞人。能爲不同如此。今之士大夫不能然者。何也。古者教化行而習俗美。故雖虞人能之。今者教化不行。而習俗不美。故雖士大夫有不能也。古者曰宣三德。夙夜浚明有家。日嚴祗敬六德。亮采有邦。九德咸事。俊乂在官。當是時。位必稱其德之大小。故不患無位。患所以立。故有七讓爲大夫。大夫讓爲卿也。後世資格之說行。而位不稱其德之大小。無問能否。選滿則注。限年躡級。毋得踰越。非負譴者皆有陞無降。其庸愚沈滯者。皆冒濫之聖書。遂今爲甚。夫資格可以待庸流。不可以待才俊。今之名爲才俊者。率多庸流。校祿俸爲深淺。執歲月以要求。循列卿位。所無負譴。故軟熟之習成。而平生之志喪。無幾矣。欲求人才之盛於古也。不亦難乎。夫爵祿者。天下之砥石。人君所勵世磨鈍也。然欲教化行。習俗美。非皇上大有以鼓舞之。振作之。不見其可也。漢劉梁曰。得由和興。失由同起。今在朝臣工。位高者自知年數不足。則曰他日利害。吾不及見也。位卑者自知資望未及。則曰今日謀議。吾不得預也。故一切悉緩。悅從務相爲雷同。旋進旋退。無毀無譽。國家無事之時。夫既已如此矣。有事之日。將如之何。夫有堯、舜、禹、湯、文、武之爲君。必有臯陶、伊、傅、周、召之爲臣。皇上英明邁古。仁義中正。堯、舜、禹、湯、文、武之君也。但有君無臣。爲可歎耳。唐盛三代之治。不可得而見矣。今求之於其下。有同心輔政。如漢之丙吉、魏相者乎。有謀斷相資。如唐之房玄齡、杜如晦者乎。有則皇上宜必知之矣。雖然。自古至今。未嘗借才於異代。求之不可不廣。知之不可不預。苟得其人。雖使卑踰尊可也。疏踰戚可也。皇上若求之於今。所知之者。臣恐亦狹矣。昔唐顏眞卿爲平原太守。能急安祿山之變。元宗曰。朕不識顏眞卿作何狀。乃能如是。使元宗預知之。以待李林甫者待眞卿。則唐當可保開元之盛。豈復有天寶之變耶。夫知人則哲。惟帝其難。宋儒朱熹嘗推易陰陽剛柔之義。以爲觀人

之法。曰凡其光明正大。疏暢通達。如青天白日。如高山大川。如雷霆之爲威。而雨露之爲澤。如龍虎之爲猛。而麟鳳之爲祥。磊磊落落。無纖芥可疑者。必君子也。而其依阿淫溺。回互隱伏。糾結如蛇蝎。瑣細如蟣蝨。如鬼蜮狐蠱。如盜賊詛呪。閃倏狡狯。不可方物者。必小人也。觀人之法。莫切於此。臣既爲皇上陳之矣。孟軻氏曰。賢者在位。能者在職。國家閒暇。及是時。明其政刑。詩曰。迨天之未陰雨。徹彼桑土。綢繆牖戶。今此下民。或敢侮予。孔子曰。爲此詩者。其知道乎。能治其國家。誰敢侮之。孔孟之言。眞萬世久安長治之策也。伏惟聖明加之意焉。

昭代經濟言卷八

金　葛寺敬事。浙江海寧人。宏治時。仕至國教職。

節論 全

凡論節於家以妻。國天下以臣。通古今也。余竊謂二地也。道均而力殊。效齊而功差。天、君也。夫也。地、臣也。妻也。反古地不得違天。則臣不得違君。妻不得違夫。茲不謂道均耶。有守則不得私避。有歸則不得獨己。此臣也。與荒蕪冷落。貞潔人鮮別。生死物莫恤者。異矣。茲不謂力殊耶。節於國國可再造。節於家家可重。與茲不謂效齊耶。有輔則易成。有激則易烈。有著則易傳。幽陰之地。無輔也。無激也。無著也。當其時勢且與凡夫成家者。倍蓰也。茲不謂功差耶。以是較之。則妻節之難之重於臣。不亦然哉。

說吏 全

吏所以止民之爭。而吏之爭於民。甚於民之相爭也。民之爭求止於吏。爭於吏。將焉止之。故置吏者。必先求其不民之爭者。而後求其止民之爭。然後可。不然。是吏教民爭。而置吏者。教吏爭也。與其欲止民爭。而更教之。不若不置吏。而民之爭尚寡也。

務眞 全

古者文章、氣節、經濟、性命之士。如鳳毛麟角。寥寥哉代不數人。當今之世。綜詩文則曹、劉、接踵。徵氣節則龍、比、連肩。語經濟則人人管、葛。論性命則家家孔、老。是何今日之氣化。反盛於往時也。嗟乎。古人多本色。今人多贋物。古人務其內。今人務其外。甫操瓣伊吾。氣盈趾高。乘鉞登壇。目無先哲。偶嬰逆鱗。遂怒得罪。沾沾自滿。滿面皆龍、比、人物。以爲大丈夫事。止于此而已。不勝其脂韋繞指之心。頭頂綸巾。手揮玉麈。慨自許。不曰隆中臥龍。則曰東山安石。或出而萃百人千旌之下。亂矣。談孔說老。倒峽其辭。懷仁負義。成仙證佛。權柄在手。而或失聲破釜。見色豆蔻。識者嗤焉。夜光明月。世不恆有。假魚目以爲珠。飾瓦砌以爲玉。則充肆矣。余願今之君子。無亦務其眞乎。

李承勛字立卿。嘉魚人。宏治六年進士。官拜刑部尚書。加太子太保。兵部尚書。謚廉襄。

條陳弊政疏 節

王者之政。莫先於兵食。取足之道。非增兵以耗國也。加賦以病民也。在審勢而救其偏。隨事而去其弊耳。臣私憂過計。足兵之目有四。曰還京軍以壯根本。止調操以實內地。足衣糧以恤邊軍。振紀綱以申軍令。就中論之。振紀綱爲要。紀綱振。則三者自蔚矣。足食之目有四。曰謹收納以濟宿弊。便轉輸以甦民困。定經濟以裕國用。致中和以感化機。就中論之。致中和爲本。致中和。則三者不勞而自理矣。何謂還京軍以壯根本。夫京師天下之根本。皇宮又京師之根本。故居守環列。周防鍵閉。其制甚重。將領必付之勳舊世忠之臣。卒伍必擇其壯勇精練之士。器械必彙夫犀利鮮明之美。豈徒示觀美而已哉。蓋居安防危。其爲慮深且遠矣。臣造朝一月。目見此輩。狀貌勇健而武藝精通者。百無一二。兵刃不堪用。盔甲不稱身者。十常八九。使九州朝貢及四夷來王者見之。何以壯國威而懾奸謀哉。至於各營之所分隸。號稱百萬。團營之所標選。號十二萬。爲將領者。果皆召虎、亞夫之流。而不至有膏粱偷帥。濫於其閒矣乎。卒徒者。果皆荷力絕人。一可當十。而不至於竄名隱射耗斂於其閒矣乎。其操習。果能得六伐七伐。八陣五花。法外之意。而不至有若轅上、棘門之兒戲。以玩愒日月矣乎。臣皆未得而知也。自古武備。常弛於承平之久。而振於中興之日。今官軍以勇悍善鬬稱者。在北則各邊。在南則狼土。京軍之中。未聞有力扼虎。射命中。可以彈壓遠近之邪心者。失今不治。竊恐寖失居重馭輕之權。養成尾大不掉之患。臣誠至愚。不能不爲盛世憂之。昔周勃仗北軍之強。乃能制產、祿之死命。李林甫壞府兵之制。而范陽之變。莫可救藥。殷鑒不遠。患須預防。乞下兵部。將宿衛團營官軍。將必擇忠順勇壯。曾經戰陣之人。軍必擇少壯有力。各精一技之士。而不致虧原額之數。器械必可用。盔甲必稱身。而後給。蓋團營較之各營爲重。而守衛較之團營尤爲重也。使精兵勇將萃於京師。布列環衛。伏大險於至順之中。消不測於無形之表。此卽詩之所謂萬年保其家邦者也。無他。各營之衆。汰老弱僞冒。以省國儲。練習精勇。以備次撥之選。而役占剝削之宿弊。一切革去。則窮軍不致嗟怨外逃。營數之下。宿弊一清。天下聞之。莫不畏服。何謂止調操以實內地。我朝官軍調操之制。肇自永樂初年。京師兵少。調發中都、大寧、山東、河南、附近官軍。輪班上操。宣德、正統、以來。顯爲故事。日益加密。除南方各省。未暇遞論。如河南、山東、南北直隸。俱京師咽喉。山西、陝西、又中原形勝要地。各處官軍。或調操於京師。或調操於各邊。本地無軍可守。臣昔任使陝西右布政。經過漁陽。詢其實在。軍士不

過數名。整飭其故。始知昔在各邊操備。後盜入商、洛。鎮巡官議欲赴救。無軍可遣。河南、山東、直隸。武備單弱。尤甚。以故盜賊縱橫。莫可禁禦。劉六、王鏜。足爲前車之戒。臣竊知前項調操官軍。在京止城備工作之役。在邊則將領給私役而已。供饋送而已。於國有行糧草料之費。於私有賣送科尅之苦。而又未嘗得其實用。今昔相因。以爲舊規。而不敢變。此軍旅之所以日耗。而內地日益空虛者也。如臣愚計。省行糧以優遊食。何憂工役之乏。以行糧而募士人。何慮邊旅之寡。通將綱操官軍。留於本處。委官彙同民壯。精加操練。如鄰境有賊。則互相策應。又或一邊告急。則合力赴援。如此。貧軍無侵尅之害。地方得保障之功。比之不問有警無警。一概分派調操者。強弱多寡之勢。又不可同年而語。此一弊革而數利興者也。何謂足衣糧以卹邊軍。臣惟戍邊之卒。烽火斥堠。終歲不休。鋒鏑死亡。朝夕不保。比之京輔之軍。勞逸安危。何啻百倍。近年調取邊軍。征勦流賊。貫串於河南、山東、江、淮、閩。又久屯京師。出入禁地。稔見內地軍民。安逸膽弱。有子女玉帛之供。無饑寒危迫之患。未免有不均之嘆。起羨慕之心。萌輕視之志。況以各邊撫臣。撫處失宜。將領剝削日甚。往往以衣糧不足。嗷嗷於軍門。挺殺不忌。推求其本。軍情之所以易動者。因無恆心也。恆心之所以失者。由衣食不足也。臣願皇上。勑下吏兵二部。查議各邊撫臣。有不宜於邊者。急宜罷之。賢者久任之。或由僉都陞副。由副陞左右。而不輕移動。糧餉不足。戶部查議給足。不許將領尅減。令沾實惠。而又察其疾苦。時其勞逸。彼將感恩圖報之恐後。何變之足虞。如此。則邊徼安。天下安。何謂振紀綱以申軍令。臣聞紀綱御軍之大柄。其機在於賞罰。賞罰不明。則政令不一。政令不一。則紀綱不振。宋儒朱熹嘗言。紀綱在核功罪。以公賞罰之施。正以此也。在昔軍中號令最嚴。征剿會期。時刻不爽。止因正德年間。逆

彬怙勢。曲庇邊軍。又因功次不明。使賞濫及無功。而罰不及有罪。是以紀綱漸紊。彼此效尤。官防緩。而姑息之政行。軍恃衆而侮慢之態作。此風不革。譬如人養驕子。哭即與果。雖曰愛之。其實敗之。臣願皇上。大奮乾剛。申明軍令。選將領而束之以什伍相聯相坐之法。明教化而導之以親上死長之義。嚴上下之分。以峻廉遠堂高之勢。平彼此之怨。以消其驕悖跋扈之氣。有功必賞。有罪必刑。而漸革姑息之政。則威重並行。而紀綱振肅矣。易曰。豶豕之牙吉。夫致變有由。消弭有要。不責其兒狂於彼。而振紀綱。明教化。以潛移之於此。則彼之勇健。足以爲國牙爪。而無反噬之虞。此卽子路之所謂有勇知方者也。何謂謹收納以清宿弊。州縣夏秋稅糧。關倉收受。各有定期。起運存留。各有定數。本色、折收、加耗、災免之類。各有定法。夫何近年以來。上下各官。留心國計者。名爲俗吏。用心勞而反得謗怨。事奉承者。稱爲識時。自處逸而獲美稱。以此各官。鮮肯著實幹事。每歲正當冬月收成之後。州縣多以會計不定。不出由票。示民知會。綱民辦糧交納。上司概將州縣正佐管糧等官。或委勸事。或責遠遊。無人監收。多致費耗。來年三月已後。單船已至。水次。司府管糧官員。方下州縣比較。嚴刑逼迫。窮民去歲所收。已空。今歲農功又誤。或有本色而責其銀。只得半價半售。或有銀而責其本色。未免稱貸取盈。此後時之弊也。如每歲七月已前。布政司會計停當。明示下司。依時收納。十月至十二月終。止。州縣正官。管糧官。不許上司差委。以妨監收。災傷蠲免。務使民沾實惠。而無賁放白收之謠。守巡各官。無蹈往轍。於收糧東作之際。舟輿銜尾。旣往復來。如風如狂。

以私謁擾按。而費其夫馬。則後時之弊可革也。又糧里人戶。各有善弱。各有豪強。糧里豪強。則以善弱人戶爲食啖。加增每過於正額。糧里善弱。則畏刁惡人戶。如狼虎。縱使拖欠。鬻產代賠。而不敢及門。上司按臨。糧里之豪強者。無人敢言。而反爲善弱者。人易證執。而反受屈。惡者愈肆。而弱者愈苦。此勢積顛倒之弊。苟能不避嫌疑。虛心推究。則此弊可革矣。二弊與革。則小民及時完納。而東作無防。糧里不致追賠。而身家可保。完糧之策。莫先於此。何謂便輸轄以甦民困。國家稅糧。多仰給東南。糧長之設。責在收納。蘇、湖等處。糧長作管稅糧。既多。解納雜費尤甚。州縣不才官。以糧長爲囊橐。上司過刻官。視糧長爲寇讎。免軍之類。每石大略包賠七八斗者有之。起運白糧。每石包賠二三石者有之。各衙門黑豆之類。每石不過值銀三四錢。而他費費至一兩者有之。家有千金之產。當糧長一年。有即爲乞丐者矣。家有壯丁十餘。有卽爲絕戶者矣。以致民避糧長之役。過於謫戍。官府無如之何。或有每歲一換之例。或爲數十家朋當之條。始也破一家。數歲則沿鄉無不破家矣。糧長之家既破。國課何由可完。數十年以來。各縣逋負動數十萬。多由於此。臣楚產也。非爲己地者。但官於東南年久。目見此弊日甚。而不能救。不敢不爲陛下陳之。伏乞通行兩京內府及部院兌運等官。上下一心。同恤民隱。本等之外。毋肆需求。敢有故違。在外聽撫按。在內聽戶部及科道等官。指實查參。若豪惡糧里。剋害小民。有司科派糧長。上司亦要一體重加懲究。庶幾錢糧不致破家。亦不致害人。而稅糧易完矣。何謂定經制以裕國用。夫量入以爲出。是謂仁政。量出以爲入。是爲虐政。既不量入爲出。又不量出爲入。蕩然而收。泛然而用。是謂無政。考成周之制。以四分制國用。每歲用三存一。以備凶荒。故三十年之存。則國有九年之積。漢之時則有計相。唐之時則有判度支。宋之

時則有判三司。皆所以會有無而制國用也。近年以來。戶部雖有會計之虛名。而無量入爲出之實。故臣愚以爲當因其名而舉其實。通查一歲天下稅糧所入。總凡若干。經國之費。總用若干。首兩京。次各邊省。直隸各府。每歲所入所出。俱查其的數。分爲二目。倣周禮用三以足一歲之用。存一以備不測之虞。萬一所出多於所入。則會九卿堂上科道官。各查凡百費用。有約於昔而浮於今者。必考昔之所以約者。謂而復之。又考今之所以浮者。謂而約之。至於冗多致濫之道。撤此補彼。又在臨時通融議處。務使所出不踰於入之數。通將出入之數。攢造黃册一本。進呈以備御覽。然時事有盈虛。有因革。每十歲一會。而損益之。此十年一會之大綱也。若歲有豐凶。事有多少。每歲十二月。戶部會委各官通查。某處災傷蠲免若干。某處用兵該用若干。則以各處茶鹽商稅所入之者。補足錢糧正額。以備軍國正支。其餘雜用。一切不得糜費。漢毋將所謂、大司農錢。自乘輿不以給共養。蓋不以本藏給末用。不以民力共浮費。別公私。示正路也。經制一定。取之有經。用之有節。而財恆足矣。何謂致中和以感化機。昔人有言。天下之財。不在官。則在民。今者太倉無數年之積。國鮮足食之家。旣不在官。又不在民。說者以爲蠹於兼并。耗於奢華。似矣。而未知其要。又或以農功奪於雜役。失於苟且。而水利塘防之制。一切不講。亦似矣。而未探其本。臣本世農。頗知農事。大都年不順成。由於雨暘之不時。而雨暘之所以不時者。實由天地之氣未和也。伊訓曰。古有夏先后。方懋厥德。罔有天災。子思曰。致中和。天地位焉。萬物育焉。蓋人性本無不善。而情之所發。有中節不

中節之殊，不但好惡拂人之性，方是不中節，於好善惡惡之中，有輕重長短不齊之限，若察理不精，權度微爽，未必一一中乎當然之則，或當重而輕，或當輕而重，未能如天地之無心而成化，皆未得爲中和之極。宋儒程氏曰：覺者約其情使合於中，臣惟約情合中之說，最切於學，存存不忘，其致中和之切務也歟。伏望皇上聖不自聖，益加謹獨之功，每於聽政之暇，默思一日情之所發，大而慶賞刑威，小而一顰一笑，何者適中，輕重之宜，何者喜所當喜，而未免失之過，何者怒所當怒，而未免失之不及，今日約之，明日約之，至明以察其幾，至健以致其決，中和之極，既建於此，而中和之應，自成於彼，何患乎雨暘之不時，若而萬物之不得其所乎。

論知人安民疏

臣聞自古帝王治天下之要道，至簡至易，在知人、安民二事而已。人易爲而難知乎，毀譽亂之，而四目四聰，或不能無蔽也，民易爲而不安乎，守令虐之，而監司不能振風紀以激揚之也。天下之本在君，心我皇上奉天法祖，精明純粹，君心正矣，而天下未治何也，安危之機在君德，皇上恭以守身，恕以及物，君德盛矣，而治要未臻何也，蓋由郡縣之官愛民者少，而殃民者多，爲監司者又多不肯秉公任怨，以督率其屬，故也。臣嘗稽之案牘，科差一日重於一日，又嘗察之閭閻，軍民一年貧於一年，上澤雖布而不得下流，下情雖苦而不得上達，奉詔覓恤事件，公然廢格不行，奉旨蠲免稅糧，肆意重復徵撥，其他姦弊，百孔千瘡，實政不修，虛文是尊，皇上有不忍人之心，無人爲之宣播，而小民無從得知，皇上有不忍人之政，無人爲之奉行，而小民無從沾惠，太平之治何日可期，伏望皇上特降勅旨，切責天下巡撫、巡按、督察有司，繩愆糾繆，使朝有善政，必及於民，民有隱情，必達於上，天下之官，爲民者去，而宜民者留，天下之事，厲民者能，而宜民者行，事有當爲，即爲之，而毋以利害爲念，姦有當殺，即殺之，而毋以強禦爲畏，事有當言，即言之，而毋以觸犯爲虞，惠職舉則遠近鄉風，而郡邑之政無不舉，言路通則實事必聞，而隱伏之情無不通，何憂乎人之難知，民之未安也哉，然治道固非一端，振其頹而起其惰，恐無切於此者，臣言及此，猶有私憂過慮，自古以來，剛直之才，果銳之氣，養之甚難，而折之甚易，蓋敢言敢爲之人，利於善良，而不利於姦惡，利於公朝，而不利於私室，言路大開，容有一二傷於激烈者，人必從而誣之曰，此好名也，萬一譴怒加之，則衆相戒，而敢言之氣挫，言路暫開而復閉矣，撫按舉職，容有一二行事稍過者，人必從而誣之曰，此有挾也，萬一譴怒加之，則衆相戒，而敢爲之志阻，風紀之職，暫振而復廢矣，更望皇上，建其有極，過者抑之使就中，而始終保全，不及者勉之使企及，而不遽廢棄，言或逆耳，當諒其心，事或違衆，當求之道，周易泰之九二，有曰包荒者，臣以爲用之於聽言尤切，包荒之量，即大舜隱惡揚善之仁也，有曰用馮河者，臣以爲用之於斷事尤切，馮河之勇，即文王一怒而安天下之義也。

胡世寧字永清，仁和人，宏治六年進士，官至太子太保，兵部尚書，贈少保，謚端敏。

治河通運以濟國儲疏

臣聞河流遷徙不常，自古爲患，歷考周漢至今，未有能持久而不決之術，國家救災恤民，亦未有總其決

而不治之理，今之河流漲溢，淹浸豐、沛、徐三州處地方，數年于茲矣，去年以來，復至運道阻塞，夫此三處，兩京南北衝要，國家咽喉之地也，其民皆歲爲國運道勞苦不息，猶之咽喉之氣也，今之被水逃亡過半，是猶咽喉之氣有傷，救之不可以不急也，國家財賦仰給東南，而運道少阻，猶人喘噎之病，爲飲食之阻，救之尤不可以不急也，故今日之事，開運道最急，而治河次之，然今運道之塞者，河流致之也，若使運道不假於河，則亦易防其塞矣，臣請先述治河之說，而後言運道，夫自古言河流者，曰分則勢小，合則勢大，言河身者，曰寬則勢緩，狹則勢急，大而急則難治，小而緩則易防，理固然也，其言治河者，曰順其性則易，遏其性則難，又曰不與水爭地，此其大法也，河自吐蕃發源，流入中國，漸納百川之歸，而行萬數千里，其勢之猛烈可知也，其過孟津，下至汴梁以東，土疏易決，故能爲患，然自宋以前，多決而東北，自宋以後，漸決而東南，其決于東南也，入海路近，所經爲害猶小，決於東北也，入海路遠，所經爲害尤大，然因決而分，得以殺其勢者亦多矣，河自經汴以來，南分二道，一出汴梁城西滎澤縣，經中牟、陳、潁、等州縣，至壽州入淮，一出汴梁城東祥符縣，經陳留、亳、等州縣，至懷遠縣入淮，其東南一道，自歸德、宿州，經虹縣、睢寧，至宿遷縣出，其東分新舊五道，一自長垣、曹、鄆、等縣至陽穀出，一自曹州雙河口至魚臺縣塌場口出，一自濮、鄄、歸德、等州縣，至徐州小浮橋出，一由沛縣之南飛雲橋出，一在徐、沛之中境山之北溜溝出，是此新舊分流六道，皆入漕河，而總南入淮，今聞皆塞矣，而止存沛縣一道，則所謂合則勢大，而河身又狹不能納，所以不得不泛濫，橫溢豐、沛、二縣，徐之半州，漫爲巨浸，近又溢出沛縣之北，漫入昭陽湖，以致運道舊河，流緩沙壅，而漸致淤塞也，或恐沙壅積久，其地漸高，水高趨下，其勢必決，而東南有山限隔，禍猶小也，決而東北，則往年張秋之潰，運道因之以竭，前宋澶州之決，鄄縣數十皆灌，禍不可言也，故今治河，不得不因故道而分其勢，其前出陽穀一道，魚臺一道，恐其決而東北，斷不可開也，其在汴西滎澤，近開孫家渡至壽州一道，決宜常濬，以分其上流之勢，不可使壅也，乃若自汴東南，原出懷遠、宿遷、二道，及正東如徐州小浮橋、溜溝、二道，各宜擇其利便者，開濬一道，以分其下流之勢，或恐豐、沛、漫流，久而北徙，欲修城武以南廣堤一帶，至於豐、單、等縣、黃德、賀固、楊明、等集地方，接至沛縣之北廟道口，築堤一道，以塞新決河口，而防其北流，此亦一計也，此治河急患，當急施功，而開運道，尤在所急也，然今運道，止塞沛縣以北，三十餘里，而不能遂開者，雖人力不至，亦由天時未利也，方夏秋水溢，其塞處半爲流沙所壅，使人撈沙水中，爲力甚難，而沙隨水勢，隨掘隨壅，豈能成功，或謂乘今冬初水退，昭陽湖暫可通船之日，預備工力，截其上流，乾其下土，而併工挑築，旬月可開矣，或慮此挑沙開築，終不能固，來歲水淹，或變再塞，不若趁冬水涸，冰凍船阻不行之時，照依南旺湖式樣，就於昭陽湖中，開河一帶，二面築堤，以通運道，比今塞舊道，不增十里之遠，來歲運漕，與舊道二處，隨便行舟，此一策也，或又慮河水入湖，亦能帶沙致塞，只如今昭陽南口，金溝舊閘處所，漸入沙塞，此其驗也，臣與尚書李承勛，同行計議，以爲莫若於昭陽湖東岸，滕、沛、魚臺、鄒縣、地方之中，地名獨山，新安社、等處，擇其土堅無石處所，另開河一道，南接留城，北接沙河口，二處舊河，其間應開不過百十餘里，更或隨勢利便，各尋近道，工力尤省，其河新開，深則各隨地勢，闊則先

止五六丈。以通二舟之交行。就取其土。厚築西岸。以爲河之東堤。阻防河流之漫。山水之洩。而隔出昭陽湖在外。以爲河流漫散之區。所謂不與水爭地也。來冬冰結船阻之時。更加濬闊。以爲運道。仍於彼立一夫廠。量撥山東州縣人夫接遞。以暫寬豐、沛之民。而消息咽喉之氣。此其上策也。其開掘之處。有礙民田民居。則宜補給開田。扣除糧稅。而量措與開荒遷徙之力可也。但其地之高下。土之堅疏。勢之難易。臣等不曾親歷試驗。未敢就定。爲是乞勑總督河道都御史。一面料集工力。一面親驗可行。趁今興役。開掘此河。或此河雖開。則止開豐、沛、縣舊河。及前擬湖中近河二道。兼使放舟。以防一道之塞。運道既開。而後以次相度河勢。順其性而分導其流。則大決可免矣。臣等又盧山東、河南、併直隸、江北之民。連年水旱災傷。勞苦特甚。豈可復興此役。乞勑戶部計議。從權於兩淮、兩浙、召商。額外多買鹽引。令其貢補邊廣餘鹽。照常販賣。急可得銀數十萬兩。以儲役近河貧民。併備用器物。興此大役。則亦宋范仲淹浙西救荒之術也。昔唐中葉。鹽土分占日促。田賦所入甚少。而養軍多費。專賴劉晏理財。亦惟興此鹽利。況我國家全盛。食鹽生齒。數倍于昔。而鹽課舊額有限。民間所食。皆私鹽也。今取而歸官。河成之後。以資邊餉。實爲大利。且鹽既官賣。民間私鹽漸少。而巡邏之役可減。鹽徒意外之虞可無。又弭大患。豈不嘗爲然以爲難者。第恐勢要徇私之徒。乘之以占利。唐俗泥常之人。因之以起謗。大臣持循保名。不爲國計者。又不肯於是而擔當。必願聖明革此三弊。而後可行也。至于挑土之器。工役之流。亦宜量募江浙衢、嚴、二府之人。百十用之。其人取土一工。勝於北人數十工之力。是宜給之路費。厚其備值。使樂應募。來必漸多。又使北人漸次效之。寄以後治田勸農之利也。臣思又念豐、沛、兩北一帶。近河州縣之民。近年十分困苦。朝廷宜加十分愛惜。伏望聖慈垂念。以後進貢等項船隻。計可停止者。暫爲停止。可減省者。量爲減省。其南京工部。該派器物內府應用者。或令原解州縣。倒批徑解。或令該部委官自解。不必經由南京監局。以致多造器皿裝盛。因而多撥船隻裝載。又因而多用人夫牽送。其士夫往來船隻。倚勢多索人夫者。乞嚴加禁治。其河道役遞夫役。照前管河郎中。兼理稽考。撫按官不時巡察糾治。庶使衝要之民。得以安養休息。而國家南北咽喉之地。不至困絕矣。近該少卿黃綰奏乞復修海運。以備不虞。其爲國遠慮甚忠。然聞其事勢甚難。不得已而思其次。則聞國初漕運。自淮達河。由陽武起岸。百十餘里。陸運至衛河。復下船至京。又聞沁水至武陟縣紅荊口。分流一道。六十里通衛河。近年以來始塞。是河流因沁可以通衛也。後當國家閒暇之時。亦宜差官踏勘。如紅荊口舊河。可開則開。不開則於陽武上下。相度地勢相應處所。離岸十數里。開掘一道。北通衛河。蓋撥江南相應衛分糧船百十隻。於彼轉運習慣。以備徐、沛之北。會通河一處之塞。此亦一計也。

守令定例 全

臣惟天下親民者。郡縣守令也。總督郡縣者。藩臬二司也。巡察二司守令者。巡按御史也。數者設官。皆以爲民也。祖宗舊制。惟巡按一年交代回奏。至今不改。其餘藩、臬、守、令。則皆久任而責成其功。宏治以前皆然也。今則遷徙不常矣。是故春爲知府。或僉事於兩。秋陞副使。或參議於北。來春則又陞參政。或副使於東西矣。甚者初陞右布政使。憚遠不行。在家稍候三二月。即改左而三遷矣。到任未及三二月。即望轉而京堂矣。由是一歲之間。往來道路如織。日月過半。其能在任幾何。至於進士爲知縣者。亦惟持守三年。有滿則取。事在承上。而不在恤下也。故今藩、臬、守、令。皆過客也。其視地方凋弊。若見驛舍之損漏。誰爲之修也。視生民之饑也。若見驛馬疲瘠。誰爲之恤也。舊時責之以興水利。勸耕桑。者不屑爲也。責之以積穀備荒者。不屑爲也。至凡聚戶口。均賦役。除盜賊。抑豪強。等事。皆不屑爲也。乃惟巡按批問詞狀。或委勘事情。則稟其意而亟爲之。虛實輕重。惟視彼所欲聞而報上耳。誣枉固不恤也。往時巡按乘權太重。行事太過。先朝考定憲綱一書。以爲矜式。其與三司知府等官相見。各有定禮也。其職任事務。各有定例也。今則藩、臬、守、令。皆不得專其職者。而事皆稟命于巡按矣。甚而巡撫固位者。亦不敢專行一事。而承望風旨於巡按。相見之際。知府以下。長跪不起。布政以下。列位隨行。甚者答應之際。皆俯首至膝。名曰拱手。而實屈伏如拜跪矣。至於審刑議事。考覈官吏之際。與奪輕重。皆惟巡按出言。而藩臬唯唯承命。不得稍至商確事之過失。而劾退之矣。由是布政以下。皆以作揖爲名。日候於御史之門。而無暇各行其政。甚者公文往來。皆必親遞。而布政使方岳之重。按察司外臺之長。乃躬任鋪司鋪兵之役。而不恥矣。彼爲布政者。則曰。我姑卑巽數月。則有京堂之陞矣。既爲都御史巡撫。則又曰。我姑謙遜數年。則有部堂之擢矣。不然。則劾隨之。能得此乎。由是內外大小官員。皆以持循保位爲賢。而慷慨任事者爲不謹。忠正之人。因是而黜者多矣。孰肯體國愛民。爲之興利備患耶。此今日致民饑困所由也。今使大臣有如富弼之賢者。陛下委金萬編。使之馳往地方振救。欲發倉廩。則倉廩皆空也。欲買糧食。則米穀絕無也。欲勸大戶。則大戶自不給也。欲知饑民實數。則守令素不之究也。欲委官。則無實心行事者。而或差占於巡按。則不敢承命也。一人耳目有限。將如之何哉。不過公文行下。而造冊報上。曰賑過若干而已。其生其死。誠不能知也。此今日之饑荒。實不能救。而後日之饑荒。所當急備也。聖旨所憂盜賊。竊發或乘隙而起者。此正可憂之時也。臣惟曰。同士風。變治體。而皆復祖宗之德。此今日救民之急務也。然此事大臣不敢獨任也。惟聖明張主於上而已。何者。臣僚皆陞遷。今緩其陞。則怨。怨則謗。御史先既權重。今抑其權。則怨。怨則劾。劾與謗。皆大臣之所深畏也。今日職位退。亦可矣。而殁後議及贈謚。則又以有無彈劾爲應否。由是浮沈保名者。恆得志。體國任怨。莫之敢矣。臣故謂保民今日急務。在聖明張主之而已。伏候聖裁。

李夢陽字獻吉。陝西慶陽人。宏治癸丑進士。仕至江西提學副使。

應詔上書 全

夫天下之勢。譬之身也。欲身之安者。如去其病。欲其利莫如祛其害。欲令終而全安。莫如使漸不可長。今天下之爲病者二。而不之去也。爲害者三。而不之祛也。爲漸者六。而不能使不可長也。乃顯汲汲曰。是奚不安也。奚不利也。奚不令終而全安也。是何異於不藥而求病愈也哉。臣謹以所見而陳之。一曰。元氣之病。夫元氣之病。有其幾。無其形。譬患內耗。伏未及發。自謂之安。此乃病在元氣。臣竊覩當今士氣。頗似之。

孔子曰邦有道危言危行今人不喜人言見人張拱深揖口喃喃不吐詞則目爲老成又不喜人直遇事員巧而委曲則以爲審處是以轉相則效翕然風隨不復知有言行之實矣且大臣者庶官之表而民之望也今大臣則先不喜人言又惡人直夫諫官得以風聞言事者也今大臣被彈劾則牽廷辯以求勝語人曰我非要作官但要屈直明白耳及直矣又悍然作官此何理也往大臣有親之喪服除弗詔不起今大臣服除自起矣如此尙得謂之有禮義廉恥耶夫無禮義則佞人進之廉恥則國無防佞人進則互相欺誑國無防則紀綱不張臣竊謂此等不治必積漸不可救藥故曰四夷未侵百姓未離刑政未墜賊士未變而國危亡矣此臣所謂元氣之病也二曰腹心之病夫腹心之病攻之則難不攻則亡今內官者腹心之病也夫內官陰性而狠貪其地逼近又朋比難斷今倉廠場庫錢穀之要也皆內官主之少者五六輩多者二三十輩且夫一虎十羊勢無全羊况十虎而一羊哉今某某有司摘發其奸幸陛下洞見其情實外議僉曰是必不赦不然且寘斥今數月矣猶閣而不行夫人情莫不遷於猶而玩於彰彼未摘發尙有戒心今其奸已摘發之矣不置之法又不寘斥彼何所憚而不爲乎昔人有言曰宦官有罪不可赦有缺不可補言難除也今皇城之內通名籍幾萬人焉亦多矣陛下又勅禮部選年十五以下淨身男子五百名將安用耶夫滅絕人類必戕天地之和戕天地之和則災害必至災害至則五穀不熟人民離散天道乖於上人心怨於下而陰性狠貪之圖無忌妄行於中國不危者鮮矣臣故曰內官者腹心之病也今陛下誠於此時拔廉直獎忠鯁斥無恥大臣進盧扁之佐則必轉病而爲安今議者必曰彼曾不擅實某忠某直某爲無恥泛言難行然不知上者風也下者草也拔一君子則君子進即有小人相率而化於善矣且人不幸而有病擇醫而治之者爲愛身也今某某有司幸摘發其奸是亦國之醫也若一切閣而不行是醫能治之而上弗肯使也今誠欲腹心安莫如剗內官之權欲剗內官之權莫如有罪不赦有缺不補傳曰治未病不治已病今固已病矣而猶不治是可惑也已所謂三害者一曰兵害夫兵害者冗食而無補空名而鮮實也夫强本者所以弱枝也今在京之兵以衞計之七十有餘分爲三營一曰神樞二曰三千三曰五軍營帶甲控弦者數十萬焉意固欲以强本也然至正統己巳纔數十年耳拔之乃僅得十二萬焉亦寡矣於是有十二團營至今又幾數十年耳日者遣將北伐拔之不滿三萬焉然其屨鞬弓刀不全也騎士則率皆瞽馬又旋借鞍轡等夫兵數不減於前食之者增也一旦而猥狽若此何也曾不恤其軍豪勢多占使遠者逃近者習職守不以報租籍不開除又壯丁各營其家老弱出而應點宜其食之者增而用之者寡也夫廢曠四衛者今非所謂內兵耶外官既不與稽其數征役又不還用其丁故其人率富豪而氣驕夫內官者陰狡而狠貪者也以富豪氣驕之人而率之以陰狡狠貪之徒茲其害何忍言哉且夫錦衣衞牙爪之司也今內官之家人子弟官之團營兵之精也內官參之而內兵又其專掌之陛下乃何獨而不爲之寒心也古人有言曰官惟賢賞惟功今團營把總號頭等孰非內官之私人乎彼其家人子弟抑孰非詭託冒官也乃遂令布列要地爲牙爪詩不有之曰萌芽不折伐將斧柯燭火不撲燎原奈何言貫豫也陛下誠於此時查往年李玉事例仍設總兵官使參守內兵又令團營把總號頭等自

今不得託其私人乃於是令諸左右曰其詭託冒官自首者聽但能免不罔如此則威立而恩亦流所謂銷患於未形計之上也二曰民害夫民害者臣以爲斂重而民貧又貪墨在位恩不下流也臣聞惟智者而後起家夫人未有無所賴而生者也今百姓賢者百無一二愚蠢者十當七八然貧苦無賴而有司者不知恤也斂之不問貧富也役之不問勝否也曰是爾職焉矣是故富者剝削貧者稱貸稱貸之不足則必鬻子鬻子之不足則必逋竄一旦棄父母捐親戚背鄉離井愁怨之聲上干天和則必有水旱風雹之災逋者不返居者縲紲而牽連則必有無辜暴露之屍臣是以曰民害者斂使之也夫內府供用有常數也宜有常籍焉今油蠟皮張諸料等較宏治初年費且十倍于前此何也蓋下者效上者也取贏者未有不羨者也今既十倍于前則戶工二部科派必又倍矣下之州縣必又倍矣百姓輸納又有秤頭等必又倍矣又經內官必有賄賂是益又倍矣于焉民日貧而斂日積當道不言以聞有司乘機而肥其家如此而猶望其治是猶却步以求前耳陛下前因災降詔旨存問矣然籍數不減派料不省稱頭如故賄賂公行無憚此所謂虛名而實禍也臣故曰貪墨在位恩不下流者此也三曰莊場擾民之害臣伏覩洪武某年詔曰直隸拋荒田地聽民開墾永不起科夫民既自開墾之矣不可謂非其田矣今皇親之家聽無賴光棍投獻主使謂非其田也率給賜皇親家皇親家既奉天子命爲己有乃輒遂白奪其田土夷其墳墓毀其房屋斬伐其樹木於是百年土著之民蕩產失業拋其父母妻子千里之內舉家驚然不寧矣夫皇親與國同休戚者也而祿非不豐貴非不極也乃祇以區區之田損害赤子動搖基本如此是不與國同體耶嗚呼亦甚矣昔者魯廄焚孔子見之但曰傷人乎蓋貴人賤馬也今薊州牧馬草場與百姓爭阡而競畝者尺分而寸割之臣竊悲焉是何賤人而貴馬也夫草場數千頃地耳今三邊官矣百姓連年坐旬攝轉相牽驅荒廢本業耽闕其生理男不秉耜女不上機賣男鬻女弱者轉而死塗泥者過半矣嗚呼是何賤人而貴馬也臣雖未詳其始末切計今事勢萬無百姓便宜之理設有之所辦亦官租耳非若皇親之家占之爲己有也今據勘牒四至與民之爭止十之一二耳臣謂宜罷而不問夫王畿天下之本也徒以數十百頃之地失黔首之心傷陰陽之和臣固知陛下不忍矣陛下幸哀憐聽臣愚計勑戶部查景泰六年勘馬場疏奏內事理以前項田土給民徵租但以空閑草地牧馬六漸者一曰匱之漸夫匱之漸者何也臣以爲兵連然耳然又苦浪費今各邊用兵以將則庸以卒則罷糜財而無功曠日而損威而錢穀吏俛首供給莫敢如何稍有不繼則軍吏諉以自解是故倉廩不足不曰兵者糜之也是錢穀者糜之也錢穀者不曰己糜之也曰是無米而求粥也於是始有和買之議矣和買而不足於是有乞運之例乞運而又不足於是乞內帑之銀臣始至戶部太倉庫銀尙百七十餘萬今銷耗且過半矣然而乞者未已也由是積漸而不止雖欲不匱烏可得耶夫竭天下之力以供邊而且猶不足其故何也糜財而無功曠日而損威者爲之也夫錢者泉也貴流也散于上而聚于下公家削而私室殷今京城內外千觀萬寺亦熾矣而又不止彼左右侍臣孰非造作者也造作動輒非以鉅萬計諺曰十入一出今彼鉅萬出則其入不止于鉅萬明矣夫上惟風下民惟草今方乖氣和未消在野陛下乃不

發食隙。動不給。賑不足。顧福嚴寺觀等。動給費億萬之。是道民以奉佛也。彼以鉅萬入者。又何憚而不造寺。夫智者察微。今貸人而當私室矣。又出而造寺觀矣。設卒有水旱之警。兵甲非興。內取則已罄。外斂則民窮。臣不知陛下計所出矣。故曰。毋浪費者此也。二曰。盜之漸何也。臣以爲其機在民窮。夫盜者。非不知法當死也。彼以爲往固無食矣。今盜而得食。即死不猶愈于餒乎。往固無衣矣。今盜而得衣。即死不猶愈于凍乎。往有租調官司之轄矣。今盜而得自由。不猶愈于追繫、榜笞之乎。夫天下無智愚強弱。舉俛首捧心以事我者。以有法維之。且畏死也。今既死而愈于凍餒、追繫、鞭笞之。則彼亦何所不至耶。計今事勢。非但盜發竊。必有大患。大患者何。所謂有亂之機。無亂之形也。夫今天下無不臣之邦。四夷無不庭之國。百官奉職。從饒歲至。太倉有紅腐之粟。武庫之兵。朽而不用。又無方二三千里水旱之災也。然而嘯聚殺人。劫縣燒村。剽掠婦女者。日相聞也。假如不幸。而有方二三千里水旱之災。武庫之兵。太倉竭粟。百官不奉職。夷狄外侵。海內有警。則事勢又何如矣。故曰。有亂之機。無亂之形。嗚呼。此亦可以寒心矣。臣謂宜趁此急選良有司。慎擇賑寨。以安民心。又密令整飭城池軍馬。以伺緩急之變。夫安不亡危。覇者之略。有備無患。聖王之政。況今承平日久。民不知兵。萬一有盛外之警。有如平原、睢陽之倫乎。臣故曰。計今事勢。非但發盜。將有大患者此也。三曰。壞名器之漸。夫壞名器之漸者。臣以爲鬻陟失制也。夫明王懸爵賞以待天下之賢。將以奉天而理民也。故曰。五服有章。自天命之。示非我也。又曰。爵人於朝。與衆共之。明至公也。是以古之英君。寧捐百萬之費。而靳一郎之拜。其意亦謂此耳。而今乞官者官。乞廕者廕。黜其父者陟其子。黜其祖者陟其孫。臣不知陛下計所出矣。夫廕者所以報功。又示勸也。今黜者既陟其子孫。則有功者何勸焉。是以高其爵不足以勸。厚乎賞不足以風。貪綠饕刺之風既行。而廉恥名節之士遂恭。且陛下何利於斯而爲之也。夫薰蕕同器。不知有薰。廉汙並賞。孰肯爲廉。陛下若謂天下之大。何惜此一官。則所謂弊袴之藏。繁纓之惜者。皆非邪。惟名與器不可以假人。臣故曰。壞名器之漸者。鬻陟失制也。四曰。弛法令之漸。夫弛法令之漸者。臣以爲舛與玩爲之也。夫舛莫大於縱罪。玩莫大於長奸。昔者舜爲天子。瞽瞍殺人。士師執之。孟子以爲爲舜者。但宜竊負而逃。蓋法者。公之天下。受之祖宗者也。舜於士師。士師不得而專也。出於天子。天子不得而專也。是故士師可以執天子之父。爲舜者不可私其親。蠡者犯人王禮。拉挫爽借貨物。損辱國體。傳笑外邦。獄案已具。法所不赦也。陛下何從而赦之耶。以爲無罪。則固已追償其貨直矣。以爲罪。未聞有罪而赦之也。有罪而赦之。是縱罪也。縱罪則奸長。奸長則政舛。政舛則民玩。民玩則令慢。令慢則法弛。此古之所大忌。而今之所甚忽也。夫忌莫大於刑忽。又莫大於私。何則。刑天討也。公天道也。王者不私其天。故罰一人而千萬人懼。諺曰。勿謂尺五。後且不補。臣固以王禮之赦。爲弛法令之漸。五曰。方術眩惑之漸。夫方術眩惑之漸者。臣以爲去之不力。則誘之必入也。夫自古帝王享國長久者。畏天而愛民也。非以奉佛也。康強少疾者。蒔心而少欲也。非以事仙也。且陛下獨不見梁武、唐憲乎。梁武奉佛最謹。然罹禍最慘。唐憲事仙亦最謹。然年又最短。此其明效大驗。彰彰可考者。而今創寺觀請額者。陛下弗止也。比又詔許其批廢。臣不知陛下乃何所取於彼而爲之也。夫眞人者。太虛無爲之名也。今酒肉粗

俗道士。陛下敬重之如神。拜爲眞人。又法王佛子等。並厮與出入。珍食錦衣。陛下踐祚。詔曰。僧道不得作醮事。煽惑人心。堂堂天言。四海播聞。夫陛下神心睿鑑。不減於前也。乃今復爾者。臣故知 之者也。夫誘者必曰。其道妙。其法靈。今天變屢見于上。百姓嗷嗷於下。邊報未捷。倉廪匱乏。信如眞與師道足以庇法。足以祐陛下。何不遂一試之。使天變息而嗷嗷者安乎。此固必無之事。而陛下不察。反聽其誘。此臣之所日夜悲心者也。六曰。貴戚驕恣之漸者。臣以爲其防決也。夫水防惟土。國防爲禮。水決則圯。禮決則驕。昔者高皇帝制祖訓曰。皇親之家。不得與政。臣等伏讀嘆息。以爲聖王不易之論。及退而考夫近錄列爵。則又使大貴而極富已。又考其器度田奴之等。則又不使之踰也。臣於是又嘆曰。是所謂禮之防也。夫皇親與國至戚也。不宜有間。今顧制禮以防之者。臣以爲此因保全而使之安也。今陛下至親莫如壽寧侯。所宜保全而使之安者。亦莫如壽寧侯。乃固不嚴禮以爲之防。臣恐其漸且有日矣。夫下僭則上陵。今壽寧侯招納無賴。罔利而賊民。白奪人田土。擅拆人房屋。擄掠人女子。開張店房。邀截商貨。而又占種鹽課。橫行江河。張打黃旗。勢如翼虎。此謂之不僭不可。夫僭則陵。陵則逼。大逼則法行。且今側目而視。切齒而談。孰非飲恨於壽寧者也。夫川潰則傷必衆。萬一法行。陛下雖欲保全而使之安。得乎。臣切以爲宜及今愼其禮防。則所以厚張氏者至矣。亦杜漸防萌之道也。

桂　萼

論復卦月令二義疏。

臣惟聖心淵然無慾。可以對越天地。更願默觀造化之原。臣因冬至有感。謹述經義大者以獻。易曰。復其見天地之心乎。天地大德曰生。十月純陰。天地生物之心。閉藏而不可見。及乎十一月冬至。一陽萌動。始露端倪。交春遂發生萬物矣。一歲之運。則十一月冬至爲復。一日之運。則夜半子時爲復。皆從靜中生出動來。人心培養之深。善端初發。亦如是也。雷在地中。復。先王以至日閉關。商旅不行。后不省方。陽氣猶微而咸。當冬至一陽尙微。潛藏地中未動。先王順之。是日上下各務安靜。以養微陽。禮記月令曰。是月也。陰陽爭。諸生蕩。君子齋戒。處必掩身。身欲寧。去聲色。禁嗜欲。安形性。事欲靜。以待陰陽之所定。爭者。陰方盛陽欲起也。諸生者。萬物之出機也。蕩者。欲動未動之意。湛然純一之謂齊。肅然警惕之謂戒。君子無時不敬。有事則敬愈至也。處必掩身者。寒氣傷人。不可輕有冒觸。醫經所謂無擾乎陽也。去聲色者。恐耳目交於物。引動其心而不得靜也。禁嗜欲者。醫經謂冬不藏精。春必病溫。故遠絕女色甚嚴也。安形性者。外靜其身。內靜其心。內外交相養也。事欲靜者。百官皆安常守位。不得有所興作。勞民動衆也。待陰陽之所定者。順陽之生。使陰邪不得阻也。臣推天地生生之德。莫乎四時。而春意融融。生意盎然獨盛。嘗體驗之。分明吾心一箇仁底意思。皇上常念天地春生之德。博大寬舒。惻怛慈愛。可以覆冒四海而無難。但此生意不始於春。而始於冬。隆冬閉藏。極於嚴密。雖一陽微露萌動端倪。而全體隱然蘊蓄不泄。至春薰蒸既久。生意充周。雖陰崖寒谷亦透矣。故帝王之學。莫大乎求仁。而求仁之功。必先乎主靜。伏願皇上收斂此心。栽斷浮泛。深潛蘊蓄。不輕發泄於言語文字之間。使天地生生之德。渾然在我。隨其發處。擴而充之。以不

忍人之心行不忍人之政天下無一夫一婦不在乎春風和氣之中矣此乃聖學淵微之妙曠千載而不傳臣謹稽首先獻至於今日册立中宮奮揚四鎮尤當早定預計者然事在有司皇上只一言指示而已慎勿以之上勤聖心也伏乞御賜批答臣謹次第陳上

昭代經濟言卷九

楊繼盛字椒山直隸容城人嘉靖登第任至兵部武選郎贈太常少卿謚忠愍

乞誅奸險巧佞賊臣疏

方今在外之賊惟□虜爲急在內之賊惟嚴嵩爲最□虜者犬羊之蓋亦猶之賊也賊臣者門庭之寇心腹之害也賊有內外攻宜有先後未有內賊不去而可以除外賊者故臣請誅賊嵩當在勦絕□虜之先敢以嵩之專政叛君之十大罪爲皇上陳之我太祖高皇帝親見宰相專權之禍遂罷天下罷中書丞相而立五府九卿分理庶政殿閣之臣惟備顧問視制草不得平章國事故載諸祖訓有曰以後子孫作皇帝時臣下有建言設立丞相者本人凌遲全家處死此其爲聖子神孫計至深遠也及嵩爲輔臣儼然丞相自居挾皇上之權侵百司之事凡府部每事之題覆其初惟先呈稿而後敢行及今面稟而後敢起稿蓋之直房百官奔走如市府部堂司嵩差人絡繹不絕事無大小惟嵩主張一或少違顯禍立見及至失事又謝罪於人雖前有丞相之專恣未有如斯之盛者是嵩雖無丞相之名而有丞相之權有丞相之權而無丞相之干係以故各官之陞遷未及謝恩先謝嵩矣蓋惟知事權出於嵩惟知畏權奉承於嵩而已此壞祖宗之成法一大罪也權者人君所以統馭天下之具不可一日下移臣下亦不可毫髮僭踰皇上令嚴嵩票本蓋任人圖政之誠心也豈意嵩一有票本之任遂竊威福之權且如皇上用一人嵩即差人

先報曰我票本薦之也及皇上黜一人嵩又揚言於衆人曰此人不親附於我故票本能之皇上宥一人嵩即差人先報曰我票本救之也及皇上罰一人嵩又揚言於衆曰此人得罪於我故票本報之凡少有得罪於嵩者雖小心躲避嵩亦尋別本傳出旨意報復陷害是嵩竊皇上之恩以市己之惠假皇上之罰以彰己之威所以羣臣感嵩之惠甚於感皇上之恩畏嵩之威甚於畏皇上之罰也用舍賞罰之權既歸於嵩大小臣心又靡附於嵩嵩之心膽將不日大且肆乎臣不意皇上之明斷乃假權於賊手如此也此竊皇上之大權二大罪也善則稱君過則歸己人臣事君之忠也書曰爾有嘉謀嘉猷則入告爾后於內爾乃顧之於外曰斯謨斯猷惟我后之德蓋人臣以己之善而歸之於君使天下皆稱頌君之德不敢彰己之能以與君爭功也嵩於皇上行政之善每事必令子世蕃傳于人曰皇上初無此意此事是我議而成之蓋惟恐天下之人不知事權之出於己也及今則將聖諭及嵩所進揭帖刻板刊行爲冊十册名曰嘉靖疏議使天下後世皆知皇上以前所行之善皆出彼之撥置主張皇上若一無所能者人臣善則稱君之忠果若此乎此掩皇上之治功三大罪也皇上令嵩票本蓋君逸臣勞之意嵩乃令子世蕃代票恣父逸子勞之爲世蕃却又約諸乾兒子趙文華等羣會票擬結成奸黨亂政滋弊一票屢更數手機密豈不漏泄所以旨意未下滿朝紛然已先知之及聖旨既下則與前所議若合符契臣初見嵩時適原任職方司郎中江瓦案事於嵩曰昨御史蔡朴參守備許賓等失事本部覆本已具揭帖與東樓閱東樓已票送入未知何如東樓者世蕃之別號也嵩云小兒已票罰俸內分兩等甚有分曉皇上定是依擬臣初甚疑及後旨下果如嵩言即臣所親見一事則其餘可知也又前經歷沈鍊劾嵩皇上將本下大學士李本票擬本又熟慢崩部奔走嵩門爲嵩心腹感嵩之恩畏嵩之威倉皇落魄莫知所措差人問世蕃如何票世蕃乃同趙文華擬票停當趙文華袖入遞與李本李本抄票封進此人所共知也即劾嵩之本世蕃猶得票擬則其餘又可知也是嵩既以臣而竊君之權又以子而並己之權百官孰敢不服天下孰敢不畏故今京師有大丞相小丞相之謠又曰此時父子二閣老他日一家蓋獄囚蓋深恨嵩父子並專權柄故耳此縱奸子之僭竊四大罪也邊事之廢壞皆原於功罪賞罰之不明嵩爲輔臣以明功罪以勵人心可也乃爲壞斷之計先自貪冒軍功將欲令孫冒功於兩廣故先布置伊表姪歐陽必進爲兩廣總督親家平江伯陳圭爲兩廣總兵鄉親御史黃如桂爲廣東巡按朋奸比黨朦朧湊合先將長孫嚴效忠冒兩廣奏捷功陞所鎮撫又冒瓊州一人自斬七首級功蹤册繳部效忠告病乃令次孫嚴鵠襲替鵠又告併前效忠七首級功加陞錦衣衛千戶今任職管事有武選司文字十九號堂稿可查夫效忠嚴鵠皆世蕃子也隨任豢養未聞一日離家至軍門乳臭孩童亦豈能一人自斬七首級而假報軍功冒濫錦衣衛官銜以故歐陽必進得陞工部尚書陳圭告病回京得革後府印信黃如桂得驟陞太僕寺少卿是嵩既竊皇上僭賞之權以官其子孫又以子孫之故陞遷其私黨此倫既作傲效威風蔣應奎等令子冒功打死發遣皆嵩有以倡之也夫均一冒功也在蔣應奎等貪冒科道則勦之在嵩貪冒人所共知科道乃不敢勦則嵩積威足以服天下之口可知矣此冒朝廷之軍功五大罪也逆賊仇鸞總兵甘肅爲事革任嘉靖二

十九年張達等陣亡正□虜寇侮之時使嵩少有爲國家之心選一賢將□虜聞知豈敢輕犯京師世蕃乃受贓銀三千兩威逼兵部薦爲大將及嵩冒昏丹見軍功世蕃亦得以此陞官廕子嵩父子彼時皆自誇以爲有戡亂之功矣及嵩權日盛出嵩之上反欺侮於嵩皆自嘆以爲養虎貽患後又知皇上有疑嵩之心恐其敗露連累始不相合互相譏誚以滅初黨之迹以欺皇上之明然不知始而逆嵩之所以敢肆者恃有嵩在終而嵩與逆嵩之所以相反知皇上有疑嵩之心故耳是句□背逆者嵩也而受賄引用嵩者則嵩與世蕃也使非嵩與世蕃則嵩安得起用雖有逆謀亦安得施乎進賢受上賞進不肖受顯戮嵩之罪惡又出嵩之上矣此引背逆之奸臣六大罪也嘉靖二十九年□虜犯京深入失道歸路已絕我軍奮勇正好與之血戰一大機會也兵部尚書丁汝夔問計于嵩嵩宜力主勦戰以伸中國之威以紓皇上之憂可也乃曰京師與邊上不同邊上戰敗總可掩飾此處敗皇上必知莫若按兵不動任賊搶足便自退罷以故汝夔傳令不戰及皇上擊問汝夔求救于嵩嵩又曰雖是擊問我具揭帖維持可保無事蓋恐汝夔招出真情故將此言駁哄以安其心汝夔亦恃嵩平日有回天手段故安心不辯及汝夔臨刑始知爲嵩所誤乃大呼曰嚴嵩誤我矣此人所共知也是汝夔不出戰之故天下皆知爲嵩主張特皇上不知之耳此欺國家之軍機七大罪也勦陟者人君之大權非臣下可得專且私也刑部郎中徐學詩以論勦嵩與世蕃革任爲民矣嵩乃於嘉靖三十年考察京官之時恐嚇吏部將學詩兄中書舍人徐應豐罷黜蔣蒙聖明洞察其奸將應豐留用夫應豐乃皇上供事內庭之臣嵩豈敢肆其報復之私則在外之臣雖其毒手者又何可勝數耶戶部都給事中厲汝進以論勦嵩與世蕃降爲典史矣嵩于嘉靖二十九年考察外官之時逼嚇吏部將汝進罷黜夫汝進言官也縱言不當皇上既降其官矣其爲典史則無過可指也嵩乃以私怨罷黜之則在外之臣被其中傷陷害者又何可勝數耶夫嵩爲小人故善人君子多與之相反嵩不惟罷其官又且曲加之罪不惟罰及一身又且延及子弟以故善類爲之一空此時計數正人君子能幾人哉是黜陟之權皇上持之以激勵天下之人心賊嵩竊之以中傷天下之善類此專黜陟之大柄八大罪也嵩既專權則府部之權皆撓于嵩而吏兵二部大利所在尤其所專主者文武官之邊陲不論人之賢否惟論銀之多寡各官之任亦通不以報效皇上爲心惟日以納賄賊嵩爲事將官納賄于嵩不得不剝削乎軍士所以軍士多至失所而邊方爲甚有司既納賄於嵩不得不盜取於百姓所以百姓多至流離而北方之民爲甚一人專權天下受害怨恨滿道含冤無伸人人思亂皆欲食嵩之肉皇上雖屢加撫恤之恩豈足以當嵩殘虐之害若非皇上德澤之深祖宗立法之善天下之激變也久矣軍民之心既怨恨思亂臣恐天下之患不在□虜而在域中此失天下之人心九大罪也風俗之隆替係天下之治亂我朝風俗淳厚近古罕儌逆理用事始爲少變皇上即位以來躬行古道故風俗還古及嵩爲輔臣諂諛以求乎上貪污以率其下通賄賂者雖貧如盜聽而亦嵩用奔競疎拙者雖廉如夷齊而亦能黜一人貪戾天下成風守法度者以爲固滯巧彌縫者以爲有才勵廉介者以爲矯激奔走者以爲練事卑汚成俗牢不可破雖英雄豪傑亦入彀中從古風俗之壞未有甚於此時者究其本源嵩先好利此

天下所以皆尚乎貪嵩先好諛此天下所以皆尚乎諂源之不潔流何以清風俗不正而欲天下之治得乎此壞天下之風俗十大罪也嵩有十大罪昭人耳目以皇上之聰明固若不知者何哉蓋因皇上待臣下之心出於至誠賊嵩事皇上之奸入於至神以至神之奸而欺至誠之心無怪其蔽於術中而不覺也臣再以嵩之五奸言之知皇上之意向者莫過于左右侍從之臣嵩欲托之以伺察聖意故先用貲賄結交情熟於皇上宮中一言一動一起一居雖嬉笑歌歟之聲遊觀燕樂之爲無不報嵩知之每報必酬以重賞凡聖意所愛惜畢措嵩皆預知故得以逢迎之巧以悅皇上之心皇上見嵩之所言所爲蓋合聖意蓋先有人以通之也是皇上之左右皆賊嵩之間諜此其奸一也通政司納言之官嵩欲阻塞天下之言路故令乾兒子趙文華爲通政司使凡章奏到文華必將副本送嵩與世蕃先看三四日後方繳進皇本內情節嵩皆預知事少有干於嵩者即先有術以爲之彌縫聞御史王宗茂勦嵩之本文華停留五日方上故嵩得以展轉盜拾其故是皇上之納言乃賊嵩之攔路犬此其奸二也嵩既內外彌縫周密所畏者廠衛衙門緝訪之也嵩則令子世蕃將廠衛官節結強迫結爲兒女親家夫既與之結親雖有忠直之士孰無親戚之情於賊嵩之奸惡又豈忍緝訪發露不然嵩籍江西去京四千餘里乃結親於此勢屬不便欲何爲哉不過假婚姻之好以遂其掩飾之計耳皇上試問嵩之諸孫所娶者誰氏之女便可見矣是皇上之爪牙乃賊嵩之瓜葛此其奸三也廠衛既爲之親所畏者科道言之也嵩恐其奏勦故於科道之初還非出自門下者不得與中書行人之選知縣推官非通賄門下者不得與行取之列考選之時又擇熟便圓融自門下者方補科道苟有忠鯁節義之氣者必置之部屬南京使知其罪而不得言言之而亦不真既選之後或入拜則留其飲酒或出差則爲之餞賂或心有所愛惜則嗾之舉勦爲嵩使令至五六年無所建白便陞京堂方面夫既受嵩之恩又附嵩且有效驗孰肯言彼之過乎其雖有一二或皇上之恩而欲言者又畏同類譏謗孤立而不敢言而嵩門下之人每張大嵩之聲勢陰阻其敢諫之氣以故科道之臣寧忍負于皇上而不敢忤于權臣也是皇上之耳目皆賊嵩之奴僕此其奸四也科道雖籠絡停當而部官有如徐學詩之類者亦可懼也嵩又令子世蕃將部官之有才望者俱網羅門下或拔之鄉里或托之親識或結爲兄弟或招爲門客凡部中有事欲行者先報世蕃知故嵩得預爲之擺布各官少有怨望者亦先報世蕃知故嵩得早爲之斥逐連絡婚結深根固蒂合爲一黨互相倚附各部堂司大半皆嵩心腹之人皇上自思左右心腹之人果爲誰乎此其可爲流涕者也是皇上之臣工多賊嵩之心腹此其奸五也夫嵩之十罪賴此五奸以彌縫之識破嵩之五奸則其十罪立見噫嵩握重權諸臣固從猶不足怪而大學士徐階負天下之重望荷皇上之知遇宜深抵力排爲天下除賊可也乃畏嵩之巧足以肆其讒懼嵩之毒足以害其身寧鬱快終日凡事惟聽命於嵩不敢持正少抗是雖爲嵩積威所劫然于皇上亦不可謂之不負也階爲次輔畏嵩之威亦不足怪以皇上聰明剛斷雖逆黨惡無不悉知乃一向含容於嵩之顯惡固若不能知亦若不能去此不過欲全大臣之體面姑優容之以待彼之自斃耳然不知國之有嵩猶苗之有莠城之有虎一日在位則爲一日之害皇上何不忍割愛一賊臣顧忍百姓蒼生

之塗炭乎.況邇來屢皇上之見猜.已有異離之心志.如再賜餘容姑待之恩.恐致以前宰相之禍.天下臣民.皆知其萬萬不可也.臣前諫阻馬市.謫官邊方.幸復今職.皇上既以再生之恩賜臣.臣安忍不捨再生之身.以報皇上.臣如不言.又再有誰人敢言乎.伏望皇上聽臣之言.察嵩之奸.罪臣于嵩.投感恢恩.罔不必問也.皇上或問二王.令其面陳嵩惡.或詢諸閣臣.諭以勿畏嵩威.如果的實.重則置以專權重罪.以正國法.輕則論以致仕歸家.以全國體.則內賊既去.外賊何憂其不除.然除外賊者.臣等之責.而去內賊者.則皇上之事.臣感激無地.故不避萬死.

諫馬市疏全

臣以南京吏部驗封清吏司主事.考滿到京.陞臣今職.荷蒙皇上養育簡任之恩.雖粉骨碎身.何以克報.況臣官居兵曹.職專馬政.覩此開馬市之謬.豈敢苟避禍患.隨衆隱默不言.切惟去年□虜悖逆天道.大肆猖獗.犯我城闕.殺我人民.虜我妻子.焚我廬舍.驚我陵寢.其辱我中國極矣.臣在南都.傳聞此報.冠髮上指.肝膽寸裂.恨不能身生兩翼.飛至都下.以剿逆賊.以報國讐.茲者恭遇皇上.赫然震怒.選將練兵.剋日興師.聲罪致討.以報百萬赤子之讐.以雪城下凌辱之恥.不惟天下臣民.共相慶幸.我列祖在天之靈.亦相慶幸多矣.及臣至都下.見俺答求開馬市之書.大放肆無狀.竊意上觸聖怒.其征討之志已決.其間罪之師.斷不可已.及廷臣會議.題奉欽依.准暫開行.臣不覺仰天大呼.喟然長嘆曰.國事乃至此哉.國事乃至此哉.夫以漢之武帝.唐之太宗.不過二蕃主耳.猶能威震夷狄.氣壓突厥.以皇上之英武.國家之全盛.英雄豪傑.勇夫壯士.伏于草茅下位者.又不可勝數.其蠢茲醜虜.反不能生擒會長.勦絕苗裔.而乃爲此不得已下策之事哉.臣請以開馬市之十不可者.爲皇上陳之.夫開馬市者.和議之別名也.虜素貪黷.尙不可言及此.去年入寇.殺擄如此之慘.則神人共憤.不共戴天之深讐矣.今不惟不能聲罪復讐.而反與之爲此和議之事.何以上解列祖之怒.下舒百姓之恨乎.此忘天下之大讐.一不可也.信者人君之大寶.雖匹夫匹婦.尙不可少失信義.況于天子之尊哉.皇上北伐之命旣下.臣民所共知.四夷所共驗者也.方今各處兵馬集矣.糧草器械備矣.天下日夜引頸仰望王師之興.眞若大旱之望雲雨也.乃幡然而有開馬市之議.則平日所以選將練兵者爲何.備糧草積器械者爲何.不有孤百姓仰望之心乎.此失天下之信義.二不可也.人君居中制外.統馭四夷.以其有國威之重.以屈服之也.今以堂堂天朝之尊.而下與犬羊爲此交易之事.是天壤混淆.冠履同器.將不取笑于天下後世乎.此損國家之威重.三不可也.天下豪傑.開□虜殺戮人民之慘.姦擄婦女之辱.其憤恨不平之氣.皆欲與逆賊決一死戰.雖深山窮谷之際.邊亦願出以復天下之讐.今馬市一開.則舉相謂曰.朝廷忘赤子之讐.厭兵甲之用矣.將焉用我哉.將見在林下者.不肯出.登冊籍者.將謀去矣.異日欲復召號.誰肯興起.此隳豪傑効用之志.四不可也.自去歲大變之後.天下頗講武事.雖童子儒生.亦知習兵.此機旣動.兵將日强.今馬市一開.則舉相謂曰.中國夷狄已和.天下已無事矣.將焉用武哉.有邊鎭之責者.日弛其封守之防.無兵戎之寄者.亦惰其偸安之氣矣.廢弛旣久.一旦有急.何以整頓.此懈天下修武之心.五不可也.宜、大、人民.懷攜二之心久矣.一向雖有

交虜之事.猶畏王法之嚴.而不敢肆也.今乃馬市一開.則彼之交通者.乃王法所不禁.將來勾引之禍.可勝言乎.此開邊方通虜之門.六不可也.天下人民.憚于水旱征役之苦.人人有思亂之心.特畏國家之兵威.而不敢發動也.今馬市之開.則彼皆以爲天下兵威已弱.蠢茲醜虜.尙不能服.羣起爲盜.又爲誰禦.則將來腹心之變.可勝言乎.此啓百姓之漸.七不可也.去歲□虜深入.雖未見一兵交戰.然猶以爲我軍倉卒未備.其疑畏之心.尙在也.今皇上聲罪致討.調兵半年.及至于今.至爲馬市之開.則彼得以窺我之虛實矣.目中又奚有乎我哉.此長□虜輕中國之心.八不可也.犬羊之性.變詐無常.深謀巧計.反出我之上.我將欲以此羈縻乎彼.殊不知彼實以此恐弄乎我.或遣重臣.載金帛至邊.等候開市.彼遂約不來交易.未可知也.或因交易.而即行猖獗.擁關而入.未可知也.或今日交易.而明日入寇.未可知也.或遣衆入寇.而詭言別部落入寇.未可知也.或以疲馬而過索重價.或因市馬而過討重賞.或市馬之後.而別有分外不堪之求.又未可知也.是我不能以羈縻乎彼.彼反得以恐弄乎我矣.此墮□虜狡詐之計.九不可也.□虜之產馬有窮.中國之生財有限.大同馬市一開.宣府、延綏等處.定不可能.以馬與銀數計之.每年市馬約數十萬匹.四五年間.雖得馬數百萬匹.每年約用銀數百萬兩.四五年間.費銀數千萬兩.一旦□虜之馬已盡.中國之財告乏.將安處乎.永久之計.將安在乎.此中國之財.□虜之馬.兩難相繼.十不可也.彼倡爲開馬市之議.以欺誑皇上者.其謬說不過有五.有曰.外開馬市.暫以爲羈縻之術.內脩武備.實以爲戰守之計耳.殊不知馬市之開.乃所以自羈縻乎我.非所以羈縻乎彼也.虜性無厭.請開市之後.或別有所請.許之.再有所請.又許之.請之不已.漸至於甚不堪者.一不如意.彼即違約而入寇.爲有名.我之不應其所求.爲失信矣.孰謂犬羊無厭之欲.可以市馬之小利羈縻之乎.如曰.欲脩武備以圖戰守.雖不用此羈縻之術.亦可矣.此其說之謬一也.又曰.方今急缺馬用.正欲買馬.一開馬市.則我馬漸多.彼馬漸少.豈不兩便.然市馬.非以之耕田駕車也.不過爲征虜計耳.如交易果可以無事.則市馬又將安用乎.不益重其寄養之擾乎.況虜以馬爲生.彼安肯以自乘之良馬.而市于我乎.不過瘦弱不堪之物.不服水草.將不日俱斃而已.此其說之謬二也.有曰.初許虜市.暫係乎犬羊之心.將來許貢.則可爲永久之計.夫謂之進貢者.豈古之所謂咸賓來王者哉.不過謂我賄彼以重利.苟免目前之不來.彼貪我之重利.暫許目前之不入耳.況市馬我猶得以少償其費.許貢則彼白手來取重利耳.是市馬則獲小利而無名.開貢則雖有名而費大.市馬因不可.許貢亦豈可哉.此其說之謬三也.有曰.虜雖犬羊.最不失信.觀其聲言某時搶某處.再不愆期可驗.彼旣許其市.後不來.則斷保其再不入寇.殊不知虜之種類日繁.加之擄掠人口.日增其日用之服食器用.俱仰給于中國.市馬之利.焉足以盡供其所欲.彼非盡皆義士.孰肯守小信而甘于凍餒.以至于死乎.縱使少有羈縻.不過暫保一二年無事耳.不知二三年之後.將何如處哉.此其說之謬四也.又有曰.佳兵不祥.不可輕用.與其勞師動衆.征討于千里之外.而勝負難必.孰若暫開馬市.休兵息民.而急脩內治之爲上乎.噫.爲此說者.是損國家之兵威.養虜寇于日熾.壞天下之大事.必自此言始矣.若曰.佳兵不祥.則舜之征苗.文之遏莒.湯之伐葛伯.高宗之伐鬼方.豈盡皆不祥者哉.蓋春生秋殺之迭行.

上天生物之道也。恩賞兵刑之並用。王者御世之權也。譬如人生。四肢俱已癡疽。毒日內攻。乃猶專食膏粱。而慳藥石。將不至于傷其元氣乎。此其說之謬五也。夫此十不可、五謬之說。明白易知。則馬市之開。不利于我中國明矣。而於虜賊則利甚焉。蓋數十年來。虜賊以中國之百姓爲個戶。秋後則入而收其租。雖以得計。而猶有往來奔走之苦。日夜殺人之勢也。去年入寇。我莫敢敵。虛實既已窺矣。故今請開馬市。則可以坐收中國之重利。況馬多擄自中國者。春時草枯則市之。秋後馬肥。則入而再擄之。及至來春。又再市之。以輪迴之馬。易青蚨之利。是昔日猶爲出門討租之人。今日我則爲上門納租之戶。臣言及此。其憤恨可勝言哉。夫此事利於虜賊。而不利於中國。滿朝臣子。皆知其不可。然有人敢議而行之。無一人敢非而議之。何哉。彼議而行之者。其意以爲征討之事。已難收拾。虜再入寇。皇上剛明。必追究夫謀國者之不忠。專征者之不勇。誤事之禍。何以能免。況前日交通已有成效。莫若委曲致開馬市。猶可二三年苟延。日後時事。未知如何。且暫免目前之禍。暫固目前之寵。虜羅背約。再爲脫逃之計。未晚也。然不思皇上所以寵任之專。禮遇之厚。爵位之重。錫予之隆者。蓋欲其主張國是。征討逆賊也。豈徒欲開馬市而已哉。其所以不敢非而止之者。其意以爲事權既不在我。時勢已至鵠突。有欲謝重擔于人而無由者。吾何以冒禍擔當。使有所言。而馬市紛開。弛其防守。而虜再深入。則必歸咎于止開馬市之人。加之以誤國之罪矣。孰若隱默不言。大家因循之爲上乎。然□虜之寇與不寇。不係于馬市之開與不開。前此未嘗有議開馬市而止之者。去年□虜何以深入。此時紛開馬市。虜或入寇。亦與去年同耳。止開馬市之人。夫豈誤天下之事者哉。臣以孤寒進士。初入仕途。父母早喪。妻子無依。非不知隱默足以自保。言事足以取禍也。竊惟皇上初時震怒奮武。其氣若此。其壯命將征討。其志若此之勇。則今日馬市之開。乃議者之奸計。斷非皇上之本心也。以皇上之英武。而臣下庸懦避事。不足以副。心欲持行。而手足痿疲。良可深恨。此事繫國家盛衰之機。臣敢預憂後患。忍心隱默乎。伏乞皇上。俯察愚臣之罪言。回思欲討之初志。念犬羊之志欲難壓。弗市馬小利。足以縻屬其心。祖宗之社稷無疆。非二三年苟安無事。可以永保其緒。收回成命。罷開馬市。毀宣戎兵。決志征討。務欲擒俺答于闕前。驅醜類于海外。使虜之畏乎我。亦猶我之防乎彼。則上而祖宗幸甚。下而臣民幸甚。

王廷相

修舉團營事宜疏

切惟蓄威昭德。人主之大權。居重馭輕。立國之至計。仰惟京師宸居所在。實諸夏之根本。爲四海之會極。使無宅中制外之形。焉享久安長治之福。洪惟我太宗文皇帝。遷都之後。京師設七十二衛所。約官軍不下三十餘萬。畿內設五十餘衛所。約官軍不下二十餘萬。以外言之。括諸邊之兵。不能過此。以順墨言之。括諸省之兵。亦不能過此。聖謨神謀。超唐軼漢。其爲居重馭輕之圖。深哉邈矣。而不可加也。但承平既久。兵政日弛。尺籍雖存。而逃亡罔稽。營伍雖具。而兵馬少精。是以卒兩大減於國初之時。而逆盜竊發。反藉力於邊方之卒。居重馭輕。厥勢安在。言及於此。誠可寒心。臣等猥以庸愚。專茲營務。夙夜惕厲。恐負重託。

乞以在營切要三事。勅下部議。將軍馬錢糧。隨宜區畫。勿忌夫事權之不一。勿拘夫事例之不合。要於武備修舉。足爲國家經久之畫而已。其一曰選軍。伏覩大明會典。營操事例。節開永樂初。立五軍營。又有三千營。以司寶璽。令旗神機營。以司神鎗火器。是爲三大營。又於中都、大寧、山東、河南附近衛所。摘撥官軍。輪班上操。以內衛京師。外備四方。俱屬伍軍營操練。景泰初。選三大營精銳官軍。分立十營團操。以備警急調用。是爲團營。每用官軍一萬員名。至成化三年。復分爲十二營。共官軍十二萬員名。又宏治十三年十月內。爲選軍給馬。預修武備。以防外患。查得初選團營軍馬之時。京衛八萬。外衛八萬。其外衛分爲兩班。每班四萬。連京衛八萬。共二十二萬。其三大營內外揀存官軍之數不與焉。臣等會勘得。即今團營內外官軍。雖有十二萬之數。而京衛撥去捕盜。以五千六百名。外衛撥去各處工役。及拽木等項。當不下二萬有奇。雖云暫時借用。而營伍終年空缺。其見操者。中間老弱疲羸。不能執兵習藝者甚衆。脫有緊急邊情調遣。又安望其投石超距。奮勇以禦虜哉。若不早爲設法精選。終是虛應故事。徒糜糧餉。於兵無益。臣等以爲營伍不能充實。軍士不得精練。其大要有三。軍無定用一也。替役之難二也。隱避之姦三也。何謂軍無定用。夫軍欲戰勝攻取。須平日養其銳氣。精於武藝。不以雜役奪其操練。斯志專一。奮發果敢。直前無敵矣。今團營軍士。派之雜差。撥之供役。留之拽木。終歲不得入操。困苦以勞其身。而敵愾之氣縮。奪鋒以奪其習。而弓馬之藝疎。雖有團營應征之名。實與田畝市井之夫無異。欲其戰勝攻取。以張皇威武。失何敢望。何謂替役之難。軍士類多貧下。吏胥無賄不行。文書到衙。衙吏刁難。文書到司。司吏指勒。縱是眞正子姪。亦須用財打點。貧者度日尚難。安能辦此。是以終年累月。老弱在營。苟且應役。而精壯子弟。不得收操矣。何謂隱避之姦。團營軍士。俱係大營挑選壯丁。以應征者。先年多有富實奸猾之徒。投充營操。出征之苦。賄求該管人員。作爲不堪之數。揀存本營。未曾選出。貧者不能營幹。而常川操練。富者終歲安閑。得以躲閃差役。由斯三者。軍士所以不精也。臣等伏乞將三大營。並團營官軍。查照各衛眞正戶口文冊。一一挑選。果皆年力精壯者。方許留在團營。中間老弱尪羸。體貌委瑣。不堪教練者。悉行選退。有少壯子姪者。即時摘牌替役。無子姪者。發回三大營。其年老有病逃故。爲事久不回營等項。子男弟姪。亦要清查。照冊從公揀選。但係年力精壯。武藝頗習。在冊有名。及先年欺隱不入冊者。即與收補。其外衛兩班輪操官軍。上班之時。亦照例揀選。仍查照先年團營額數。內衛外衛。共較一十六萬。備造年貌籍貫文冊。照收。不許各衛。擅自更替。果有事故。方與另補。各營操演教習武藝。專備聽征之用。其團營雜項差役。併各處做工拽木等項。止於三大營揀存數內撥用。仍查照宏治十一年間事例。團營軍士。並不得差撥。如此。則軍皆精壯。而威武無不振之患矣。二曰惜馬。照得團營馬匹。乃朝廷武備大計所關。軍士領養之後。多致瘦損倒死。此馬出自小民膏脂。今處之輕如草芥。誠爲可惜。然馬之瘦死。其故有三。草料不足一也。給領失宜二也。餧養無法三也。何謂草料不足。查得團營馬匹。有曰存操者。自四月起至九月終止。有料無草。有曰下場者。自四月起至九月終止。無料無草。惟十月入操之後。至三月終止。二項之馬。俱有料。而所給之草。又俱止三箇月。以一年計之。存操之馬。俱有料而無草者九箇月。是料備而草不足。下場之馬。止得

半年之料。而無草亦九箇月。是草與料。皆爲不足。夫馬給於官。非著己之物。自備草料。乃切身之苦。雖得邊軍士。猶不肯賠錢以養馬。況貧難之軍。自給不暇。安能念及於公家之畜哉。無怪乎在營之馬。日惟餓瘦而多斃矣。此情甚真。此理甚明。無難知者。而該部每以舊例止之。夫法難執一。事有時措。祖宗以來。諸司之例。隨時而變者亦多矣。卽如下場之馬。宏治以前。尙隨場牧放。今草場半爲田畝。而民間納租銀矣。豈營馬隨便牧放。而軍士不出京城矣。其牧馬之費。非軍士自備。而何所出哉。此時猶執下場採青之例。豈非名實相背。而近於膠柱之政乎。官以非事例而不肯給。軍以非著己而不肯賠。則夫無所足食之馬。惟日俟其斃而已。且一馬之價。小民解俵到京。所費無慮三四十兩。而乃吝此數月草料。以致瘦死。是可惜者一倍之利。而所失者數十倍之多。豈非顚越無算乎。蓋以掌馬者。權不及財。掌財者意不及馬。各競其職以爲勝。故如是耳。使皆任爲一家之事。則草料馬匹。皆切己之物。必酌其事體之輕重。分別利害之多寡而行之。豈有惜纖微草料之費。而致傷數十兩之馬哉。伏乞將存操馬匹。再增三月之草。挨月給散二根。六箇月共十二根。下場馬匹。再增六箇月之料。三箇月之草。通融放給。亦可足一年之用。裁觀兵部團營草場。乃爲牧馬而設。今所收租銀。以之養馬。乃其本然。今則收貯太僕寺。爲買馬之用。似爲不倫。臣自嘉靖七年題准之後。至嘉靖十二年。所收租銀。至今並無分毫徵解到寺。豈非怠緩乾沒。重傷國課乎。合乞今後草場租銀。該部定委廉能官員。會同州縣官。依期徵收完日。通解戶部。以補營馬草料不敷之用。又覩薊、霸二州。牧馬未開地土。薊州地尙有七百二十三頃九十七畝五分。霸州地尙有五千二百四十餘頃。若再通行召民佃納。每畝照舊收租銀三分二釐。一年共該租銀二萬六千三百四十餘兩。通爲給

軍養馬之數。亦足以助戶部草料之費。何謂給領失宜。軍士家道頗過。則住居必有房屋。養馬草料。必不短少。雖瘦必不羸瘠。今各營軍士。家道得過者。以領馬爲累。賄賂人情。百方買脫。僥倖差撥。務取輕閑。富者旣不領馬。所領必及於貧。此等貧軍。賃房而居。待糧而食。賃房則馬必無棲止。而露地以居。居則雨雪之來。無以遮蔽。而馬苦矣。待糧則食必無餘。而自養不足。不足則糧草之費。反以養人。而馬餓矣。馬苦而餓。欲其不瘦損而斃也。得乎。乞將三大營並團營軍士。但審係得過之家。卽將貧軍所領之馬。一一交與領養。如此。庶馬皆得所。而不致損傷矣。何謂餧養無法。軍士關出草料。散在各處。從其自養。莫能稽查。中間設法之人。愛恤馬匹。餵以實草實料。其馬始終驃壯。無他病損。有等奸徒。未關本色。則已貨鬻於人。關到折色。徒爲自食之具。而馬惟喫以酒糟。性熱而味惡。性熱則馬生瘡而傷氣。味惡則不作膘而損力。雖強壯之馬。數月之後。卽致羸病。不堪騎操。因之而斃。雖有比較肥瘦之令。終無以察草料之實。若不倒以餵養之法。終莫能救其害馬之弊。今考在營每一把總下。所屬之馬。有百匹者。有七八十匹者。中間有上膘者。有無膘者。除上膘中膘者。聽其自養。不拘外。其無膘之馬。盡行揀出。不許在家調養。軍仍赴營操練。每一把總下。會集一處。會餵。每日於申酉二時。親至其處。一一點視。臣等亦不時差人驗視。至於夜間。聽其自養。一月之後。點軍科道官。驗其有膘。悉皆免其會餵。如此。則瘦馬有處。而軍士知警矣。再照聽征馬匹。雖大遇警調遣。多有過二萬之數。再有萬匹存營操守。亦足爲用。倘事勢嚴急。猶有各州縣寄養備

用馬匹二萬。鄰近易取。若軍士堪養馬者數少。似亦不必濫給。仍將團營聽征馬匹。擬爲定數。每遇事故。倒失至五百匹以上者。行太僕寺兌給一次。以爲常規。如此。不但愛惜馬匹性命。而戶部草料之費。亦可節省矣。三曰訓練。古語云。教士三萬。橫行天下。故齊桓有節制之兵。秦之銳士不敢當。岳飛五百背嵬之軍。兀朮巨萬不能敵。是知兵必教成。而後可以勝敵矣。使軍士精壯。而武藝不熟。則臨敵無可恃之能。對壘之敵戰之氣。安望其出奇致勝。以禦侮哉。此訓練之法。所不可缺也。臣觀昔時團營操練之法。其下營走陣之軍。法度森嚴。俱有節制。至累年在營舊軍。亦皆武藝頗習。堪備征調。但今新選之後。與各營新補戶丁。皆係素無操練。若不嚴立賞罰。時加比較。則揀選雖精。徒爲無用。臣觀會典教練軍士之法。凡騎卒。必善騎射及鎗刀。步卒必善弓弩及鎗刀。凡射十二箭。六箭遠可到近可中者。爲試中。遠可到。以一百二十步。近可中。以五十步。凡用鎗刀。以進退習熟爲試中。臣等以爲自今以後。各營該操五日之內。三日教習。二日操演。教習之日。不得仍舊射箭九回。落旗而散。各該把總等官。著令各色馬步教師。一一指授方法。如何挽弓。如何發矢。如何馳馬。如何滾刀。戈、矛、牌、銃。無不教習。以多爲能。不拘回數。黎明從辰末方散。不中式者。當時責治。治已再教。務使合式乃已。此後二日。仍依舊規。夫教習不倦。則藝射精熟。藝射精熟。則膽氣倍增。膽氣倍增。則遇敵不懼。遇敵不懼。則能以少擊衆。以精制強。更以諳曉韜略之將禦之。則或正或奇。隨所顧指。呼吸變化。動中機宜。又何敵有不克者哉。其號頭目、把總、管隊、等官。督教一年之外。臣等會同兵部堂上官。試驗以其所管軍士。試中爲率。不及六分以上者。奏請罰治。其試中軍士八分以上者。公同會舉陞賞推用。每二年一次。舉行如此。庶營操著實。而兵皆練習可用矣

考察御史疏　劉

近年以來。御史出巡。惟務作威作福。以聳人之耳目。不事廣諏博採。以察下之隱微。況巡歷所在。止二三日。飄風驟雨。一過不返。若不用心體察。民間奸弊深隱。何由以知。合無今後御史出巡。務要用心廉訪。但有奸弊發露。卽當推之法理。使按屬之地。風淸弊絕。以副皇上救弊恤民之心。回京之日。仍將革除過各項奸弊事由。開造文冊。呈院以憑考察。一申冤理枉。切惟推情訊獄。非上智之才。公平之心。鮮有能得其眞者。况權勢之家。聞官儆於利害。富豪之室。賄賂靈如神明。樸實之民。鈍口奪於狡佞。酷暴之官。殺人輕於草菅。粗疎之吏。才情拙於鞫問。由是情僞莫分。冤枉無愬。小民不得其生者多矣。旣不能體皇上好生之心。且有以干上天至和之氣。致災召眚。職此之由。合無今後御史出巡。務要愼明刑獄。及一應詞訟。勘問之事。虛心推理。緣情求實。但有枉抑。勿拘成案。卽與分理。使按屬之地。刑罰得理。獄無冤民。回京之日。仍將伸理過各項冤枉事由。開造文冊。呈院以憑考察。一揚淸激濁。切惟御史爲朝廷耳目。出巡於外。人才臧否。賴之采訪。部院考察。憑之黜陟。其關係至重也。近年以來。御史薦舉司、府、州、縣、等官。不問其人品高下。立心行事。曾有卓異政蹟。與否。但見其奉迎齊備。禮貌親崇。便以爲好。卽一槩濫舉。多至數十餘人。致使賢否同途。薰蕕並器。而不辨。其所糾者。類取一二塞責。甚至糾及縣丞、典史、等官。其大奸大貪。蠹政害民者。則或以鄉里同年親故之情。掩蔽而不發。惟念私情。全不爲國。大壞風紀。于斯爲甚。合無今後御

史出巡于司、府、州、縣、官員、務要即行考察、果見其人品高明、心術正大、政事卓異、在司、府、官、斷可爲公輔之臣者、在州、縣、官、斷可爲科道郎署之臣者、方許舉薦、其中人以下、平常之流、止可註在考語、不得混同高流、以辱薦章、其所紀勸、首先貪酷殃民不法之人、次反龍軟無爲老疾之輩、務要據其實蹟、奏行罷黜、不許挾私報怨、以害良善、回京之日、備將舉勸過各官賢否實蹟、造冊呈院、以憑考察、若才賢者、以不能舉承、舍之而不舉、中才平常之人、反夾雜一二、以盡私情、及大貪極酷、隱蔽而不勸者、臣等體訪得出、考以不職、一本院翁去巡按御史、拘合公文、皆關係地方重大事情、及官民冤苦奏詞、有等公勸盡職御史、督行二司及巡守官員、一一如期完報、有等漫無才智者、則悠悠度日、傳食郡縣、多致緊急事情、廢閣不省、又有等乖猾利巧、及阿私偏黨者、每遇干係利害之事、則推托因遲、遲留而不爲、干害御史糾劾不實者、雖容易勘明、而不報、以至終年累歲、事無歸結、此等御史、尤爲不職、今後差去御史、接管承行、凡先次御史勘合、務要急爲勘報、其自己任內劄付者、除滿前兩箇月、待續差御史勘完、其餘十箇月內、務要一一勘明銷繳、回道之日、備將先差御史、及自己任內勘合已未完數事、造冊呈院、以憑考察、其有邊夷等項事情、難以提人行勘者、亦要明白開造、一監察御史出巡、所以上宣德意、下達民隱、風四方、貞百度、此其大節也、爲御史者、必須清廉節約、鎮靜不擾、庶足以安民格物、以振風紀、近年以來、御史出巡在外、動輒人馬千百、排列兵衛、吹打樂器、以張大聲勢、擅作威福、又隨帶府縣能幹官員、及乖猾驛丞十數不等、以偏任使、專從如雲、飲食若流、全無約束之節、反生騷擾之害、所至州縣、計其一日之費、每至百數十兩、本爲安民而反以勞民、欲振風紀而反擾風紀、此等御史乃淺陋無識徒假聲勢外若自大、求其中未必有也、合無今後御史巡歷郡邑、務要安靜不擾、本等專從卑隸之外、並不許多用一人、其府、州、縣、驛丞、等官、亦不許隔境隨從迎候、爲有司之害、遂者、許巡撫、巡按、互相糾劾、臣等查訪得實、回道之日、考以不職、一巡撫、巡按、兩相和協、則能開誠布公、以共成王事、近年以來、輒因小忿、遂成嫌隙、至相計奏、安望其同心戮力、有益地方乎、臣等嘗求其故、皆巡按御史、無禮不遜、致之、都御史正坐、御史旁坐、禮也、近年以來、御史每與都御史上下賓主坐矣、都御史前班、御史後班、禮也、近年以來、御史每與都御史同班並列矣、豈非執法者不法、貞度者無度乎、巡撫柔和、忍事者、則謂忍而不與之較、若過剛毅正直者、則必與之相講、講論不從、則嫌隙成矣、由是巡撫所行者、巡按則不行、巡按所允者、巡撫則不允、官吏人等、答應巡撫者、巡按則惡之、答應巡按者、巡撫則惡之、至無罪拿問、因而革去職役者、撫按自相搆隙、而禍及平人、豈不冤哉、以斯人所行、乘勢驕傲、爲患如此、欲望一方政令之平、民庶之安、胡可得哉、臣等以爲春秋之義、主人加於諸侯之上、禮也、巡按御史、在三司則可、在巡撫都御史則不可、何也、都御史列銜內臺、率勅巡撫一方、非在外守土之臣可比也、地方事情、可以共議、而名分體統、則不可越、近日本院題准、都御史正坐、御史隅坐、臣等以爲、此只以私情、非議禮處、非所以論於朝廷之上、若據禮制名、御史仍當旁坐、仍居後班爲宜、合無今後御史不論副都、僉都、其坐旁坐、其班後列、以正體統、若有仍前不遜者、回道之時、考以不諳憲體、

皇甫汸

原墨論 全

貪墨之吏、未有甚於此時者也、與金璧、京邸爲場、鬻爵賣官、朝堂爲市、持衡者若操器、爲謁選者登朝通貢、則夕蒙百鎰之酬、夜納千金、則旦受千金之驗、取之者若探之囊、而予之者若出諸袖、夸交于豪門、貿貨遍于鉅室、郡邑小吏、足跡未涉其庭、而收責者已先至其境矣、不取諸民、將運之中人之性、未有不貪得者也、爲宮室之美、妻妾之奉、服御之華、玩好之飾、有限也、廣置豐積、以有涯也、徼龍平利、其用亡窮、揆譬謝過、其費莫算矣、夫取諸人以益己、情也、割所有以與人、豈其斷焉、蓋由是、奚由是、奚爲世睦、椒戚引爲譚私、歲時餽遺、動以億計、吉凶慶弔、自南是將、一切奢僭、豈特衣履諸緣、賈生之鬼乎、塗屏錯蹟、賢良斥其爲蠹而已哉、雖殷賚苞苴之行、漢矜簠簋之飾、而患由官邪、焉紓民困乎、長子孫、徒講學取徑於終南、招友酣歌、納賄於長夜、官惟擇美、寸簡信於斜封、地或求良、東閣高於西邸、情乎、是不能得人、主上亦欲除吏、惜哉、未聞按蜀郡之輸貨、不避青騰、發永昌之鑄金、直侵粱冀者也、由班察絲、致太宰是探、宸衷於閨豎、排禁闥以錢神、此明王舊后、貴乎威福獨攬、嘲笑自愛、絕請託之私、杜婚媾之隙、中給、痛其爲沒之典、嚴漏泄之誅、草不宜於掖庭、樹無談于溫室、源遏上流、而風應乎其少息與、

金侯開

引河水以濟會通疏 全

自古有天下、必轉輸天下賦稅、聚之京畿、充足國計、以固根本、召四方商旅、會於都邑、以通貿易、如漢之鄭當時、王安世、唐之田宏正、元之郭守敬、皆能興水利、通漕渠者、逮我太宗皇帝、建立京師、首命大臣、疏會通河、開清江浦、增修各閘、疏鑿二洪、以通漕運、仍於京城內外、置倉廒以貯天下粗儲、建場房以畜四方客貨、富實京師、以開萬世太平之基、近來河道淺阻、轉輸稽遲、天順七年、朝廷恐妨國計、仍命都御史王竑、總督漕運、委臣河南、以聽巡撫賈銓提督、開疏黃、沁、二河、分水灌注運河、即今徐、呂、二洪、下至清河一帶、河道通行無阻矣、惟安山北至臨清、衞河至直沿、俱各水少、而德州、武城、等處、淺阻舟艘、不下千百餘艘、又訪山東、河南、及大明等府、起運京糧、亦因河淺、俱赴京內買納、況商販少至、以致京師米麥騰踴、且畿內耕種有限、而四方買糴無窮、幸值歲豐、民食尚乏、倘遇凶荒、將何以糧、陸贄有云、財用之在關中者、與儲之蓄歲者、有急而需、一朝可得、今畿內之地、正當充實、豈容虛耗、況南京運貢馬快船隻、亦皆阻隘、不可不慮、考得安山北至臨清、二百五十餘里、止有汶水、春時雨水泉脈微細、以致淺澁、其沂、滕城北陳橋、原有黃河故道、其河北由長垣縣大閘河、經曹州、至鉅安、與嘉遮檢司地界、出會通河、合汶水、通臨清、每秋水漲、有船往來、止是陳橋、迤西三十餘里、淺狹、水小時月不得通流、若開挑深闊、亦可分引河、沁、二水、以通運河、如此、則徐州、臨清、兩河、均得河、沁、之濟、而衞河亦增、且開封、長垣、曹、鄆、等處、稅糧俱免陸輓、又江淮民船、亦可由徐州小浮橋、達陳橋至臨清、得免濟寧一帶、閘座擠塞、積滯之弊、甚

爲便利。伏乞聖明留意。幸甚。

陳建

建都論 全

按古今天下大都會有四。曰長安。曰洛陽。曰汴。曰燕。四者。自昔帝王建都之地也。然論時宜地勢。盡善全美。則皆不如洛陽。何也。夫建都之要。一形勢險固。二漕運便利。三居中而應四方。必三者備。而後可以言建都。長安雖據形勢。而漕運艱難。汴居四方之中。而平夷無險。四面受敵。惟洛陽三善咸備。故宋范仲淹。深欲營都。而時憚興作。識者恨焉。國初懿文太子。受命歷相都邑。亦以洛陽爲上。使懿文不早世。遷都必矣。幽燕形勢。自昔稱雄。會通漕運。今日頗便。建都宜矣。然北太近□。南太遠。北距塞不二百里。無藩籬之固。而天子自爲守。南距珠厓六詔。殆萬里而遙。非所謂居中而應四方矣。使吾中國武備。當如祖宗之盛。猶之可也。苟邊圉不固。則胡騎疾馳。自湖河川。古北口。一日可至城下。且近日紫荊諸關。往往失守。則形勢失矣。黃河遷徙衝決不常。而轉漕幾于不便。每秋高馬肥。□虜輒起搶黃裏之思。□人稱京城爲黃裏。所幸者。國家威靈赫濯。無強□人惟利抄掠。倏來忽去。無爭王競帝之志耳。設或如邱文莊所慮。虜騎疾馳。進據臨清咽喉之地。則形勢與漕運併失之矣。可慮不尤甚乎。祖宗之時。只知其甲兵之強。國勢之盛。都南都北。無所不可。而不知強弱無常。形勢衰盛無定理。創業方興之勢。與承平恬熙之世。固倍蓰什百不侔也。今嘉靖聖天子。勵精圖治。而醜虜猶時肆猖獗。□馬直抵近郊。京師九門。爲之晝閉。昌平陵寢。爲之震驚。居庸紫荊爲虜出入。良鄉通州爲虜外府。數十年後。吾不知其所終。杞人之憂。日深耿耿。

昭代經濟言卷十

徐階字子升。華亭人。嘉靖癸未探花。官至東閣大學士。加上柱國。贈太師。謚文貞。

椒山銘

公諱繼曾。字仲芳。別號椒山。忠愍者謚也。國朝之制。非大臣不得與於易名。公位下。乃得謚者。今皇帝御極。迺覩化源。謂公死諫。節甚偉。宜尊顯以勵士大夫。故奉遺詔。贈公太常寺少卿。廕子應尾爲國子生。而特賜令謚。其義則取諸危身奉上。在國爲難云。初公舉嘉靖丁未進士。授南京吏部驗封主事。師事大司馬苑洛韓公。蓋通其天文地理。太乙壬奇兵陣之學。名聲重一時。辛亥。邊兵部車駕員外郎。當是時大將軍仇鸞。然心憚虜。欲利嗾之以緩兵。請與虜爲馬市。有成議矣。公上疏斥其不可者十。辯其說之謬者五。鸞因誣公撓邊計。惑衆心。詔錦衣衛逮公置訊。獄具。貶狄道典史。踰年。復知諸城。尋遷南京吏部主事。又遷刑部員外郎。調兵部之武選。嘗獨居深念。至夜分。配張安人問其故。公曰。吾受上恩。思有以報耳。安人曰。嚴相方用事。此豈君直言時耶。公不應。而心自計。欲報恩。其道莫如去姦人。使不得亂政。遂以癸丑正月。疏論少師嚴嵩。十罪五姦。請召二王間狀。公意以嵩在位久。其黨與布滿中外。上卽問。必不肯言。而今皇帝以明聖在東府。冀一召問。可盡得其實。嵩更借以爲讒。詔逮公。訊所以引二王者。公具對侃侃。至斷指出歷。不易詞。詔杖公百。送刑部獄。郎史君朝賓議從輕比。而其長貳皆嵩黨。竟當公詐傳親王令旨

絞公之將受杖也或遺之蝎蛇膽却不受曰椒山自有膽或謂公勿怕公笑曰豈有怕打楊椒山者及繫刑部創甚更畏禍莫敢視公乃自破磁碗刺右股出血數升已復手小刃割左股去其腐肉旁觀者咸爲戰悚公顧自如在獄三年以乙卯十月晦死西市臨刑賦詩云浩氣還太虛丹心照千古平生未報恩留作忠魂補天下相與涕泣傳誦之嗚呼士方平居語及節義往往扼腕張眉目自謂能之一旦臨患害僅如毛髮輒心季色變不敢出一詞或走匿以規苟免有能自奮如其言者寡矣未有蹈必死而不慴者也偶出不意蹈一死及既脫幸深自懲創毀方以爲圓又或自滿足不復肯爲危言正色者有矣未有慷慨激烈赴再死而不顧者也公始忤仇鸞偶不死奔走絕塞間稍稍徵用去訊繫時無幾痛苦之狀宜猶在心目張安人所以語公與古牛衣之說亦何以異而公不懼不惑卒直諫以殞其生此其視唐子方諸人且猶過之矧世碌碌者耶公死之歲刑部郎今滿參王君世貞爲求救於嵩所厚嵩曰行卜之其子世蕃不可而其黨鄢懋卿等亦相與爭曰不殺某所謂養虎自貽患也故公覺死公死而地爲震者累年其後給事中今中丞吳君時來刑部主事今中丞張君翀太僕卿董君傳策相繼論嵩嵩又將殺之奏上地忽震先皇帝悟而止由此觀之精誠之至天地且爲之動矣嵩業已仇公等其必欲殺公無足怪彼黨嵩者獨何心哉夫其導嵩以殺公恐道忠也然公死七年先皇帝用御史今中丞鄒君應龍言罷嵩政逮世蕃謫戍嶺南又二年御史今中丞林君潤發世蕃逆狀詔棄市籍其家則夫所謂忠者果可以計免否也公死時廕尾尚幼滿參君與其友吳君國倫徐君中行宗君臣偕詣縉紳經紀其後事兵部主事今中丞王君道崑公壙且以女壻其次子由是藩君者相繼獲罪而藩參家禍尤酷今十有二年公既受恩卹於朝又以御史鄒君杰請建祠保定賜額曰精忠藩君亦次第登用而嵩之黨則盡已斥逐嗚呼後之欲爲君子小人者可以鑒矣公先世小興州人洪武中有諱伯潔者奉詔徙容城傳四世至青青生贈兵部署員外郎富是爲公考公生以正德丙子五月十七日年僅四十子二長卽應尾次曰應箕皆安人出昔歲甲辰公領鄉薦卒業太學于時爲祭酒奇公文因日進公爲講說經義與所以立身事君者公亦不鄙而聽之故予與公相知深公死予悲之倍於衆數謀於中丞王君視諸孤而日跋望於恩恤之及去年幸聞末議然後所以慰君者獲少紓萬一焉□月□日應尾改葬公某山之原奉藩參君狀來徵銘予義不得辭也爲述公大節俾歸而納藩墓中若公居家之行狀道之政詳具公所謂年譜及藩參君狀銘曰萬物稟氣以爲命公生其中得厥正位卑身仆益自奮君恩必報以死殉人心爲憤地爲震歲星一終天乃定藩嘉漢主明聖昌名建祠錫賜廕制詞前後相輝映嗟公一死重就蓋我銘揭之爲世鑑

張居正

省議論

臣聞天下之事慮之貴詳行之貴力謀在於衆斷在於獨漢臣申公云爲治不在多言顧力行何如耳臣竊見頃年以來朝廷之間議論太多或一事而甲可乙否或一人而朝由暮跖或前後不覺背馳或毀譽自爲矛盾是非淆於脣吻用舍決於愛憎政多紛更事無統紀又每見督撫等官初到地方卽例有條陳

一疏或漫言數事或更置數官文藻競工覽者每爲所眩不曰此人有才卽曰此人任事其實經任之始地方利病豈盡周知屬官賢否豈能洞察不過採聽于衆口耳讀其詞藻雖若爛然究其指歸蔑未有效比其久也或幷其自言者而忘之矣卽如昨年皇上以廚賊內犯特勅廷臣集議防虜之策當其時衆言盈庭羣策畢舉今又將一年矣其所言果盡舉行否乎其所行者果有實效否乎又如薊鎮之事初建議者曰吾欲云云當事者亦曰吾欲云云曾無幾何而將不相能士譁於伍異論繁興訛言踵至於是議能練兵者又紛紛矣臣竊以爲事無全利亦無全害人有所長亦有所短要者權利害之多寡酌長短之所宜委任責成庶克有濟今始則計慮未詳既以人言而遽行終則執守靡定又以人言而遽止加之愛憎交攻意見橫出讒言微中飛語流傳尋之莫究其端聽者不勝其眩是以人懷疑貳動見譏張虛號歲時成功難睹語曰多指亂視多言亂聽此最當今大患也伏望皇上自今以後勵精治理主宰化機掃無用之虛詞求躬行之實效欲爲一事須審之於初務求停當及計慮已審卽斷而行之如唐憲宗之討淮蔡雖百方阻之而終不爲之搖欲用一人須愼之於始務求相應既得其人則信而任之如魏文侯之用樂羊雖謗讟盈篋而終不爲之動再乞天語叮嚀部院等衙門今後各宜仰體朝廷省事尚實之意一切章奏務從簡切是非可否明白直陳毋得彼此推諉徒託空言其大小臣工亦各宜秉公持正以誠心直道相與以勉修職業爲務反薄歸厚尚質省文庶治理可興而風俗可變也伏乞聖裁

振紀綱

臣聞人主以一身而居乎兆民之上臨制四海之廣所以能使天下皆服從其教令整齊而不亂者紀綱而已綱如網之有繩紀如絲之有總詩曰勉勉我王紀綱四方此人主太阿之柄不可一日而倒持者也臣竊見近年以來紀綱不肅法度不行上下務爲姑息百事悉從委徇以模稜兩可謂之調停以委曲遷就謂之善處法之所加唯在於微賤而强梗者雖壞法干紀而莫之誰何禮之所制反在於朝廷而爲下者或越理犯分而恬不知畏陵替之風漸成撐臂之勢難使買誼所謂跋整者深可慮也然人情習玩已久驟一振之必將曰此拂人之情者也又將曰此務爲操切者也臣請有以解之夫徇情之與順情名雖同而實則異振作之與操切事若近而用則殊蓋順情者因人情之所同欲者而施之大學所謂民之所好好之民之所惡惡之者也若徇情則不顧理之是非事之可否而惟人情之是便而已振作者謂整齊嚴肅懸法以示民而使之不敢犯孔子所謂道之以德齊之以禮者也若操切則爲嚴刑峻法虐使其民而已故情可順而不可徇法宜嚴而不宜猛伏望皇上奮乾綱之斷普離照之明張法紀以肅羣工覽乾綱而貞百度刑賞予奪一歸之公道而不必曲徇乎私情政教號令必斷於宸衷而毋致紛更於浮議法所當加雖貴近不宥事有所枉雖疎賤必申仍乞勅下都察院查照嘉靖年所定憲綱事理再加申飭秉持公論振揚風紀以佐皇上明作勵精之治庶體統正朝廷尊而下有法守矣伏乞聖裁

重詔令

臣聞君者主令者也臣者行君之令而致之民者也君不主令則無威臣不行君之令而致之民則無法

斯大亂之道也。臣看得循規。凡各衙門章奏。奉旨。有某部看了來說者。必是緊關事情。重大機務。有某部知道者。雖若稍緩。亦必合行事務。或關係各地方民情利病。該衙門自宜參酌緩急。次第題覆。至於發自聖衷。特降勅諭者。又與泛常不同。尤宜上緊奉行。事乃無壅。蓋天子之號令。譬之風霆。若風不能動。而霆不能擊。則造化之機潛。而乾坤之用息矣。臣竊見近日以來。朝廷詔旨。多磨格不行。抄到各部。槩從停閣。或已題奉欽依。一切視爲故紙。禁之不止。令之不從。至於應勘應報。奉旨行下者。各地方官。尤屬遲慢。有查勘一事。而十數年不完者。文卷委積。多致沈埋。干證之人。半在鬼錄。年月既遠。事多失真。遂始漏網終逃。國有不伸之法。覆盆自苦。人懷不白之寃。是非何由而明。賞罰何由而當。伏望勅下部院等衙門。凡大小事務。既奉明旨。須數日之內。即行題覆。若事理了然。明白易見者。即宜據理剖斷。毋但諉之撫按議處。以致耽延。其有合行議勘問奏者。亦要酌量事情緩急。道里遠近。嚴立限期。即令上緊奏報。該部置立號簿。登記註銷。如有違限不行奏報者。從實查參。坐以違制之罪。吏部即以此考其勤惰。以爲賢否。然後人思盡職。而事無壅滯也。伏乞聖裁。

覈名實

臣聞人主之所以馭其臣者。賞罰用舍而已。欲用舍賞罰之當。在於總覈名實而已。臣每見朝廷欲用一人。當事者輒有乏才之嘆。竊以古今人才。不甚相遠。人主操用舍予奪之權。以奔走天下之士。何求而不得。曰世無才焉。臣不信也。惟名實之不覈。揀擇之不精。所用非其所急。所取非其所求。則上之賞罰不重。而人懷僥倖之心。牛驥以並駕而俱疲。工拙以混吹而莫辨。才惡得而不乏。事惡得而有濟哉。臣請略言其概。夫器必試而後知其利鈍。馬必駕而後知其駑良。今用人則不然。稱人之才。不必試之以事。任之以事。不必更考以成。及至僨事之時。又未必明正其罪。推咎少文者。以無用見譏。而大言無當者。以虛聲竊譽。側愴伉直者。以忤時難合。而脂韋逢迎者。以巧宦易容。其才雖可用也。或以卑微而輕忽之。其才本無取也。或以名高而專用之。或因一事之善。而終身借之以爲資。或以一動之差。而參口訾之以爲病。加以官不久任。事不責成。更調太繁。遷轉太驟。資格太拘。毀譽失實。且近來又有一種風尚。士大夫務爲聲稱。舍其職業。而出位是思。建白條陳。連篇累牘。至覈其本等職業。反屬茫昧。主簿殺者。不對出納之數。司刑名者。不諳律例之文。官守既失。事何由舉。凡此皆所謂名與實爽者也。如此。則眞才實能之士。何由得進。而百官有司之職。何由得舉哉。故臣妄以爲世不患無才。患無用之之道。如得其道。則舉天下之士。唯上之所欲爲。無不應者。惟願皇上。愼重名器。愛惜爵賞。用人必考其終。授任必求其當。有功於國家。即千金之賞。通侯之印。亦不宜吝。無功於國家。雖嚬笑之微。微褒之賤。亦勿輕予。仍乞勅下吏部。嚴考課之法。審名實之歸。遵照祖宗舊制。凡京官及外官。三六年考滿。毋得槩引復職。濫給恩典。須明白開具稱職、平常、不稱職。以爲殿最。若其功過未大顯著。未可遽行黜陟者。乞將諸勅勳階等項。酌量減與稍加差等。以示激勸。至於用舍進退。一以功實爲準。毋徒眩於聲名。毋盡拘於資格。毋搖之以毀譽。毋雜之以愛憎。毋以一事槩其平生。毋以一善掩其大節。在京各衙門佐貳官。須量其才器之所宜者授之。平居則使之講究

職業。貶佐長官。如長官有缺。即以佐貳代之。不必另索。其屬官有諳練故事。盡心官守者。九年任滿。考照吏部陞授京職。高者即轉本衙門堂上官。小九卿堂官。品級相同者。不必更相調用。各處巡撫官。果於地方相宜久者。或就彼加秩。不必又遷他省。布按二司官。如參議久者。即可陞參政。僉事久者。即可陞副使。不必互轉易。以滋勞擾。如此。則人有專職。事可責成。而人才亦不患其缺乏矣。此外如臣言有未盡者。亦乞勅下該部。悉心講求條例具奏。伏乞聖裁。

固邦本

臣聞帝王之治。欲攘外者。必先安內。書曰。民爲邦本。本固邦寧。自古雖極治之時。不能無夷狄盜賊之患。唯百姓安樂。家給人足。則雖有外患。而邦本深固。自可無虞。唯是百姓愁苦思亂。民不聊生。然後夷狄盜賊。乘之而起。蓋安民可與行義。而危民易與爲非。其勢然也。恭惟皇上。嗣登大寶。首下蠲卹之詔。黎元忻忻。方切更生。獨昨歲以元年蠲賦一半。國用不足。又邊費重大。內帑空乏。不得已差四御史分道督賦。三都御史。清理屯鹽。皆一時權宜。以佐國用之急。而人遂有苦其搜括者。臣近日訪之外論。皆稱不便。緣各御史差出。目覩百姓窮苦。亦無別法清查。止將官庫所儲。盡行催解。以致各省庫藏空虛。水旱災傷。視民之死而不能賑。兩廣用兵。供餉百出。而不能支。是國用未充。而元氣已耗矣。臣竊以爲天之生財。在官在民。止有此數。督之於人。稟賦強弱。自有定分。善養生者。唯節愛惜。不以嗜欲戕之。亦皆足以卻病而延壽。昔漢昭帝。承武帝多事之後。海內虛耗。蓋光佐之節儉省用。與民休息。行之數年。百姓阜安。國用遂足。然則與其設法征求。費之於有限之數。以病民。孰若加意省儉。取之於自足之中。以厚下乎。仰惟皇上即位以來。凡諸齋醮土木淫侈之費。悉行停革。雖大禹之克勤克儉。不是過矣。然臣竊以爲矯枉者必過其正。當民窮財盡之時。若不痛加省節。恐不能救也。伏望皇上軫念民窮。加惠邦本。於凡不急工程。無益徵辦。一切停免。敦尙儉素。以爲天下先。仍乞勅下吏部。愼選良吏。牧養小民。其守令賢否。殿最。惟以守己端潔。實心愛民。乃與上考稱職。不次擢用。若但善事上官。幹理簿書。而無實政及於百姓者。雖有才能幹局。止於中考。其貪污顯著者。嚴限追贓。押發各邊。自行輸納。完日發遣。發落。不但懲貪。亦可以爲實邊之一助。再乞勅下戶部。悉心講求財用之所以日匱者。其弊何在。今欲措理。其道何由。今風俗侈靡。官民服舍。俱無限制。外之豪強兼并。賦役不均。花分詭寄。恃頑不納田糧。偏累小民。內之官府造作。侵欺冒破。奸徒罔利。有名無實。各衙門在官錢糧。沒無稽查。假公濟私。官吏滋弊。凡此皆耗財病民之大者。若求其利害者而去之。則亦何必索之於窮困之民。以自耗國家之元氣乎。前項催督御史。事完之後。宜即令回京。此後不必再差。重爲地方之病。其屯鹽各差都督御史。應否取回別用。俱責成於該管撫按。使之悉心清理。亦乞勅下該部。從長計議。具奏定奪。以後上下。唯務清心省事。安靜不擾。庶民生可遂。而邦本發寧也。伏乞聖裁。

飭武備

臣惟當今之事。其可慮者。莫重於邊防。廟堂之上。所當日夜圖盡者。亦莫急於邊防。邇年以來。廟思日深。

邊事久廢.比者屢蒙聖諭.嚴飭邊臣.人心思奮.一時督撫將領等官.頗稱得人.目前守禦.似亦略備矣.然臣以爲虜如禽獸然.不一創之.其患不止.但戰乃危事.未可易言.須從容審圖.以計勝之耳.今之上策.莫如自治.而其機要所在.惟在皇上赫然奮發.先定聖志.聖志定.而懷忠蘊謀之士.得效於前矣.今論者皆曰.吾兵不多.食不足.將帥不得其人.臣以爲此三者.皆不足患也.夫兵不患少而患弱.今軍伍雖缺.而糧糈具存.若能按籍徵求.清查影占.隨宜募補.著實訓練.何患無兵.捐無用不急之費.併其財力.以撫養戰闘之士.何患無財.懸重賞以勸有功.寬文法以伸將權.則忠勇之夫.孰不思奮.又何患於無將.臣之所患.獨患中國無奮勵激發之志.因循怠玩.姑務偷安.則雖有兵食良將.亦恐不能有爲耳.故臣願皇上.急先自治之圖.堅定必爲之志.屬任謀臣.修舉實政.不求近功.不忘有事.熟計而審行之.不出五年.虜可圖矣.至於目前自守之策.莫要於選擇邊吏.團練鄉兵.併守墩堡.令民收保.時簡精銳.伺其空虛以制之.虜卽入犯.亦可不至大失.此數者.昨雖已經閣部議行.臣愚猶恐人心玩愒.日久尚以虛文塞責.伏乞勅下兵部.申飭各邊督撫將領.務將前事.著實舉行.俟秋防畢日.嚴查有無實效.大行賞罰.庶沿邊諸郡.在在有備.而虜不敢窺也.再照祖宗時京營之兵.數十萬.今雖不足.尚可得八九萬人.若使訓練有方.亦豈盡皆無用.但士習驕惰.法令難行.雖春秋操練.徒具文耳.臣考之古禮.及我祖宗故事.俱有大閱之禮.以習武事.而戒不虞.今京城內外.守備單弱.臣常以爲憂.伏乞勅下戎政大臣.申嚴軍政.設法訓練.或每歲.或閒歲.季冬農隙之時.恭請聖駕親臨校閱.一以試將官之能否.一以觀將士之勇怯.有技藝精熟者.分別賞賚.老弱不堪者.卽行汰易.如此.不惟使輦轂之下.常有數萬精兵.得居重馭輕之道.且此一舉動.傳之遠近.皆知皇上加意武備.整飭戎事.亦足以伐狂虜之謀.銷未萌之患.誠轉弱爲強之一機也.伏乞聖裁.

論邊事劄

夫兵家之要.必知彼己.審虛實.而後可以待敵.可以取勝.今無端聽一訛傳之言.遽爾倉皇失措.至上勤九重之憂.下駭四方之聽.則是彼己虛實.茫然不知.徒借聽於傳聞耳.其與風聲鶴唳.草木皆兵者.何異.假此輩措畫.豈能應敵.且近日虜情狡詐.萬一彼常以虛聲恐我.使我驚惶.疲於奔命.久之懈弛不備.然後卒然而至.措手不及.是在彼反得先聲後實.多方以誤之之策.而在我顧犯不知彼己.百戰百敗之道.他日邊城失事.必由於此.故臣等不以虜之不來爲喜.而深以邊臣之不知虜情爲慮也.兵部以居中調度爲職.尤貴審察機宜.沉謀果斷.乃能折衝樽俎.坐而制勝.今一聞奏報.遂爾張皇.事已之後.又寂無一語.徒使君父日焦勞於上.以憂四方.該部以廻避公牘.謝足以了本兵之事耳.臣等謂宜特諭該部.詰以虜情虛實之由.使之知警.且秋防在邇.薊遼之閒.近日旣爲虛聲所動.征調疲困.恐因而懈怠.或至疎虞.尤不可不一儆戒之也.臣等愚見如此.伏惟聖明.裁斷施行.

請裒陳謨烈以裨聖學仝

先該臣等面奏.皇上春秋鼎盛.宜省覽章奏.講究治理.於字畫小學.不必求工.以後日講.請暫免進字.容臣等將諸司陳奏緊要事情.至御前講說.面請裁決.伏奉俞旨.臣等欽遵舉行外.但數月以來.應奏事件.

與日講之期.多不相値.或係常行細務.又不敢煩瀆聖聽.卽恭侍講讀.須臾而畢.拱默而退.不得供奏對開.從容陳說.雖欲竭悃款之忠.效獻替之益.其道無繇.非臣等面請奏事之初意也.頃奉聖諭.責臣等以盡心輔導.臣等夙夜思惟.圖所以仰承德意.啓沃聖心者.竊以爲遠稽古訓.不若近事之可徵.上嘉先王.不如家法之易守.昔伊尹周公.矢謨作誥.撮其大指.不過兩言.曰.明言烈祖之成德.曰.覲揚文武之光烈.而唐憲宗讀貞觀政要.竦慕不能釋卷.宋仁宗命侍臣讀三朝寶訓.及祖宗聖政錄.前史書之.皆爲盛事.良以羹牆如見.自不忘繼志之思.耳目旣眞.又足爲持循之地.守成業而致盛治.莫要於此.仰惟我二祖開創洪業.列聖纘紹丕圖.奎章睿謨.則載之寶訓.神功駿烈.則紀之實錄.其意義精深.規模宏遠.樞機周愼.品式詳明.足以邁三五之登閎.垂萬億之統緒.此正近事之可徵.家法之易守者也.夫皇上所踐者.祖宗之寶位.所臨者.祖宗之臣民.所撫馭者.祖宗之輿圖.所纘緒者.祖宗之威德.則今日之保泰持盈.與化致理.豈必他有所慕.稱上古久遠之事哉.惟在皇上.鑒於成憲.能自得師而已矣.臣等謹屬儒臣.將累朝寶訓實錄.副本.逐一簡閱.分類編摩.總計四十款.曰創業艱難.曰勵精圖治.曰勤學.曰敬天.曰法祖.曰保民.曰謹祭祀.曰崇孝敬.曰端好向.曰愼起居.曰戒遊佚.曰正宮闈.曰教儲貳.曰睦宗藩.曰親賢臣.曰去姦邪.曰納諫.曰理財.曰守法.曰警戒.曰務實.曰正紀綱.曰審官.曰久任.曰重守令.曰馭近習.曰待外戚.曰重農.曰興教化.曰明賞罰.曰信詔令.曰謹名分.曰却貢獻.曰愼賞賚.曰敦節儉.曰愼刑獄.曰褒功德.曰屛異端.曰飭武備.曰御夷狄.雖管窺蠡測之見.未究高深.而修德致治之方.亦已略備矣.但簡册浩繁.遽難卒業.容臣等次第纂輯.陸續進呈.擬俟明歲開講以後.每日講.旣畢.臣等恭詣文華殿.講解訓錄一二條.粗述大指.如皇上偶有疑難.卽望面賜諮詢.或臣等竊有見聞.亦得隨事獻納.其諸司章疏.有緊要者.卽於講後.面奏請裁.多寡有無.不拘程限.但使工夫接續.時日從容.自可以開發聰明.亦因以練習政事.伏望皇上.留神聽覽.黽勉力行.視訓錄之在前.如祖宗之在上.念念警惕.事事率由.且講法有常.紬繹無閒.卽燕息深宮之日.猶出御講幄之時.則聖德愈進於高明.聖治益臻於光大.而臣等區區芹曝之忠.亦庶幾少效萬分之一矣.

答王鑑川計貢市利害仝

今之議者.皆謂講和示弱.馬市起釁.爲此言者.不惟不忠.蓋亦不智甚矣.夫所謂和者.謂兩敵相角.智勇力均.自度未足以勝之.故不得已而求和.如漢之和親.宋之獻納.是制和者在夷狄.而不在中國.故賈誼以爲倒懸.寇公不肯主議.今則彼稱臣納款.效順乞封.制和者在中國.而不在夷狄.比之漢宋之事.萬萬不侔.獨可謂之通貢.而不可謂之講和也.至於昔年奏開馬市.官給馬價.市易胡馬.彼擁兵壓境.恃強求市.以款段駑罷.索我數倍之利.市易未終.遂行搶掠.故先帝禁不復行.今則因其入貢之便.官爲開集市場.使與邊民貿易有無.稍爲之約束.毋得闌出中國財物.及應禁者.其期或三日.或二日而止.如遼開原事例耳.又豈馬市可同語乎.且此事有五利焉.虜旣通貢.邏騎自稀.邊鄙不聳.穡人成功.一利也.防守有暇.可以修復屯田.蓄吾士馬之力.歲無調援.可省行糧數十百萬.二利也.土蠻吉能.每借俺答以爲聲勢.

倘會既服，則二虜不敢輕動，東可以制土蠻，西可以服吉能，三利也。趙全等既戮板升，衆心已離，我因與虜約，有願逼者，必勿阻之，彼既無句引之利，而又知虜之不足恃，則數萬之衆，皆可漸次招來，曹州之地可虛矣，四利也。彼父子祖孫，情乖意阻，胡運將衰，其兆已見，老翁死，家族必分，不死，必有冒頓呼韓之變，我得因其機，而行吾之計，五利也。凡此五利，正古之謀臣策士所爲驚祀而求者也，而今之議者，獨以邊將不得擅集家丁不得趨馬，計私家之害，忘公室之利，遂失此機會，不爲國家審圖，故僕以爲爲此言者，不惟不忠，蓋亦不智甚矣。至於桑土之防，戒備之虛，此自吾之常事，不容一日少懈者，豈以虜之貢不貢，而有加損乎。今吾國中，親父子兄弟相約也，而猶不能保其不背，況夷狄乎，但在我制御之策，自合如是耳，豈能必虜之不吾背乎，數十年無歲不掠，無地不入，豈皆以背盟之故乎，即將來背盟之禍，又豈有加於此者乎，利害之歸，較若黑白，而議者猶嗷嗷以此爲言，故僕又以爲不智甚矣，劄院既知此事顛末，又與公同心，必能共襄大事，幸採取其議，及鎮守、兵備以下所呈，折以高見，并圖上貢額、貢期、市易事宜，僕與元老，當備聞於上，請旨行之，浮議雖多，不足恤也。

高儀

議便殿親政 全

竊惟唐虞君臣，萃聚一堂，都、俞、吁、咈，情意罔閒，上常導下之言也，則曰，予違汝弼，又皆恐其不盡言也，則曰，汝無面從，所以君臣道合，血脈流通，古今稱盛治者，莫能加尚，迨我朝列聖相承，每每接見輔弼，延訪大臣，或同游咏和，或燕對無時，明良喜起，燕事咸熙，國家萬世太平之業，端肇於此，至於御門之規，日奏數條，不過沿襲故事，似涉虛文，惟我皇上登極數日，即出御門，今既久臨朝宇，威儀已復祖宗之舊矣，但朝堂上體統森嚴，拜起唯諾，勢相懸隔，若止循例而朝，一朝而退，上有懷而不得下問，下有見而不敢上陳，竊恐情意不相接，見聞未免日壅，百凡諸司奏牘，中外事情，豈能一一盡白於聖衷，而頓然了悟也，即今山陵已畢，典禮就緒，經筵日講，復賜舉行，諸凡大綱大禮，亦既燦然明備矣，而惟便殿親政，尚未之及，而不容緩，伏望皇上，仰稽列聖之盛典，俯納諸臣之忠言，自今開讀以後，每日常朝，即御文華殿，除內閣輔臣，日侍講讀，自應隨入供事外，其六部都察院大臣，仍乞皇上，不時召見，即將院部題奏本內干係大賞罰、大黜陟、大典禮、大刑獄、大軍機、大會計，與凡一切大政令，合當詳議者，特降清問，許令部院官，陳述始末，內閣輔臣，即議擬可否，於是皇上加以容斷，親賜裁答，倘有事體疑難者，雖再三商確，然後答旨，亦無不可也，科道掌印官，每次各輪二員隨進，如諸臣陳述未詳，議擬未當者，許令公同評正，至於輔臣講讀之餘，仍乞皇上，親發玉旨，咨詢治道，或將各項章疏，應該票擬者，令其即在御前看詳，面請宸斷，如此則萬機之理，日熟於聖衷，而四海之治，可運於掌上，於以軼五帝三王之盛，於以紹二祖七宗之休者，誠不外於是矣。

再請東宮出閣 刪

有國者，不能不重其本，愛子者，不能不使之勞，故燕翼之謀，莫先于養正，習尚之慎，實急于冲年，考之古昔，教太子者，方在襁褓，而即薦師、傅、堅、保之儀，或在髫齔，而時篤親賢、齒讓之儀，凡若此者，非故苦之以拘迫之情，施之以匱等之教也，方在童蒙，知識一開，全在習養，習之以正，則趨向日端，習之不正，則志慮日放，其所繫於天下國家者，蓋至重也，敬惟東宮殿下，爲聖皇元允，容質殊常，去歲册立禮成，羣臣稱賀之時，仰見姿表英奇，言動中度，莫不交相慶忭，以爲聖人之子，自不凡如此，計今年及七齡，尤非昨歲之比，聰明必已大著，情竇亦或漸開，理欲從違，正在此際，養蒙端教，貴在及時，如使接見師保，親近儒賢，日聞正言，日見正事，雖欲引而之不正，不可得也，如或不接外廷，不就外傅，正言罕聞，正事罕覩，雖欲引而之正，亦不可得也，臣等仰惟皇上，聖見高明，亦必于宮中，豫爲教養，或益授詩書，課習章句，諒所不廢，然其所與燕游伴讀者，則必皆近習之輩，竊恐所聞者，無非近習之言，所見者，無非近習之事，漸染既久，則性與成爲，所蔽志尚未免少移，比及十齡，然後出閣就學，即能勉强規正，亦且力倍而功半矣，語曰，少成若天性，習慣如自然，甚言養正之功，不可不早也。

議停買玉石 刪

慎乃儉德者，哲后之永圖，不寶遠物者，明王之盛軌，皇上臨御以來，躬節儉以風萬邦，示敦樸以先天下，誠不急之工作，停非時之採辦，海內外，仰頌聖明，罔不懽忻鼓舞，思見德化之成，所謂千載一時也，迺今收買玉石，一朝費價，輒至萬有七千餘金，且尚以爲不足，而復欲增買，似此舉動，流傳道路，實駭聽聞，仰惟皇上，裁儉性成，豈肯爲此奢靡之事，或者左右之人，妄意希旨，欲以珍玩奇巧，蠱惑聖心，於是浦奏收買，以試皇上，而皇上偶不之察耳，蓋收買回夷玉石，祖宗原無此例，惠靖二十六年以後，雖曾有之，然或買或否，不以爲常，而其所買者，又皆選擇精良，斟酌留用，未聞不論美惡，傾囊盡收，如今日之甚者也，況內府寶藏，積自累朝，必先充牣足用，而玉石之類，原無敝壞，豈至缺乏，即使稍欲增新，所需亦當有數，假此六百餘斤之廣，將安用之，奈何以不貲之財，供無益之費，惠利蠹究，取譏遠夷，臣等切爲聖明新政惜也，且方今邊儲匱乏，措辦甚難，閭閻困窮，拯救無術，正宜撙節財用，以濟國家之急，而迺輕糜萬金，不復顧愛，豈所以示天下哉。

慎臨幸 刪

仰惟陛下一身，膺昊天明命之重，荷祖宗付託之類，乘輿出入，自有常度，一舉一動，關係非輕，考之往古人君，非王事則不出，非民事則不出，逮我國家定制，惟郊祀大典，每歲聖駕親行，若耕籍，若幸學，惟登極之始，總一舉行，餘皆不復輕出，無非尊朝廷，崇宗廟，崇九重端拱之體，而戒無事慢遊之失也，昨者，陛下有事于方澤，軍民環堵擁觀，謂祀禮久廢，而陛下一旦能舉，數十年湮墜之典，故不覺其踴躍歡忭，亦猶睹見漢官威儀之意也，今陛下忽欲出幸藩邸，則其行無故，其出無名，大小臣工聞之者，莫不相顧惶惑，竊恐陛下佚遊之端，將從此始，其于朝廷政體所係，誠非細故也，況六飛所至，警蹕森嚴，法駕在前，百辟在側，宮室道塗，所當預修，扈從供億，所當夙戒，凡有臨幸，必須有司擇日具儀，先期題請，舉有成命之後，通行預備，方可臨期無誤，今無故而忽有傳舉之旨，遽然行於各衙門，知會，皆不知所俟候者何爲，所不

許惑誤者何事。萬一所司或有不潔不肅。卽欲以非加之。又非所以廣陛下仁聖之德。而彰和平之治也。

三請册立東宮劄

人君善于圖治者。必以建儲爲先。而人臣忠于謀國者。必以建儲爲急。蓋建儲豫則國本定。國本定則人心安。所以宣邦家熙洽之光。而綿奕葉昌隆之祚者。由此其基也。恭惟皇上大德光前。至仁啓後。篤生元嗣。已踰六齡。祥承九廟之遺庥。慶衍萬年之統緒。元良有在。中外咸所忻豁。圭璧得人。臣民莫不交戴。所有早建青宮。而豫端蒙養。實有不可緩者。昨歲該臣等兩次題請。初則諭以後行册立。未卽允俞。旣而留中不報。久靳成命。臣等退而踧踖。不敢復言。然竊伏自思。朝廷重務。莫此爲急。一日不舉。有司一日之責。臣等職叨邦禮。若使大典闕遺。而不以上請。非人臣謀國之忠也。況查得宣宗皇帝。於宣德二年生皇子。甫二歲而册立。憲宗皇帝。於成化六年生皇子。方六歲而册立。孝宗皇帝。於宏治四年生皇子。纔二歲而册立。載在國史。班班可考。今皇子雖在冲齡。而舊典可據。況聞奇表秀發。容質異常。必須册立之後。旣舉然後教養之禮可行。方此春陽布令之月。實惟青闈肇典之期。用是不避煩瀆。再干天聽。伏望皇上俯答。

議典禮劄

一郊社之禮。查得國初建圜丘於鐘山之陽。用冬至祀天。以日、月、星、辰、太歲從祀。建方澤於鐘山之陰。用夏至祀地。以嶽、鎭、海、瀆從祀。俱率仁宗淳皇帝配。及築朝日壇於城東。築夕月壇於城西。用春秋分行事。夕月亦星、辰從祀。俱不率配。洪武十年。始定合祀制。每歲正月。擇日行於大祀殿。三十二年。更奉太祖高皇帝配。永樂十八年。北京大祀殿成。行禮如常儀。洪熙元年。增奉成祖文皇帝並配。嘉靖九年。始建圜丘於南郊。冬至祀天。以日、月、星、辰、風、雲、雷、雨從祀。建方澤於北郊。夏至祀地。以嶽、鎭、海、瀆、陵、寢、諸山從祀。俱奉太祖高皇帝配。又建朝日壇於東郊。以春分祭日。無從位。建夕月壇於西郊。以秋分祭月。亦以星辰從祀。俱不率配。臣謹議得。圜丘、方澤。載在周禮。天地分祀之說。蓋昉於此。自漢以來。歷代分合不常。而諸儒議論。亦皆不一。我太祖高皇帝定鼎之初。與一時儒臣。斟酌考訂。首建分祀之禮。其後因感齋居陰雨。始改合祀禮於大祀殿。至我皇考大行皇帝。仍建四郊。如洪武初年之制。蓋太祖始分而後合。皇考則改合而爲分。然我皇考之更制。卽我太祖之初制也。今以分祀有年。於古禮旣爲可據。於舊典又爲相合。似難重復紛更。合無照例。南北二郊。於冬夏至日。恭請聖躬親詣致祭。仍率太祖高皇帝配。其東郊。照例以甲、丙、戊、庚、壬年。西郊以丑、辰、未、戌年。聖躬親祭。餘歲遣官代行。至於太歲。近年不以從祀圜丘。而於歲暮、孟春。遣官專祭。似爲得體。合當如舊舉行。惟天神、地祇。旣已從祀南北郊。而於仲秋復有神祇壇之祀。似爲煩數。合當能免。伏乞聖裁。

一祈穀之禮。查得祖宗廟原無祈穀之禮。惟於郊外籍田之上。有先農壇。遂耕籍田。永樂後。惟遇列聖登極之初。行耕籍禮。乃親祭。其餘每歲遣順天府官代祭。嘉靖九年。始以孟春上辛日。行祈穀禮於大祀殿。

十年。以齊盛日。改行於圜丘。十八年。復改行於元極寶殿。遂爲定例。而先農之祭亦不廢。臣等謹議得。禮稱元日祈穀於上帝。然行禮之詳。不可考見。我國家先農之祭。蓋卽祈穀之遺意。近年皇考。俯納言官之請。肇舉此典。夫旣祭先農。復云祈穀。二祀併行於仲春。不無煩數。似爲可省。況於元極寶殿行禮。當禁嚴之地。而使百官陪祀。寄分出入。事體深有未安。臣等竊以爲祈穀之禮。合當能免。止於先農壇行事爲宜。恭遇聖主登極。則親祀先農。併行耕籍禮。其餘每歲仲春。仍遣順天府官代祭。則於祖宗舊典。庶爲相合。伏乞聖裁。

一大享之禮。查得祖宗廟原無大享之禮。嘉靖十七年。我皇考建明堂大典。以季秋享上帝。奉睿宗獻皇帝配。尋乃撤大祀殿。改建大享殿。然每歲惟於元極寶殿。遣官行禮。以爲常。臣等謹議。明堂大享。雖稱古禮。而制度之詳。亦不可考見。皇考雖舉此祀。無非所以追崇睿宗。則睿宗爲嚴父。自皇上親睿宗。則睿宗爲皇祖。若今日而仍奉睿宗以配帝。似與周人宗祀文王於明堂之義。不甚相協。恐非所以妥睿宗之靈。而安皇考之心也。又況元極寶殿。係禁垣內地。若令陪祀官員。胥分出入。於事體亦有未安。臣等竊以爲。此禮亦應能免。則於祖宗舊典。庶爲相合。伏乞聖裁。

一社稷之禮。查得國初建太社、太稷。異壇同壝。以句龍、后稷配。洪武十年。改建同壝異壝。以句龍、后稷配。仁宗三十一年。更奉太祖配。永樂中。北京壇成。位置如故。洪熙間。又奉成祖配。嘉靖九年。始建圜丘。龍、后稷配。十年。復于西苑隙地。開辟爲田。樹藝五穀。建帝社、帝稷二壇。每歲以仲春秋上戊次日。行祈報禮。臣等謹議得。古者天子社以祭五土之祇。稷以祭五穀之神。名曰太社、太稷。而帝社稷之名。古無有也。祖宗廟亦無此制。國初太社稷之建。悉遵古禮。而皇考仍以句龍、后稷配。實合太祖初制。無容別議。至於帝社稷之制。無非所以崇祈福報功之典。但思祭不欲數。數則煩。旣有太社、太稷矣。則帝社稷之祭。不無嫌於煩數。臣等竊以爲止宜照舊奉太社、太稷之祭。其帝社、帝稷。似應罷免。則於祖宗舊制。庶爲相合。伏乞聖裁。

一陵寢廟祔之禮。查得我國家自宣宗皇帝以前。陵寢合葬。皆止一后。至裕陵。則二后同祔葬。茂陵。則三后同祔葬。若太廟祔享。則惟一帝一后。又后爲元配。始得升祔。恭照孝潔皇后。爲皇考大行皇帝元配。禮行合葬永陵。祔享太廟。先年神主回京之時。該本部題稱。禮宜祔享太廟。但其時未有本室。暫祔奉慈殿側以俟。已經奉有欽依外。孝烈皇后。雖曾正位中宮。然非元配。比之孝潔皇后。似爲不同。今孝烈皇后。先已祔廟。若奉孝潔皇后同祔。則二后并配。非祖宗舊制。若因孝烈皇后先祔。而遂使孝潔皇后不得升祔。則舍元配而祔繼配。亦非祖宗舊制。況孝潔皇后宜祔之禮。皇考先年。已有欽依。近日復有遺命。臣等竊以爲皇考大行皇帝。升祔太廟之時。宜請孝潔皇后祔享。而移奉孝烈皇后于別所。仍於大行皇帝發引之先。遷奉孝潔皇后梓宮于永陵。與聖母梓宮同祔葬。孝烈皇后旣已祔葬。似當以次列祔。再照孝潔皇后孝烈皇后尊謚。尚皆未備。特降綸音。容臣等撰擬謚文奏進。庶上册寶。庶幾名分正而典禮全矣。

虎銜魚說全

春秋推災度云。四方煩擾。衆氓失恩。則虎銜魚矣。馮山子曰。爰翅魚乎。今恐不免於銜蝦也。蒙遭停都。見漁石公蜡。謂蒙云。南之廿歲。監司鮮以賕著。近鮮以不賕著。方岳滋倍焉。況銅章名實皆銅。墨綬名實皆墨。鄙下無職矣。又曰。士也。固窮之節女也。倜儻之操婦也。監司而賕。殆六珈而嫁者也。方岳而賕。殆翟服而嫁者也。銅墨而賕。殆千金中飲而奔也。蒙復於公曰。昔者之賕。鑽穴踰牆。今也之賕。連閣洞房。昔也之嫁。叔孫僑如。今也之嫁。衛渾良夫。昔人有云。臣父淸。惟恐人知。臣淸惟恐人不知。今也反是。前茲之賕。惟恐人知。今茲之賕。惟恐人不知。賕非美名。曷曰。惟恐人不知。曰不知。則何爲來哉。由此觀之。虎銜魚翅銜蝦哉。傳曰。國家之敗。由官邪也。官之失德。龍賂章也。

昭代經濟言卷十一

沈　鍊字純甫。趙人也。嘉靖戊戌進士。爲奸嵩逐死。贈光祿少卿。

早正奸臣誤國以決征□大策

臣觀昨歲□□犯順。得利而歸。邇又揚言入貢。陰懷故智。致廑皇上宵旰之憂。稽揚神武。張皇六師。必欲乘時以興北伐。此固天地神人之所共憤。文武羣臣之所願戮者也。然用兵之機。必先廟算。方今廟算。必先除天下之奸邪。而激忠義。則□□不足平矣。伏讀聖諭。有能大彼□□□□者。人人盡言。欽此。臣至今思剖肝瀝膽。竭股肱。以效其至忠。臣誠憤懣。誓不與此賊俱生。切見輔臣嚴嵩。受國重任。視如鴻毛。貪婪之性。疾如奇肱。恐鄒之心。頑於鐵石。當此之時。不聞其勞心焦思。延訪賢豪。咨諏方略。以爲治國安邊之策。惟與伊子世蕃。日夜圖爲。不過爲自全之計。人有欲爲忠謀奇計者。恐其廢我也。多方以阻之。人有欲貢諛言諂色者。樂其親我也。則曲意以交之。搖靡之術。利於錐刀。而不用之以經國。狐媚之態。病於夏畦。而不用之以親賢。納賄以鬻官爵也。已成常例。則心知其過。而不能回。鬬筵以結士夫也。用市虛文。則外服其順。而不能止。原其所以結賄者。以爲既得其財。而又可以徇其心。既得其心。又可以資其功。此其爲身謀善矣。其如國家之事何哉。邊將非多用黃金。不可以得官。彼曷肯奮身却敵。以錢而買死。守臣非累萬金。不可以致譽。彼曷肯忘己愛民。以私而爲公。乃今考察之時。又其父子獲利之日矣。朝廷賞一人。則

曰。由我而賞之也。罰一人。則曰。由我而罰之也。於是人人皆思所以計嵩父子之愛憎。而不復知有朝廷之恩威矣。臣非不能指其細。姑舉其罪之大者有十。納將官之賄。以開邊鄙之釁。罪之一也。受諸王餽遺。令宗藩失職。罪之二也。攬吏部之權。奸贓狼籍。至於驛丞小吏。亦無所遺。官常不立。風紀大壞。罪之三也。索撫按之常例。奔走者使。絡繹其門。以致有司聚斂。而百姓之財日削。教化不行。罪之四也。陰制科道官。俾不敢言。罪之五也。蠹賢嫉能。中傷善類。一忤其意。必擠之死地而後已。使人爲國之心。頓然消沮。罪之六也。縱其子受財。以斂怨天下。罪之七也。日月搬移財貨。騷動道路。民窮財盡。國之元氣大虧。罪之八也。爲內閣久。而奸貪日甚。無一善狀。罪之九也。不能協謀天討。以舒君父之憂。罪之十也。故今□□之來者。三尺童子。皆知嚴嵩父子之所致也。又況重之以十罪乎。吏部尚書夏邦謨。名爲公室之臣。實爲私門之吏。大事面白嚴嵩。而後敢行。小事書通世蕃。而後敢發。三公但參謀議。豈可以父子而干預六卿之政邪。爲邦謨者。少有骨鯁之風。昌言執法。彼不能不回面而改行。籍能陰措其手。不過解官而去耳。惟其計利之心一動。則患失之謀百出。始也因賄而得官。既也因官而得賄。勢利堅於膠漆。道義薄於秋雲。妾婦之道至工。丈夫之心已喪。如之何其察天下之官吏也。官吏之言曰。內閣吏部要錢。吾爲守淸。無益於事。內外遠近。相視成風。廉恥不行。盜賊蜂起。今之考察。將以進廉退貪。不除此三人者。雖日去贓墨之吏。無庸也。身爲汚辱之吏。而曰。我將進賢退不肖也。吾誰欺。欺天乎。使內閣吏部盡忠。則六卿盡職矣。又何異於丁汝夔之失事乎。乃今日之事未艾也。猶聞有阻北伐以爲不可者。然□□之稱貢也。許亦來。不許亦來。而朝廷之出兵也。來亦伐。不來亦伐。善用兵者。可以守。亦可以戰。不善用兵者。不能戰。亦不能守矣。今能阻朝廷之北伐。而能保□□之不兩侵乎。但整兵列陣。俟隙而後動。以保萬全之勝。則存乎將帥之能耳。今之欲阻北伐者。其心曰。事成則歸功於將帥。事失則歸罪於輔臣。此所以倡爲不可戰之說於其間。其爲欺君誤國之罪又大矣。伏乞皇上敕下廷臣。將此三人。詳議其罪。應誅而誅。應斥而斥。刑賞明而賢否別。忠臣義士。無不仗劍而起。感激奮發。爭先效死。而□□不足滅矣。邇者飆風大作。皇上所宜速發乾剛。以回天變。以慰人心。臣不勝激切惓惓之至。

孫懋　尊祖訓以端政本全

臣嘗伏讀聖祖之訓。有曰。凡廣耳目。不偏聽。所以防壅蔽。而通下情也。又曰。朝堂決政。衆論稱善。卽與施行。大哉王言。此誠子孫萬世帝王所當遵守者也。頃承先朝內外姦人。交通盤據。蒙蔽主聰。竊弄威柄。朝政廢弛。言路壅塞。將一應奏章。或先沉匿。不與轉聞。或揑改旨意。非爲欺罔。以致予奪非宜。刑賞失當。及至言官論列。又多留中不出者。假以朝廷震怒。勦遣譴謫。箝制人口。不敢復言。是以下情不能上通。眞僞無從辨詰。紊亂政本。養成禍機。壞祖宗之法。莫大於此。重以奇珍淫巧。百計誘惑。使先皇帝既不得日親萬幾。又莫與儲臣接見。經筵輟講。積有餘年。浹月臨朝。恆以昏暮。君臣隔絕。形跡疎遠。由是威福大權。盡墮姦人之手。內閣莫獲參預。六科徒事論駁。御史無能糾察。該部不敢執奏。紀綱大壞。姦黨橫行。若忠邊

方。滇黔海內。上干天變。下失人心。十六年中。大難繼作。貽憂社稷。壅蔽之禍。甚亦深矣。如昔年劉瑾擅寫旨意。既已伏誅。近日錢寧家。又復搜出奏本四十餘件。江彬匣押邊情本一百三十六件。詞意留藏不報。本又數百件。似此欺蔽。可爲寒心。倘賴皇天眷祐。宗廟有靈。社稷不致傾危。乃其幸耳。茲遇陛下聰明天錫。仁孝夙聞。起自親藩。光陟帝位。四方萬國。延頸拭目。瞻望太平。今值飛御極之初。正勵精圖治之始。且國家安危之機。俗化汙隆之候。天下治亂之分。君子小人進退消長之際。於此焉決。昨者伏覩明詔。痛革先朝弊政。洞察小人姦狀。中外臣民。不勝懽慶。以爲我朝百六十年以來。未有如此詔令。陛下撥亂之功。可謂盛矣。蔑以加矣。但臣以爲本源之地不治。則末流尚有可疑。伏願陛下。率天法祖。總攬乾綱。明目達聰。大開言路。臣請自今伊始。每日視朝之餘。即御文華殿聽政。凡中外大小臣工。所上章疏。凝神注意。遙一俯賜觀覽。不時召入內閣大臣。以備顧問。從容講論。斟酌裁決。凡大事論議矛盾者。則敕下廷臣集議。不宜謀及褻近。徑從內批。如先朝之爲者。即有疑難。亦宜明示外廷可否。以彰陛下至公無我之度。臣又竊伏私念。內閣機密重地。祖宗設官立法。必極周詳。擬旨進奏。宜必各有職掌。綸音渙號。亦必有所紀載。前項壅蔽。似若無可容者。何乃公然隱匿。而無所稽覈。肆行矯詐。而無復忌畏。則是隄防之術。尚若闕疏。進擬之權。容有假借。而小人乘機。因得以竊弄之矣。然臣考之。司禮監職掌。著之祖訓。內閣創設。列於大明會典。臣愚欲乞陛下。仰遵聖祖大訓。載稽我太宗文皇帝故事。敕令內閣專一擬旨。司禮監專一進奏。仍令內閣置立印信文簿一扇。咸鈐以御寶。將逐日聖旨裁決過事件。明白開載。五日一次。類進揭帖。與六科官查題本對同。經陛下聖覽。有所予奪。亦必經由內閣議而後行。事有可行。許令執奏。不宜復有傳奉之詞。更乞敕令御前紀事給事中二員。朝能赴左順門。會同司禮監官。收接一應章奏。紀其數目。送吏部附籍。以備查照。如此則大公至正。明白洞達。壅蔽矯詐。沉匿之姦。舉無所容。而朝廷之政。將無一不出於正矣。臣忝官諫諍。遭際聖明。一念悃忠。初先有見如此。伏望陛下。修舉祖宗久大之業。益正累朝因襲之弊。光復令典。永示宏規。追究前日壅蔽章奏。明此欺罔。一應姦邪之人。明降敕旨。處之重典。以示大戒。此實端本澄源。法祖立政之第一義也。伏惟聖明留神。天下幸甚。干冒天威。無任隕越之至。

廖道南

稽古樂以裨盛典全

臣伏考我太祖高皇帝諭曰。治天下之道。禮樂二者而已。若通于禮而不通於樂。非所以淑人心而出治道。達於樂而不達於禮。非所以振紀綱而立大中。禮樂並行。而後治化醇矣。臣嘗拜讀竊嘆。以爲聖祖獨稟全智。超越千古。允升大猷。參贊萬化。故至治馨香。達於神明。休徵駢臻。登諸史冊。禮樂百年而後興。信有由矣。恭惟皇上。建中致和。體信達順。光紹聖祖之丕圖。肇舉隆古之盛典。禮崇三重。樂備四郊。邇者寵綸兼灑。親撰圜丘樂章。昭煥乾文。發揮道妙。比之弦管。協和律呂。眞有以動天地而感神明矣。臣惟古帝王之樂。莫審於虞。莫盛於周。書曰。予欲聞六律、五聲、八音。在治忽。以出納五言汝聽。周官大司樂。以六律、六同、五聲、八音、六舞、大合樂。以致鬼神。蓋聖人作則。必以天地爲本。天數五。地數五。五位相得。而各有合。

天五與地十合而生土。其聲爲宮。地四與天九合而生金。其聲爲商。天三與地八合而生木。其聲爲角。地二與天七合而生火。其聲爲徵。天一與地六合而生水。其聲爲羽。五聲相生。旋相爲宮。於是乎播之以八音。所以宣八風之和聲也。諧之以十二律。所以順四時之和氣也。有元氣而後有和氣。有元聲而後有和聲。聲和則氣和。氣和則形和。形和而天地之和應矣。臣請以古樂可行於今與夫今樂有戾於古者言之。樂律之制。陽律從乾。陰呂從坤。故奏黃鍾。歌大呂。以祀天神。奏太簇。歌應鍾。以祭地祇。奏姑洗。歌南呂。以祀四望。奏蕤賓。歌函鍾。以祭山川。奏夷則。歌小呂。以享先妣。奏無射。歌夾鍾。以享先祖。蓋人聲與樂聲相比。而疾徐高下。各有其節。今之樂律。則掌職於太常寺協律郎。傳之既久。而浸失其初意。用之既殊。而不得乎元聲。其陰陽配合之理。律呂子母之義。恐未必盡然也。古者樂舞之設。文舞羽籥。武舞干戚。故祀天神則舞雲門。祭地祇則舞咸池。祀四望則舞大磬。祭山川則舞大夏。享先妣則舞大濩。享先祖則舞大武。蓋樂武與樂律相應。綴兆疾徐。咸中其度。今之樂舞。則隸籍於太常寺樂舞生。朱干玉戚。其會之於服冕[illegible]舉弗舞之於俗。其於樂師六舞之儀。舞師四舞之節。恐未必盡然也。古者大章之禮。所以親君臣也。周禮王宮縣。九享食奏燕樂。歌工在上。舞位在下。琴瑟在堂。鐘鼓在廷。各從其類。無相奪倫。今大祀慶成。設宴於奉天殿。教坊司承應。雜俗偶諧。優侏儒雜。恐非所以祇承上天之餘惠也。古者籍田之禮。所以重農事也。周禮王出入。則奏大夏。司空除壇。農正陳籍。鬱人薦鬯。犧人薦醴。各司其事。無相越職。今躬耕籍田。設樂於先農壇。教坊司承應。華倫紛遝。褻劇喧豗。恐非所以表率下民之先務也。凡此數者。雖皆著令甲。相沿有年。而因保匪輕。釐正宜急。宋儒周敦頤曰。樂者古以平心。今以助慾。古以宣化。今以長怨。不復古禮。不變今樂。而欲致治者遠矣。皇上法古帝王。行古典禮。天地日月之祀。既已復其初。今樂未盡合乎古。記曰。作者之謂聖。述者之謂明。聖人在上。必有所作矣。或謂元聲難知。古樂難復。臣歷考經籍。樂家之說。尚在也。論樂之本。則有若樂記。載樂之文。則有若儀禮。自周以降。雖失其傳。然司馬遷撰律歷志。班固宗之。是故有三統之論。蔡元定著律呂。朱熹稱之。以爲成一家之言。若陳祥道樂書。則又備載古今之制。而無遺者也。然欲求元聲。當求諸經。易曰。雷出地奮。豫。先王以作樂崇德。夫雷也者。運天地之元氣。以鼓萬物之生機者也。知雷之元氣之所以發。則知樂之元聲之所以宣矣。舜命夔曰。詩言志。歌詠言。聲依永。律和聲。我聖祖謂詹同曰。樂以人聲爲主。人聲和則八音諧矣。斯謂也。萬古不易之至論也。記曰。知聲而不知音者。禽獸是也。知音而不知樂者。衆庶是也。臣非知樂者也。姑述所聞。按諸樂書。條爲之說。一曰稽五聲以正八音。二曰稽八音以正十二律。三曰稽十二律以正旋宮。若歷代諸家之說。亦互有得失。先儒許衡固有定論矣。臣等不敢備述。謹繹其義。附錄進呈。仰冀聖明。俯垂采擇。

鄭曉　字窒甫。號淡泉。海鹽人。嘉靖癸未進士。官拜刑部尙書。贈太子少保。謚端簡。

皇明同姓諸王傳序全

明興。同姓鮮少。所謂廟祔十五王者。皆追王也。當是時。開基江左。去塞萬里。近亦數千里。雖營闕宅咸陽。詔遷汴邑。時有未遑。議遂中寢。高皇帝驅胡出塞。復我中華。絕始虛終。防胡爲急。於是大啓宗封。錯布萬

國。擇選諸子。周匝三垂。文皇英略蓋世。開封北平。天險地利。甲於諸藩。北平以東。歷漁陽、盧龍。出喜峯。包大寧。控保塞山戎。爲寧王。度渝關。跨遼東西。並海被朝鮮。聯開原。交市東北諸夷。爲遼王。北平西棲北口。瀕於雍河。中更上谷、雲中。鞏居庸。蔽雁門。爲谷代王。雁門之南。太原其都會也。表裏河山。爲晉王。逾河而西。歷延、慶、韋、靈。又逾河北。保寧夏。倚賀蘭。爲慶王。兼殺、隴之險。周、秦都圻之地。牧坰之野。直走金城。爲秦王。金城西度河。領張掖、酒泉諸郡。西爲嘉峪。護西域諸國。爲肅王。此九王者。皆近塞下。以故城郭富於曹、滕。兵車雄於魯、衞。莫不傅以元侯。翊以宿將。權崇制命。勢匹撫軍。肅靖沙漠。則烽帳相望。綿好宗潢。則紹緒不絕。若乃周、楚、齊、潭、岷、蜀諸王。並列內郡。亦皆秉鉞揮旄。兵部耀武。蓋草昧利於建侯。板蕩維於宗子。斟酌周、漢。而衣食於縣官。事有尾大之憂。懲創宋、唐。而綴旒於下國。必無坑沈之禍。世平自足以展親。時危不難於復振。此思王所以控表。宋侯所以進策者也。迨其弊也。磐石雖堅。微帥炎解。葉、高、進賢讀之策。而齊、黃覓晁錯之謀。遂逼既深。猶忤逆積。建文數年間。雖繼龍躍。利害相尋。靖難以後。矯枉懸覆。益爲因心。驕恣復萌。稍申裁抑。番敕再三。規誨懇惻。初齊、谷不悛。終負私貸。宣德二叔不靖。漢以義滅。趙以恩完。自是以後。天子攬綱結網。鼎臬日嚴。一不律則奪祿。再不律則奪兵。三不律則奪爵。賢傳終老於梁國。懿親絕蹤於魏闕。即使力如晉、鄭。無假於勤周。富如吳、楚。何緣而抗漢。以故八十餘年間。有關土之收。未聞甸師之戮。至正德中。寘鐇狂狡。卒起窮邊。宸濠奸凶。久覬神器。不逾旬朔。身殞國除。今皇帝峻德明倫。每布詔令。首念宗人。諸王拱辰宗海。好禮樂善。雖堯親九族。周享萬邦。曾何足云。夫聚人莫急於理財。宜民莫大於通變。洪武時。親王歲祿米五萬石。他用亦不下萬石。而吉凶之賜不與焉。高皇帝約己裕人。未幾即減六之一。今載屬籍者。王二等。將軍三等。中尉三等。主君五等。若未名未封。疏庶人。舉庶人。蓋四萬有奇。郡縣歲增。民財日竭。至有共逕而居。分餅而膳。四旬而未婚。十年而不葬者矣。嗟乎。驕溢則橫而干紀。窘困則盜而思亂。其爲禍一也。而不早爲之所可乎。略敍先朝典制。爲初王表二卷。五太子。七十七王。五庶人傳三卷明鑒焉。

皇明四夷考序 仝

四夷何以首安南也。我郡縣也。次兀良哈何。我武衞也。哈密女直非賦。羈縻之虜。非我官長也。兀良哈之有三衞。以靖難歟。非也。大寧之北有三衞也。蓋自洪武始也。其南據大寧也。乃自永樂始也。將復交趾而收大寧乎。都統之議。夷且嗤我。革蘭台已駸駸乎我二矣。婁哈密而撫女直乎。哈密能我河西。女直扞我遼東也。土番入哈密。而嘉峪不關。胡虜通女直。而山海弗靖矣。朝鮮何以次兀良哈也。知禮教也。大國也。琉球小夷。何以次朝鮮也。學於中國也。何以終韃靼也。非勍寇乎。我勝國也。盛衰之遞。中國有安危焉。以故別考而存之。戰守之略。可攷而得矣。高皇何以有海外之使。更始也。成祖西洋之綴。不已勞乎。鄭和之泛海。與胡濙之頒書也。國有大疑焉。爾先三王。胡四王。我盧盧焉。西番五王。世綏之何也。不能爲我深創也。苟因俗而治之。得相安焉可也。西域何以不得擀南海也。王公設險。假樹巢焉。如之何使其縱橫出入幾徧宇內也。海島之夷。勦我封使。往來之纖歟。夷不貫往來。往來貫諸侯也。四夷來王。八蠻通道。未聞有

報使焉。然則頒封可乎。爰爲而不可也。陪臣請命於京師。王人致命於海上。非往來乎。嗚呼。均覆載者天德也。辨華夷者王道也。昔也外夷入中華。今也華人入外夷也。喜寧、田小兒、宋素卿、莫登瀛。皆我華人。雲中、幽、浙、姦未艾也。是故慎封守者。非直以禦外侮。亦以固內防也。池魚故淵。羈鳥舊林。人情獨不然乎。彼其忍於捐墳墓、父母、妻子、鄉井。而從異類者。必有大不得已也。嗚呼。德惟善政。政在養民。蓋亦反其本矣。不然。而欲郡縣我子弟。武衞我干城。烏可得乎。

皇明北口考序 仝

高皇帝永清四海。傳檄驅胡。魏、鄴遂之於前。宋、涼、嶽之於後。當是時。然猶伏我障閑。殘我吏民。掩我將校。皇子元侯。樹藩開府。則匝三垂。選練七禺。周防曲備。羽檄南馳。殆無虛日。高皇垂訓。時備西北。戲虜遠矣。靖難之後。臚朐挫跌。六師不返。文皇赫怒。仗鉞四征。雖蹂虜庭。降名王。俘其輜畜。而我之財力亦已大竭。至於末歲。猶議勤兵。廷臣力阻。上意益堅。司徒絕繫於掖庭。本兵雖經於私第。撤木之變。雖悔曷追。宣宗時出近郊。大蒐講武。喜峰之役。薄伐山戎而已。正統十餘年間。貢使往來。好語相誑。議和親於漢施。委賜物於宋嬋。戎心狹焉。覬覦非望。重以奄寺鴟張。柄臣首鼠。垣墉既潰。羈羇弗虔。卒至六師失次。將相輿尸。輅馬被遮。四郊多壘。三殿徹祀。萬難幾搖。賴天之鑒。景皇知人善任。文武大臣艱難宣力。禹跡遄歸。堯封如故。虜亦散亂。叛獄相尋。我得寧輯。顯其書詞。禁儆使介。驕淩。稍示包荒。治以不治。嘗天順時。我懷平城之警。虜遂呼韓之隙。雖有寇掠。亦能扞禦。迨至成化。諸會並起。分部爭雄。各據水草。殘我邊郡。河套沃土。棄爲虜巢。威寧之捷。足稱敵愾。顧益讒口。反謂貪功。刀筆因而舞文。干城爲之解體。不惟大事。興和、開平。已非我有。朔方、河南。亦非是職方之舊。而河西、遼東。徼外城郭。諸國保塞。奚夷亦漸攜貳。自是並塞萬里。所在將屯。益多力益分。財益匱。中國益困。以故宏治初年。頗搜往牒。謂洪武、永樂。皆常遣使窮虜。至虜書敕錫之綺繡。縻以官封。荷盈取有方。彼狎其餌。吾嬴其防。亭堠不驚。耕收自便。迺以數年。虜將耗鈍。我益富強。此計之得者也。於時許進行之大同。三年三貢。費纔十萬餘金。大同東西五鎮。皆無虞患。已而議者又謂虜入邊塞。縱關陸扣關庭。知我地利。闞我兵力。習化也先。前車不遠。我是以閉關却貢。專意內修。乙未、庚申。妖猾鼎沸。上谷、雲中。慘被荼毒。孝宗發憤。召見公卿。即議征討。劉大夏面陳利害。僅遺柳棘之陣。坐收徹杜之績。不然。稽考庚寅之故。不殆己巳之變乎。然當是時。君臣輯睦。民物殷阜。遭此外變。亦勤內治。海宇安然。不知兵革。比至正德。河東、陝西、雁門以北。歲有虜患。屢敗冒功。上下欺蔽。修攘無策。人心思亂。盜賊四起。宗藩再變。豈惟衆叛。是謂親離。今皇帝躬神聖之資。乘鼎革之會。順治咸嚴。化洽內外。螽茲醜虜。竹何足虞。彼善變者。以爲近日諸虜。解讎結好。更入迭出。能我奔命。且進退分合。頗有紀律。而又納我逋人。巧爲間諜。能迹市廛。至窺京甸。往歲越大同。逾雁門。經大原。掠上黨。闚平陽。幾瀕陽。因遼東。近復度紫荊。逼居庸。甚至入古北。犯都城矣。秦中、隴西。去京已遠。卽殺掠人畜數萬。不以聞也。乃役役焉議將、議兵、議食、議通貢、議戰守、議賞罰。亦直其細小者耳。嗟乎。三代之盛。漸悅未及於江南。五季以還。門析不施於薊北。淡爾猖於衞、霍。唐竭國於安、史。豈若我朝山川糾繆。已得天險。犄角聯絡。更盡人謀。飾其貢賦。

有餘足之財。紀綱無專命之吏。蓋自生民以來。未有盛於今日者也。晉爲國者特加之意而已。或曰。周宣修行。攘狁于襄。重華敷德。四夷來王。又曰。孰佐重華。皋、夔、稷、契。孰佐周宣。召、張、山、吉。有以哉。

高　拱 嘉靖時爲閣臣。[illegible]

議處本兵及邊方督撫兵備之臣以裨安攘大計疏 刪

臣惟兵部尚書即古大司馬之職。所以統六師平邦國。安危所係。任至重也。況二三十年來。邊關多事。調度爲難。則其任尤重。所宜多儲其才。用之不竭。然後可以濟事。而乃遇有員缺。皇皇求索。不得其人。豈果世之乏才歟。良由養之不預。是以不能卒得於臨時也。臣觀兵部尚書止如別部額設二員。蓋邊關無事之時則然也。近年既稱邊關多事。而宜則如舊。或間添一員協理戎政。然又時用憲臣侍郎。亦非定員。則所謂定員者。止二人而已。而二人者皆協理部事。不得隨時出入。或欲巡閱邊務。未免假借於他官。或遇邊方總督員缺。未免那移於他處。則補於東又缺於西。且彼此候代。道途遙遠。動經歲時。不得展任門庭緊急之事。無人爲經。臣不意國家如此大事。而乃苟且以處至此也。臣愚誠中夜以思。謂宜於兵部添設侍郎二員。同額設侍郎協理部事。平日則練習本兵政務。或欲巡閱邊務。即以一人往。既可朝發夕至。又不費於那移。迨其出入中外。閱歷既深。凡本兵政務。與夫邊關厄險。虜情緩急。將領賢否。士馬強弱。皆已曉暢諳熟。方略素定。遇有尚書員缺。即以其尤深者補之。如此而猶稱乏用。必不然也。然兵乃專門之學。非人人皆可能者。若用非其才。固不能濟也。臣愚謂儲養本兵大臣。即當自兵部司屬始。蓋兵部司屬。皆與聞軍旅之事。而乃不擇其人。泛然以用。又往往遷爲他官。不得其人。既未必可用。而又遷爲他官。則人無固志。視爲傳舍。不肯專心於所職。如此者非惟無以備他日之用。而目下承行。亦有不當者矣。今宜特高其選。而以有智謀才力者充之。使其專官於此。練習事務。不復他遷。而又殊其陞格。如邊方兵備缺。即以兵部司屬補邊方巡撫缺。即以邊方兵備補邊方總督缺。即以邊方巡撫補。而總督與在部侍郎。時出時入。以候尚書之缺。督之通政、鴻臚然。待次於下。僉實而進。其他官中有特出之才。能知兵事者。又間取一二。以補不足。如此而猶稱乏用。必不然也。臣又思之。養才雖足以備用。然勸懲不明。何以鼓人力。體悉不周。何以聳人心。臣見邊方之臣。涉歷沙漠。是何等苦寒。出入鋒鏑。是何等艱險。百責萃於前。是何等擔當。顯罰繩於後。是何等危懼。其爲情苦。視腹裏之官。奚啻十倍。而乃與之同論俸資。同議陞擢。甚者且或後焉。此功臣所以灰心。烈士爲之太息者也。誠宜特示優厚。有功則加以不測之恩。有缺則進以不次之擢。使其功名常在人先。他官不得與之同論俸資。脫或推奸誤事。則律以法。脫或任職不稱。則左其官。使其功名常在人後。尙不得與他官同論俸資。夫稱職者常先。則人必欣於進取。不稱職者常後。則人必懼於曠廢。如是而猶不盡力。必不然也。至於人力有限。窮則不支。臣又見邊關總督之臣。用之不效者。既蒙顯罰。而用之效者。乃不甚顧惜。事一入手。更無援助。更無代替。使其頻年累歲。常受苦難。非惟不得息肩。抑且不遑喘息。直至肝腦塗地而後已。斯其情不尤苦乎。若使儲養有素。用不乏人。自可行通融休假之法。如其在邊日久。著有成績。則特取回部以休假之。休假之後。不妨再出。使其精神得息而不廢。知難長

裕而不竭。以勸王事。爲濟必多。且臣子驅馳之苦。既在上者所深體。而君父體念之意。亦在下者所周知。君臣之義。即同父子之恩。如是而人不盡心。必不然也。

伍袁萃

上首輔書 金

萃也聞之。小臣投罪而不敢言。大臣持祿而不極諫。此國家之大患也。頃因三王並封之命。在廷諸臣。相顧駭愕。其懷杞慮。引經據理而爭者。疏且數十上矣。然而正論未伸。聖心難悟。新命雖寢。儲位仍虛。萃以爲此大臣不極諫之過也。昔長孺有言。天子置公卿輔弼之臣。寧令從諛承意。陷主於不義乎。斯言也。鼎鉉之藥石。廟堂之箴銘也。今公卿輔弼之臣。要主上之祿。不爲不厚。擁主上之衛。不爲不高。蒙主上之恩遇。不爲不渥。休戚與共。綱紀是賴。而當此國家大事。宗社安危所係。天下理亂所關。曾不聞伏青蒲而泣諫。叩玉階而固爭。默默苟容。以爲持祿之計。僅以公疏塞責而已。引炬專稱於文靖。補袞希覯於仲山。方且坐視二三小臣。貶逐而去也。胡顏之厚耶。夫主上之所改容而禮貌者。大臣也。則主上之所傾心而聽從者。必大臣也。大臣而不能格君心。定國本。又誰望焉。恐焉用彼相。取譏良史矣。雖然。此猶概而論之也。閣下負天下之重望。荷明主之殊眷。其絕裾而來也。先國家之急。而後其親也。八袠之慈親。尚且後之。而肯逢君以徼寵哉。奈何徒知逢君之命爲順。而不知立君之子爲順。徒知並封三王爲將順之忠。而不知冊立元子爲匡救之忠。迨迫於公議。乃始以錯誤自居也。嗟乎。此何等事。而可以倉卒錯誤耶。安社稷於俄頃。定變故於須臾。古人大手段。多自倉卒間見之。而閣下不爾耶。萃聞大臣處人主骨肉之間。危疑之際。讜論師石大夫而稍有遷就。則中立貽譏。婉詞法李鄴侯而少有迎合。則獻諛蒙誚。閣下之心。中立耶。獻諛耶。必不其然。而迹則近之矣。茲雖言錯言誤也。其難諒之昔漢高祖之寵戚姬也。羣臣不能解。而卒悟於四皓之一見。唐高宗之立武氏也。舉朝不肯從。而竟決於李勣之一言。何則。心有所獨信。機有所獨契也。今日之事。主上不博謀於舊老而獨謀於閣下。不顧論於公朝而密論於私室。蓋固有眷。非此無以決嫌疑。定猶豫也。當時閣下能以正對。不占險而占易。不卜僭而卜信。則宗社大計。一言定矣。君臣相遇。千載一時。而直爲此遷就迎合也。惜哉惜哉。卒之前星暫而失耀。主鬯虛而莫屬。暫止稱國之嫌。孤衆可以不賦。終存抱子之逼。兔走未爲無爭。閣下處此。安得晏然而已乎。或爲閣下計者曰。惟有去而已。萃則曰。閣下可以徒去哉。去就係一身之輕。而冊立關國家之重。閣下之入京也。以力請面君爲第一義。其入閣也。以力請建儲爲第一義。萃嘗陳之左右。而茲且兩失之。前時天下所爲延頸企足而望者。閣下也。今日天下所爲痛心疾首而恨者。閣下也。己誤之。己能挽之。然後可以謝天下。不然。是宗社大計。閣下一出而壞之也。即速去。猶有餘責矣。故萃謂在舊老。固當批龍鱗而極諫。期於神器有歸。而不當以一疏塞責。在閣下尤當籲祔泣而導君。期於大典復舉。而不當以一去爲解。伏惟閣下深惟國家根本之庶。捐軀報主。至誠以感動之。竭力以匡正之。庶幾乎君之一悟。而元良蚤見也。則宗社萬年無疆之福。閣下實造之矣。若夫得君專而用夫有不易。則非萃所能知也。萃孤遠賤士。通籍十有七年。而強半家居。雖附梓

里。未嘗歸講特義激於衷。故敢以狂瞽之說。進子產之謂子皮曰。子於鄭國。棟也。棟折榱崩。僑將壓焉。敢不盡言。卒於閣下亦云。惟閣下執事。實垂圖之。

郭子章

都論 全

古今論形勝之都。曰秦。曰洛。而洛不如秦。則自漢以來言之。婁敬說漢高曰。洛陽天下之中。有德易以興。無德易以亡。秦地被山帶河。四塞以為固。案秦之故。此搤天下之吭。而拊其背也。張良曰。洛陽四面受敵。非用武之國。關中左殽函。右隴蜀。阻三面而易守。敬說是。漢竟都關中二百年而王莽篡。宋藝祖欲都長安。晉王諫曰。在德不在險。藝祖曰。吾將西遷者。欲據山河之勝。而去冗兵。都汴不出百年。天下民力殫矣。宋竟都汴百五十年而徽、欽虜。議者謂洛不如秦。似矣。顧胖雍之詩曰。考卜維王。宅是鎬京。維龜正之。武王成之。則周之都鎬卜也。周書曰。我卜河朔黎水。我乃卜澗水東。瀍水西。惟洛食。我又卜瀍水東。亦惟洛食。則周之都洛亦卜也。惟周卜鎬西、東、南、北。無思不服矣。而復卷卷營洛者。豈知其子孫。必將東耶。鎬距秦咫。當其時。胡不卜秦而卜洛耶。舍秦營洛。周公未為無見。不徒專恃其德已也。周歷八百。都洛五百。豈洛之王氣。加於鎬、秦、耶。微獨周也。都秦者西漢二百餘年。唐二百八十年。秦、隋、俱二世亡。其長短之數可睹已。都洛者。東漢百九十五年。魏、晉百年。唐末徙洛。至宋靖康。在汴、洛間二百二十年。拓跋完顏又百年。其長短之數。又可睹已。則洛何以不如秦哉。夫秦天下之首也。洛天下之腹也。首之為體尊。而腹之受大。其可以轍一也。明興定都金陵。似若循六朝之舊。洪武初。營汴為北京。則亦周公意也。末年東宮營秦。則亦婁敬、張良、藝祖意也。而卒不果。豈天將以待燕耶。成祖之營燕也。當時臺諫交口不便。主事蕭儀。言之尤峻。豈不以燕為金元故都。非中原之都乎。豈不以金祚僅百年。元祚不盈百年。非宜都乎。蓋未識上意所屬也。成祖曰。北平之遷。吾與大臣密計數月而後行。今其所密計者。卽不得聞。以愚度之。其說有四。燕非金元始也。周為召公封國。由召公傳丹喜。歷四十三世。九百餘年。際周滅且過之。宜遷一。古享國長久者。靡不遷都。商始亳。遷耿、遷相。周始鎬。遷洛。漢、唐始秦。遷洛。宋始汴。遷杭。然皆迫於兵戈。禍於戎狄。不得已而後去。故靖難之後。因而遷徙。亦以為子孫長久計耳。宜遷二。西漢起漢中。都秦。東漢起南陽。都洛。唐起太原。都秦。宋起宋州。都汴。元起開平。都燕。明太祖起鳳陽。都吳。成祖曰。吾起燕。都燕耳。宜遷三。天下之禍。莫烈於虜。吾令子孫自當之。庶幾四海豪傑。輻輳都下。足與虜角。宜遷四。成祖密計。或不出四者矣。彼書生之見。豈足逮英雄之略哉。雖然□□隔一邊垣。正統己巳之變。嘉靖庚戌之突。可鑒也。漕河僅一衣帶水。元人海運之制。脫脫水田之議。當講也。果兵足以制虜。食足以自固。則太行、易水之間。卽國家億萬禩無疆之宅也。又何必問秦、洛之雄弱哉。

馮奕垣

治河議 全

蓋今之患河。與昔之患河者異。昔之患河者害一。而今之患河者害三。昔之治河者。疑其害。而今之治河

者。疑其害。又藉其利。夫河而一之為害。猶易防耳。惟害之所被者非一。則顯於東。又慮其決於西。防於西。又恐其決於東。東與西兩窮。而又兩受其弊。故昔之治河易。而今之治河難也。治河而止於疑其害。尤易除耳。惟疑其害又藉其利。則利之中有害。勢不得因害而去利。害之中有利。勢又不得趨利而就害。利與害兩衡。而兩不得其道。故昔之治河者功百也。我國家河道。徐二百年。皆由李吉口。歷宿遷。於見莊入淮。由淮而東入於海。所從來矣。自黃堌決。而東流之水分而南。自蒙牆再決。而東流之水。盡溢而南。水南溢而河趨泗矣。河趨泗而祖陵有浸嚙之患矣。夫皇陵也者。固祖宗數百年王氣之所鍾也。運道也者。國家師數百萬漕利之所出也。而蒙牆以南。沿河赤子。又非可以魚鼈鄰而浮苴伍也。此行河諸臣所為蒿目而疑。持籌而計。嘔心析肝。而不能旦夕寧者也。愚臣足未履符離之地。身未歷白洋河之垸。必欲愚縷細數之。如倒甕出物。則愚焉能。然竊以理勢度之。大都不出塞與疏兩者。顧塞可矣。聞之崇牆之口。所深廣不下百尺。捲埽而投之。難與河伯爭也。捧土而附之。難與馮夷競也。則塞未易言也。疏可矣。聞之李吉口而下。歷歸、徐。至宿遷。上下五百餘里。壅為平陸。旦夕而圖之。卽神禹不能也。獨力而疏之。卽北山愚公不能也。則疏未易言也。而遂可支吾推諉。皇皇然聽其橫溢。而莫為之計哉。今欲塞之。吾以為必先於疏。嘗讀河臣之疏。有曰。蒙牆口決。勢難南徙。然十一里之下。若王家口至李吉等口。百有餘里。涓涓之細流猶在也。屹然之長堤猶在也。則其勢固可因也。今誠能因流藉堤。集丁夫。具畚鍤。且疏且濬。深各若干。廣各若干。而又於決口之上。擇其地勢可固者。開支河以分其流。王家口之東。待疏濬既成。放全河以奪其流。夫流既有所分。又有所奪。然後決口稍。決口稍。然後捲埽可得而施也。議者曰。方今漴河平陸而高。五百里而遙。一旦復之。計時不知其幾歲月。計費不知其幾鉅萬。奈何以有限之財力。投之無窮之深淵乎。不知今日之河。而非議陵寢、通運道。則已。誠議陵寢、通運道。此錙兩之費不惜。令河倏然而再潰。不知其所以委於波臣者。又幾許也。與其委之波臣。無寧損此費也。或者又曰。河之行也。汪洋而澎湃。排山而走石。今第令所疏濬者。深可一二丈許。廣可一二十丈許。一旦決水而行。衝之、刷之。則狹者可廣。淺者可深。是事半而功倍矣。嗟、吾非不知事半而功倍之為逸也。但治河之時。皆方春及秋之時。彼其時水勢甚緩。就其淺矣。恐不能嚙之使深。就其狹矣。恐不能刷之使廣。及至於夏。激湧漲天。洪濤互地。勢若奔馬。瀉若建瓴。而吾又高其堤以東之。束之愈激。激則愈怒。彼不以其力刷廣。而反以其力潰堤。不以其力嚙深。而反以其力決堰。吾愚夫蒙鄙之轍不遠也。豈可不為之寒心者也。臣讀先臣楊光訓之疏。有曰。水必有所受其流。然後能塞。亦必盡有所受其流。然後能全塞。故以臣愚見。必令王家口至豕、宿、一帶舊河。挑不厭廣。鑿不厭深。無使來有餘而納不足。無使入口闊而下路隘。無使吞入多而出洩少。然後有以受其流。又必從淮安以下。海口以上。浮沙壅淤去處。時刷時撈。使得所容納。然後有以盡受其流。夫有以盡受其流。然後上流可殺。上流殺。然後塞決之功可成。塞決之功成。然後水有所歸。而不至橫潰蕩溢。陵寢可固。運道可通。生民免魚鼈之害。不必投璧。而河流自安。不必歌瓠子。而氾溢自息。夫禹之治水。水之性也。今水性趨南。而吾已拂其性。而障之東之。而又不能廣為容受。而欲其帖然就吾故道。收其利而免

其害也。距可得哉。方今諸臣議論紛多。意見各別。爲河南計也者。則欲開故河。引水而東。爲山東計也者。則謂河身低。王家口高。卽引之徒費。河未必東流。不若自決口而順其勢而築堤以護陵。自徐州上下。引濟渠而建閘以通運。不知大臣爲國家計事。當權其利害。又當權其利害之大小。當計費。又當以所計之費。與所蒙之利害。互權其大小。當融偏見。秉公心。又當以大公之心。與利害大小互權。而不爲枘鑿者誤。河誠而不經洫乎。不逼陵寢乎。王家口城高越數里。不故道乎。故道不二百年乎。口之高。諒不高於龍門、伊闕。猶不能浚之使深乎。且對河有迎溜之勢。不可藉其衝刷乎。建閘引潛。不謂非策。然使濟渠常如今日則可。萬一肥鱗爲祟。咽喉不通。誰就挽者。築堤護陵。不過是暫保目前。然以不測之河。鄰逼陵寢。百年無事。不見爲安。萬一子胥不仁。陽侯爲虐。奔濤捲浪。潰堤及陵。是舉皇陵而試之一擲也。豈不危哉。故河南行有三害。東行從故道。有利而無害。諺曰。無與禍鄰。又曰。無徼天幸。知乎此。可以譚河之得失。而決從違矣。若夫決堤既成。虞其土新而堅以築之。虞其單薄而厚以增之。則有堤繇在。若夫舊河既淤。虞其或淺或深。而以平底先之。欲其急趨歸低。而以水平準之。則有河臣在。至於尋九河故址。以疏其勢。而令全河之水。不盡歸於一淮。開浚河石碶。以通乎濟。而令往來運艘。不坐受失苦澀。此又百年經久之策。恐臣所欲得堅決。而未敢深言者也。謹議。

昭代經濟言卷十二

馬　駙李德馬議訂辦人官拜駙廠都御史。

徒廣駙

臣伏思北□爲中國患。自古有之。惟有備無後可以無患。今鎮兵壞屯。闕戍綿比。然賊奄至不能防禦者。承平久而實敵不立。紛飾多而武備不修也。臣請以修武備之法。利害之說。戰守之便。廢置緩急之宜。爲相度之宜。爲臨上陳之計。我邊歷東起遼瀋。西至臨洮。所守之地廣也。自春至冬。自幼至老。所守之日長也。所守之地廣。倍宋有千里之堅城。所守之日長。倍宋有千日之銳志。矧彼□□。以馬爲家。何如其便利也。與我軍之欲戰而後累馬者異矣。以射爲食。何如其習熟也。與我軍之蓄勇戒能以爲技者異矣。且其膚革毛髮。長養於風日沙莽之中。飲食衣服。不藉烹飪溫煖之利。筋骨之鳳林之鳥。走壙之獸。其築營征戍。固其性也。且彼聚而我散。彼逸而我勞。寇我之隙。俟我之懈。衝突而至。彼載其直。我守其橫。首尾不能相顧。內外不及爲援。檄召未至。而關門已破。議論未定。而彼已歷足去矣。此彼之所以世爲中國患也。然我中國。習五行以爲具。我得勝氣者也。聚諸省之供餉。我得勝制者也。上有剛健神武明略之君。我得勝主者也。彼烏得有其一二。加我十百千萬哉。夫五行者。金、木、水、火、土是也。蓋殳、殺、刀、劍、矛、鋒、矢、鏃。是以金勝也。弩、幹、弓、材、標、架、梢、檔。是以木勝也。崇城、壘堡、高壁、深塹。是以土勝也。內則桑、乾、白河、蘆溝、環繞京師。

外則黃河一帶。且截萬里。以爲大限。是以水勝也。神銃機炮、烈炬、焚薪。是以火勝也。斯五者。我算得。彼算不得。皆我所長。而彼所短。今以我所長。而角彼所短。反不足以屈彼何也。有其具未有其用。有其君未有其臣。自古謀臣戰士。每苦於庸暗之君。讒佞之臣。居其中而牽制阻撓。以僨其事。未嘗可歸也。乃今皇上。獨攬乾綱。神謨廟算。超出羣臣之表。固非讒佞可容喙也。而平虜安邊。以貽百世之太平。此其時矣。凡敵國對峙。因未有不能戰而能守者。獨言守、將誰欺乎。爲今之計。惟擊爲便。所以備擊者。有三事焉。儲峙爲急。鼓勇爲急。制車爲急。而繕城垣、修斥堠之類。宜次第興舉可也。儲峙之法有三。復輸粟之令。革買賣之窩。則鹽引開。而飛芻走粟至矣。久任沿邊守令。以徵收每年邊額多寡爲賢否。則積少而倉廩實矣。先時出帑藏銀。預糴芻糧。以備各鎮。急則價不踊貴也。鼓勇之法有二。發敢死之士。重首功之賞。制車之法。當如總制都御史劉天和。昔年所議式。不可改也。嘗考盛漢之兵制。曰車騎。曰材官。曰樓船。今之禦虜。舍車騎材官何以哉。而車騎尤爲急也。古者用車戰。動則足以衝突。止則足以營衛。士卒有所庇。衣糧有所齎。詩曰。君子所依。小人所腓。況中國以火器勝□。而火器必以車載。然後可以馳遠。而後可以機發。車也。蓋兵車者。制虜之要術。不可以房琯之偶敗。遂因噎而廢食也。與□對壘。則重車壘陣。方軌而行。山移而進。摺之蹙擊。□衆未集。則衝車直隊。莫刺部落。謂之衝擊。我衆未集。□騎忽入關門。則排車橫陣。高壘厚壁。以奪儲路。謂之要擊。□衆深入。絡繹連亘。則分車角陣。縱橫開闔。約號四起。謂之夾擊。□之遠也。既有所馳載。必不能疾行。則輕車突騎。三道併進而尾之。或夜砍其營。或擾奪其馬。伺便則以火器車直擣其輜重。期以必敗。然後三道夾擊。謂之追擊。我有三備。用是五擊。雖使頭曼復生。冒頓再出。亦不能支矣。昔人以□惟利擄掠。不善遇遠。斯言得之矣。且彼以獵於沙莽者爲食。今不獵沙莽。而惟欲寇我中國以爲利。必其所利蓋有倍於獵者。而後爲之。使我有備焉。彼將不利於進。雖進不利於退。則不若獵於沙莽者。安且利焉。尚何侵擾之患哉。今養武士。其情狀如畜獵犬。然日聽其發蹤指視。以馳逐林藪。則精神鼓勵。各逞技能。而大有獲也。不然。則將安疲樂怠。惟嗷嗷待食於人。且饑成驕悍之氣。反搏噬人矣。此無他。養而不戰。無所用氣故也。及見近時馬勇、梁震、王效、號稱名將。夫豈有他長哉。惟是肯養能死之士而已。多者不過數百人。少者亦不下數十人。結以恩義。飽以嗜欲。一旦虜至。則出死力以報之。使我九邊戰士。盡如三家者士。又何難於燕然之勒哉。此臣之所謂鼓勇者。不可不急也。大抵主兵一動。便開倉廩。所積若干石。客兵一至。便問芻糧。所供若干時。邊者邊糧。無數月之備。士卒有捫腹之憂。一旦攻圍援絕。又何以爲自存之計哉。此臣所謂儲峙者。不可不急也。六韜所謂車者軍之羽翼。所以陷堅陣。要強敵。逃北走也。曰。一車當步卒八十人。又曰。一車當六騎。又曰。十乘敗千人。百乘敗萬人。古之所謂大車、革車、兵車、戎車、衝車、攻車。後世所謂武剛車、偏箱車、鹿角車。自古兵家所恃以爲勝者。況虜專騎射之能。往來遊徼。疾於風雲。非車不足以當之。臣所謂制車不可不急也。竊狀時事。如尪羸之人。病大疽也。疽將潰及腹背。危急甚矣。惟攻剌刲割。以盡決癰毒。而後徐理其羸弱可也。彼庸醫者。執議思補。而毒氣入腹。不可復救。悔何及焉。大抵剛剛甚恐人。溫補之言易入也。好餌誤國。故庸醫者流也。不曰失機。則曰生事。不曰開邊釁。則曰

冒報錢糧。師旅未興。而議論紛然。舉動一行。而經年逡巡。雖使顏、牧、衛、青等復起。將安用之。是故在彼不敵則不威。不震則不慴。不戡則不定。在我者。不橫奔四出。不可以收復河套。不戰勝攻取。不可以退守邊疆。所謂不一勞者不永逸也。伏願皇上。推遷大臣之練智、仁、勇者一二人。以總制邊務。不必急其旦夕之效。而惟責其成功於五年之上下。不必問其城堡小戰之失利。而惟取其軍律氣勢之壯盛。不必計其供億之多寡。而惟視其□□侵犯之疎數。不必責其武弁之廉儉。而惟課其謀勇之大節。聽其生殺予奪之便宜。而不可使舞文弄墨者爲之扛阻掣肘。且我國家建都。與□僅隔一山。一則據關塞之險。足以制□□之命。一則恃京營之兵。足以壯畿甸之威。今□突入古北口。若履坦途。我軍坐視縱橫。不與交刃。此皆當事之臣。不能預處也。地雖險而不知所以守。兵雖衆而不知所以用。束手旁皇。以致誤事。臣想以爲每季輪差總兵官一人。督京營四分之一。屯棟關口。多設火器。布虎落。以爲必不可犯之勢。京師民居之外。擇要害之地。立四大堡。每堡可屯萬人。遇有聲息。即分布屯守。以安城外居民之心。關口固則外虜難入。四堡立則內宄不作。此安邊輔國根本之首務。然而便宜處置。鼓舞作興。則在師臣。而其委任責成。則在皇上也。

減賦疏 劉

勘得襄陽等府、州、縣。衛所災傷。山居煮葉。水居捕魚。田園如掃。室家若枯。百姓之色。愕然欲就死也。臣哺慰者久之。圖所以救饑者。未得其便。而武岡、黔陽等縣。亂民忽見報矣。多方安緝。獲渠魁嚴寬等而法殲之。實不覺淚之灑臣襟也。臣妄撫之詞。有曰。從亂者死無赦。而將死於饑者。予先計口賑之。復奏減今歲應徵之糧。而諸郡縣之民。始帖然待恩矣。切念荊楚豐歉。天下因之。況其俗慓輕。多逐目前之利。即富室亦無隔歲之儲。且關洛流民。失業就食者。動以數萬計。谿獠出入。相引爲奸。守土者。不能一時忘竊發也。捕之於生心之後。即餉兵猶恐不敷。不若寬之於待命之先。且保民猶有餘惠。不特百姓信臣。臣可以對百姓。而荊襄無難。江漢安流。國家熙美之休。將與天地同悠遠矣。

上兵部止兵 劉

謹按松潘一鎮。西接吐蕃之界。北近金匱之巢。番蠻出沒。倏嘯倏竄。此夷性也。洮州奸民。遠禁交易。而陝之守臣。據法捕之。此憲律也。走死蠻境。外誘番夷。內連蜀族。越風洞而寇龍州。奪鎮平而寇疊溪。雖勢若燎原。法在勦絕。而撲滅之計。則一道紙之易。蓋烏合之衆。螳螂之雄。如戲如謔。互相攜貳。官府防護得法。撫諭有方。而因之叫卻。頭竄命。長守穴中耳。此某所朝夕熟籌。而敢必萬全者也。若如總兵官徐俊守禦千戶俞城等。所呈反狀。所請軍資。大建旗鼓。誓必盡殺賊奴。爲武弁立功之謀得矣。恐轉教之變。而所損將不貲。無乃爲西川重困乎。古云。佳兵不祥。又云。兵無妄動。乞毋徇所請。速止大軍。聽職招撫。無開寇不止。而可徐議師。及議師。而職即甘玩寇之罪也。

安置流民劄 全

看得流民即吾民也。法有流。原待乎辜之重者。而民獨甘自流乎。荒旱頻仍。驅千里失業之民。散集我地。

中野悲鳴。情實可憫。若能得食。來春麥熟。各有故土之思矣。豈即甘聚嘯。以流易死乎。況各地方倉儲。數年以來。所貯稻麥若干。原以備賑。即難散給流民。獨不可給與居民乎。富民倘義者。事難自處。獨不可勸令平糶乎。濟士民即濟流民。流民安則士民俱安矣。來業者毋迫干網者毋縱。順性調停。酌地安插。在賢有司之能耳。何用捕逐爲。至於提防一節。即非流民布聚。地方各有封守。如吉陽、湯峽、梅子等處。最爲要害。本院兢兢屢行申飭。今後巡捕等官。視前愈加嚴謹。量增守邏。只不至紛擾。以亂成規。則恩與威濟。自然畏隨愛生矣。此亦一時之權宜也。

馮琦

爲行取原係舊章。守候再經新歲。懇乞聖明速賜考選以光聖治劄

竊惟行取一事。始於前年十二月。至去年正月以後。則各官皆集。鑾殿下矣。屢經臣等題請考選。未奉明旨。揭臣疏揭。亦僅報聞。臣等自念閣部大臣。尚未能有所感勸。況於疎遠下吏。竊旅孤臣。即有苦情。安能自達於九重之上哉。顧臣等所惜。乃在典制政體。吏治人才。而各官守候之苦。猶其餘耳。國家設官。極重言路。選授之法。特異諸曹。各官先任。而徐考其成。言官先考。而始授以任。是維鉅典。夙號至公。今諸臣已奉徵書。來集闕下。既離舊任。未授新銜。既不得即列臺省之班。又不可遽改曹郎之秩。今日在內之侍從。如此其匱乏。在外之守候。如彼其艱難。人不得官之榮。官不得人之用。祖宗以來。並未有虛官次。宿王言。越歲經年。如今日者。使後世謂二百年之行取。至今而遲。二百年之考選。自今而廢。祖宗令典。一時盡之甚易。後日復之甚難。此臣等所爲典制惜者也。事各有宜。政當識體。前後相應。是謂有章。昔季布見徵。已而報能。當時尚謂以一人譽而召。以一人毀而能。恐爲有識所窺。況此徵召之臣。並奏循良之績。其召之也。似欲用之。其不報也。似欲置之。召本有名。置之何皇。使人寄官於不內不外之地。寄身於忽毀忽譽之口。而朝廷政令。亦在不用不舍。忽行忽止之間。如雨垂落而旋收。春已和而乍冷。以前博訪精選之旨。都無歸著。詢嘉納諫之意。總屬空談。此臣等所爲政體惜者也。外臣華選。無如行取。不但上藉忠規。亦且遠資激勸。今諸臣來從下國。如望班生之塵。及其已至都門。徒索東方之米。彼下僚亦皆有俸。謫臣亦皆有官。諸臣乃無職可供。無俸可食。使天下之士。有拊襟裹足。不敢自前之心。皆謂仕宦何必。好官不過行取。行取不過旅食都門耳。反不如優游歲月。慮可序遷。何必勵精。博此徵召。是使平常借口。材薦灰心。撫按舉薦何爲。部院採訪何用。略無風勸。人誰信從。此臣等所爲吏治惜也。而天下人才。惟上所獎。養之則長。抑之則消。世既須才。才必資氣。士氣振則才亦發舒。士氣餒則才亦退縮。諸臣始進。譬如花木向早春。葵藿傾初日。已遭頓挫。不任摧殘。氣既沮矣。才於何有。且天下見前歲斥逐之易。今日登進之難。皆將妄意擺蹶。多方規避。盡化百鍊。守彼三緘。影消松柏之烏。聲斷梧桐之鳳。言者既不敢吐。任者亦不敢爲。率天下之士。歸於依阿唯諾。委靡退阻。必自此始。此臣等所爲人才惜者也。此四者。於時於勢。萬萬不可再緩。而臣等一念爲國赤心。更在聖鑒聖度。又不止如前所稱四者。緣諸臣待命既久。中外相視。求其故而不得。或謂因前有觸忤。不欲後人效之。或謂因朝有缺失。不欲下臣言之。事未必然。人言則已然矣。夫人臣

誰不欲常保身名。誰不欲結知君父。何可自干雷霆之譴。自絕雨露之私。或出忠悃。不忍不言。或關職掌。不得不言。卽在前人。尙有可諒。況以前人之觸忤。杜後人之進用。疊受瓶恥。李代桃僵。譬如江河之舟。偶有抵觸。帆影既過。浪痕已平。豈可更執後舟。欲償前辱。治亂之跡。具在前史。不論衰職。關與不關。但論言路開與不開。本無缺政。彼自妄言。彼既妄矣。我復何損。若其有缺。正當求言。我方求之。轉爲我益。惟夫例不受言。人不肯言。前有奸而不知。後有亂而不覺。此乃爲塞耳。自古盲官之杜口。比於仗馬之不鳴。彼則但使立仗而不欲其長鳴。今則恐其長鳴而先禁之。立仗傳之胥吏。人其謂何。皇上數年以前。求言納諫。鴻似執前法從如雲。以今日之庸條例往時之金盛。孰得孰失。事自了然。若登用不效。擧在諸臣。考選不精。擧在臣等。至於早發明旨。惟望斷自宸衷。則聖治益光。聖度益廣。衆可以存典制。明政體。與吏治。發人才。此方春布令第一義也。新歲之始。諸臣見臣等於公署。臣等相顧太息。一草一木皆已萌芽。而諸臣獨鬱結不得盡其才。四序八風。各自宜布。而臣等獨踞淡不得盡其職。既憐諸臣。衆自愧也。故不惮其默之煩瀆若此。

爲災旱異常備陳民間疾苦懇乞聖明亟圖拯救以收人心以答天戒疏　金

臣等伏見自去年六月不雨。至於今日。三輔嗷嗷。民不聊生。草茆既盡。剝及樹皮。夜竊成羣。衆以盜劫。道殣相望。村突亡烟。據巡撫汪應蛟揭稱。坐而待賑者十八萬人。過此以往。夏麥已枯。秋種未播。蠶繳既沒。新穀亡收。使百姓坐而待死。又何忍言。使百姓不肯坐而待死。更何忍言。京師百萬生靈。所聚前此居民富實。商賈輻輳。邇來消乏於派買。擾奪於催徵。行旅艱難。水陸斷絕。以致百物踊貴。市井蕭條。且庫銀不滿數千。倉糧不支二歲。各邊軍餉。尙多未發。萬一河漕有梗。歲解不來。京師景象。當復何似。建中之亂。寧不寒心。齊諸有之。不登年儉。但發廩空。數年以來。災儆洊至。秦、晉先被之。民食土矣。河、洛繼之。民食雁糞矣。齊、魯繼之。吳、越、荆、楚又繼之。三輔又繼之。老弱塡委溝壑。壯者展轉就食。東西顧而不知所往。夫堯之九年水。非盡郡國而災也。湯之七年旱。非盡川澤而涸也。彼溢此竭。東積西歉。相濟不已。而至於九年七年耳。以今方之。不已過哉。加以頻値四夷之警。連興傾國之師。車騎馬當行。齎居送。按丁增調。履畝加租。賦取此時租賦之額。比二十年以前。不啻倍矣。瘡痍未起。呻吟未息。而礦稅之議已興。貂璫之使已出。不論地之有與無。有包礦包稅之苦。不論民之願與否。有派礦派稅之苦。指其屋而挾之曰彼有礦。則家立破矣。指其貨而嚇之曰彼漏稅。則業立傾矣。以無可稽查之數。用無所顧畏之人。行無天理無王法之事。大略以十分爲率。入於內帑者一。姑於中使者二。瓜分於參隨者三。指驅於土棍者四。而地方之供用。歲時之餽遺。驛遞之騷擾。與夫不才官吏。指以爲市者。皆不與焉。陛下但知利源易開。中貴易信。豈知彼在外網害小民。至於如此。亦豈知今日苦礦苦稅之民。卽是前日被災被兵之民。重累巫困。咨嗟愁怨。至於如此。臣固知陛下之必不忍也。語曰。財與命相連。每歲大辟。以爭數錢相殺傷者。不可勝計。父取子財。則怨者十三。祖取孫財。則怨者十七。若父祖取子孫之財。以與豪奴悍婢。則怨者不可勝計矣。人君之於民。豈但祖孫父子之儷。而中使與參隨。豈但强奴悍婢之害已哉。自古天下之亂。階皆始於民心之離。遙離

而後有怨咨。怨咨而後有憤恨。憤恨而後有流言。流言不已而鼓噪。鼓噪不已而反叛。今之民但未反耳。於前數者。已無所不有矣。陛下亦可以省而杜其漸耳。卽如湖廣一省。激變四五次。而獨近日武昌爲甚。陛下試思無知小民。何苦而變。誰非性命。誰無身家。惟其剝削之極。無可控告。變亦死。不變亦死。等死耳。求與見害之人。比肩接踵而死。死且不恨。夫人情不必死。始畏死耳。人知必死。復何所畏。人不畏死。法安可加。故使奸民害良民。大亂之道也。激良民爲亂民。以殺奸民。亦大亂之道也。大亂之端初起。人主若謂必無。及其禍亂已成。欲救之苦無及。吏册所載剝民之代。寧有無後患者乎。行之急。則禍亦急。行之稍緩。則禍亦稍緩。急者倡。緩者必和之。夫漢之敗也。在民窮。窮則爲盜矣。唐之衰也。在官窮。盜起而無以應之。今閭閻空矣。山澤空矣。郡縣空矣。部帑空矣。國之空虛。如秋禾之脈液將乾。遇風則速落。民之窮困。如衰人之血氣已竭。遇病則難支。以如此事勢。而値大旱爲災。賑濟無策。河流梗塞。邊餉匱乏。是豈可不爲長慮哉。民既窮矣。怨矣。亦有窮極。怨極而不思亂者否。不能保其不亂。而各地方又搜括已盡。亦有以應此亂者否。竭天下礦稅之額。大略百萬。有如一方有警。如寧夏播州之役。不知所費止此百萬否。天下賦稅正額。四百餘萬有餘。一方有警。各處效尤。征之不前。運之亡路。此四百萬者。皆能依期至否。平日惟恐天下之財。不盡歸內帑。如遇有事。不知內帑之財。亦發以應天下之急否。平居無事。奪民數錢。已失其心。如遇有事。與民數錢。不知能卽得其心否。臣言至此。不覺肝膽皆裂。聲淚俱下。若謂事必有安無危。則前代金繒之業。豈不自謂永固。而何以不傳至今日。若謂財必有聚而無散。則前代西園、大盈所積之財。與積財之人。皆在何處。而獨覽貨之名。留於今日。然則人主之寶。惟有大衆。而可傳之異日者。獨有令名耳。臣等竊觀皇上作用。譬如神龍。能作能止。能操能縱。自皇上起之。亦自皇上止之。布德音。撤中使。收人心。回天變。止在半紙詔書耳。臣伏讀皇上憂旱之旨。勤勤懇懇。不減周宣雲漢之什。因思宋神宗時。能新法而雨。漢明帝時。釋繫囚而雨。總之廻天以實耳。近時鎭撫司監繫官犯及生儒。率因陳奏諫奏。今奉之罪狀。既已明白。則諸臣情節。有可矜原。酷旱炎蒸。沉淪黑獄。聖明在上。能無惻然。若見監者。發刑部問理。被謫者。聽撫按結奏。則肺石可以無冤。南冠可以無泣。而就諸臣之中。惟馮應京爲絕人所憐。應京實有愛民之心。要民之政。名受香火於彼。而身嬰縲紲於此。遠近傷之。皇上重處此一人。無加於法。而天下皆以應京爲冤。輕此一人。無損於法。而天下皆以朝廷爲是。惟皇上執兩端而裁決之。臣等叨列班行。同國休戚。時勢至此。不忍不言。所慮者萬民之心。與萬民之口。所惜者萬世之業。與萬世之名。惟陛下加意於臣等之言。臣等不勝激切待命之至。

爲重經術祛異說以正人心以勵人材　金

頃者皇上納都給事中張問達之言。正李贄惑世誣民之罪。盡焚其所著書。其於崇正闢邪。甚盛舉也。臣竊惟春秋大一統。統者統於一也。統於聖眞。則百家諸子。無敢抗焉。統於王制。則卿、大夫、士、庶。無敢異焉。國家以經術取士。自五經、四書、性鑑、正史而外。不列於學宮。不用以課士。而經書傳註。又以宋儒所訂者爲準。蓋卽古人能黜百家。獨尊孔氏之旨。此所謂聖眞。此所謂王制也。自人文向盛。士習浸漓。始而厭薄

平常。稍趨纖靡。纖靡不已。漸寖新奇。新奇不已。漸趨詭僻。始猶附諸子以立幟。今且尊二氏以操戈。背弃孔孟。非毀程朱。惟南華西竺之語是宗是競。以實爲空。以空爲實。以名教爲桎梏。以紀綱爲贅疣。以放言恣論爲神奇。以蕩弃行檢。掃滅是非廉恥爲廣大。取佛經言心性略相近者。竄入於聖言。取聖言有空字無字者。强同於禪教。嗟乎。聖經果如此解乎。士子制義。以聖人口氣。傳聖人之神耳。聖人之世。曾有此語寍否乎。夫學宮所列。至要亦至詳。童而習之。白首未必能窮。世間事有經史不能盡。而於經史之外。博極羣書之理。弃本業之精髓。拾道教之殘膏。譬如以中華之音。雜魋結之語。語既爲隱駁。論文又不成章。世道潰於狂瀾。經學幾爲榛莽。部科交列其弊。明旨申飭再三。而竟未能廓然一大變。其習者何也。解書或用注疏。或不用注疏。則趨向不一也。論文或正體而取平典。或憐才而收奇僻。則鑒裁不一也。同是違制。而或參或不參。則法令不一也。同是被參。而或以爲當處。或以爲可以無處。則議論不一也。士有不一之趨向。取士有不一之鑒裁。而又以不一之議論。行不一之法令。敎體且有二三。士習何由歸一。卽如燒毀異說。去年亦奉有明旨。督學而下。何曾禁止一處。燒毀一書。等經學於弁髦。得詔書於挂壁。如此。卽明廷之上。三令五申。亦復何益。臣謂一取裁於聖人之言。與天子之制。而定爲畫一之法。士子授受。當先明經術。講習行文。以遵守宋儒傳注爲主。二三場以淹貫性鑑正史爲主。其有決裂聖言。背違王制。援儒入墨。推墨附儒。一切坊間新說曲議。皆令地方官雜燒之。各該提學官員。仍具文報部。要見燬過險詖邪妄之士幾人。焚過離經叛道之書幾部。生員引用佛書一句者。廩生停廩一月。增附不許科補。三句以外。酌量降黜。考過試卷。前五名以原卷解部。如有違式過多者。照題準歲貢不堪三名以上事例議罰。故有抗違不解卷赴部者。定行參降。兩京各省鄉試錄。及中式墨卷。亦以聖言王制爲準。違聖言則參。不違則否。背王制則參。不背則否。士子有引用佛書兩句以上者。停勸一科。不許會試。多者斥革。各解卷到部。劄委司官評閱。各以虛心平心。從公從實。互相參較。不得遠近異法。輕重異處。致有後言。事關考試官、提學官違式之大者。其疏參究。其應停、應降生員。從行提學官處治。至於文章之體裁。士子之條格。容臣等細思參酌。再行題請。伏乞天語叮嚀。敕下部院。斷在必行。行之三年。而士習不歸正。文體不歸雅。則臣等與天下督學官員。均受其咎。乃臣等猶有說焉。自古世道升降之會。往往以士大夫好尚爲徵。世之治也。高明之士。鑒以其才識。用之修政立事。主於爲國。其議論必典實平確。而天下靡然從之。世之衰也。鑒以其才識。用之談元課虛。主於自爲。其議論必奇僻空曠。而天下亦靡然從之。自古有仙佛之世。聖學必不明。世運必不盛。卽能與詣其極。亦與國家無益。何況襲咳唾之餘。以自益其名利之跡者乎。夫道術之分久矣。自西晉以來。於吾道之外。自爲二氏。自南宋以來。於吾道之內。自分兩歧。又其後。則取釋氏之精蘊。而陰附於吾道之內。又其後。則竝釋氏之名法。而顯出於吾道之外。非聖主執中建極。揭皎日於中天。士大夫一德同風。挽頹波於砥柱。悠悠世道。臣等未知所屆也。

東省防倭議 金

防倭猶防黃河也。夫盛患如海。雖復混瀁傾洞。與天無際。然淵汐有所屆而止。河則洊突橫溢。遷徙無常。

可使平陸爲河。可使河爲平陸。當其衝決。不知所向。亦不知所止。今倭患有能知其所向與所止者乎。倭所向非遼左。則天津。非天津。則登、萊。愚以爲犯遼左。則難入也。犯天津。暫擾而易定。犯登、萊。則易入。且難定。中國之禍。未有已也。遼左皆軍衛。又歲嘗□。城有可守。埜無可掠。今四方有事。皆調遼左兵。彼所入卽我精兵處。無論能戰。守必有餘。我能自堅。彼將坐困。故曰犯遼左難入。天津畿輔重地。爲國咽喉。一有緩急。遠邇大震。然進可攻可掠。而退無巢穴以自守。各邊之兵。遠者十日。近者五日。一呼立集。平原曠埜。以騎整步。萬矢齊發。我用其長。使無所據。一戰而勝。立可芟夷。故曰犯天津暫擾而易定。倭水戰不及南兵者。舟不如也。陸戰不及邊兵者。騎不如也。若出於無水兵無邊兵之處。彼搗其一虛。而我遠其兩長。腹裏州縣。城既不堅。人無固志。郡城自守不足。安能救人。各城披靡。則郡城亦難孤立。北震邦畿。西梗運道。游兵雜沓。道路不通。須我南北兵集。彼已自立窟穴。我反勞。彼反逸。我反爲客。彼反爲主。我反致於人。彼反致人。故曰犯登、萊。則易入且難定矣。請略陳三郡之形勢。齊之所以稱四塞者何也。東面海。西南面山也。惟正北一面。綰轂其口。北自牛山。南至穆陵。萬山綿亙。二百里不絕。山勢西起太山。南接蒙山。鉤連至郡城北始盡。故青州者。海山之間。一大都會也。登、萊、負海。險在郡東。青州負山。險在郡西。山東海面二千七百里。處處可登。出於登則萊不能救。出於萊則登不能救。南而諸城、日照。北而樂安、壽光。則直出於青之境內。而反抄登、萊之後。蓋登、萊可捍外。不可衛內。若外控登、萊。內護省直。扼山海而居其會。則惟青州爲重。凡用兵必先積餉。積餉必先求頓餉之處。夫有重餉無堅城。非吾餉也。有堅城無重兵。非吾城也。有重兵無厚餉。非吾兵也。兼此三者。則可以爲重鎮矣。青州因山勢爲城。可據以守。其人輕悍好鬬。可訓以戰。若結以恩惠。授以紀律。則皆可使爲兵。內濠百雉。外阻羣山。彊者乘城。弱者入山以避難。不至盡委以資敵。壁可堅。埜可淸。亦惟青州爲然。故莫若建青州爲重鎮。厚增障。廣積餉。多屯兵。以據登、萊之項背。互相擊援。互相灌輸。而內於中原。添一重保障。切以爲於計便。倭入朝鮮。且戰且前。守如處女。忽如脫兔。此非進掠之兵。而據地之兵也。非浪戰之兵。而有前後著之兵也。有如彼知我空中國兵。赴遼左。而潛以水軍乘風渡海。一處無備。登、萊兩郡城不可知。其他州縣。望風瓦解。必將竊名城以爲歸。青州業亡蓄積。一年耕不足一年之用。若使閉城坐食。加以四方避亂之衆。不出一月立困矣。青州之民。勇私鬬。怯公戰。平居皆鮮衣怒馬。六博蹋踘。游食惡少。比肩接踵。無事尚且思亂。一旦有事。乘機報讐。緩之則不減於倭。急之則潰應倭。今倭在大海外。而不逞之徒談之。已津津有喜色。故青之城必可守。而必難守者。人心然也。倭至登、萊。我失大海之險。一也。至青州。我失羣山之險。二也。過此以往。更無險阻。我無地不可棄。而彼反可戰、可守、可進、可退。外以海爲門戶。西包河山以自固。而北向一面。與中國爭衡。我則以信臣精卒。帶甲十萬臨之。未易歲月平也。切慮計之。倭越大海。載糗糧器具以來。跣足登岸。負米而馳。多不過資一月食。而因糧於我。海邊空闊。人烟稀少。加以透避。鳥獸竄散。彼卽搶掠。能得幾何。我誠以重兵要地。阻羣山以扼之。淸埜固壘。以老之。宜有可勝之理。故青州守。則我東面以扼倭。青州不守。則倭北面以扼我。然則青州者。天下大勝大敗之機也。就我畿輔論。則天津急於登、萊。就彼盤踞論。則登、萊便於天津。就彼進犯論。則登、

萊急於青州就我控扼論則青州重於登萊山東六郡青州城堅固第一民勇力第一地險要第一而民
窮財盡人人思亂喜亂亦第一然則建青州爲重鎭一定不易之策也建鎭必先議兵議餉議將以恩收
民心而以法持之謹列其事於左以俟籌國者采焉其最要當先定南北兵將水陸所宜水戰宜用南兵
陸戰宜用邊兵然客兵不可多得不可久恃終當訓練土兵第以彼爲師習其技能耳今海上水兵二三
千人而邊兵無一人豈以海上數舟便可恃爲長城耶今日皆謂南兵習倭夫南人不見倭已三十年當
時壯夫今皆已老此時所募精壯乃是當時未生之人其習倭事恐與北人無大相遠而風氣終不如西
北邊之勁海濱用之可耳至於城守陸戰而亦用南將南兵恐非完策郡城宜設參將一員諸城樂安宜
設守備二員皆擇邊將威望素著者坐名上請隨帶家丁參將二百人守備一百人各給雙糧稍從優厚
一遇有事外可仗其勇敢以當軍鋒內可藉爲牙兵以鎭內亂無事即以其技藝教練土兵海上水兵增
至一萬以南兵教之陸兵每郡增至五千以邊兵教之於本省班軍赴京邊做工先該中丞鄭公奏留海
上防守部覆以海氛未急未見允行今當盡數留用譬如人家有盜合使臧獲在門庭防禦而反令從容
灑掃緩急失宜且方借兵於各處而本處之兵乃令遠赴供役恐非計也其次當定海上戰守功罪格及
鄉民自保之計比見部議賞格備矣然詳於戰而未及守今宜先定至海上守城之令倭至城下守城者
守三日當小捷六日當中捷十日當大捷文武官破格超擢賞延於世士民量其時日以爲蠲免分數海
防撫臣先閱定某城堅瑕可守幾時如在限外失陷者稍薄其罪限內者以軍法從治各處修城宜區實
效不得粉飾目前守城與修城員役同論功罪行賞罰守城居十之七修城居十之三鄉居之民每鄉立
約長擇一鄉有才謀者充之先將近地避兵之處相度停妥一聞海上烽舉聲勢逼近約長率百姓近城
者入城近山者入山裹糧自隨不能攜帶者窖藏急則即時焚毀毋棄溝壑必毋以糧資敵寇
竄山谷必無以民資敵也我之於倭兵力十不當一器械十不當一驍勇及前死不反踵百不當一惟有
以城相拒以糧相敝或可冀耳其次當春留東三府錢糧一半運糧赴朝鮮接濟一半留海上修戰守之
具如山陝二省錢糧皆留備邊近日畿內諸郡亦皆留之量加鴻臚武職虛銜能閒士夫待復職閑住致
仕及量增服色品級徒流以下皆以本色贖罪以此類推廣必有應者富足之家有預納錢糧者一年至
二年量減一分三年減二分多者照年數多寡酌量遞減亦濟急用之一策其次當令沿海地方民間得
以本色上納錢糧民以糧易錢以錢易銀由縣輸郡郡輸省省輸京師輸輸之費已三矣一旦有事又從
藩司發銀到府到縣糴買無論徒勞牛馬徒費民力收之納糧之時價省而得糧多發之糴糧之時價費
而得糧少又往返費時日則何若即收本色而貯之倉夫納本色民所甚便也若充軍餉亦以本色折色
相兼支給軍亦稱便此則民不必負粟納糧官不必發銀糴穀上下往返所省必多又本省之糧已發海
運今秋穀豆所收又薄明春之民必多枵腹今宜設法召商買近地之糧以自補非但備倭並亦備饑預
圖則省臨用則難豈登萊之患獨緩於天津而備倭之費反輕於備□耶如備零星之寇但可累積饑饉
補苴罅漏如備大衆非多兵多餉不可譬如富家興作有財則可使路人化爲童僕悍奴化爲恭順若其

無財一步亦難今日之事不來則毫釐亦無一來則靡費不小排山倒海其勢難支捧漏沃焦爲時已晚
所當亟爲題請者也不足則請發戶工二部見行事例究罰數百送海防衙門看何處緊急派發該衙門
令民間得以本色折色相兼上納如某處須本色急則獨收本色用折色急則獨收折色羈齊贖罪本非
美政而古人迴急皆爲之甚至榷酒酤算車舟而不肯一概加於地畝則以數者之害比加賦猶淺耳至
於修城等項費用浩大官帑不能獨給宜做救荒事例有士夫百姓倘義捐貲以佐軍興及修城之用者
如所捐數多地方官以名聞官照何洛文趙文熙事例題請旌表夫民急則費不惜若待已見兵荒之形
始求兵荒之食則晚矣根本之計莫急於收人心東人之困極矣而上官之軫念亦已至矣顧海上之備
既不可已內帑之請又未必得不於地畝議增更於何處取辦本地錢糧合修本地武備况以三府兵餉
均派六府當事者調停苦心勸恤貧政士大夫知之而蚩蚩之民難與慮始彼亦非怨今日之增而但疑
於前日之未減耳即如壬辰癸巳之間議調水兵增有兵餉後海上撤兵三年此項錢糧上之減不減
可知而百姓未有不納者也但取十年以前錢糧文冊與今比對數目多寡則有事議增無事不減明矣
夫一畝之內加三四釐於百姓原非重累但今海上之役方興未已即如修城一事動須萬金官帑已空
則必出自地畝矣礦務煩興迎送夫馬蓋造棚場各項供辦則又必出自地畝矣大工伊始普天共役豈
我東省獨爲國民錢糧加派又必出自地畝矣海上運糧即給有官價道路既遠賠累必多驢馱車運皆
取於民則又出自地畝矣自今以後官日增設事益更端如此類者數百而未有極百姓因見前日之增
者已是不減今日之增者勢又復然衆以民無他業歲非大收近城未見荒涼遠社已多離散逃者既衆
錢糧無所出辦則因累及本社稍能自給之民名爲遺備實則代納不出一歲富者亦逃彼既流離數切
之臨何守今既請留正額錢糧以給征糧則地畝可以不加若百姓知後日之不增及增者事後之可減
則民心可以少安上下一體同患難共甘苦即萬不得已事至開例事至贖罪事至勸借必不輕累貧民
即有逃亡明與開豁必不連累富民使民無畢歡然知恩則有事可以行法此則似迂而切似緩而急者
也苫凷之中不敢與聞時事直以桑梓之地安危相關故遂畢陳其愚惟臺下留意熟計其便

崔文玉

破虜復套策全

夫破虜何術也臣按破虜非難預定車師之法而已天星軫主車輿畢上有五車氐下有陣車天輻閣道
下有車府爲車貯又有王良御父爲御官天文志曰兵凶器欲求萬全咸莫如車聖王制車之法與經界
相爲表裏所以御戎馬之精意也仰觀其象其麗有如此者詩序武王東征也戎車三百輛詩序宣王北
伐元戎十乘嗣是楚子乘兩廣分左右而雄長南郭鄭人五乘爲三衛而世輔西周漢衛青以武剛車出
塞中却匈奴於塞外晉馬隆作偏箱鹿角車破樹機能而克復梁州唐馬燧作戰車而河東大振宋李
綱以車制京東西路而經綸兩河他如魏絳之如意車黃愷信之萬全車王大智之雷電擊車尚論其世
其迹有如此者車之制其來尚矣夫戰以人搏必以車者何哉兩軍相遇金戈勁弦萬命所關不有依據

雖禁陵突。昔胡淑有言。當□□之戰陣突騎之輕慓。非車何以蔽護。夫人之披甲鎧。所以蔽護其身。而戰之有車。亦一陣之甲鎧也。鱗介之蟲。肌肉在內。鱗介在外。所以自蔽。用車以戰。亦一陣之鱗介也。夫淑取譬之意。是明言胡馬非車無以爲禦。故兵法車行間隊。轔轔桓桓。雖一難犯。爲陣爲營。任地險易。或縱或橫。八陣隨變。奇正以驅。落維關鍵。大卒如居。八面蔽捍。人馬無虞。古云。步不勝騎。騎不勝車。良有以也。以上論用車之由。昔我太祖高皇帝逐羣雄於水國。至於今。大都廢車而騎。騎又將廢而步矣。司國計者。豈知毀車崇卒。春秋病其苟且。况今□馬驍健。動輒幾萬。以其居吾邊土也。入寇甚便。以其豐腴繁衍也。所習之長技。精而且衆。惟我邊兵。衣食不充。情僞久乖。亡逆者利爲句引。怯懦者巧爲迴避。一聞賊至。主將深城。戍兵高阜。徒爲觀望而已。迨其搶掠既飽。從容言去。乃觀望者徐起而躡其尾。或得彼羸弱衰老者數人。或拾彼剩朽爛惡者數物。實賊之棄。以給疲軍者。便聲報追至某處。陣戰斬獲首虜若干。奪回輜重若干。至於賊之深入爲害。凡我百姓。被其俘虜死傷者。不知幾千萬家。匿十報一。且以前功要索賞賚。幾何不爲賊所輕笑也哉。夫我之步騎。不足爲虜騎之敵也。不待智者辨之也。然則車戰之法。非我剿殺胡馬之急務乎。臣愚以戰法必取諸八陣。車法必兼諸歷代。洪武四年。令造獨轅車。永樂十三年。宣德十四年。申明其制。而倍益之。自京府、河南、山、陝、徐、鳳、淮、泗、許、邳等處。額派有數。大小有式。近日諸邊各亦造爲戰車。雖體質重大。皆可酌用。都御史余子俊、傅頤、副使陳大綱、胡松。已經奏請。該部處應。未經行造。臣敢取往制之有明驗者。間亦附以己見。類爲一法。大約樸素渾堅。輕活機便。可以奮軍威而陷胡馬。兩竿前

長。出二尺許。安鐵獸雄爪檐端中。刻以猛獸之狀。可以伸縮隱顯。法以火砲等火焰震聲。從口中出。以降胡馬。如齊臣聚馬以虎皮之術。敵馬遇之。無不驚怖反攻者。兩端各置虎丫三把。與兩竿錯綜。皆外向。其犀利可以遏胡馬之衝突。兩端旁用開合法。置兩牌如兩翼。可以扉挾。戰者之轉進。上蔽下裙。可以避矢石而衞人足。每隊大車四輪。當前每輪可以護三十四人。司竿者四人。各司鐵索一條。如李綱法。行則步以爲陣。止則聯以爲營。司旗汲爨者三人、五人。司藥矢、火器者二人。司神獸者一人。司火者一人。司弓者二人。司弩者二人。司職馬帶者四人。每隊小車四輪。繼大車之後。其二東向。其二西向。其制與大車同。其卒徒器械。皆減半。附大車以食。司竿者二人。司火器者二人。司弓者二人。司弩者二人。司職馬帶者四人。上箱下檐。器糧以貯。盤刺以庇。然則車之足以代負荷。而制驍勁者何如也。以上戰車之制。古用車之法。死地有十。勝勢有八。必諸明俾知趨舍。平原曠野。則依法旅進。崇山峻嶺。浮沙積石。則分隊貫入。每止則依八陣之法。六十四陣。當前二十四陣。列後。以旋爲帷門。以軸爲御。車帆麾。馬候路。遇戰則大車爲橫陣之車。小車爲驰車。爲關車。爲輕車之萃。聽中軍舉號。如平日推演法。嚴壘相持。覘敵觀變。多方以誤之。如得敵人形勢情狀。可設五鼓。三分而乘之。法分奇兵爲三彀。大車止齊。小車依法。振旅間隊而出。或挾轅以戰。或擁拒而進。長兵禦人。短兵禦馬。以長參短。以短參長。即先偏後伍。伍承彌縫之法也。神車作勢。弩火電發。萬矢雨流。威鋒莫測。張皇夫措。彼驕悍之□。所恃者。控弦勁馬而已。我既有驅馬之法。馬既不剪。弓何所施。況車之上蔽下裙。卑有所豫。雖施之。亦非所及也。如此。則□馬追而敗北也必矣。由是縱奇

兵夾追之。以正兵繼之。或伏兵邀之。乘虛益實。□性貪而無親。勝不相讓。敗不相救。幾何而不爲遮獲也。按法步以隨車。騎以出奇。彼欲進也。吾之剛車不可近也。彼欲退也。吾之精騎乘其背也。兵法曰。兵以正合。以奇勝。又曰。三軍之衆。可使受敵而無敗者。奇正是也。此周悉萬全之策。料敵制勝之謀也。試觀今法以步騎禦□。其關隘城堡諸軍。多者不滿數千。少者僅及數百。人疲馬弱。勢分而孤。聚者不能爲陣。陣者不能爲戰。當其衝者。且消沮閉藏。惟恐影響之不幽也。况欲比隣切於赴闘。而相爲救援者乎。他無詳及。姑舉大同一鎮。將無成令。軍無闘志。賊已知其人之易與也。其地川原平衍。可以横布驅騁。賊亦利焉。故歲多大舉。賊雖出套。使涉偏關。入老營堡。平虜城、威遠城。皆稱要害。若南犯。則應州、朔州諸城。必由之地也。東走則陽和、諸城。獨當其衝。順聖、懷來之賁過。皇都震矣。故宣府爲皇都之後輔。獨石、馬營、葛谷、萬全、張家口。新河口。洗馬林。爲空府之後衞。尤所宜申飭車陣之法。教演將卒。昭示紀綱。以鞏固皇都者也。大同爲皇都之右臂。偏關、老營堡。爲大同之咽喉。紅門、水泉、小營兒、八柳樹寺、塢等。夾三路。適兩徑之險隘。乃□騎天阱、天牢、天羅之地。多設塹伏以殺之。則無不中者。我國家設大同左右衞。野威平等。皆爲偏關之內應。其永興、鎮西等。爲偏關之外援。焦家坪、娘娘灘、羊圈子。皆套虜渡口。往來蹂踐。歲無虛日。入寇第一關頭。機在必守。防禦之兵。半是民壯。備奴救傷。救死之不暇。可責以敵愾哉。按其地可如臣車陣法。建一營城。移大同西路遊擊將軍。并偏頭守備。分灰溝、五花、得馬、河曲、保德等兵。更多召土著者。往劄留屯於此。與老營堡遊擊相爲表裏策應。沿河岸築爲高堤。錯綜樹以數十萬柳。以折胡馬。每賊一出。乘其未涉。將

涉而擊之。特破竹之勢耳。其一策。昔于鵠請唐高祖。於五原、鹽武。置舟師於河。以扼突厥之入。如臣海舟之制。胡馬必不能涉水而競渡矣。以是推之。則凡河北、河東、河西水限之處。舟師之法。間亦可用於西北矣。其又一策。於人馬可渡之處。或一里或半里。用開閘法。多設堰閘、水門。無事則瀦溢。可以溉屯田。有警則淵源可以絕胡馬。萬一勢不可遏。則洪濤以成漂沒。如韓信夾濰水。決沙囊而斬龍且。曹操引沂泗注下邳。而擒呂布。皆控帶川流而藉地形之利也。兵法曰。以水佐攻者強。以是據其要津。則偏關固矣。偏關固。則宣大有重險。而皇都益固矣。以上車戰之法。臣嘗考之。河套爲朔方之境。皆中原守地。自秦遣蒙恬。伐匈奴。收河南地。唐張仁愿。取漠南。築三受降城以守之。後爲安祿山所劄。元末。遂爲王保保所據。國初追逐之。築東勝城爲守。正統間。失守東勝。退守河套。□治間。棄套守牆。而寇始入據矣。今不取。則道此順變。果如臣議。則邊城府庫。兵法將卒。內政且修矣。可以下令攻之。命京府、直隸、山、陝諸路。申飭以爲後援。命逸薊諸甲。按兵其境。以防他變。命宣甲屯獨石、洗馬林。以絕其東援。命寧甲渡河東。以斷其右臂。命偏關諸甲。橫絕套口。以遏其內奔。然後命柏林、建安、長樂諸甲。出大相河。以擊其首。賊必大驅以應我。我雖重壘相持。以老其鋭。命歸德、漁河、米脂、猶水諸甲。出榆林。以擊其項。賊必另驅以應我。項既受擊。首且有返顧之虞矣。既又命靖邊、把都、永濟諸甲。出寧塞。以擊其腹。賊又不得不另驅以應我。腹心受敵。其首項漸爲之縮矣。以三山、饒陽、龍寧諸甲。出定邊口。是以招其足也。以鐵柱、新石、響石諸甲。出花馬池。是以擊其尾也。彼之衆援既絕。我以五道并進。彼窮既伐。我窮且樹矣。卒之首尾牽掣。四肢莫掉。而腹心益病。理

風勢窮。如智武子挫楚之法。振車列陣。三勦其師。而不與戰。是則佚能勞勞。飽能饑饑。靜能擾擾。持久不戰。困弊不勝。將潰然自亂。頹然自敗。而避死趨生之無及矣。席卷之功。不在今日而誰待也。兵法曰。先據戰地而待敵者佚。能使敵自致者之利也。是以攻其所必救也。是以分其勢也。又曰。善兵者。攻人之兵而非戰也。拔人之城而非攻也。毀人之國而非久也。我所與戰之地不可知。則敵之所備者多。備前則後寡。備後則前寡。備左則右寡。備右則左寡。無所不備。則無所不寡。是之謂善攻者。敵不知其所守。無已猶一怒之威。罰令夜不收萬人。如堯之殺藤甲兵者。可一破而殲之。君子曰。復不世之讐。殺厥士女。則固不嫌於用術也。是則門庭之寇已掃。而中土可復。沃野可耕。所以資民利而省飛輓者。則又萬倍矣。以上車攻之法

或曰。車制久湮。子欲用之。沒士久捐。子欲取之。無亦時勢財力之艱。應之曰。古車戰以制四夷。擁車出塞。軒輊渡淮。三代有之。下至叁偏拒狄。偏箱擊鮮。秦漢唐宋有明驗。惟在今得其法而用之耳。如謂邊輦車徃而徒驅此疲卒羸馬以與敵。是何異於委肉於虎蹊也。况今宜大寧固之境。非上谷、雲中、朔、代之境乎。何昔皆利於用車。而今獨不然也。若謂取地之難。是又毀界墮防。昧春秋護殿華夏之法也。臣聞天有長短。地有黃河。非我族類。天地且限之外藥矣。王者奉天地以出治。可以棄我中土。自失設險守國之象乎。凡此皆狃於拓土開疆。生事邊徼之說。而不知用兵之節。討罪之義。以伐宗祖一統之制者也。內險失守。則外侵日甚。曾見易守河為巡河之役矣。尋又易巡河為哨探之役矣。自哨探亦未之迫牆內之耕。且輸為蓬藿之場矣。剝牀之變。不待智者而後辨也。夫惟戰攻之制既成。設守之議尤不可緩。今之緩邊者。邊營驛牆。皆詳於內。略於外。不知略外不支。內詳何益。請以身喻可乎。外寇不入。則內患不作。故善攝息者。修形以和中。乃可完神以長生。今邊牆之外失守。猶之寒暑之莫禦也。入寇之毒流行。猶之臟腑之受病也。不究賊所以踰重關越隘口之由。而惟責其搶關扉殺村落之險。是何異於舍寒暑之禦。而欲臟腑之瘳也。或欲於沿牆缺口兩山斷處。賊乘可以攞踏馳驅者。卽其中挑可容三千人馬營盤。若止可單騎徑行者。挑可容二千人馬營盤。周圍壕闊一丈。深一丈。於盤旁增高一丈。藉此為截殺代勞之所。緩急可恃以為固。夫此亦跨山結局。古之所謂高關戍守之制。議者之見。未為不良也。臣恐以為聚人馬以守之。不若集兵革以守之。殆不必三千與二千之廣費。而所守尤為不可拔也。堅車不過數十兩。健卒不過數百人。嚴烽遠諜。探賊之來。乃於營盤夾道之處。如陣戰之法。擁車峙列。四五層。或六七層。據隘把持。作勢擺逐。彼殘賊者。雖雲蒸鳥集。彌川絡野。自不能行行列列。而闖闖於我矣。兵法曰。非地守之。敵不得與我戰者。乖其所之也。又曰。據地之要害。扼地之襟喉。蛇蟠月偃。使敵人急至而不得至者。害之也。自其相持不克而遁去也。或設奇於高阜處。以木檑飛石以壓之。或設伏於蹊谷之中。以砲矢擊之。或積薪於崇岡之巔。以火焚之。昔秦觀有言。鷙悍無過於虎。捕虎之術。必先設機穽。旁置罟網。擒以利鏃。射以強弩。鳴金鼓而乘之。不旋踵而無虎矣。卽此為邊隅作虎落也。兵法曰。善守者。先為不可勝。以待敵之可勝。又曰。善勝者。立於不敗之地。是之謂進有足之城。策不飼之馬。持重克敵。無逾於此者。然則車之足以省人馬而減芻糧者何如也。竊又一議。可於入寇之處。離邊牆可一里半里許。挖巖依水。搥以戰車。夾兵而出。

就其處築為雉城。重門。望樓。暫臺。敵柵。外環高堤。曲連舊城為甕城。沿堤多設蒺壕。赤幟相望。刁斗相聞。環堤外。錯綜植以萬柳。移附近守備官軍。住劄以為守禦。內以防奸細之出。外以防狡猾之入。賊小舉則閉門延敵。設奇出伏。輕車與戰。賊大舉則擁車列陣。頑壘堅壁。附近城堡。卽時策應。相隣路口。張為聲援。昔高后有言。狄同禽獸。所長者野戰。所短者攻城。若用其所短。奪其所長。則雖衆不能成患。雖來不能深入。此皆扼吭先制之計。兵法曰。善守者。藏於九地之下。敵不知所攻。又曰。兵有三勢。將勇輕敵。士卒樂戰。三軍之衆。氣如飄風。此謂氣勢。關山狹路。大阜深澗。龍蛇盤蹬。羊腸狗門。一夫守險。千夫莫過。此謂地勢。因敵怠惰。疲勞饑餓。前營未舍。後軍未涉而擊之。此謂因勢。凡得一勢者。敵且莫能侵。况兼而有者哉。如此。不惟牆內之民。時耕時稼。雖牆外之墟。無不漸為我耕所矣。故上將務食於敵。食敵一鍾。當吾二十鍾。萁秆一石。當吾二十石。此趙充國平羌奏屯部曲。甃壘木樵。校聯不絕。通勢併力。以飽待饑。以佚待勞。此上策也。以上二策。在內者可以為盤。在外者可以為城。然必多召士著。常居於彼。有所憑依。保捍特而無恐。有父母妻孥。耕稼。益以給之。豐宅而安矣。故曰。確守邊疆。以居民為主。宜與軍鎮壓之耳。大約九邊衛口。四分吾軍。三分守內。一分守外。其守外者。視內而加給焉。則勞佚均而樂為之用。無不各以全力而當一面。囘觀昔之盤踞之番戍。調集之遲鈍。守無定法。人無恆心。其虛實、强弱、奢儉、煩簡。奚啻萬萬也。以上車守之法

大抵識北者。當以畜牧為急。此牌既驅。他若大寧、興和、開平、東勝、哈密、燉煌等。舉而措之耳。臣聞上馬之費。可具四車。中馬之費。可具三車。下馬之費。可具二車。飼秣闕乏之費。非所算也。及其用戰也。一車足以敵十騎之驍。八十人之健。且車之經歷歲月。修葺有常。非若馬之乘齒也。今計大陣五百七十二車。中陣三分之二。小陣三分之一。如堯之法。卽六十四車以下。皆足以設奇正。而驅胡馬。合九邊之車。其費不當一邊之馬。奈何今之謀臣智士。欲安內攘外。以樹我皇上北顧之憂者。獨不為置車師計乎。法曰。烈烈轟轟。□□無蹤。轟轟烈烈。□□蕩滅。臣擬曰。烈烈多火也。轟轟多車也。其諸破□□之機括語乎。臣昧死敢道諸臣之論車。未諳虜情。製非其良。用非其法。如醫然。未明其症。藥非真材。方非合式。如臣之致其料也。是原其症也。精其車之製也。是揀其材也。盡其車之戰、攻、守也。是合其方也。此法具在春秋。若左邱明。則見而知之。若諸葛亮。則聞而知之。自李唐來。然而無有乎爾。則亦無有乎爾。

万日乾

撫鄖屯田官軍疏 仝

屯政之宜。其法在於召佃。而其要則尤在於蠲逋薄徵而已。以召佃言之。各衛屯種軍餘。近年以來。苦於陪補。相繼逃亡。拋下田畝。荒蕪不治。間有暫荒之田。易於開墾。非無人領佃也。但以我朝屯法。每軍一名。給田五十畝。其田四散。一軍之田。或跨數圩。一圩之田。又分數處。屯官旗甲。不知事體。或有鋤種一二畝者。便索全糧。彼欲銷領。又患寫逋。孰肯貪二三畝之便。而任數十畝之勞。圖數畝之利。陪五十畝之稅哉。人視荒田。畏如蛇蠍。以致荒者日荒。陪者愈陪。患不得息。自非朝廷寬恤停稅。設法召佃。則此荒田迄無可耕之期矣。今南京戶部等衙門。給事中林士元等官。奏將拋荒屯田。不拘軍民僧道之家。聽其各擇所便

闢耕。計畝定稅。給帖承佃。免其二年租稅。不許屯官分外科擾。俟三年成熟。方許徵納。深爲有見。蓋以荒田峯坵綿遠。遠則不便於關領。荒則未望其收成。若非聽令擇便。則人苦於四散。而不肯佃。非益停其租稅。則人徒於陪糧。而不肯佃。卽今南京、和陽、鎭南等衛。近年拋荒田。共計三百三十頃九十七畝有奇。足堪耕闢。乞聽多方招人承佃。不拘全分。隨其所便。開坐畝段告領。戶由開墾耕種。隨其所佃畝數納稅。非見佃之田。一毫不許妄徵。盡寬三年稅糧。以爲牛具種子之費。俟三年成效。一體徵納。若成熟之後。雖有新軍補役。逃戶復業。亦不許告爭。待十年之後。復有區處。如無復業補役之軍。則永爲己業。如是。則承佃之人。既不苦於全領。又不患於陪糧。雖一二年間。未必有收。亦肯捨力向前。以圖長遠之利。近荒之田。剩期可熟。稅額不患於虧欠矣。以錦逋官之。查得南京、和陽等衛。拖欠嘉靖四年分屯糧。共一萬一千五百石。各衛掌印。併管屯官員。俱各住俸。至今參照前項屯糧。不係災傷應免之數。各官追徵不完。合應住俸。但見今各衛拋荒田地。動經數百餘頃。其前項無徵稅糧。每年俱係各戶包補。如豐成之際。猶隱忍代陪。至薄收之年。僅可自完。誰肯隱妻典子。爲人陪納。此蓋拖欠之由也。今各官俸糧。住支已久。拖負數少者。猶望豐成之年。處置陪足。至於數多者。縱得豐年。亦無陪納之計。各官俸糧。再無關給之望矣。今林士元等官。欲將各官住過俸糧。通行扣算。抵補嘉靖六年以前拖欠屯糧之數。其有未足。待二年以後。財力稍舒補完。夫以各官所住之俸。已係在官。今復以之准抵逋糧。揆諸事體。恐亦未安。莫若照各年分豁災傷事例。查各衛見今勘實。坍荒田地若干。所拖屯糧。悉爲蠲免。此外若有未完。的係拖欠。俱照原欠多寡數目。分作三分。嚴立程限。先完一分者。暫准關俸。其餘二分。續徵取通關繳報。如二年之後不完。仍舊住俸。庶幾人心有所遵循。而逋負之糧。漸次可補。否則各官之俸可住。所欠之糧。終不得完。且祿以養廉。士人尚貴於此。軍職之中。求其甘貧守職者。不多得也。今俸糧既住。日用無措。未免侵尅屯軍。屯軍既窮。未免復欠子粒。計所虧損。仍在正額。不若寬以處之之爲愈也。以海徵官之竊惟屯田之則有三。曰比較。曰改科。曰新增。比較之田。每畝納糧一斗二升。改科則減其半。每畝五升三合五勺。新增則每畝納銀一分六釐。蓋又輕矣。比較之屯田軍一名。佃五十畝。每歲納糧一十八石。內十二石准作月糧。實納糧六石。豈得爲重。但先朝末年。頻歲凶歉。嘉靖三年。加以大疫流行。人死過半。以致前項屯田。無人耕種。如南京、鎭南等衛。坐落江浦等屯。行數十里。俱是曠地。荒莽極目。不勝淒涼。此項無徵糧稅。所司因循。不與區豁。逐年俱係桑戶陪補。陪補愈重。逃亡愈多。逃亡愈多。陪補愈重。反復相因。勢不能已。屯政之弊。至此極矣。今林士元等官。欲將三則之內。一項停免。俟年豐人衆。方議並復。又欲通查三項田地。見種若干頃畝。照常輸納。見荒田畝若干。姑且停免。以待召佃成效。一體徵收。無非憫時救弊之意也。但田有常額。額有常稅。前三項屯田。俱係在册正額。遽欲除豁一項。恐亦有礙。如云將見荒田畝。姑且停徵。待召佃成效。一體收徵。竊恐法亦未備。蓋停徵而不召佃。則徵之停者。何時可復。召佃而不設法。則佃之召者。何人敢承。查得嘉靖六年。曾經總督南京糧儲右副都御史杭。巡視屯田監察御史唐勳、王世爵等。累次題行。欲通查各衛坍荒田地。其若干頃畝。坍江者悉與除豁。拋荒者俱作改科。所缺額糧。將各衛新增田內。每畝加銀分釐。通融處補。以足原額虧欠之數。酌量事體。似爲可行。詢訪輿情。俱各稱便。今大約查算勘實。各衛坍江田地。四十五頃二十一畝一分有奇。委實崩坍。合應除豁。其拋荒比較田地。四百七十頃。的係久荒。難於開墾。若非蠲稅改科。必無願佃之人矣。乞照依所議。將前項坍江田畝。悉爲除豁。比較荒田。俱作改科。計缺額糧。共三千五百餘石。通各衛新增田地。三千四十八頃。每畝加銀五釐。共加出銀一千五百二十四兩。每糧一石。折銀五錢。准補欠額糧米三千四十石。又查三則之外。有三升三合等項之田。此項田地。俱係成熟年久。俱當升作五升三合五勺。共陞出糧四百七十五石。足以抵補原額。而無虧欠。然後出給繳論。不拘軍民僧道之家。聽其擇便開坐畝段。俱赴本衙門告領戶由。開墾耕種。永爲己業。盡寬二年租稅。待二年之後。田已成熟。一體徵收。如此有力之家。貪圖輕稅。庶幾出力承佃矣。再照中間有等田地。坐落和州等屯。荒廢久遠。用力極難。則雖薄徵改科。人未必願佃者。又不可不預爲之計。今查紅牌事例。承佃故軍田地戶由。每戶不過二分。近年以來。各衛故軍好田。概被軍官戶內舍餘侵領。每戶領戶由十二紙二十紙者有之。饒瘠不堪之田。俱著貧軍領佃。陪補糧稅。最爲積弊。伏乞通查各衛戶由。每戶多領二紙以上者。每三紙令領久荒田一分。務要立限開完回報。如不願開者。卽將戶由退出。另召有力之人承佃。每三分戶由。帶領荒田一分。將見得三分熟田。而領一分荒田。未有不願承佃者矣。如此則前項久荒之田。俱可耕闢。屯無曠土。軍有餘糧。屯弊庶幾可濟矣。

昭代經濟言卷十二

海　瑞字汝賢。廣東瓊山人。隆慶時。仕至戶部尚書。贈太子少保。謚忠介。

直言天下第一事全

臣聞君者。天下臣民萬物之主也。惟其爲天下臣民萬物之主。責任至重。凡民生利病。一有所不宜。將有所不稱其任。是故養君之道。宜無不備。而以其責寄臣工。使之盡言焉。臣工盡言。而君道斯稱矣。昔之務爲容悅。阿諛曲從。致使災禍隔絕。主上不聞者。無足言矣。過爲計者。則又曰。君子危明主。憂治世。夫世則治矣。以不治憂之。主則明矣。以不明危之。無乃使之反求眩瞀。莫知趨舍矣乎。非通論也。臣受國厚恩矣。請執有犯無隱之義。美曰美。不一毫虛美。過曰過。不一毫諱過。不爲悅諛。不暇過計。謹披瀝肝膽。爲陛下言之。漢賈誼陳政事於文帝曰。進言者皆曰。天下已安已治矣。臣獨以爲未也。安且治者。非愚則諛。夫文帝漢賢君也。賈誼非苛責備也。文帝性仁頗柔。慈恕恭儉。能有愛民之美。優游退遜。尙多怠廢之政。不究其弊所不免。概以安且治當之。愚也。不究其才所不能。概以政之安且治頌之。諛也。陛下自視於漢文帝何如。陛下天資英斷。容識絕人。可爲堯、舜。可爲禹、湯、文、武。下之如漢宣之勵精。光武之大度。唐太宗之英武無敵。憲宗之志平僭亂。宋仁宗之仁恕。舉一節可取者。陛下優爲之。卽位初年。剗除積弊。煥然與天下更始。舉其大概。箴敬一以養心。定冠履以辨分。除聖賢土木之像。整宦官內外之權。元世祖設不與祀。祀

孔子推及所生，天下忻忻然，以大有所爲仰之。識者謂輔相得人，太平指日可期，非虛語也。高漢文帝遠甚，然文帝能充其仁恕之性，節用愛人，呂祖謙稱其不盡人之財情是也。一時天下，雖未可盡以治安予之，然貫朽粟陳，民多康阜，三代之後，皆稱賢君焉。陛下則銳精未久，妄念牽之而去矣。反剛明而錯用之，謂長生可得，一意元脩，富有四海，不曰民之脂膏在是也。而興修土木，二十餘年不視朝，綱紀弛矣。數行推廣事例，名節濫矣。二王不相見，人以爲薄於父子，以猜疑誹謗，毀辱臣下，人以爲薄於君臣，樂西苑而不返宮，人以爲薄於夫婦。天下更貧，民不聊生，水旱雖時，盜賊蠭熾。自陛下登極初年，亦有之，而未甚也。今賦役煩增，萬方則效，陛下破產禮佛日甚，室如懸磬，十餘年來，天下極矣。天下因即陛下改元之號，而腦之曰嘉靖者，言家家皆淨，而無財用也。邇者嚴嵩能相，世蕃極刑，差快人意，一時稱清時焉。然嚴嵩能相之後，猶之嚴嵩未相之先而已，非大清明世界也。不及漢文帝遠甚，天下之人，不直陛下久矣。內外臣工之所知也。知之而諱語，詩云，袞職有闕，惟仲山甫補之。今日所賴以弼乘匡救，格非以歸正，諸臣責也。夫聖人豈絕無過舉哉，古者設官，亮采惠疇足矣，不必責之以諫。保氏掌諫王惡，不必設之也。木繩金礪，聖賢不必言之也。乃修齋建醮，相率進香，天桃、天藥，相率表賀，建興宮室，工部極力經營，取香覓寶，戶部差求四出。陛下誤舉，諸臣誤順，無一人爲陛下正言焉。都俞吁咈之風，陳善閉邪之義，邈無聞矣。諛之甚也，然愧心餒氣，退有後言，以從陛下，昧沒本心，以歌頌陛下，欺君之罪何如，夫天下者，陛下之家也，人未有不顧其家者。內外臣工，有官守，有言責，皆所以奠陛下之家，而磐石之也，一意元脩，是陛下之心惑也。過於嵩顯，是陛下之情偏也，而謂陛下不顧其家，人情乎，諸臣顧身家以保一官，多以欺敗，敗不事事，敗有不足以當陛下之心者，其不然者，君心、臣心，偶不相值也，遂謂陛下爲賤薄臣工，諸臣正心之學微，所言或不免己私，或失詳審，誠如胡寅撥亂政事之說，有不足以當陛下之心者，其不然者，君意、臣意，偶不相值也，遂謂陛下爲是己拒諫，執陛下一二事不當之形跡，億陛下千百事之虛然，陷陛下誤終不復，諸臣欺君之罪大矣。記曰，上人疑則百姓惑，下難知則君長勞，今日之謂也。爲身家心，與懼心合，臣職不明，臣以一二事形跡，既爲諸臣解之矣，求長生心，與惑心合，有辭於臣，君道不正，臣請再爲陛下開之。陛下之誤多矣，大端在脩醮，脩醮所以求長生也，自古聖賢，止說脩身立命，止說順受其正，蓋天地賦予於人而爲性命者，此靈之矣，堯、舜、禹、湯、文、武之君，聖之盛也，未能久世不終，下之亦未見方外士，自漢、唐、宋存至今日，使陛下得以訪其術者，陶仲文、陛下以師呼之，仲文則既死矣，仲文尚不能長生，而陛下獨何求之，至爲天賜仙桃藥丸，怪妄尤甚，伏羲氏王天下，龍馬出河，因則其文以畫八卦，禹治水時，神龜負文而列其背，因而第之，以成九疇，河圖、洛書，實有此瑞物，以洩萬古不傳之秘，天不變道，而顯之聖人，藉聖人以開示天下，猶之日月星辰之布列，而歷數成焉，非虛妄也。宋眞宗獲天書於乾祐山，孫奭諫曰，天何言哉，豈有書也，桃必採而後得，藥由人工搗以成者也，茲無因而至桃、藥，是有足而行耶，天賜之者，有執手而付之耶，陛下元脩多年矣，一無所得至今日，左右奸人，逆陛下元脩，安念，區區桃、藥之長生，理之所無，而元脩之無益，可知矣，陛下又將謂懸刑賞以督率臣下，分理有人，天下無不可治，而元脩無害矣乎。

夫人幼而學，既無致君澤民異事之學，壯而行，亦無致君澤民殊用之心，太甲曰，有言逆於女心，必求諸道，有言遜於女志，必求諸非道，言順者之未必爲道也，即近觀嚴嵩，有一不順陛下者乎，昔爲貧窮，今爲逆本，梁材守道守官，陛下以爲逆賊者也，歷任有聲，官戶部者，以有守稱之，雖近日嚴嵩抄沒，百官有惕心焉，無用於積賄求遷，稍自洗滌，然嚴嵩能相之後，猶之嚴嵩未相之前而已，諸臣寧爲嚴嵩之順，不爲梁材之執，今甚者貪求，未甚者挨日見稱於人者，亦趨廟山林，交戰熱中，鶻突依違，苟舉故事，潔己格物，任天下重，使社稷靈長，終必賴之，未見其人焉，得非有所牽制其心，未能純然精白使然乎，陛下欲諸臣，惟予行而莫遂也，而責之以效忠，付之以翼爲明聽也，又欲其順乎元修土木之誤，是股肱耳目，不爲腹心衛也，而自爲視聽持行之用，有臣如儀衍焉，可以成得志與民由之之業，無是理也，陛下誠知元修無益，臣之改行，民之效尤，天下之安與不安，治與不治，由之翻然悟悔，日視朝政，與宰輔九卿侍從言官，講求天下利害，洗數十年道君之誤，置其身於堯、舜、禹、湯、文、武之域，使其臣亦洗數十年阿君心恥，置其身於皋陶、伊、傅之列，相爲後先，明良喜起，都俞吁咈，內之宦官宮妾，外之光祿寺廚役，錦衣衛，恩廕諸衙門，冒俸舉凡無事而官者，亦多矣，上之內廚內庫，下之戶工部諸廠，段絹、糧料、珠寶、器用、材木、諸物，多而積於無用，用之非所宜用，亦多矣，諸臣必有爲陛下言者，諸臣言之，陛下行之，此則在陛下一節省間而已，京師之一金田野之百金也，一節省而國有餘用，民有蓋藏，不知其幾也，而陛下何不爲之，官有職掌，先年職守之正，職守之全，而未行之，今日職守之廢，職守之苟且因循，不認眞，不盡法，而自以爲是，教本行以端士習，止上納以清仕途，久任更將，以責成功，練選軍士，以免召募，驅緝黃遊食，使歸四民，責府、州、縣，舉舉富教，使成禮俗，復屯鹽本色，以裕邊儲，均田賦丁差，以蘇困敝，舉天下官之侵漁，將之怯懦，吏之爲奸，刑之無少姑息焉，必世之仁，博厚高明，悠遠之業，諸臣必有爲陛下言者，諸臣言之，陛下行之，此則在陛下一振作間而已，一振作而諸廢具舉，百弊剗絕，唐虞三代之治，粲然復興矣，而陛下何不爲之，節省之振作之，又非有所勞於陛下也，九卿總其綱，百職分其任，諸撫按科道，糾舉肅清之於其間，陛下持其大綱，稽治要而責成焉，勞於求賢，逸於任人，如天運於上，而四時六氣，各得其序，恭己無爲之道也，天地萬物爲一體，固有之性也，民物熙洽，薰爲太和，而陛下性分中，自有眞樂矣，可以贊天地之化育，則可以與天地參，道與天通，命由我立，而陛下性分中，自有眞壽矣，此理之所有，可旋至而立效者也，若夫服食不終之藥，遙望輕舉，理之所無者也，理之所無，而切切然，散僉祿，竦精神，元脩求之，懸思鑿想，縱風捕影，終其身如斯而已矣，其可乎，夫君道不正，臣職不明，此天下第一事也，於此不言，更復何言，大臣持祿而外爲諛，小臣投罪而面爲順，陛下有不得知，而改之行之者，臣每恨焉，是以昧死竭忠，惓惓爲陛下言之，一反情易向之間，而天下治與不治，民物之安與不安決焉，伏惟陛下留神，宗廟幸甚，天下幸甚。

張　棟

陳邊事疏

題爲邊事懷憂，效忠無策，謹陳愚款，以冀一得事。伏念臣棟謬遂無似，荷蒙皇上拔置兵垣，則邊疆之事，

臣既以身任之矣。頃因人乏承道閱視。則邊疆之事。臣又以身親歷之矣。一時閱視諸臣。率皆借箸持籌以遐報。而臣獨未敢置一言者。蓋深有見於邊事之難言也。無過戰、守、和、三端而已。言戰則兵何在乎。馬何在乎。可徒手而搏否乎。言守則恃有險乎。恃有人乎。可坐壁而待否乎。言和則和且二十餘年矣。和之害至今日而彰彰較著矣。臣故不忍不言。而猶不敢輕言。而終不忍不言。顧綏頰於皇上之前。臣欲首請罷和。先後諸臣之請罷和者屢矣。和竟不可罷何也。當事之臣。慨皇上也。慨言者也。皇上聖明神武。照臨在上。慨之也宜。何慨於言者。則有說焉。和之議始自嘉靖中。而成於先帝末年。已二十餘年於此。封疆之吏。咸借此爲躋崇躐要之階。廟堂之上。若恃此爲久安長治之計。戰守機宜。棄置不脩。陵夷至今。而廢弛已極。一旦罷和。□狠如狠。必張吻而入。屠城戮地。萬萬所在不免。言者不羣起而歸咎之乎。當事者之持不肯罷。臣故知其非得已也。但臣伏枕而思。心血已竭。如能苟且目前。養寇禍國。而不與其憂。則和可無罷。誠念及於他日之禍。當必有按劍而起。不俟崇朝者。蓋嘗備查和之始議。謂當假此羈縻。姑緩其入犯。一年不犯。則有一年之成功。兩年無警。則有兩年之實效。但得三五年寧靜。而常勝之機在我矣。今奚啻三五年耶。而常勝之機何在。爲今日計。必曰彼强我弱。未可輕罷。自今伊始。務力脩我備。冀足以制其死命。而後和可罷也。嗟嗟。此即始議云耳。人情不激則不奮。不懼則不思。不逼危亡。則不能輕死。故曰置之死地而後生。置之亡地而後存。儻欲借和以修武。必文武將吏。下至厮養刑餘。無一人非忠臣義士而後可。不然。一念偷安。勇者可餒。一人易心。舉者可墮。今日以冀明日。明日復冀明日。更二十年。

其禍不知又當何如也。故和在今日欲罷則能。愈後時愈不可罷矣。和罷於今日。其禍必慘。今日不能。而俟他日。其禍且有不忍言者矣。此何待智者而後見邪。臣是以欲首請罷和。而臣又知其言之必不售也。無已。則願議損軍之令。以爲和助可乎。我既與彼和。而邊將倖功。邊氓貪利。釁自我發。是誠啓邊也。若彼入搶掠。而我殺之。安得謂之啓邊。惟二十年來。兢兢然恐壞和議。以故□殺我則無禁。我殺□則有禁。□且窺見我意。恣情狂逞。一入即搶。一搶即盡。沿邊軍袖手不敢與敵。間有操守等官。稍爲白眼。□復揶揄之曰。爾能抗我。我能中爾以罪。遂皆相顧披靡。而任其狂逞。若奉驕子。可憫也。亦可恨也。願自今破此令。無論邊將。無論邊氓。有敢殺□者。□至聽其剸刃。即盜馬劫帳。亦可無究。□或責我渝盟。我獨不可妄對。如彼所謂稍帶人口。所謂誤殺漢人乎。□入犯。我不責其渝盟。而我欲渝盟。則恐自失信義。臣之所未解也。□之入犯。而不能收斂。不能堵截。因被殺戮。是誠損軍也。若與對敵。而致有陣亡。安得謂之損軍。惟二十年來。第幸邊疆無事。以故□之入犯。利於隱而不利於報。利於縱敵。而不利於交鋒。急即剝軍以媚之。而未敢有一人彎弓相向者。灰壯士之心。奪材官之氣。非一朝一夕之故也。願自今破此令。無論大犯小犯。一以提兵出塞爲上。不得以未奉軍令爲辭。倘事在卒急。雖先發後聞。亦無不可。奚止全師取勝者可當上功。苟能鼓勇爭先。即或有所損傷。亦宜置而弗論。若必束之科條。損一人也。傷一馬也。皆可罪也。竊恐淮陰將兵。終無是理。而欲責諸今日之邊臣。臣之所未解也。臣爲此言。似乎戾於和議。而不知正可以保全和議。和議不罷。則臣之所願。無逾此矣。夫和不罷。邊事必不振。因循三年。又當閱視。

而臣則欲請罷閱視。夫閱視奉有先帝明旨。本因□□效順。恐邊臣弛備。故因此稽揚人心。振興頹廢。且臣以匪人業已承此遺矣。又何爲而請罷之。亦有說焉。臣惟自往閱視。而欲請罷閱視也。閱視之始。差大臣矣。未幾而改科臣。又未幾而改按臣。又未幾而改命臣等九人。分道而出。一喝一醒。而終不能保其後之不萎薾也。且閱視者。責在糾察。不在修舉。事已廢誤。雖糾察亦奚以爲。臣所至閱報。則八事無一事不脩舉者。及按而查之。則八事無一事不廢誤者。將一一而求之乎。將一一而寬之乎。間有飾虛之極。目不忍視。至於拊心浩歎。而卒亦付之無可奈何也。臣是以知閱視之臣。不能爲邊事效也。誠得實心任事者。分置諸邊。方假以便宜。疎其文罔。使之積日累月。次第脩舉。一年責以一年之成功。兩年責以兩年之實效。不啻如始議所云者。則又安用此贅差。以滋好事者之口耶。苟邊臣不得其人。雖歲一閱視。月一閱視。日一閱視。亦何益矣。臣是以欲請罷閱視。而臣又知其言之必不售也。無已。則願議敘功之例。願議罰罪之例。以上閱焉。所稱邊臣。以身繫封疆之重。有鋒鏑死亡之憂。故論功行賞。當倍於腹裏。迨和議成而桴鼓不鳴。刁斗不擊矣。則姑就八事而課之。謂能著實脩舉。著有勞績。斯可比照擒斬議賞。而後漸濫觴者何也。以擒斬有可憑。而脩舉無所據也。然脩舉之跡難據。而脩舉之驗最易明。□至而不能戰。不能守。其驗昭昭矣。今日冒上賞。明日躐崇階。此何說耶。稍不如意。又以爲非鼓舞邊臣之道也。臣惑之。願自今破此例。果有實心任事。不務粉飾者。自當有超異之擢。一歲九遷。無嫌於過。倘止於尋常職業。無所廢墜而已。則亦人臣終事之義。何以當異功賞厚報哉。此例不議。則閱視一行。僅足爲朝廷市恩賈。爲邊臣徼

陞賞。安所稱警惕人心之道也。功與罪不當並重耶。一勸一懲。勵世磨鈍。正藉乎此。而自和議既成。往往有勸無懲矣。所謂踵襲舊套。擁塞誤事。即照失機擬罪。其嚴乎。顧二十年來。未見有行之者。何也。可以負朝廷。而不可以負同類也。甚至掩敗爲勝。文罪爲功。下以欺上。外以欺內。習虛飾僞。恬不爲怪。即欲一一攻其僞而發其幽。人且以爲望之深。求之急。而非所以養國家和平之福矣。臣惑之。願自今破此例。在竊鈇召疑。投杼至誘者。雖誤羅法網。正當特爲昭雪。以伸公論。脫有徇私蔑公。欺君誤國。情罪得實者。何妨重處一二。以昭懲典。區區褫官奪職。不足爲懲也。此例不議。則閱視一行。僅可爲邊臣文有過而不能爲朝廷明有法。安所稱警惕人心之道也。臣爲此言。似乎過抑邊臣。而不知正可以振起邊臣。閱視不罷。則臣之所願。無逾此矣。夫臣請罷和。又自附而爲啓邊損軍之議。請罷閱視。又自附而爲敘功罰罪之議。非臣之上願也。臣又知當事者不罷和。而或可從啓邊損軍之議。不罷閱視。而或可從敘功罰罪之議。亦非當事者之上願也。時也。勢也。蓋兩難也。則臣因是而復有說焉。前人立法。後人守之。此論其常也。法之將敝。議者補之。此無妨通其變也。今之時勢。倘有可通其變。而不當泥其常者乎。臣以爲八事有當更議者矣。又有當增議者矣。兵馬錢糧。非八事中最爲喫緊者耶。所謂積錢糧。豈徒稽査盤驗之謂也。考諸原題。謂嘉靖中□歲入犯。兵馬防秋。變主爲客。其費不貲。自與□和。而各邊兵馬。各守汛地。客兵糧餉。日有日積。月有月積。三年一閱。試閱其所積幾何。故不曰查錢糧。而曰積錢糧。積之字義。可深思矣。乃今以訛傳訛。殊不知原疏之旨。原疏不云乎。戶部年例。逐年照法。不得短少。每年防秋。畢日節省過錢糧。另項

收貯。以俟閱臣查閱。今之年例。扣數而發。業已無望其贏餘。而民屯兩運。節年拖欠。動以千萬。欠一分。卽少一分。挪東掩西。借此抵彼。日亦不給。又安從而節省之也。軍士月糧。有三四月未支者。有十數月未支者。有一兩年未支者。仕伍枵腹而愁。□夫顧是而歎。其窘迫無聊之狀。有目者皆能視之。□□□文册。猶繫以節省之名。甚至傳會其詞。以爲□□□積若干。是何舛謬一至是哉。其在今日。臣謂不妨□□□糧缺乏。但當苦心思所以節其流。防其蠹。且軍餉云者。軍之餉也。不係養軍。不係秣馬。而一概動支。此不可申其禁乎。閱視者。毋以有存積爲功。而以無妄用爲功。則庶乎節省者非虛名。而有實際矣。所謂練兵馬。臣亦考諸原題。謂兵馬不練與無兵同。今旣與□和。則國家閒暇。可以不時操練。故有大操、小操、合操、分操之說。而又責成各道。躬親監督。與各將領一體賞罰。今無論各道。卽各將領有能念及於兵馬者爲誰。有能念及於操練者爲誰。三年閱視。張皇下操。僅僅一列營。一布陣。費金錢之賞而已。臣不敢責人。先自責己。所至未嘗不操也。其兵少不成行伍者。未嘗不按册查點也。籍之而名姓依然。數之而肯貌成在。持蠻挾彈。銜轡就羈。所見孰非兵耶。孰非馬耶。若曰是兵也。是馬也。驅之當□。臣不敢信也。卽臣册內所具。實在精壯。亦不過一時較閱。僅勝於儕匹云耳。今之兵馬。豈惟不練。正謂無兵。此非邊臣之故也。和議成之也。其在今日。亦不妨明言兵馬單弱。但增馬增兵。必先增餉。無米求炊。空言奚益。爲不就。其見在者。而實操練之。汰等革補。一老弱卽可增一精壯。革一遊食卽可增一控弦。姑舍是而召募。召募亦老弱耳。亦遊食耳。惡在其爲精壯耶。二事爲八事所先。臣是以獨詳其說。而請更議束約。申告邊臣。謂當及今改弦而易轍者也。若乃所謂脩險隘。豈徒以雄觀美、侈載籍已哉。垣牆實足以爲限。堡寨實足以自全。誠

靜制動。逸待勞之道也。而不謂其流弊之至於藻繢紛飾。虛文相勝。有難以枚舉者。其最可笑。無如蓉山福海。雞副花服。梁頭幾千萬箇。皆稱險隘。具入報册。不知何益於實用。卽無益於實用。猶可言也。乃有創築一城。創設一堡。費帑銀。竭民力。以獵取功賞者。則尤可恨矣。蓋惟以脩險隘爲功。夫安得不藉手工築以報功也。所謂整器械。貴在多乎。貴在用乎。誠得其用。何取乎多。而流弊相沿。以多爲勝。遂致有捏報虛數。動計萬千。而察之未皆有者。屢轉流傳。卽經管官員弗知也。卽看守庫役亦弗知也。其報稱軍器民器者。虛數尤多。卒遇有警。又請置造。甚且假置造。以委用其私人。而因之以敘功行賞。則尤可恨矣。蓋惟以整器械爲功。夫安得不藉手置造以報功也。臣竊以爲脩險隘。無足言功。必禦虜而收堅壁淸野之效。是之爲功。整器械。無足言功。必臨敵而收攻堅摧銳之效。是之爲功。二事先該戶部條奏。行臣覆議。臣以另疏奏請。謂當亟行更議者也。若乃開屯田。蓋實棄塞下之意。法非不善也。顧地利不同。民風亦別。無論各邊。卽一鎭而自難以此例彼矣。此或開、彼或不可開。彼易開、此或不易開。相地之宜。寬民之力。斯公私兩利之道。而惟原議以多開爲功。則遂相率而報開。彼此爭勝。所報雖多。熟者什一。荒者什九。強派軍餘佃地納糧。在正軍則有扣抵而已。在餘丁則有免支而已。以至屯軍日窮。而屯地日益荒。屯地益荒。而屯軍又益窮。爲法之敝。有難盡言者。請自今毋徒以多開爲功。倘有虛報開墾。致累軍餘賠糧者。仍論其罪。此今日之屯政。所當更議者也。若乃理驛法。蓋飛輓助邊之意。法亦豈不善哉。顧邊地遼廓。客商憚遠而不

至。士商消乏而無人。則僉報富民爲商。籍名在官。派引徵糧。其貧不能獨支者。又扳親子戶。衆擎共舉。甚至有一引而累及數人者。引雖不滯。如累民何。故利在而民自趨之。其引不滯。眞不滯也。法在而民不敢逆之。其引不滯。非眞不滯也。請自今毋徒以引不滯爲疏通。倘強之通。而不惜民之累。正所以爲罪。則今日之鹽法。不可不更議矣。若乃逆黨云者。謂如邸富、趙全等。從□爲逆。所當用計解散也。苟無其人。何必具數。而乃支離牽合。漫取降人及通丁等。報入册內。臣初閱報册。多者百人。少者數指。爲與從逆者也。試呼而問之。皆在營軍士耳。或因其被擄逃回。或因其偶通□語。則遂謂之逆黨。況已造入兵馬之數。而又報爲逆黨。一人兩見。順耶逆耶。此一事也。臣謂當更議。必係從□爲逆。卽如今板升等□。脫能招而徠之。斯誠哉其爲散逆黨也。不然。事屬欺罔。請坐之罪可乎。若乃□馬云者。始謂以馬爲市。假此羈縻□□。而我又資馬以爲用。故以多收爲功。今乃所市之馬。已一無可用者。徒有市馬之名。實以馬償。委之溝壑而已。且以其馬分派軍士。扣伊月糧。抵充市本。各軍朝領而夕斃。所得不足以償所失。軍日以貧。□日以富。□以乖斃之馬。耗我養軍之需。我以有限之財。易彼無用之馬。非徒無益。而又害之矣。八事中。猶然以收□馬論功。豈不大謬耶。臣謂閱視固鎭。雖無市馬。而開諸各鎭閱視者。備言市馬之害。臣是以謂當更議。昔也馬有用。則以收爲功。今也馬有害。請以不收爲功。卽不能不收。然必減於原數。毋以浮於原數者爲罪。此一事也。似與原議相反。而實今之時勢。不可不亟反者矣。猶未也。先年各邊撫賞。雖有定額。所未定者。宣府一鎭耳。果能堅守原額。而弗濫。何至扣軍糧。扣馬價。以塡漏巵耶。惟□□之貪得無厭。要求無已。邊將格於和議。恐市不成而有罪。則不得不私增於原額之外。一歲所增。又爲來歲之額。而□之貪得如

故。要求如故。不得不又增於所增之外。日增日多。而無能神輸鬼運。以探諸私囊也。剝軍媚□。職此之故矣。今歲閱視者出。率有明例。斟酌定擬。卽宣鎭亦已有額。謂當一體遵守。倘不能守今日之所定。而復如往日之私增。臣恐後之視今。亦猶今之視昔耳。故閱視不能。則要撫賞當爲一事。無論其取諸官。取諸軍。但有私增。卽抵以罪。雖增八事而爲九事。亦何不可。猶未也。各邊經制。先定於嘉靖四十五年。至萬曆九年重定。已刻成會計錄。似可永安而弗變矣。顧先今時世不同。終難拘之以畫一之法。倘欲執其初定者。而必使一無增損。旣扞格而不行。然則任其隨時增損。而盡失初額。則又非定經制之意。二者皆不可以爲訓。今歲閱視者出。已該戶部題准。申明限制。卽未必遂可據爲定規。大約已有定數。三五年間。臣因知其無甚變更也。今而後。但遇閱視之中。一定經制之額。制額旣定。守而勿渝。若旋議旋定。旋增旋損。則又安用經制爲哉。故閱視不能。則定經制當爲一事。酌議必當。持約必堅。倘以虛文相應。有罪無省。雖增八事而爲十事。亦何不可。再照閱視之例。三年一遣。九邊三人。而今歲□□寒盟。適當三年之期。遂有九人之遣。臣棟譾淺無似。幸隨諸臣後。黽勉報命。而於心終未能慊然。是以有此陳請。伏念稽覈貴詳。而不貴數。三年之期。似不必泥也。遣貴得人。而不貴求備。三人九人之數。似不必定也。誠得其人。則當如今歲。臨時請遣。似不必拘以衙門也。誠得其遣。則當如今歲。便宜從事。似不必限以完期也。諸如此類。乞勅該部。酌議停妥。務使閱視不爲空行。以維和議。不終誤國。則邊疆幸甚。臣等幸甚。

王家屏

爲輔理無狀尸素可羞乞恩亟賜罷歸以全臣節疏其二全

臣聞漢臣汲黯有云。天子置公卿輔弼之臣。寧令從諛承意。陷主於不義乎。且己在其位。縱愛其身。辱朝廷何。每感斯言。惕然內省。竊自幸遇皇上明聖。誠使朝政無闕。帝德罔愆。卽將順不爲從諛。緘默無嫌承意也。乃頃來九閽重閉。五位深居。宴安之毒是懷。兢業之衷漸替。郊廟不親。而仁孝之念疎。堂陛不交。而君臣之誼隔。天災物異之警。罔徹宸聰。民生國計之憂。不關聖慮。皇上試省此心。敬耶怠耶。於治道得耶失耶。臣備員輔弼。既不能婉導密規。防君志未萌之欲。又不能明諍顯諫。扶乾坤將墜之樞。曠職鰥官。久當退避。所以逡巡未去。徒以被恩高厚。毫髮靡酬。庶幾殫竭愚忠。漸效匡正。乃今數月之間。請朝講不報。請元旦受賀不報。請大計臨朝不報。臣犬馬微誠。不能感回天意。已可見於此矣。至於冊儲大典。九廟之神靈其屬。萬方之想望惟殷。卽冊立之期。或可少待。而豫教之舉。委宜蚤圖。科臣所言。未爲差謬。皇上卽惡其瀆擾。報罷足矣。甚則罰俸。罰俸足矣。何至降調外任乎。旨意一出。遠近駭疑。使道路之猜議橫生。宮闈之讒構交作。其於虧損聖德。動搖國本。非細故而已也。僭請寬宥。未賜允俞。且復遷怒申救諸臣。概加譴謫。臣誠不忍明主蒙咈諫之名。清朝有橫施之罰。部科罹無妄之罪。宗社蓄不測之憂也。循省虛庸。終慚匡救。若復依違保祿。淟涊苟容。正汲黯所謂從諛承意。以陷主不義。詒辱朝廷者耳。死且有餘僇焉。願乞聖恩亟賜罷歸。俾全晚節。臣無任感激祈懇之至。

爲懇頒旨感禍延朝省乞恩早賜罷斥以全善類以安人心疏其二全

□□
□□
□□
□□
□□
□□
□□

□□□□□□敕宥諸臣。使之復還舊官。勉圖報稱。則始雖因臣咸累罹無妄之災。終乃以過見原。獲自新之路。臣雖退居壟畝。尚可以一去謝諸臣耳。何圖席藁累日。未奉處分。詢之同官。乃知爲臣具揭。伏奉聖旨。謂臣希名不遂。託疾故延。臣聞言怔悚。負罪彌深。竊念名非臣之所希。實非臣之敢棄。臣所希者。則皇上爲堯舜之主。而臣爲堯舜之臣。此之爲名。垂千載有餘榮。故足希也。若犯顏色。觸忌諱。抗爭僨事。被譴能歸。此何名之可希乎。必不希名。將使臣身處尊官。家享厚祿。主德愆違。而莫之救正。刑政壞亂。而罔克匡維。此可謂不希名之臣矣。而國家將奚賴焉。更使臣棄名不顧。將逢迎爲悅。阿諛取容。雖許敬宗、李林甫之奸佞。無不可爲。是九廟神靈所陰殛。天下萬世所唾罵也。不但得罪於李獻可、鍾羽正諸臣而已。

豈當一日立於堯舜之朝哉。伏望皇上察臣愚悃。本爲禍始。將臣特賜罷免。以示首事之懲。仍召還降謫諸臣。以釋株連之罪。庶善類無枉。羣情不搖。臣感戴生成。環草難報。臣無任戰慄待命之至。

爲欽奉聖諭恭陳謝悃并乞矜憐愚衷開霽天威俯容退休以全恩遇疏其三全

臣頃以救科臣。致干聖怒。斥罰杖遣。連及多官。數日以來。驚悸不寧。惶懼欲死。凡兩疏乞罷。未奉允俞。忽於本月三十日。伏蒙皇上欽遣文書官李浚。恭捧御札。到臣私寓。傳示聖諭。通年以來。喜事小臣。狂肆不道。逞臆激擾。姑以薄罰。卿爲佐治。見此要名不義之徒。自宜調停處緩。詞解諫卻。乃還敢御批。故激朕怒。甚失禮體。及朕怒起。卿又不忍受。假疾具疏。文言求去。朕想卿真欲以此挾君廢政。沽名逸臥。豈人臣之義哉。且卿輔朕。燮理贊襄。佐治有年。方今國務多艱。卿忍然高臥。其心可安乎。卿既有疾。准暫假數日。卽亟入閣辦事。卿宜欽承之。故諭。欽此。臣謹焚香叩頭祇領訖。伏念犬馬猶能報主。葵藿尚克傾陽。物類且然。況臣具面貌心腹而爲人。受皇上作養生成之大德。十年講幄。六年政府。卽天地父母。未足比其恩慈。雖粉骨碎身。莫能伸其報塞。豈不知將順聖意。鎭戢羣囂。可以全君臣喜起之休。養中外和平之福。而止以冊立一事。爭議數年矣。在皇上欽定冊期。已有確然不易之信。在小臣數生激擾。殊無帖然聽命之恭。聖諭謂其喜事逞臆。此誠諸臣之罪。不可掩也。幸蒙薄罰。臣但當委曲調停。從容緩解。而封還御批。致激聖怒。聖諭責臣。甚失禮體。此臣之罪。臣亦不敢辭也。但皇子於皇上。至親也。冊立與豫教。典禮之大也。言涉至親。不宜有怒。事關典禮。不宜有怒。臣與諸臣。但知爲宗社大計處。以進言爲效忠而已。豈意其激皇上之怒哉。使諸臣預知皇上之怒。必不敢激瀆宸聰。使臣預知皇上之怒。必不敢封還內降。而所以敢激聒、敢封還者。正恃皇上之聖明。無一言之不納。皇上之寬大。無一物之不容也。及今數日之內。嚴旨疊出。斥逐紛然。臣乃始錯愕。銷魂褫魄。自恨以爲忠非素蓄。志未上通。而譽襲引裾之跡。期收補袞之功。以致一言不投。萬事瓦裂。僨轅之犢。不可復乘。敗羣之羊。所宜亟斥。自不能一日安於其位。而豈敢文言求去。挾君廢政哉。伏荷天言切責。謂沽名逸臥。大非人臣之義。所宜且溫旨慰留。念贊襄有年。當以國務之艱爲慮。華袞鈇鉞。總屬皇恩。雨露雪霜。何非至教。臣誠不勝感激流涕。佩服銘心。惟是孤忠獨立之身。抱下愚不移之疾。俯循深痼。恐非數日之假可痊。望乞生全。寬以一朝之祓爲幸。臣無任激切懇款之至。

楊 廉

陳時宜以裨治道疏刪

臣切思弭天下之變。當究所以致變之由。圖天下之治。當求所以致治之本。今日災變之作。實由陰陽之不和。陰陽之不和。實由民生之不足。民生之不足。實由浮費之太多。故耗竭民財。以致是耳。凡浮費之弊有三。一曰。戢抑無制。二曰。設官太冗。三曰。禁革無素。臣請備陳其詳。勳戚甲第。通衢連雲。而莊田客店。布散畿輔。其侵奪民利。遺害多端。內臣出鎭。滿載囊橐。而臺榭園林。模倣內苑。其藏私告計。動經百萬。此則戢抑無制之弊也。官吏太多。而添設屢置。虛費廩祿。不知幾倍於在。工匠廚役。皆卜投絲。新增舊積。又不

知幾倍於古。此皆設科太寬之弊也。國初於異教私度者有禁。於遊惰者有懲。今則釋老之徒日盛。而冗作之徒。坐京師以冗食者。不計億萬。此則禁革無素之弊也。以生民有限之財。供此無涯之費。無怪聚斂緊急。民怨起而災變生矣。苟欲救今日之災變。而弊源不革。何異於揚湯而止沸耶。臣知雖欲擇守令以牧民。天下之大。豈無循良。賦斂力役之期會。惟辦事爲緊。烏得以便宜而停免。雖欲廣儲蓄以賑濟。郡縣之間。縱有賦稅。京邊儲之起運。其存留無幾。烏以爲蠲本而備禦。毛於重祭禮。籌軍功。清冤獄。公舉劾。雖可弭災而回和。然未必如陛下所求者。自今言之。京師天下之根本也。而旨功陞受。夫豈盡革。刑院天下之觀法也。而立比附律。致措奚由。觸類伸求。條陳毛舉。如吝應未盡撙節。孤貧未盡於國。羣臣懷異見而不和。邊臣在藩籬而未復。皆所以致陰陽之繆戾。臣故曰。弭天下之變。當究致變之由。圖天下之治。當求致治之本。其大本在陛下定聖志。而獨斷於上。其輔臣專圖任於下。務求長治。不爲遂謀。總計天下之財賦。一歲所入者幾何。熟計天下之廩祿。一歲所出者幾何。其官吏數。兵數。工匠諸役。該用而不可缺者幾何。蠹財而無益者幾何。或量加裁減。或全爲禁革。其莊田非欽賜。則給還本民。其賊私係枉法。則追徵入庫。於以省冗員。使官不必備。吏以賢否而爲去留。武弁以功罪而定升降。藝略俱備者。方許承襲。毋加管事。而祿祿不逮者。仍使備操。以待後襲。其他以倖途干進者。一切停罷。則士各自厲。職有增減。庶可省十之二三矣。於以銷冗兵。擇其精銳。汰其老弱。內而京師團營禁兵。時當教閱。更番出戍。其郡縣各處。僉派少壯之民兵。以備城守。於王畿之內。若積兵一二萬以輔之。則內無不重。外之而邊陲鎮堡屯聚士馬精强。俱堪實用。其緣邊所在。招集土民之驍勇。以爲屯軍。而又選文武才略之士。爲將以統之。則外無不實。且耕且戰。足食足兵。亦可省昔之少半矣。僧道不放度。而久將自息。遊食有所懲。而編集南甸。凡無名之賞賚。不急之工作。皆爲搏費。所當裁革。規畫既詳。立爲經制。頒之天下。勅諸有司。命臺諫以糾察。撫監司以舉行。陛下奮乾綱以昭德。勤信命令以示遵守。循吏率法則賞以勸功。繆吏慢令則懲所不宥。終始惟一。不少更改。且又抑象併之弊。減科派之繁。以崇教導。以課農桑。歲之所省。不下數十萬。九年之耕。必有三年之積。由是愁嘆不作。災變不生。百姓獲豐阜之樂。天下仰更化之治。借使有水旱之災。盜賊□□之警。蓄積多而備先具矣。況濟之以鹽利。鑿之以茶馬。積之以常平。又有以賚餉餽。助軍需。不必發內帑之銀。加估備糴。外自有餘。陛下可高拱無慮矣。賈誼曰。積貯者天下之大命也。苟粟多而有餘。以攻則克。以守則固。以戰則勝。招敵附近。何爲而不可致。陛下今日之治歟。

律呂元聲書議 全

李文利著律呂書。即其黃鐘三分九分算之。由十一月之黃鐘。至十二月之大呂。增六分。由大呂至正月之太簇。增九分。由太簇至二月之夾鐘。增九分。由夾鐘至三月之姑洗。增九分。由姑洗至四月之仲呂。增九分。由仲呂至五月之蕤賓。增九分。由蕤賓至六月之林鐘。減六分。由林鐘至七月之夷則。減九分。由夷則至八月之南呂。減九分。由南呂至九月之無射。減九分。由無射至十月之應鍾。減九分。由應鍾復回十一月之黃鐘。減九分。其所增皆以九分。而所減亦皆以九分。惟黃鐘之於太呂。蕤賓之於林鍾。其所增減。

比之他律不同。然實各有至理。蓋大呂當五陰之盛。一陽始生。則是陽雖進而尚弱。林鐘當五陽之盛。一陰始生。則是陽雖退而尚强。大呂、林鐘。固宜其增減僅得三分之二也。律管長短。一本陰陽升降之氣。所謂曆律同道。於此乃見。晉序所謂。黃鐘三寸九分。升陽。漸益至蕤賓而得九寸。歸陽。漸損至黃鍾。仍得三寸九分。所謂三分損益者。以對待言。隔八相生者。以正徵言。與夫所謂喉、齶、舌、齒、脣之聲。證宮、商、角、徵、羽之音。凡書之要。一一拈出以示人。可謂透其關鍵。而得其三昧矣。今以司馬遷黃鍾九寸。上下相生。損益算之。黃鍾至大呂。減六分奇。大呂至太簇。減三分奇。太簇至夾鍾。減五分奇。夾鍾至姑洗。減三分奇。姑洗至仲呂。減五分奇。仲呂至蕤賓。減三分奇。蕤賓至林鍾。增二分奇。林鍾至夷則。增四分奇。夷則至南呂。增二分奇。南呂至無射。增四分奇。無射至應鍾。增二分奇。應鍾至黃鍾。所增四寸三分奇。曆家二十四氣。每氣算之。不差毫忽。若一氣短二分奇。又一氣短三分奇。又一氣短四分奇。又一氣短五分奇。又一氣短六分奇。又一氣短四寸三分奇。則月之大者。過於三十日。月之小者。不及二十九日。不惟無以成歲。而律管候氣。亦不可用矣。且陽氣自冬至後。以漸而升。而律反減。則氣有餘而管不足。陽氣自夏至後。以漸而降。而律反增。則氣不足而管有餘。其亦背馳之甚哉。謂司馬遷之差。處正在於此。謂李書之得。處正在於此。至於從前宮羽之舛亂。清濁之逆施。正由黃鍾一差。諸謬所必至者。而不俟於言也。康晉見欽人鮑泰希止著天心復要書。以明曆。大概氣朔八十年一齊。曆家每歲二十四氣。於時之八刻中。往來無定。鮑書所排節氣之交。皆有定刻。中氣之交。亦有定刻。如冬至乃十一月之中氣。定在十二時之五刻。歲歲如此。餘氣之定在某刻者亦然。朱子謂曆有一定之法。後人不知只是趕趲天之行度。然則鮑書豈非有一定之法而然哉。知曆者得之。則亦可以推算矣。嘗以今曆氣朔較之。相去特五六時。却是亙古亙今如此。實萬年曆也。鮑書謂郭守敬之法。未是守敬法。即今曆法。我朝仍勝國之舊。未嘗改也。曆自漢以來。亦皆不得其傳。惟如李書。則鐘律自漢以來。亦皆不得其傳。而此二人之獨見。於此。謂非天授不可也。方今聖人在上。必有軒轅命伶倫放勳命羲和之盛舉。惜無以二書獻之闕下者。其所係豈細故哉。

汪道昆

北虜紀略

北虜之盛。終於西南。直吐蕃青海西海之地。在松潘山外。東北抵遼海。絕朝鮮。盡西北東三面。皆抵海。地雖廣漠。而分散無統。皆中國未有以制之。非虜能强也。甘肅迤西一曰忠順王。以元裔不能服哈密。回一曰。寃剌部落。止存數百騎。一曰帖木哥。以番僧爲夫。雖有虛號。寄居中國。虜之枝蔓。削矣。宏治末。虜之種臣亦不剌。酗酒斬小王子使者。率其部落。渡莊浪。古浪峽。南走雪山。往往徙西番族帳。族帳舊有國初所賜金牌。納馬賜茶。號介當差法。故設西寧兵備。守備。以鎮撫之。蓋狄與虜國都護職也。亦不剌掠之。而不能救。族帳皆怨叛。內侮往往又致討伐。以是西番離心。差法少入。茶不行。而亦不剌遂雄據西海矣。自嘉靖以來。吉囊承火篩餘烈。據河套。有衆四五萬。數自賀蘭山後。渡古浪峽。穿黑松山入西海伐之。亦不剌死。長子幹耳篤思。其二弟析而爲三。嘉靖三十四年。吉囊侵西海。虜幹耳篤思全部以歸。居之賀蘭

山後、以爲右部、自此寧夏、赤木、黃峽、之口、無事日矣、其二弟倉南徙直松潘永寧山外、絕不與虜通、初吉囊之西伐也、娶瓦剌之女、至是死、三子鼎台吉各分兵、俺灘阿卜孩吉袋弟也、居黃河東、仍虜俗、欲蒸瓦剌氏、三子不從、遂大戰、俺灘敗走渡河、仍居直宣、大之地、又數失小王子貢約、亦相侵伐、近年以來、俺灘阿卜孩得肆志中國、益桀驁然、西失吉囊手足之助、內攜小王子君臣之情、頻年戰伐、而屢肆淫縱、部衆亦厭苦、稍離心矣、其地西距嬀嬀灘、黃河、東不過故獨石嶺、潮河川、所遶之籠、所謂萬塔黃崖者、衆男女老弱、不過四萬、凡東南侵、必徙其帳於北、以避我搗巢、又留兵以護家、防小王子故、直南則入宣、大之間、西則入大同、雁門、以犯山西、自獨石嶺折而東行、千六七百里、方過太行山麓、由潮河經行之口、以犯古北、東至順、薊、南窺遙、灤、然盧、朐、滹沱、京西諸水、及郡城遮之、亦不能復南也、古北路甚險、故西緣陵南白羊口、以出居庸關後、仍道宣府、而歸古北口之東、曰雞子嶺、曰羅紋峪、皆縮入古北口之東南、西曰石塘嶺、曰馬闌、大水峪、匣兒嶺、又西曰渤海所、黃花鎮、皆縮入古北口之西南、其山外夾牆、則諸蕃夷人之逋逃者、曰陳璉、預色稱兒、何鄂豆兒居之、衆僅合六七百、猶中國山賊也、常盜俺灘馬牧、山深險、無如之何、虜之折而東行、一千六百七里、此山之虜遮之也、中國畫策、皆在山下、山皆棄不守、不足爲險、自此以東、畫策皆如之、緣川而行、遇山悉棄、故遮遠面難守、然皆故大寧地、以居朶顏者也、其入貢而爲患者、哈哈赤、又東曰喜峯口、南直薊州、又東曰冷口、南直遵化、永平、擣若脫兎、則在潮河之東、又爲白羅江所阻、盜脫永平、遵化、撤治、不能至京師、又東則泰寧、福餘、地直遼左矣、虜之特起新酋、曰虎喇哈赤者、衆不滿千、遂澤受東北諸夷水入海之路、春夏秋三時、多洿泥、常以三冬春初冰結時犯塞、又遼人王忠、入構熟夷、得千人、自爲部長、常以父事趙參將傾葵、數爲盜、長起必斬二人以祭旗、率以爲常、其惡甚於哈舟兒、陳通事等也、虜中大校如此、

昭代經濟言卷十四

謝朝佐字劍雲、閩中建州人、官拜御史、

册立東宮

臣惟國家之敗、恆由左右之獻諛、而疾疾之消、每資於藥石之苦口、故夏禹至聖、韶釋常縣、虞舜大智、邇言必察、用能衆善宏收、敷施允當、寶歷賴以綿長、職此道也、臣等於建立一事、再三懇祈、未蒙皇上批行、豈不欲阿意順旨、以投皇上之悅、而顧批鱗觸忌、以犯皇上之怒哉、然臣等言官也、言官則言責攸係、言官不言、更誰有任其言者、昔周任有言曰、危而不持、顛而不扶、則將焉用彼相矣、夫亦譏默默者之誤君誤國爾、則臣等抑何敢噤口而依違以觀望也、有嫡立嫡、無嫡立長、此不易之定分、臣前疏解之詳矣、即胡安國所云、夕遺腹、朝委裘、而天下不亂者此也、故我太祖高皇帝、天縱聰明、諸凡創建、無所沿襲、而於建立大典、未嘗師心移易、洋洋乎統緒昭明、固萬世之龜鑑也、詩曰、不愆不忘、率由舊章、寧謂陛下、舉祖宗相傳之心法、一旦而頓廢之乎、知必不然、顧既克遵祖制矣、而竟不預建儲之旨、竊恐猶豫滋多、疑遲不測、或有讒人交搆其間、而鉅典墮矣、豈惟天下臣工、私爲皇太子危疑、即皇太子之心、亦未必不危疑也、昔魯莊公生於桓公六年、春秋從而筆之曰、九月丁卯、子同生、夫始生即書、謂何、早定國本也、始生猶書、以爲國本計、寧謂皇太子容齡、近已有一十有二、倘於天下之本、汎汎然若輕舟之飄搖乎哉、尤有異

焉。齊桓公少長之分未明。終至五子爭立。干戈不休。議者謂其德薄流卑。伯功宜爾。今陛下王道規恢。超軼伯功萬萬。固不至如齊桓之廢長立幼。然日月條忽。意緩啓疑。即陛下無齊桓之心。將不涉齊桓之迹哉。迹可疑。則衆口難杜。此臣等甘觸雷霆之怒。冒斧鉞之誅。無敢依阿淟涊。效全軀保妻子者所爲。而一而再。而三。必冀以回皇上之聽而后已也。昔季文子三思後行。孔子聞之曰。再斯可矣。蓋人情思太多。則私意起。事機去。今册立之事。亦待三思耶。不待三思耶。如以爲不必三思。胡不速渙綸音。如以爲必待三思。則陛下閣臣等奏疏。豈無一經目一注心而思又寧止三也耶。從古以來。士庶之子。八歲即入小學。父母爲之擇嚴師。訓正道。况皇太子身有宗社生靈之寄。四海九州之托。青宮毓德。此正其時。出閣講學。已踰其期。奈何尚爾蹉跎。忍使之廢時失學哉。請以一身喻。皇太子身之腹心也。四海蒼生。身之肢節也。腹心安則肢節調。腹心搖則肢節潰。此固庸醫視以爲無事。而倉公、扁鵲望之而却步者。矧今寧夏之俘雖獻。關白之亂未除。安知四海無所窺伺而動乎。伏乞陛下。採芻蕘之言。宏滄海之量。勿以臣言爲瀆。勿以大典爲輕。速勅輔臣。九卿科道。公同會議。擇吉册立。以承大統。以安人心。萬世治安之道。端在此矣。

星變修省　劉

陛下聰明天縱。德器夙成。臨御以來。勵精圖治。經筵日御。恭己臨朝。庶幾大有爲之主。夫何三四年間。漸生厭倦。朝講久廢。廟祀不親。定省久疎。賢人屏逐。儲位未正。寵幸逾涯。邊報日馳。而長夜飛觴。如故。君臣情隔。而留中之章疏益多。天怒於上而不知。民嗟於下而不聞。咫尺天顔。如阻萬里。向非天心示儆。何以啟悟聖心。今者彗星告變。皇心儆惕。期共修省以回天意。所以懲既往玩愒之習。而保萬世之治安者。將在斯矣。謂非天心之仁愛乎。當此時也。大小臣工。日翹首跂足。以望陛下維新之治。臣竊意陛下。必下求言之詔。悔已往之失。早朝晏罷。毋敢逸豫。召對大臣。面圖治理。如何而可以弭變。舉諸臣之忠言讜論。一一而施行之。乃可以見聖心之儆惕修省之實政也。顧旬日以來。猶然深居九重。未見改弦易轍。悔過自新。諸臣之疏。非留中不下。則曰。知道了而已矣。曾未有次第施行者。臣不知陛下之儆惕者何在。而上天之示譴。可以虛文而挽回之乎。夫人君所畏者天。苟天變不畏。則何事不可爲者。昔人謂怒予之天猶可爲。忘予之天不可爲。怒之者。猶有仁愛之心也。怒而不改。終至於忘。而國事去矣。語曰。不見其形。先察其影。陛下視今日之天下。其時事之孔棘何如哉。緬賊猖獗於雲南。長昴跳梁於冀北。安兔狂逞於宣鎮。倭奴大肆於朝鮮。浙、直、閩、廣、登、萊、天津等處。聞有島夷聲勢。在在有于鄰之震。而畿輔之饑莩相望。淮徐之洪水爲災。欲議餉而餉稱艱。欲調兵而兵又乏。甚至一時烏合之衆。又多鼓譟之虞。而內外大小臣工。彼此猜疑。精神不貫。至於宮闈之內。元良未建。又有蕭牆之變。譬如人之一身。腹心肢節。盡皆受病。而且諱疾忌醫。即使倉公、扁鵲。亦無如之何矣。陛下誠思及此。可不爲寒心哉。矧自近時。災異疊見。蓟門則有地震。嶽撥則天鼓鳴。大火照山。流星墜地。而今又有彗星之變。古者以爲主兵。此皆災變之大者。考之往史。變不虛生。必有感召。此雖天心之仁愛。亦在人君修省之何如矣。若能篤格天之實心。行格天之實政。則一念感召。自可轉災爲祥。是以宋景一發善言。妖星退舍。商湯六事自責。旱化豐年。不然而徒事虛文。則反爲

發天而無窮之隱憂。更有不可勝言者。臣願陛下。念天變之可畏。思應天之以實。慨往者之莫及。冀來者之可追。無事虛文。務修實政。延元良以重國本。勤朝講以通下情。親廟祀以慰祖宗之靈。時定省以修承歡之禮。召直臣以作敢言之氣。下章奏以防壅蔽之階。再乞下詔求言。虛心採納。閣部大臣。時賜召對。舉軍民之利病。閭閻之疾苦。凡有關於治亂。而係於安危者。悉得上聞。并勅文武諸臣。各修職業以自省。其有贓官廢職者。能而黜之。以勵其餘。如是天心有不感格。變異有不潛消者。臣不信也。

御史巡行切務　劉

臣惟當今之世。莫重於臺臣者。臺臣欽承簡命。按歷一方。考吏治之汚隆。察民情之休戚。彰善癉惡。理枉申冤。責至鉅也。風紀不振。則無以肅吏治而安民生。申飭不嚴。則無以昭盡一而垂法守。此地方安危之所關。天下治亂之所係。烏可視爲末務。而不爲之一申飭乎。臣敢以御史巡行切務。謹竭所見而備陳之。一曰節財用。一曰恤民力。一曰修實政。一曰布公道。何謂之節財用。夫山林不能供野火。江海不能實漏卮。勢也。况天地生財。止有此數。不在官則在民。此尤一定之理。邇年以來。靡費殆盡。差遣頻煩。交際往返。冗員冗役。日肆誅求。此數者皆所以耗財也。語曰。涓涓不竭。將至江河。有限之財。其何以供無窮之用乎。頻歲災沴。財力詘甚。一錙一銖。皆民脂膏。脫不痛加節省。而輕用之。彼州縣之官。豈能鬼運而神輸。勢必派之於民。奈之何民不窮且盜也。故臣以爲財用宜節。是所當申飭者也。何謂之恤民力。夫民力之疲莫甚於夫馬。夫馬之供應分也。而其所以至於疲者。蓋有由矣。蓋一省司道各府官至夥也。而經歷所至。輒以夫馬交界接替。有候一二日而始至者。有候三四日而始至者。其至也止計一日之差。而守候之苦。日用之費。有不可勝言者矣。此在衝途。尤可駭異。雖屢經申飭。一縣遞送一縣。不許交界接替。以少寬民力。而御史不自以身先之。何以督責司道與各府哉。故臣以爲民力宜恤也。是所當申飭者也。何謂之脩實政。夫虛文之爲害也久矣。近時以來。人心不古。虛文日滋。陽爲節省。而陰實狼貪。外造風裁。而中實傾險。上以虛而求之。下以虛而應之。彼此相沿。以爲故事。而悃愊無華之士。則以闒茸目之。求其循澤之及民者。寥寥不多見也。好尚如此。是上已樹之標。而立之的。奈之何欲下之不以虛文是競乎。必也考其實政。毋事虛文。庶幾魚目不得以混珠。碔砆不得以亂玉。故臣以爲實政宜修也。是所當申飭者也。何謂之布公道。夫舉刺之典。所以進賢退不肖。非可以私意與者。而或漏網於兩司。或寬縱乎科甲。或陰庇乎鄉衙。是以國家之公典。徇一己之私情。彼不肖之夫。抑何所憚而不爲民害也。甚有寄耳目於匪人。任愛憎爲毀譽。賢否倒置。是非失眞。刺不足以示懲。舉不足以昭勸。吏治之所以日隳。民生之所以不安。率由於此。故臣以爲舉刺宜公也。是所當申飭者也。方今海內人心。喁喁望治。而此四者乃御史巡行之切務。風紀之最先。伏乞勅下遵行。其於吏治民生。未必無小裨矣。

務據

城塞說　全

本朝與秦漢之緩急。可得聞乎。曰。秦漢所急在西北。上谷、北平爲緩。我朝所急在東北。甘肅、寧夏緩也。秦

漢急西北。故秦塞起臨洮。漢武置朔方。綏東北也。故驅匈奴入。則於馬邑、開樂浪、元菟。當時非之。我朝反是。然則我朝長城。應始東北乎。曰應始。夫神京在燕。大寧淪失。天壽與異城爲鄰。宣府與遼東隔絕。兩面圖營。以實後背。猶恐後也。是故開平之轉運難繼。則常徙三衞以易大寧。大寧之巢穴不除。則常通宣、遼、以爲絕塞。失時不舉。策之可惜者也。何失時也。曰徙三衞。常在國初。爲絕塞。常在成化、宏治之間。何也。曰國初三衞之置。根本未深。而開平之廬舍未廢。且北□遠遁。三衞得以有之。以此相易。不爲難也。成化、宏治之閫。北□數貢。邊釁罕開。年穀屢登。塞下殷富。彼時若城京後。□既不與我競。我亦力足辦之。紆直進退。即少有涉於三衞。三衞覬視之也。今三衞視大寧爲樂土。而開平陷入□庭。非惟我不能以大寧爲我有。且亦不能以開平與三衞矣。又邊警所急。愼在宣、大。禍發有形。難先未兆。而京後尺寸棄取之間。三衞與先以爲厲已。故曰失時可惜也。然則宜如何。曰宜、大不可不城。所謂白刃在前也。宣、大既城。戰守斯議。謹哨望於登陴。仗精銳於半道。叩垣則矢石備施。以爲守。入塞則左右邀擊。以爲戰。此之爲宜、大計也。而以其閑暇。大城京後。盛版築之屢興。則寬其諸役。恐三衞之有覬。則啗以微賞。士可築則士築。而碑甃縱施。石可剛則剛石。而灰灌必愼。自居庸抵山海。以爲衮邇。其下列堡寨以爲援。先之以京營出戍。繼之以招募成家。蓋盡天下之力爲之。而不以煩費阻。與遷都較輕重。而不以勞難懈也。是則失時可惜。而救時有要也。然有謂長城無益於疆宇者。何曰。不究始末之言也。夫塞下田。不塞下人有也。爲□墾也。一騎長驅。耕夫鼠竄。耕具牛畜。俱爲其有矣。塞下丁。不塞下人有也。爲□息也。朝取數人焉。殺而委諸莽。莽取數人焉。驅而入之□。夫塞田不墾。則粟愈貴。非惟居者不可留。而兵屯且不勝轉輸之困矣。塞丁不息。則地愈荒。非惟伍失者無從補。而□幕且愈增其類矣。夫當長城之未城也。塞下粟有斗數錢者乎。塞下人有舍內郡而願徙居塞下者乎。塞兵有一非坐食官廩。給地自發爲官戰守者乎。一過伍缺。消內拘攝。如捕罪人。有招募一呼。千百蟻集者乎。帑金至重也。輦輸有過掠者矣。邏察使憲臣也。行部有過害者矣。赴籍計即如探虎穴。轉商賈即如臨重壁。洪蔚內地也。□至境而烽火不閱。朔方開府也。□入寨而犁閭永隔。今亦有之乎。故曰議長城之無益者。不究始末之言也。然則長城足恃。□終不能入塞乎。曰何言終不入也。堤水而潰。潰必有方。引綆而牽。斷必有處。長城之利。烽燧明而野易清也。攻拒久而兵易集也。衆入多也。生息蕃也。小舉之莫能犯也。大舉之易爲闕伏。爲應援。突擊也。□處歸之難。而不敢深入也。嗟夫守不密則入。言必不入。則宜廢守矣。既入則有戰。言必不入。則宜廢戰矣。古今有廢戰守爲國者乎。故謹語邊之令。以嚴乘塞之時。精閱練之兵。以待釁隙之入。申傳塞之約。以盡淸野之實。固京後之防。以居萬乘之重。可戰可守。斯故策之中也。而近時邊將不求備其所未備。顧曰未塞之前。□惟小犯。既塞之後。必求大舉。小犯易遏。大舉難支。則是以大舉爲塞致也。嗟夫城塞以止驅。猶服藥以已疾。小犯必至大舉。猶細症必至沉痾也。以城塞之遏小犯。爲致大舉。則將以服藥之已細症。爲致沉痾乎。繆也甚矣。

民堡說　仝

昔晁錯爲文帝畫備戎之策。曰遠方之卒。守塞一歲而更。不知胡人之能。不如選常居者。家室田作。且以

備之以使爲高城深池。其簡石布渠答。又曰要害之處。通川之道。調立城邑。毋下千家。夫錯通兆變機權。談智數也。其所圖畫。城城而已。則所謂實勝。不爲誇詡者歟。夫自井田之制廢。而地險遺夷。封建之興廢。而兵力大弱。塞鄙之地。密邇異類。吞噬日開。必待烽火徹于甘泉。六軍屯於細柳。然後徐與問罪。伐言田爲。則塞地赤矣。故曰百戰百勝。不若先爲不可勝以待之。先爲不可勝。則城其首務也。嗟夫。錯之爲文帝畫也。時値其難。姑舉其大。乃今而用錯畫。則時易而當致其詳。功半而效倍之者也。何者。楚漢兵爭。燕代反覆。蓋其時塞口至絕少。夫錯首言更踐之無功。次陳謫戍之買怨。立拜爵之科。開贖罪之路。多方以求。懼無人也。謂立城邑。毋下千家。慮不守也。乃若今時。則生齒既久。戶口大滋。由塞垣以達畿輔。林林總總。不憂無人也。郡邑非布。不憂不守也。所慮者。村落之民。耕作之暇耳。徙之城市。則□我農時。任其便安。則遺權□患。故必鄉爲之堡。而家教之守。鄉爲之堡。險在地者也。家教之守。險在人者也。在地者宜固。在人者宜周。蓋嘗考諸前圖事者矣。宣德之間。□警絕音。塞宜城也。而不城。成化、宏治之間。塞田屢稔。鄉宜堡也。而不堡。宏治、正德之間。□馬擾矣。民亦漸爲堡矣。官宜爲之制也。而不制。塞宜爲城而不城。則疆埸伸縮之間。形勢之機生矣。鄉宜爲堡而不堡。則胡馬數警之後。奔命之疲急矣。官宜爲制而不制。則力徒勞。財徒費。堡名而不實矣。夫凡民者。圖其近而忘其遠。安於常而不知變者也。官不爲制。則例餘以爲崇。雖數以爲廣。剝落以爲堅。危過以爲安。又富者侈其慾。貧者玩其期。狡者騁其智。武斷者逞其僭。是故塞下堡無一可式者也。道理不于相去之遠近也。形勢不于首尾之應援也。丁口不于集聚之衆寡也。智勇不于夙昔之選別也。古人曰。有生地。有死地。謂其可以生人。可以死人也。然則近日之保。固非生人者歟。今之言禦□者。曰選精銳以衝其中虛。是之謂戰。城塞垣以遏之城上。是之謂守。而必終之堅壁淸野。夫言戰曰養士矣。言守曰城塞矣。至言堅壁淸野。則惟付之虛文可乎。夫民堡不固。是壁不堅也。□入有獲。是野不淸也。知戰而不知固民堡。不殖其根而長枝葉者也。知城塞而不知固民堡。不去其餌而欲止魚者也。烏可得乎。嗟夫。欲戰必先守。欲守必先淸野。欲淸野必先堅壁。一定之畫也。城民堡而約之制。團丁壯而教之戰。以民堡固不固。稽守令保障之功。以團丁之精不精。察守令佚使之績。必使□至塞。不能入也。入無所掠也。至不能入。則亡費。入無所掠。則饑疲。衞其中虛。邀其惰歸。此其時也。

□情說

國初以至於今。□勢強弱之不同。其爲中國害。亦屢遷變易而不一也。知□之所以爲害。而我之所以思患預防者。不有道乎。夫自公備既奔。愛酋再竄。成祖三犂之威。阿台遂軍門之款。□眞脊用歸息。稍伏窮荒矣。而東勝之守不嚴。開平之衞難繼。疆場出入。胡騎數臨。馬值興尤。血刃屢見。□蓋浸強焉。及夫英皇旋軫。諸將協謀。宜、大之長城始繕。脫脫之貢使數入。□亦貪漢財物。希復內犯矣。而大節之部漸番。火篩之詐屢售。威遠構譂。姚信敗謀。咸寧失機。張俊殲首。則□勢愈熾焉。近年以來。□我丁口。生養日滋。登我板人。盧實盡諸。吉囊俺答。號稱梟雄。把都青台。擅領部落。每一入寇。動稱十萬。揚塵垣塞。弦聲鳴雷。敝前爲何如也。故曰□勢強弱之不同。然其初爲寇也。有乘騎馬持木兵者矣。伺蹤則進兵。出則走矣。遇儀

特減備。遇大鄉落。雖畏不敢入矣。而繼也。則振嚮直前。不避兵陣。精騎約戰。餘衆標掠。此一變易也。然尙未攻堡也。邊人曰。堡斯免矣。又其繼也。則分道直前。蔑視我師。殿百以糾全營。分千萬以震零堡。此一變易也。然所破者。百之一二耳。邊人曰。堡稍嚴整斯免矣。而今也。則盛兵入塞。自結長圍。方數十里。莫測音耗。鐵騎外馳。侵軼營壘。步兵內集。肉薄睥睨。所過無不盡之鄉。所攻無不破之堡。則又一變易也。又其始掠騎畜。得粟不知炊而食矣。繼則入鄉必劇窖。得粟必囊往。今乃入秋採不稼。採春米。是漸知粒食也。又其始掠婦女。遇男子。多褫其衣縱之。繼則嬰稚必掠。丁壯必戮。今乃婦女老醜者亦戮。丁壯有藝能者亦掠。是漸知集衆也。又其始掠布帛。繼則取刃器取釜。今乃接戰奪甲。得車焚輪。是漸知貴鐵也。又其始遯丁口。重役之。不堪役者。多誅歸正。繼則妻之妾之。遺之畜。今乃拔蠻力者。授之部曲使將。是漸知用長也。又其始恃馬力。聞炮聲奔。見燃銃避。繼則以數騎誘我矢石。俟乏乃進。今乃肩門闔。抗木牌。突來薄陣矣。是漸知避火器也。又其始以攻墩恐墩卒求援兵。繼則有變餽。今乃易賈櫛具。是漸知廣奸細也。又其始未嘗用步兵。今則步騎雜至。未嘗用我人戰。今則驅破堡之丁。攻不下之堡。或約言開門。皆大有變易也。而其重者則始也志邊塞。庚子、辛丑志山西。甲辰直志保定。今則每每聲京師諸關廂。故曰。□之爲害。屢遷變易。而不一也。夫□勢始弱而今強。備之自宜有加。爲害變易而不一。則夫相機酬應以爲勝略者。固不可膠於故轍也。夫過無不攻之堡矣。而舊堡大不數雉。高不數仞者。莫之易。攻無不破之堡矣。而新堡敵益不加。角益不制者。莫之舉。□知粒食矣。將無食馬之耗。而我馬瘦日斃。□知用長矣。當有意外之疑。而邊人殫日困。□知貴鐵矣。而我不求濟於短兵薄刃之外。□知集衆矣。而我不求遏於離交間好之策。□知避火器矣。而我火器愈不精。□知廣奸細矣。而我奸細愈不詰。以至□用步而衆。我用騎而寡。□驅我攻我。而邊我絕彼通貨。而勢彼志山西、保定、四關廂。以騷動我。而我勒燕然。撝賀蘭。曾不一詭諸□。奚可哉。故曰知□之所以爲害。而我之思患預防者有道也。抑又有說焉。天下之事。備於未兆者爲力易。已兆者爲力難。圖於始作者其禍淺。已成者其禍深。□之所以屢遷變易而不一者。大率中國人爲之謀也。大同之捕獲。偶存思鄉貨。掠□之恩養日厚。絕念首邱。是故石天爵之奉使求貢。王三之糾□犯邊。利此西成。癸同逃歸。於是餡□以肥甘。衣□以輕便。而□一一中之。嗜慾愛悅。以從其言。而遂其慾。已數舉則數舉。曰深入則深入。堡可攻則攻堡。陣可陷則陷陣。於戲。其亦幸而志擄掠也。幸而思鄉貨貴布帛子女也。不幸而他有志焉。則將如之何哉。備其未兆。圖其始作。是在體國者夫。

許國　字頤陽。南直歙縣人。官進巡撫。歷大學士。謚文穆。

實邊論全

今之患邊防者。非其邊防之弛也。又非將無其人。兵有不足也。失在邊儲之不充。夫□騎憑陵。如風雨之至。我軍人馬。當之往往辟易。卽有城堡。星散四布。各鎭所控制不下數千里。而屯卒率不滿萬。又主帥往往挑以自衞。列卒而守。更番而休。大約數里而一人。然且老弱疲餒。不任干戈。以此而當強□。猶驅羊以抗虎也。兵法曰。我專敵分。今□卒數十萬。合爲一屯。我以數千之衆。當地而守。此其衆寡不敵。卽有倉卒。

勢胡以支。今北邊之民。其飲食與匈奴同。卒然有急。懸金召募。卽萬人可立具。然而領邊餉者。特苦於無資。且不能用其衆。何敢議召募乎。夫將之所以能用其衆者。何也。蓋其權在賞罰。且必賞給。而後罰可行。今卽聚兵而練之。分曹朋射。勝者有賞。不勝者有罰。射卽中勝矣。亡金帛之資。乃欲薄責其不勝者。而鞭笞之。豈人情乎。又其大者。幸得當□。出萬死一生之力。博數級之功。歸而論賞。徒具虛名。未有寸帛一金之利。不幸而少挫。則執而論死。又豈人情乎。如是則以賞之不充。而併廢其罰矣。賞罰一廢。偷安得而用之。且世之驍雄跅弛之士。多不閑於理法。入則闘雞走狗。出則斬將搴旗。是安得以儒生節儉之事說之。令俛首帖下哉。今邊將既束縛於文吏。能不得展。拳拜伏謁。稍不如禮。則以失律當之。又復約其家丁。禁不得錦衣珍食。如雄時豪橫態。且欲彼恂恂如書生耶。則鋒鏑矢石之地。將安用之。用之鋒鏑矢石之地。又欲約節其衣食。彼烏可得用也。將莫先於用間。今使之深入□地。而得其情。控弦之所駐。鳴鏑之所向。皆未發而先覺。然後可以備之。頃者□或薄郊關。而諸鎭未之聞也。穴牆堡突入壘下。而主將不之覺也。何則無間故也。夫間者譬之垂餌虎口。非厚賞何以用之。今又以賞之不充。而廢間矣。故曰。非邊防之弛也。非兵不足也。非將無人也。失在邊儲之不充。邊儲充。然後可以用其衆矣。

李廷機

九邊屯政考全

夫邊計最重且急者。莫如屯政矣。國家九邊之地。肥沃可藝者。悉爲屯田。甲楯之所棲。耒耜之所出。錯互數千里。於焉耕耨。於焉捍禦。蓋卽古寓兵於農之遺。而漢趙充國、諸葛亮、晉羊祜、唐郭元振、韓重華、諸臣。所嘗收其利者。二百餘年。聖明憂勤於上。耆碩擘畫於下。將臣經略於外。謀士講求於內。則惟屯政爲孜孜。顧其間或舉或廢。或利或否。非壤地不同。則政之得失異也。高皇帝閔海內之艱。詔羣臣議屯田法。用宋訥所言守邊策。立法分屯。布列邊徼。遠近相望。首尾相應。規制如此其周也。邊境既寧。撤守關士卒。惟備譏察外。悉令屯田。致力如此其一也。山西潞州民著千戶。願應募受屯。賞以鈔錠。公田給之。仍令募本州民。召募如此其廣也。令屯士并樹桑、棗、柿、栗矣。地利如此其盡也。文皇帝納黃福之請。官爲市牛鑄器。至欲廣屯於遼陽。而遣人徵牛於朝鮮。耕具如此其給也。詔各荒屯空土。不拘士客軍民官舍。盡力開墾。永不起科。恩澤如此其厚也。詔將領能時時勞問屯士所苦。雖不咸奮勸力。慘懲如此其嚴也。以寧夏積穀獨多。降敕獎諭總兵何福。激勸如此其明也。仁宗念所司以征徭役擾之。令毋擾役妨農。愛養如此其至也。宣宗初。大同總兵鄭亨上屯田子粒數多。遣人勞賚之。論功如此其核也。提督必選老成更命風憲官。以時巡察。任使如此其愼也。屯入歲豐。邊士一切用度。多以粟易。於是令戶部准輸貨雜。多至二三十萬石。少亦不下十萬。積貯如此其豫也。天順中。都御史葉盛巡撫宣府。修復官牛、官田法。墾田益廣。積穀益多。以其餘易戰馬千八百匹。修築城堡七百餘所。興利如此其鉅也。蓋其立法也周。故人便。其任人也當。故法舉。其與士也優。故士奮。其取利也緩。故利集。卽所稱湟中、酒泉、涼州、振武之事。不啻過之。胡不及焉。乃其弊也。則有膏腴之地。多爲莊田。空閑之區。咸歸邊帥。士卒無近田可耕。如商輅所論者矣。

有墩堡不修。夷虜輕犯。有可耕之田。而不敢耕。士卒疲憊。家無耒耜。有可耕之田。而不能耕。如梁材所陳者矣。有耕種之際。鹵莽滅裂。收貯之後。侵欺侈用。以管屯爲職者。優逸城市。而不見阡陌之巡。以興屯而來者。幾信稗背。而不較倉廩之實。如劉定之所議者矣。則有援之以弗靖。持之以太急。今日吸地。明日徵逋。輒起正德中寧夏之變。卒令荒地儲竭。邊民凋瘵。且叛漢而入胡。如王鏊所陳者矣。恬熙既久。因循弛廢。日復一日。邊城舊條沃壤盡棄。委粟不繼。士馬不肥。挖運例銀。所費不貲。而度支亦告匱矣。議者或欲令各邊撫臣。選廉幹吏。闢荒蕪。革豪強。覈乾沒。修亭隧。遠斥堠。每歲終以聞。部臣分別上請。明示勸戒。或欲召募開墾。及令軍民自種。姑徵其稅。或以爲利歸於下。則人樂趨。往時爲邊帥發戶種田。不荒蕪。而公羅亦紛紛稍勸。適生厲階。夫與齊土沃田。鞠爲茂草。孰若捐以與人。請明詔有能開種者。悉與爲業。毋有所罰。或以爲自鹽法折納。商不赴邊。而屯政遂與俱壞。欲復屯政。盡令商輸粟於邊。耕者有所資。積者有所散。而塞下自實。蓋諸議之指。大都任人。廣募。薄征。緩取。而鹽法與屯田相爲維持。鹽法之復。不可以不急也。夫欲令農狎其野。稍人成功。積聚於垣。士飽於伍。內有亡費之露。外有守禦之備。以振威生氣。何戒捷口。其惟屯政哉。

王錫爵

復河套議 全

蓋聞智者必待時而舉事。君子不昧勢以圖功。是故理有所當盡。而機有所宜審。志有所必遂。而謀有所不可略者。是之不備。難與慮終矣。河套本中國故壤。界以黃河。固天之所以限華夷也。詎宜棄而不守。釋寇資盜。然揆以今之時勢。則有當復之理。而無可乘之機。多必遂之志。而鮮萬全之算。是故不能不爲圖事者深長思也。河套自周秦以來。爲國爲郡。漢置朔方。唐城受降。據險扼胡。往跡具在。我太祖以神武定天下。成祖躬御六飛。三犁虜庭。其虜既殄破。我亦未暇。令黃河而衛東勝。計則偏矣。後又撤東勝而就延綏。套地遂淪之犬羊矣。然正統、宏治之間。我雖未守。彼亦未取。不見可欲。其心不動。不奪所恃。其爭不力。取之可也。乃竟因循。畫地自守。捐天設之險。失沃野之利。此邊臣之臣所宜臥薪嘗膽。而有志之士所以扼腕而懷抉者也。先巡撫余肅敏公。置鎮榆林。想亦有志斯舉。而套卒未復。鎮則空設。開墾無聞。轉輸難繼。孤懸獨立。砂磧爲墟。外之不足恃爲藩籬。內之無所資其賦役。不有其利。而徒處其勞。豈賢豪固略於遠謀。抑其時或有掣肘。而未終其志耶。然宏治以前。我軍猶歲常搜套。搗其巢穴。闢是我謀日疎。任口出入。涉流履冰。揮鞭近塞。蔑所顧忌。今且盤據其中。滋其畜牧。長養孳之爲家。成業久矣。又今昔異時。強弱異勢。事體利害之緩急。人情好惡之向背。萬有不齊。不可以不慮也。欲一舉而復之。無乃難乎。故曰有當復之理。而無可乘之機。多必遂之志。而鮮萬全之算也。請極言之。以干天聽。夫敵有盛衰。我有強弱。以強值弱。僅足相當。以弱值強。是爲無策。漢武雄斷。天啟衛、霍不世之將也。絕幕四出。不能一屈單于之膝。成寡短祚。內釁且生。而呼韓稽顙。願保蕃北。此何也。漢武值其盛強。而成、宣際其衰弱也。馬步矢刃。各有所宜。主客勞逸。徒步異狀。韓信背水。置陣死地以生。魏武舍鞍馬與吳越爭於舟楫之間。烏林削跡。是何也。

韓信以死地爲生。而得其逸。魏武舍中國之長。而困於所短也。人情莫不愛其親。然負米以給其養。與遇變而捍其患。緩急自有不同。人情莫不愛其身。然一勞以永其逸。與暫息以休其體。向背亦爲殊等。我先王之乘舟不如死。則取餘燼者必濟。義兵謳歌思歸。則定三秦者易爲力也。我國家拯天下於胡元。天威所及。雷擊風掃。遺口遊魂。僅存喘息。年來收養蕃衍。彙之虜我生口。日滋月息。即今小王子俺荅諸部落可三十四萬。觀昔之奔命窮荒。不見馬矢者。盛耶衰耶。強耶弱耶。而我承平日久。軍政多偷。三五年來。雖頗廊廟注意邊防。漸次振舉。而其竭籌慮。耗財用。其功業也無一矣。回視二祖之時。其強弱盈縮。又何如耶。河套久淪口中。關諜罕至。虜又口口收其內。山川之險易。途路之紆直。水草之有無。我不可必知也。提軍深入其境。能無虞乎。夫塞以內。我中國地也。將領講求其形勢。卒伍諳記其要害。尚不能悉。而況塞以外乎。今我勞而往。彼逸而待。我馬出塞三日而疲。彼騎遍野。一呼而集。得有小利。歸途尚難。倘失鄉導。全軍何賴。數萬之衆。緩行持重。則口備益嚴。疾行趨利。則輜重在後。且赴日有定期。裝糧有定數。口邊徙臨。常則戰無定地。遠近不測。則戰無定期。一戰之後。虜或保聚。或佯爲逃遁。猶角時鬭。壁壘相待。已離復會。終不渡河。而我軍於此戰耶。退耶。兩相守耶。數萬之衆出塞。亦足以數萬之衆援之否耶。有驍將以通糧道否耶。保無抄掠。不至匱乏否耶。是皆至難而不可任者也。夫馳擊者。虜之所長也。守險者。我之所使也。弓矢利於馳騎。而火器利於守險者也。舍火器守險。而與之馳射突擊於黃沙白草之間。得耶失耶。塞下兵卽塞下人也。墳墓廬舍。先人之所營。妻孥眷屬。骨肉之所居。禾黍桑麻。產業之所具。牛馬糧芻。身之所供。迫於兵刃。忧於生死。尚每每退怯。以煩上人之督責。今驅之於無人跡之地。限之以可立盡之食。堅之以難必成之功。苦之以不卽能之役。恐之以將徒死之禍。而欲得人之死力。可乎。議者欲豎六萬之衆。爲三歲之期。春夏馬瘦。爲口弱。而我利於征。秋冬馬肥。爲口強。而我利於守。春蒐於套。秋守於邊。三年三舉。口必難支。待其遠遁。拒河爲守。是故一說矣。然天時物性。不甚相遠也。秋冬口馬肥矣。而我馬不亦肥乎。乃止利於守耶。春夏口馬瘦矣。而我馬不亦瘦乎。乃獨利於征耶。夫春夏馬瘦。而口騎不能入寇。然坐以待我。誠恐其擾擊我也。秋冬馬肥。而口強。既能爲強。則多方設謀。誠懼其報復我也。六萬之衆。非所以襲人。千里之途。非所以自逸。轉盼之間。情態異狀。歲一爲之。以待三舉。其可得乎。兵家勝敗。本難預期。一舉失利。士傷馬耗。議論蜂起。則將已之乎。竭天下之力。排天下之議。以俟其成乎。三年三舉。或可得利。口敗而守。我去復來。終不渡河。版築難舉。則將何時已乎。蓋議者見近時搗巢之舉。倖獲首功。昔年城大同五堡之役。口亦不來深競。以爲套地易復。然復套與是二者。實有不同。蓋搗巢因其近塞。乘其不備。勝則倏忽而歸。敗亦支持以退。舉足而歸。使是家門。壕塹城堡。爲援可恃。復套則深入人境。後援不繼。勝固艱難。敗或陷沒。事勢異也。夫必勝之兵。有限之矢。李陵所以失也。今我之將士。能爲陵之所不能爲者乎。往城諸邊。實近我土。又皆邊之地。口原不以爲利。故雖城邊築垣。少有侵取。口不恤也。套地則自火篩入寇以來。據以爲家。四時之間。不離駐牧。一旦欲取而有之。彼肯安然不有爭乎。事體異也。故曰殺虎者易。奪虎子者難。奪虎子者易。奪虎穴而居者難。今未能殺虎。而奪其子。欲處其穴。得乎。夫先據北山。將勇者勝。

趙咨之所以得也。今我之將士能爲趙咨之所爲者乎。若曰。俟□出套。拒河爲守。先將渡口及可以履冰道路。築垣牆。以次移置邊堡於沿河。如昔年王晉溪。近年張南川。及總兵官周尚文所論。似若可爲。而不知今日諸酋。各有分地。套地爲吉薩四子所居。控弦者當不下十萬。餘豈有空套以出之理。沿河計二千餘里。築垣爲限。豈時日可完。移置邊堡。非百數十不相聯絡。堡置兵非千人不可。而遊徼瞭望哨守者不與。當三十萬衆不止也。誠恐布置未定。而爭穴之虎至矣。況我遂去河。勦輒千里。一年之食。爲數億萬。沿邊所出。僅足自供。益以此數。必仰內地。由內地而輸之邊。遠者二千里。近者亦不下千餘里。而又自邊而輸之於河。即極道可通。飛輓實難。此尤所當擔慮而殫思者也。然則套中之地。其終不可復乎。曰。事變之來。至無常也。要之。若子不可有徼幸之心。夫秦之所慮者胡。而終秦無北邊之警。漢之所備者胡。而中葉有款塞之順。事變之來。孰能逆視。我皇上以聖德建極。元老以上智作輔。天心助順。將來□之衰弱。□能保耶。自相攻擊。如匈奴之南北。爲遺疾疫。如先零之殄滅。豈無期耶。彼有其隙。我乘其敝。套地之復。此其時乎。誰我塞陣。飭我戎備。和我行伍。固我元氣。以俟其隙。計之得也。故曰。知彼知己。百勝之道也。著不察□勢之強弱。不審事情之難易。不揆我力之有餘不足。使塞下之民。迫於備邊者。喘息不獲定。沿邊之卒。傷於鋒刃者。瘡痍不獲起。橫挑強寇。以事非常。則悉所不解者也。謹議。

董其昌字元宰。南直華亭人。官進禮部侍郎。

防河議全

今天下之最可患者。尤莫如河。河之最可患者。尤莫如徐、淮之間。往者河決劉堤、醫、銅瓦箱諸處。河南十餘州縣被其災。於是天子爲能當事諸臣。特遣行河使者。計畫利便。顧此未足以當國家大患。且有咸臺矣。迺者徐、揚間。自河臣建新堤以後。幾十年無河患。然以黃、淮合流數千里。泊湧淵渦之水。束之一堤。今河流日淤。河身日高。計堤高於地丈餘。夏秋水漲。幾與堤並。是水顯行地上。堤不足恃。而潰溢且必至矣。設黃水直搗運河。而潰通灣天妃諸閘。則虞在漕。淮爲河激縮而灌風、泗。溢犯無已。則虞在陵寢。自清河出海。四折之地。排山振薄。撼城而出。一決則虞在全淮民命。此三患者。亦至博而難爲計矣。溯者建言之臣。爲國家出萬不得已之畫。欲議復老黃河故道者。此亦軫慮極思。而一勞暫費之必不可已者也。請參以治河諸策。而試言其便。大抵先後言治河者。無過四策。曰開支河。泄海口。築遙堤。勦捲埽。而已。夫河身未甚高。分支河以殺其勢可也。今河淤且與岸等。令益分益引。不將奪正道。而益甚其淤乎。海口之下流既游。宜可以疏上流。然往者河臣建堤。自東安至雲梯。則於衝刷海口。今上流高壅。乃盜昔也。此其故豈在海口乎。舊以縷堤束手。盡勢愈橫溢。壞者新堤已遠。不復與水爭地矣。且有嚙擊之患。即欲議遠堤。將何底止乎。掃捲之說。可施於事勢未極之時。今河患在旦夕。即歲掃且不勝其淤也。能以力爭。而令其安流乎。夫水行地中者也。今且行地上矣。行地上。勢必不能久積。不復故道。而久亦必潰決他徙。他徙則必卒然橫出。而變不可支。與任其橫出而有不可支之變。曷若引之故道。而藉其安流之利也。古今治水者。必曰就下。此非迂說也。今故道自漁溝、鐵線一帶。地窪下。計水勢所利。莫便於此。國初陳平江。始開台通。此實正河。今自桃源三叉鎮起。至夾子灘。約九十里。其河形尚存者三十里。茲循其舊而復之。是事非鑿而可據者。亦宜莫便於此。而或者以爲道遠費鉅。夫故道不復。則費少而終貽其害。復故道。則費多而必獲其利。況利獲則費可支。害貽而費尚無窮。此兩策者。固相去遠也。陳平江時。豈不藉其利。今且乘而害也。吾安知夫後之不復爲也。要之故道復。而時修彼所謂四策者。則三患可以無虞。故道復。而無以善其後。則利害猶未可知也。顧在今日之計。誠未有長於此者。若夫消弭之本。與夫善後圖。非愚所能盡議者也。

何宗彥

防海固藩議全

今之謀東事者。蓋牘滿公車矣。任事者見。謂我以封款彼。而海上之盟。固若金石也。何順也。議事者見。謂彼以封恐我。而其謀叵測。至且旦夕也。又何逆也。然而一順一逆。均非倭之情矣。夫謂封之足以款彼者。謂其愛我耶。以武往而以好歸。皆婦者之詞耳。俛而聽命。必有厚觀。其非愛我也明甚。謂其畏我耶。我之伎倆。倭所畢知。平壤之捷。以當碧蹄可矣。其非畏我也亦明甚。非愛非畏。而竟徘徊觀望。受封以返也。此其謀亦狡矣。然而遂謂倭能併朝鮮以難我也。力未能也。恐朝鮮之中變也。而又遂謂倭能越朝鮮以攻我也。力亦未能也。恐朝鮮之議其後也。故任事者乘而議事者亦詘也。恐請借箸而籌之。釜山之寇已深。而其師已老。寇深則朝鮮積憤而思報。師老則朝鮮狎敵而易乘。進有勁敵。退無便汛。勢不得不挾中國以制朝鮮。而中國疲於奔命。憚於轉輸。勢不得不許一封以結其局。而要之。倭當已退之後。果肯澧泄而已耶。養其全力。一舉而下朝鮮。而又因朝鮮。以犄我。此一策也。不然。則直走天津。扼我吭項。出偏師以繞朝鮮。而令其毋敢動也。又一策也。不然。則憑風乘汛。北指登、萊、南覬閩、廣、吳、越。並進以疲我。多方以誤我。恍惚莫測。莫可端倪。此又一策也。此三策者。倭所必出之計。而我內防海。外防澧。所謂萬全之略。爲可不朝計而夕議之。竊聞倭之爲患也。拒之於岸。不若拒之於海。拒之於門庭之內。不若拒之於澧。澧之外。拒之於海內者。中國自爲守也。拒之於藩籬外者。朝鮮爲中國守也。所謂自爲守者。法在慮要害而充軍實。夫鴨綠江。朝鮮之犄角也。宜宿重兵。以固封略。而時令偏裨。往來順口。張朝鮮而助之勢。時暇則鬱屯田之政。汛使則扼泛海之路。此遼左之急務也。天津、京師之襟喉也。舊制海船。頗稱得策。奈何因封而

□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□嚴士馬爲輓。徵之諸觀察各道甚給。起義勤王。□
各道之父老子弟甚切。鞭雖長不及馬腹。倭卽乘其不意而中之毒。惡能夷千餘年之國。爲甌脫乎。況其地有烏嶺之險。一夫當關。千人自廢。又可邀擊而守也。宜時遣一介行李。詰朝鮮君臣。而責成之曰。誰無疾毒。能者早除之。莫如此。淫樂不可禁也。而後布德彌惠。弔死問孤。莫如此。失小民心。而後察夷傷。補卒伍。撫扼衝。莫如此。寇至而不能禦。寇退而不能守。夫水激則騰。馬激則騁。況國之君臣乎。以隋煬帝之凶暴。唐太宗之英武。曾不能得志於朝鮮。奈何視爲積弱。而不一振厲之也。或者遂謂。宜倣漢設一都護。以鎮撫而訓練之。愚竊以爲未可。蓋昔日往援。淫掠之毒已深。怨咨之口未息。今復遣將屯守。能保其不恣睢以漁下乎。能保其不姑息以縱士乎。朝鮮本我正朔。爲我能庇之也。庇之而故棄之。其不折而之倭也鮮矣。況因糧於彼。則殘破之後。所在空虛。轉輸於我。則千里饋糧。士不宿飽。非計也。愚故曰。朝鮮之爲我中國守。抑亦朝鮮之自爲守也。我自爲守。則倭不得窺我之瑕。朝鮮亦爲自守。則倭不得窺朝鮮之瑕。其勢若分而不合。然我堅而後可以徐威庇朝鮮。朝鮮堅而後能以全力屏我。其勢又合而不分。此雖書生之恆談。而究竟萬全之略。曾不出此。藉第令信無賴之飾詞。昧狡夷之要領。謂一封可以塞責。而將退可以釋肩。遂令兵之已聚者散。備之已設者弛。船之已造者毀。構釁啓侮。長此安窮。其禍恐不可勝言已。嗚呼。保全屬國。天子之任也。布公道而收羣策。大臣之任也。執桴鼓而死封疆。將帥之任也。各盡其任。而互濟其功。則扶桑之劍可倚。肅愼之矢可來。而今何大謬不然耶。上與下乖。任與議左。勇怯互在行間。賞罰多乖名實。此昔人所云。憂不在疆場。而在朝廷者。愚兢兢抱杞人之見。而未敢深言之也。

祝　萃海寧人。官至參政。

河工告成疏　時任工部率命佐少司空徐公貫治水吳中代稿

臣竊觀三吳之水。有上流下流之不同。必須均行濬治。則脈絡流通。可收全效。用是夙夜不遑寧處。相度地勢。以施工役。蓋蘇、松居東。爲受水之地。湖常在西。爲水出之源。而湖則上乘於蘇、松。常乃迴通于大江。上流雖一。微有不同。然臣聞治水先從其下。卽欲次第興功。循按古法。臣又竊慮農功在近。役不踰時。於是分派工程。一時同作。民免久勞之苦。功冀速成之美。臣卽督司委官人等。往來提調。將蘇州府等處吳江長橋口。茭蘆之地。一帶開通。導引太湖之水。散入澱山、楊城、昆承三湖。卻開吳淞江。洩澱山湖入海。此臣所謂治其下流者是也。開湖之斐涇。洩西湖、天目、安吉、諸山之水。自西南入於太湖。開常州之百瀆。洩溧陽、鎮江、練湖之水。自西北亦入於太湖。此臣所謂治其上流者是也。

請上親禮儒臣疏

臣聞自古帝王之聖。莫盛於堯舜。而堯舜之聖。尤急於親賢。考之典謨所載。唐虞君臣。都俞吁咈於一堂之上。猶可想見其盛。我朝祖宗列聖。同符堯舜。大臣時賜召見。而羣臣疏遠。亦得以情自通。君臣之交。一如家人父子。故能比隆唐虞。卓越千古。恭惟陛下。天錫神智。聖德夙承。御極以來。十年於此。不勞親接儒臣。自享堯舜之治。臣竊過慮。萬一聖子神孫。習見如此。遂使君臣之情。邈不相接。恐非貽謀之善。況審問明辨。亦聖學之所不廢。而日有萬幾。事有萬變。有非章疏所能盡者。陛下何不少賜須臾。與儒臣面議耶。彼儒臣荷先朝之作養。蒙陛下之簡擢。尊其位。重其祿。正欲日奉周旋。仰裨聖明之萬一也。而乃使之終歲優游。旅進旅退。徒以奉行文書。爲職業。格心之學。茫乎未聞。一有申辭。非假之內侍。不能以上達。至使占彼之辭色。卜上之喜怒。中外輕重。於此焉分。將來之患。有不忍言者。臣愚不肖。每懷杞人之憂。獨以親接儒臣。爲今日第一急務也。邇者大臣科道。亦嘗爲陛下告矣。而言之未切。請之未勤。或混於衆言之中。未聞斷然以爲急務而抗言者。陛下俯賜嘉納。蓋有待焉。遂皆不復申懇。臣不能無疑於其間也。臣愚以爲此事若果因循未舉。則咫尺萬里。情終不通。必無以塞天下之望。萬一政令不合衆心。願使羣臣得以藉口。陛下將必獨任其責。抑不知國史書之。野史記之。以爲何如。臣竊爲陛下惜也。伏望陛下大奮乾綱。深留聖意。以堯舜之聖。爲必可法。以祖宗之法。爲必可行。退朝之餘。卽御便殿。詔留一二儒臣。奉陪講燕。以備顧問。如或接見之初。情未交孚。彼此生澀。有懷未卽欲吐。更乞大賜溫顏。深垂引進。試以上進講章。令其直解文義。試以自進奏疏。令其直述情詞。一觸□□心。卽賜詰問。從容諮訪。誘之盡言。日復一日。顏情稔熟。自成魚水之懽。大小臣工。凡有獻替。悉容情對。言之切直者。曲加獎勵。言不能盡者。俾之條陳。按閱而考詢之。用一人。出一令。必反覆詳審。求合天心輿論而後行。如此。則上下相孚。幽隱必達。臣衷無間隔之憂。聖澤無壅遏之患。唐虞都俞吁咈之風。祖宗君臣同遊之盛。復見於今日。此堯舜之急務。在陛下尤所當先。而不容少緩者。方今天下之事。非無可言。臣反覆思之。莫急於此。故敢昧死上陳。是區區以堯舜望陛下之心也。

右昭代經濟言十四卷。明南海陳子壯集生撰。按先生所著練要堂集、秋痕、統名陳文忠公遺集。余已刊入粵十三家集中。是書選輯有明一代文稿奏疏。中多崇論閎議。有關道統政術之言。固可與我朝賀耦庚督部所輯經世文編。同垂不朽者也。沈景倩野獲編謂林見素起家撫蜀。上疏自言在林居時。欲劾劉瑾。疏具而無人能寫。與陳茂烈對泣而止。今至四川。方能續成。前疏上奏時。瑾已正法。復上疏稱慶。公名士正人。所言必不妄。但權奸已敗。即往事果真。亦當忘言。此等追紋。假乎蛇足。疏見第七卷中。朱竹垞靜志居詩話。謂自程敏政建議於前。張年敬順之於後。舉凡藏璽、劉向、鄭衆、賈逵、何休、馬融、服虔、鄭元、盧植、王肅、王弼、杜預、范甯等一十三人。從祀孔子之廡者。皆擬之。其疏亦見第七卷中。不無可議。似宜芟薙。以原書所錄。姑仍之。先生復有經濟言十二卷。四庫提要謂其編輯諸子名言。分類標題。以供程試之用。復有經濟考略八卷。自序略云。間取歷代遺製可采者。供學者博覽。名曰考略。夫亦謂當師其意云爾。譚玉生廣文。均有藏本。竊謂不如是書遠甚。乃四庫全書。俱附存目中。而是書獨缺。亦未經採進也。久從亡友黃石溪。借到本鈔存。特校勘而重刊之。其仕履或詳或缺。殆不可解。亦姑仍之。戊申端陽令節。後學伍崇曜謹跋。

明夷待訪錄

黃宗羲 撰

顧亭林書

辛丑之歲一至武林便思東渡姚江謁先生之杖履而遐巡未果及至北方十有五載流覽山川周行邊塞粗得古人之陳蹟而離羣索居幾同傖父年踰六十迄無所成如何如何伏念炎武自中年以前不過從諸文士之後注蟲魚嘯風月而已積以歲月窮探古今然後知後海先河爲山覆簣而于聖賢六經之行國家治亂之原生民根本之計漸有所窺恨未得就正有道頃過薊門見貴門人具稔起居無恙因出大著待訪錄讀之再三於是知天下之未嘗無人百王之敝可以復起而三代之盛可以徐還也天下之事有其識者未必遭其時而當其時者或無其識古之君子所以著書待後有王者起得而師之然而易窮則變變則通通則久聖人復起而不易吾言可預信於今日也炎武以管見爲日知錄一書竊自幸其中所論同於先生者十之六七雖奉春一策必在關中而秣陵僅足偏方之業非身歷者不能知也但鄙著恒自改竄且有礙時未刻其已刻八卷及錢糧論二篇乃數年前筆也先附呈大教倘辱收諸同志之末賜以抨彈不厭往復以開末學之愚以貽後人以幸萬世昌勝禱切同學弟顧炎武頓首

目次

原君　原臣
原法　置相
學校　取士上
取士下　建都
方鎮　田制一
田制　田制三
兵制一　兵制二
兵制三　財計一
財計二　財計三
胥吏　奄官上
奄官下

明夷待訪錄

餘姚　黃宗羲　撰

揩海第十二集

余嘗疑孟子一治一亂之言何三代而下之有亂無治也乃觀胡翰所謂十二運者起周敬王甲子以至于今皆在一亂之運向後二十年交入大壯始得一治則三代之盛猶未絕望也前年壬寅夏條具爲治大法未卒數章遇火而止今年自藍水返於故居整理殘帙此卷猶未失落於擔頭艙底兒子某某請完之冬十月雨牕削筆喟然而嘆曰昔王冕倣周禮著書一卷自謂吾未即死持此以遇明主伊呂事業不難致也終不得少試以死冕之書未得見其可致治與否固未可知然亂運未終亦何能爲大壯之交吾雖老矣如箕子之見訪或庶幾焉豈因夷之初旦明而未融遂祕其言也癸卯梨洲老人識

原君

有生之初人各自私也人各自利也天下有公利而莫或興之有公害而莫或除之有人者出不以一己之利爲利而使天下受其利不以一己之害爲害而使天下釋其害此其人之勤勞必千萬千天下之人夫以千萬倍之勤勞而已又不享其利必非天下之人情所欲居也故古之人君量而不欲入者許由務光是也入而又去之者堯舜是也初不欲入而不得去者禹是也豈古之人有所異哉好逸惡勞亦猶夫人之情也後之爲人君者不然以爲天下利害之權皆出于我我以天下之利盡歸于已以天下之害盡歸于人亦無不可使天下之人不敢自私不敢自利以我之大私爲天下之公始而慙焉久而安焉視天下爲莫大之產業傳之子孫受享無窮漢高帝所謂某業所就孰與仲多者其逐利之情不覺溢之于辭矣此無他古者以天下爲主君爲客凡君之所畢世而經營者爲天下也今也以君爲主天下爲客凡天下之無地而得安寧者爲君也是以其未得之也屠毒天下之肝腦離散天下之子女以博我一人之產業曾不慘然曰我固爲子孫創業也其既得之也敲剝天下之骨髓離散天下之子女以奉我一人之淫樂視爲當然曰此我產業之花息也然則爲天下之大害者君而已矣向使無君人各得自私也人各得自利也嗚呼豈設君之道固如是乎古者天下之人愛戴其君比之如父擬之如天誠不爲過也今也天下之人怨惡其君視之如寇讐名之爲獨夫固其所也而小儒規規焉以君臣之義無所逃于天地之間至桀紂之暴猶謂湯武不當誅之而妄傳伯夷叔齊無稽之事乃兆人萬姓崩潰之血肉曾不異夫鼠豈天下之大于兆人萬姓之中獨私其一人一姓乎是故武王聖人也孟子之言聖人之言也後世之君欲以如父如天之空名禁人之窺伺者皆不便于其言至廢孟子而不立非導源于小儒乎雖然使後之爲君者果能保此產業傳之無窮亦無怪乎其私之也既以產業視之人之欲得產業誰不如我攝緘縢固扃鐍一人之智力不能勝天下欲得之者之衆遠者數世近者及身其血肉之崩潰在其子孫矣昔人願世世無生帝王家而殺宗之語公主亦曰若何爲生我家痛哉斯言回思創業時其欲得天下之心有不廢然摧沮者乎是故明乎爲君之職分則唐虞之世人人能讓許由務光非絕塵也不明乎爲君之職分則市井之間人人可欲許由務光所以曠後世而不聞也然君之職分難明以俄頃淫樂不易無窮之悲雖愚者亦明之矣

原臣

有人焉視于無形聽于無聲以事其君可謂之臣乎曰否殺其身以事其君可謂之臣乎曰否夫視于無形聽于無聲資于事父也殺其身者無私之極則也而猶不足以當之則臣道如何而後可曰緣夫天下之大非一人之所能治而分治之以羣工故我之出而仕也爲天下非爲君也爲萬民非爲一姓也吾以天下萬民起見非其道卽君以形聲強我未之敢從也況于無形無聲乎非其道卽立身於其朝未之敢許也況于殺其身乎不然而以君之一身一姓起見君有無形無聲之嗜慾吾從而視之聽之此宦官宮妾之心也君爲已死而爲已亡吾從而死之亡之此其私暱者之事也是乃臣不臣之辨也世之爲臣者昧於此義以爲臣爲君而設者也君分吾以天下而後治之君授吾以人民而後牧之視天下人民爲人君囊中之私物今以四方之勞擾民生之憔悴是以危吾君也不得不講治之牧之之術苟無係于社稷之存亡則四方之勞擾民生之憔悴雖有誠臣亦以爲繼芥之疾也夫古之爲臣者于此乎彼乎蓋天下之治亂不在一姓之興亡而在萬民之憂樂是故桀紂之亡乃所以爲治也秦政蒙古之興乃所以爲亂也晉宋齊梁之興亡無與於治亂者也爲臣者輕視斯民之水火卽能輔君而興從君而亡其於臣道固未嘗不背也夫治天下猶曳大木然前者唱邪後者唱許君與臣共曳木之人也若手不執綍足不履地曳木者唯嫉笑於曳木者之前從曳木者以爲良而曳木之職

荒矣嗟乎後世驕君自恣不以天下萬民事事其所求乎草野者不過徵得奔走服役之人乃使草野之應於上者亦不出夫奔走服役一時免於寒餓遂感在上之知遇不復計其禮之備與不備蹻之僕妾之間而以爲當然萬歷初神宗之待張居正其禮稍優比於古之師傅未能百一當時論者駭然居正之受無人臣禮夫居正之罪正坐不能以師傅自待聽指使於僕妾而責之反是何也是則耳目浸淫於流俗之所謂臣者以爲鵠矣又豈知臣之與君名異而實同耶或曰臣不與子並稱乎曰非也父子一氣子分父之身而爲身故孝子雖異身而能日近其氣久之無不通矣不孝之子分身而後日遠日疏久之而氣不相似矣君臣之名從天下而有之者也吾無天下之責則吾在君爲路人出而仕于君也不以天下爲事則君之僕妾也以天下爲事則君之師友也夫然謂之臣其名異變夫父子固不可變者也

原法

三代以上有法三代以下無法何以言之二帝三王知天下之不可無養也爲之授田以耕之知天下之不可無衣也爲之授地以桑麻之知天下之不可無教也爲之學校以興之爲之婚姻之禮以防其淫爲之卒乘之賦以防其亂此三代以上之法也固未嘗爲一已而立也後之人主既得天下唯恐其祚命之不長也子孫之不能保有也思患于未然以爲之法然則其所謂法者一家之法而非天下之法也是故秦變封建而爲郡縣以郡縣得私于我也漢建庶孽以其可以藩屏於我也宋解方鎮之兵以方鎮之不利於我也此其法何曾有一毫爲天下之心哉而亦可謂之法乎三代之法藏天下於天下者也山澤之利不必其盡取刑賞之權不疑其旁落貴不在朝廷也賤不在草莽也在後世方議其法之疏而天下之人不見上之可欲不見下之可惡法愈疏而亂愈不作所謂無法之法也後世之法藏天下於筐篋者也利不欲其遺於下福必欲其歸於上用一人焉則疑其自私而又用一人以制其私行一事焉則慮其可欺而又設一事以防其欺天下之人共知其筐篋之所在吾亦惴惴然日唯筐篋之是慮故其法不得不密法愈密而天下之亂即生於法之中所謂非法之法也論者謂一代有一代之法子孫以法祖爲孝夫非法之法前王不勝其利欲之私以創之後王或不勝其利欲之私以壞之壞之者固足以害天下其創之者亦未始非害天下者也乃必欲周旋于此膠彼漆之中以博憲章之餘名此俗儒之勦說也即論者謂天下之治亂不繫于法之存亡夫古今之變至秦而一盡至元而又一盡經此二盡之後古聖王之所刪隱愛人而經營者蕩然無具苟非爲之遠思深覽一一通變以復井田封建學校卒乘之舊雖小小更革生民之戚戚終無已時也即論者謂有治人無治法吾以爲有治法而後有治人自非法之法桎梏天下人之手足即有能治之人終不勝其牽挽嫌疑之顧盼有所設施亦就其外之所得爰于苟簡而不能有度外之功名使先王之法而在莫不有法外之意存乎其間其人是也則可以無不行之意其人非也亦不至深刻羅網文害天下故曰有治法而後有治人

置相

有明之無善治自高皇帝罷丞相始也原夫作君之意所以治天下也天下不能一人而治則設官以治之是官者分身之君也孟子曰天子一位公一位侯一位伯一位子男同一位凡五等君一位卿一位大夫一位上士一位中士一位下士一位凡六等蓋自外而言之天子之去公猶公侯伯子男之遞相去自內而言之君之去卿猶卿大夫士之遞相去非獨王于天子遂截然無等級也昔者伊尹周公之攝政以宰相而攝天子亦不殊于大夫之攝卿士之攝大夫耳後世君驕臣諂天子之位始不列于卿大夫士之間而小儒遂河漢其攝位之事以至君崩子立忘哭泣衰絰之哀講禮樂征伐之治君臣之義未必全父子之恩已先絕矣不幸國無君長委之母后爲宰相者方避嫌而處使其決裂敗壞貽笑千古無乃視天子之位過高所致乎古者君之待臣也臣拜君必答拜秦漢以後廢而不講然丞相進天子御座爲起在與爲下宰相既罷天子更無與爲禮者矣遂謂百官之設所以事我能事我者我賢之不能事我者我否之設官之意既說尚能得作君之意乎古者不傳子而傳賢視其天子之位去留猶夫宰相也其後天子傳子宰相不傳子天子之子不皆賢尚賴宰相傳賢足相補救則天子亦不失傳賢之意宰相既罷天子之子一不賢更無與爲賢者矣不亦并傳子之意而失者乎或謂後之入閣辦事無宰相之名有宰相之實也曰不然入閣辦事者職在批答猶開府之書記也其事既輕而批答之意又必自內授之而後擬之可謂有其實乎吾以謂有宰相之實者今之宮奴也蓋大權不能無所寄彼宮奴者見宰相之政事墜地不收從而設爲科

條增其職掌生殺予奪出自宰相者次第而盡歸焉有明之閣下賢者貧其殘膏剩馥不賢者假其喜笑怒罵道路傳之國史書之則以爲其人之相業矣故使宮奴有宰相之實者則罷丞相之過也閣下之賢者盡其能事則曰法祖亦非爲祖宗之必足法也其事位既輕不得不假祖宗以壓後王以塞宮奴祖宗之所行未必皆當宮奴之黠者又復條舉其疵行亦曰法祖而法祖之論荒矣使宰相不罷自得以古聖哲王之行摩切其主其主亦有所畏而不敢不從也

宰相一人參知政事无常員每日便殿議政天子南面宰相六卿諫官東西面以次坐其執事皆用士人凡章奏進呈六科給事中主之給事中以白宰相宰相以白天子同議可否天子批紅天子不能盡則宰相批之下六部施行更不用呈之御前轉發閣中票擬閣中又纔之御前而後下該衙門如故事往返使大權自宮奴出也

宰相設政事堂使新進士主之或用待詔者唐張說爲相列五房于政事堂之後一曰吏房二曰樞機房三曰兵房四曰戶房五曰刑禮房分曹以主衆務此其例也四方上書言利弊者及待訪之人皆集焉凡事無不得達

學校

學校所以養士也然古之聖王其意不僅此也必使治天下之具皆出于學校而後設學校之意始備非謂班朝布令養老恤孤訊馘大師旅則會將有大獄訟則期吏民大祭祀則享始祖行之自辟雍也蓋使朝廷之上閭閻之細漸摩漸染莫不有詩書寬大之氣天子之所

是未必是天子之所非未必非天子亦遂不敢自爲非是而公其非是于學校是故養士爲學校之一事而學校不僅爲養士而設也三代以下天下之是非一出于朝廷天子乘之則羣趨以爲是天子辱之則羣趨以爲非簿書期會錢穀戎獄一切委之俗吏時風家勢之外稍有人焉便以爲學校中无當于緩急之習氣而其所謂學校者科舉聲氣富貴熏心亦遂以朝廷之勢利一變其本領而士之有才能學術者且往往自拔于草野之間于學校初无與也究竟養士一事亦失之矣于是學校變而爲書院有所非也則朝廷必以爲是而榮之有所是也則朝廷必以爲非而辱之僞學之禁書院之毀必欲以朝廷之權與之爭勝其不仕者有刑曰此率天下士大夫而背朝廷者也其始也學校與朝廷無異其終也朝廷與學校相反不特不能養士且至于害士猶然猶其名而立之何與東漢太學三萬人危言深論不降豪强公卿避其貶議宋諸生伏闕挺劍請起李綱三代遺風惟此猶爲相近使當日之在朝廷者以其所非是爲非是將見盜賊奸邪懾心于正氣霜雪之下君安而國可保也乃論者目之爲衰世之事不知其所以亡者收捕黨人編管陳歐正坐破壞學校所致而反咎學校之人乎嗟乎天之生斯民也以教養托之于君授田之法廢民買田而自養猶賦稅以撥之學校之法廢民崖室而失教猶勢利以誘之是亦不仁之甚而以其空名躋之曰君父君父則吾誰欺

郡縣學官毋得出自遷除郡縣公議請名儒主之自布衣以至宰相之謝事者皆可當其任不拘已未仕也其人稍有千于清議則諸生得共起而易之曰是不可以爲吾師也其下有五經師兵法歷算醫射各有師皆聽學官自擇凡邑之生童皆裹糧從學離城烟火聚落之處士人衆多者亦置經師民間童子十人以上則以諸生之老而不仕者充爲蒙師故郡邑無無師之士而士之學行成者非主六曹之事則主分教之務亦无不用之人

學宮以外凡在城在野寺觀庵堂大者改爲書院經師領之小者改爲小學蒙師領之以分處諸生受業其寺產即隸于學以贍諸生之貧者二氏之徒分別其有學行者歸之學官其餘則各還其業

太學祭酒推擇當世大儒其重與宰相等或宰相退處爲之每朔日天子臨幸太學宰相六卿諫議皆從之祭酒南面講學天子亦就弟子之列政有缺失祭酒直言無諱

天子之子年至十五則與大臣之子就學于太學使知民之情僞且使之稍習于勞苦毋得閉置宮中其所聞見不出宦官宮妾之外妄自崇大也

郡縣朔望大會一邑之縉紳士子學官諸學郡縣官就弟子列北面再拜師弟子各以疑義相質難其以簿書期會不至者罰之郡縣官政事缺失小則糾繩大則伐鼓號於衆其或僻郡下縣學官不能驟得名儒而郡縣官之學行過之者則朔望之會郡縣官南面講學可也若郡縣官少年無實學妄自壓老儒而上之者則士子譁而退之

擇名儒以提督學政然學官不隸屬于提學以其學行名輩相師友也每三年學官送其俊秀于提學而考之補博士弟子送博士弟子于提學而考之以解禮部禮

別遣考試官 發榜所遺之士有平日優于學行者學官咨于提學補入之其弟子之罷黜學官以生平定之而提學不與焉

學庭者能算氣朔即補博士弟子其精者同入解額使禮部考之官于欽天監學醫者送提學考之補博士弟子方許行術歲終計其生死效否之數書之于冊分爲三等下等黜之中等行術如故上等解試禮部入太醫院而官之

凡鄉飲酒合一郡一縣之縉紳士子士人年七十以上生平无玷清議者庶民年八十以上無過犯者皆以齒南面學官郡縣官皆北面憲老乞言

鄉賢名宦毋得以勢位及子弟爲進退功業氣節則考之國史文章則稽之傳世理學則定之言行此外鄉曲之小譽時文之聲名講章之經學依附之事功已經入祠者皆罷之

凡郡邑書籍不論行世藏家博搜重購每書抄印三冊一冊上神府一冊送太學一冊存本學時人文集古文非有師法語錄非有心得奏議無裨實用序事无補史學者不許傳刻其時文小說詞曲應酬代筆已刻者皆追板燒之士子選場屋之文及私試義策蠱惑坊市者弟子員黜革見任官落職致仕官奪告身

民間吉凶一依朱子家禮行事庶民未必通諳其喪服之制度木主之尺寸衣冠之式宮室之制在市肆工藝者學官定而付之鄉城聚落蒙師相其禮以革習俗

凡一邑之名蹟及先賢陵墓祠宇其修飾表章皆學官之事淫祠遍行拆毀但留土穀設主祀之故入其境有違禮之祀有非法之服市縣无益之物土留未掩之喪

優歌在耳鄙語滿街則學官之職不修也

取士上

取士之弊至今日制科而極矣故毅宗嘗患之也爲拔貢保舉准貢特授積分換授思以得度外之士乃拔貢之試猶然經義也考官不遣詞臣屬之提學既已輕于解試矣保舉之法雖曰以名取人不知今之所謂名者何德也勢不得不雜以賄賂請託及其捧檄而至吏部以一義一論試之視解試爲尤輕矣准貢者用解試之副榜特授者用會試之副榜夫副榜黜落之餘也其黜落者如此之重將何以待中式者乎積分不去貲郎其源不能濬也換授以優宗室其教可不豫乎凡此六者皆不離經義欲得勝于科目之人其法反不如科目之詳所以徒爲紛亂而无益于時也唐進士試詩賦明經試墨義所謂墨義者每經問義十道五道全寫疏五道全寫註宋初試士詩賦論各一首策五道帖論語十帖對春秋或禮記墨義十條其九經五經三禮三傳學究等設科雖異其墨義同也王安石改法罷詩賦帖經墨義中書撰大義式頒行須通經有文采乃爲中格不但如明經墨義粗解章句而已然非創自安石也唐柳冕即有明六經之義合先王之道者以爲上等其精于傳註與下等之議權德輿駁曰注疏猶可以質驗不者有司率情上下其手既失其末又不得其本則蕩然矣其後宋邢王珪累有止問大義不責記誦之奏而不果行至安石始決之故時文者帖書墨義之流也今日之弊在當時權德輿已盡之向若因循不改則轉相模勒日趨汗漫人才終无振起之時若罷經義遂恐有棄經不學之士而先王之道益視爲迂闊无用之具余謂當復墨義古法使爲經義者全寫注疏大全漢宋諸儒之說一一條具於前而後申之以已意亦不必墨守一先生之言由前則空疏者絀由後則愚蔽者絀亦變浮薄之一術也或曰以誦數精能爲中否唐之所以賤明經也奈復貴其所賤乎曰今日之時文有非誦數時文所得者乎同一誦數也先儒之義學其愈于餖飣之勦說亦可知矣非謂守此足以得天下之士也趨天下之士于平實而通經學古之人出焉昔之詩賦亦何足以得士然必貴考索推聲病未有若時文空疏不學之人皆可爲之也

取士下

古之取士也寬其用士也嚴今之取士也嚴其用士也寬古者鄉舉里選士之有賢能者不患于不知降而唐宋其爲科目不一士不得與于此尚可轉而從事于彼是其取之之寬也王制論秀士升之司徒曰選士司徒論選士之秀者升之學曰俊士大樂正論造士之秀者升之司馬曰進士司馬論進士之賢者以告于王而定其論論定然後官之任官然後爵之位定然後祿之一人之身未入仕之先凡經四轉已入仕之後凡經三轉總七轉始與之以祿唐之士及第者未便解褐入仕吏部又復試之韓退之三試于吏部无成則十年猶布衣也未雖登第入仕然亦止是薄尉令錄榜首纔得丞判是其用之之嚴也寬于取則无枉才嚴于用則少倖進今也不然其所以程士者止有科舉之一途雖使古豪傑之士若屈原司馬遷相如董仲舒楊雄之徒舍是亦无由而進取之不謂嚴乎哉一日苟得上之列于侍從下亦貴之郡縣即其黜落而爲鄉貢者終身不復取解

授之以官用之又何其寬也嚴于取則豪傑之老死邱壑者多矣寬于用此在位者多不得其人也流俗之人徒見夫二百年以來之功名氣節一二出于其中遂以爲科法已善不必他求不知科目之內既取此百千萬人不應功名氣節之士獨不得入則是功名氣節之士之得科目非科目之得功名氣節之士也假使士子探籌第其長短而取之行之數百年則功名氣節之士亦自有出于探籌之中者寧可謂探籌爲取士之善法也究竟功名氣節人物不及漢唐遠甚徒使廟妄之輩充塞天下豈天之不生才哉則取之之法非也吾故寬取士之法有科舉有薦舉有太學有任子有郡邑佐有辟召有絕學有上書而用之之嚴附見焉

科舉之法其考校倣朱子議第一場易詩書爲一科子午年試之三禮兼大戴爲一科卯年試之三傳爲一科酉年試之試義各二道諸經皆兼四書義一道答義者先條舉注疏及後儒之說既備然後以愚按結之其不條衆說或條而不能備竟入己意者雖通亦不中格有司有不依章句移文配接命題者有喪禮服制忌諱不以爲題者皆坐罪第二場周程張朱陞六子爲一科孫吳武經爲一科荀董楊文中爲一科管韓老莊爲一科分年各試一論第三場左國三史爲一科三國晉書南北史爲一科新舊唐書五代史爲一科宋史有明實錄爲一科分年試史論各二道答者亦必撫事實而辨是非若事實不詳或牽連他事而于本事反略者皆不中格第四場時務策三道凡博士弟子員遇以上四年仲秋集于行省而試之不限名數以中格爲度考官聘名儒不論布衣在位而以提學主之明年會試經子史科亦依鄉闈分年禮部尚書知貢舉登第者聽宰相鑑別分置六部各衙門爲吏管領簿書拔其尤者倣古侍中之職在天子左右三考滿常調而後出官郡縣又拔其尤者爲各部主事落第者退爲弟子員仍取解試而後得入禮闈

薦舉之法每歲郡舉一人與于待詔之列宰相以國家疑難之事問之觀其所對令廷臣反覆詰難如漢之賢良文學以鹽鐵發策是也能自理其說者量才官之或假之職事觀其所効而後官之若廣下之材剿說欺人者舉主坐罪其人報罷若道德如吳與弼陳獻章則不次待之舉主受上賞

太學之法州縣學每歲以弟子員之學成者列其才能德藝以上之不限名數缺人則止太學受而考之其才能德藝與所上不應者本生報罷凡士子之在學者積歲月累試分爲三等上等則同登第者宰相分之爲侍中屬吏中等則不取解試竟入禮闈下等則罷歸鄉里任子之法六品以上其子十有五年皆入州縣學補博士弟子員若教之十五年而无成則出學三品以上其子十有五年皆入太學若教之十五年而无成則出學今也大夫之子與庶民之子同試提學受其請託是使其始進不以正不受其請託非所以優門第也公卿之子不論其賢否而仕之賢者則困于常調不賢者而使之在民上既有害于民亦非所以愛之也

郡縣佐之法郡縣各設六曹提學試弟子員之高等者分置之如戶曹管賦稅出入禮曹主祀事鄉飲酒上下吉凶之禮兵曹統民戶所出之兵城守捕寇工曹主郡邑之興作刑曹主刑獄吏曹主各曹之遷除資俸也滿三考升貢太學其才能尤著者補六部各衙門屬吏凡廩生皆罷

辟召之法宰相六部方鎮及各省巡撫皆得自辟其屬吏試以職事如古之攝官其能顯著然後上聞即眞

絕學者如歷算樂律測望占候火器水利之類是也郡縣上之於朝政府攷其果有發明使之待詔否則罷歸

上書有二一國家有大事或大奸朝廷之上不敢言而草野言之者如唐劉蕡宋陳亮是也則當處以諫職若爲人嗾使因而撓亂朝政者如東漢牢修告捕黨人之事即應處斬一以所著書進覽或他人代進看詳其書足以傳世者則與登第者一體出身若無所發明纂集舊書且是非謬亂者如今日趙宧光說文長箋劉振識大編之類部帙雖繁却其書而遣之

建都

或問北都之亡忽焉其故何也曰亡之道不一而建都失算所以不可救也夫國祚中危何代無之安祿山之禍元宗幸蜀吐蕃之難代宗幸陝朱泚之亂德宗幸奉天以汴京中原四達就使有急而行勢無所阻當李晟之圍京城也毅宗亦欲南下而孤懸絕北音塵不貫一時既不能出出亦不能必達故不得已而身殉社稷向非都燕何遽不及三宗之事乎或曰自永樂都燕歷十有四代豈可以一代之失遂議始謀之不善乎曰昔人之治天下也以治天下爲事不以失天下爲事者也有明都燕不過二百年而英宗狩於土木武宗困於陽和景泰初京城受圍嘉靖二十八年受圍四十三年邊人闖入崇禎間京城歲歲戒嚴上下精神斃於寇至日以失天下爲事而禮樂政教猶足觀乎江南之民命竭於

輸輓太府之金錢靡於河道皆都燕之爲害也或曰有王者起將復何都曰金陵或曰古之言形勝者以關中爲上金陵不與焉何也曰時不同也秦漢之時關中風氣會聚田野開闢人物殷盛吳楚方脫蠻夷之號風氣樸略故金陵不能與之爭勝今關中人物不及吳會久矣又經流寇之亂烟火聚落十無二三生聚教訓故非一日之所能移也而東南粟帛灌輸天下天下之有吳會猶富室之有倉庫匱篋也今夫千金之子其倉庫匱篋必身親守之而門庭則以委之僕妾舍金陵而勿都是委僕妾以倉庫匱篋昔日之都燕則身守夫門庭矣曾謂治天下而智不千金之子若與

方鎮

今封建之事遠矣因時乘勢則方鎮可復也自唐以方鎮亡天下庸人狃之遂爲厲階然原其本末則不然當太宗分制節度皆在邊境不過數府其帶甲十萬力足以控制寇亂故安祿山朱泚皆憑方鎮而起乃制亂者亦藉方鎮其後析爲數十勢弱兵單方鎮之兵不足相制黃巢朱溫遂決裂而無忌然則唐之所以亡由方鎮之弱非由方鎮之強也是故封建之弊強弱吞併天子之政教有所不加郡縣之弊譬場之苦苦無已時欲去兩者之弊使其並行不悖則沿邊之方鎮乎宜將遼東薊州宣府大同榆林寧夏甘肅固原延綏俱設方鎮外則雲貴亦依此例分割附近州縣屬之務令其錢糧兵馬內足自立外足捍患田賦商稅聽其徵收以充戰守之用一切政教張弛不從中制屬下官員亦聽其自行辟召然後名聞每年一貢三年一朝終其世兵民輯睦疆場寧謐者許以嗣世凡此則有五利令各邊有總督

有巡撫有總兵有本兵有事復設經略事權不一能者壞於牽制不能者易於推委枝梧旦夕之間掩飾章奏之上其未至潰決者直須時耳統帥專一獨任其咎則思慮自周戰守自固以各爲長子孫之計一也國家有一警急嘗竭天下之財不足供一方之用今一方之財自供一方二也邊鎮之主兵常不如客兵故常以調發致亂天啟之奢酋崇禎之桑園是也今一方之兵自供一方三也治兵措餉皆出朝廷常以一方而動四方既各有專地兵食不出於外即一方不寧他方宴如四也外有強兵中朝自然禎忌山有虎豹藜藿不採五也

田制

昔者禹則壤定賦周官體國經野則是夏之所定者至周已不可爲準矣當是時其國之君於其封疆之內田土之肥瘠民口之衆寡時勢之遷改視之爲門以內之事也井田既壞漢初十五而稅一文景三十而稅一光武初行什一之法後亦三十而稅一蓋土地廣大不能縷分區別總其大勢使瘠土之民不至於甚困而已是故令九州之田以下下爲則下下者不因則天下之勢相安吾亦可無事於縷分區別而爲則壤經野之事也夫三十而稅一下下之稅也當三代之盛賦有九等不能盡出於下下漢獨能爲三代之所不能爲者豈漢之德過於三代歟古者井田養民其田皆上之田也自秦而後民所自有之田也上既不能養民使民自養又從而賦之雖三十而稅一較之於古亦未嘗爲輕也至於後世不能深原其本末以爲十一而稅古之法也漢之省賦非通行長久之道必欲合於古法九州之田不款於上而賦以十一則是以上上爲則也以上上爲則而民焉有不困者乎漢之武帝度支不足至於買爵貸假榷估算緡鹽鐵之事無所不舉乃終不敢有加於田賦者彼東郭咸陽孔僅桑宏羊計慮猶未熟與然則十而稅一名爲古法其不合於古法甚矣而兵興之世又不能守其十一者其賦之於民不任田而任用以一時之用制天下之賦後王因之後王既衰又以其時之用制天下之賦而後王又因之嗚呼吾見天下之賦日增而後之爲民者日困於前儒者曰井田不復仁政不行天下之民始敝敝矣孰知魏晉之民又困於漢唐宋之民又困於魏晉則天下之害民者寧獨在井田之不復乎今天下之財賦出於江南江南之賦至錢氏而重宋末嘗改至張士誠而又重有明亦未嘗改故一畝之賦自三斗起科至於七斗七斗之外尚有官耗私增計其一歲之穫不過一石盡輸於官然且不足乃其所以至此者因循亂世苟且之術也吾意有王者起必當重定天下之賦重定天下之賦必當以下下爲則而後合於古法也或曰三十而稅一國用不足矣夫古者十里之內天子食之其收之諸侯之貢者不能十之一今郡縣之賦郡縣食之不能十之一其解運至於京師者十有九彼收其十一者尚無不足收其十九者而反愛之乎

田制二

自井田之廢董仲舒有限民名田之議師丹孔光因之令民名田無過三十頃期盡三年而犯者沒入之其意雖善然古之聖君方授田以養民今民所自有之田乃復以法奪之授田之政未成而奪田之事先見所謂行一不義而不可爲也或者謂奪富民之田則生亂欲復井田者乘大亂之後土曠人稀而後可故漢高祖之滅

秦光武之乘漢可爲而不爲爲足惜夫先王之制井田所以遂民之生使其繁庶也今幸民之殺戮爲其可以便吾事將使田既井而後人民繁庶或不能於吾制無齟齬豈反謂之不幸與後儒言井田必不可復者莫詳於蘇洵言井田必可復者莫切於胡翰方孝孺洵以川路澮道洫涂溝畛遂徑之制非勞數百年之力不可夫誠授民以田有道路可通有水利可修亦何必拘泥其制度疆界之末乎凡蘇洵之所憂者皆非爲井田者之所急也胡翰方孝孺但言其可復其所以復之之法亦不能詳余蓋於衛所之屯田而知所以復井田者亦不外於是矣世儒於屯田則言可行於井田則言不可行是不知二五之爲十矣每軍撥田五十畝古之百畝也非卽周時一夫授田百畝乎五十畝科正糧十二石聽本軍支用餘糧十二石給本衛官軍俸糧是實徵十二石也每畝二斗四升亦卽周之鄉遂用貢法也天下屯田見額六十四萬四千二百四十三頃以萬歷六年實在田土七百一萬三千九百七十六頃二十八畝律之屯田居其十分之一也授田之法未行者特九分耳由一以推之九似亦未難爲行況田有官民官田者非民所得而自有者也州縣之內官田又居其十分之三以實在田土均之人戶一千六十二萬一千四百三十六每戶授田五十畝尚餘田一萬七千三十二萬五千八百二十八畝以聽富民之所占則天下之田自無不足又何必限田均田紛紛而徒爲困苦富民之事乎故吾於屯田之行而知井田之必可復也難者曰屯田既如井田則屯田之軍日宜繁庶何以復有銷耗也曰此其說有四屯田非土著之民雖授之田不足以挽其鄉土

之思一也又令少壯者守城老弱者屯種夫屯種而任之老弱則所穫幾何且彼見不屯者之未嘗不得食也亦何爲而任其勞苦乎二也古者什而稅一今每畝二斗四升計一畝之入不過一石則是什稅二有半矣三也又徵收主自武人而郡縣不與則凡刻剝其軍者何所不爲四也而又何怪乎其銷耗與

田制三

或問井田可復既得聞命矣若夫定稅則如何而後可曰斯民之苦暴稅久矣有積累莫返之害有所稅非所出之害有田土無等第之害何謂積累莫返之害三代之貢助徹止稅田土而已魏晉有戶調之名有田者出租賦有戶者出布帛田之外復有戶矣唐初立租庸調之法有田則有租有戶則有調有身則有庸租出穀庸出絹調出繒纊布麻戶之外復有丁矣楊炎變爲兩稅人無丁中以貧富爲差雖租庸調之名渾然不見其實併庸調而入于租也相傳至宋未嘗減庸調於租內而復歛丁身錢米後世安之謂兩稅租也丁身庸調也豈知其爲重出之賦乎使庸調之名不去何至是耶故楊炎之利于一時者少而害于後世者大矣有明兩稅丁口而外有力差有銀差蓋十年而一值嘉靖末行一條鞭法通府州縣十歲中夏稅秋糧存留起運之額均徭里甲土貢顧募加銀之例一條總徵之使一年而出者分爲十年及至所值之年一如餘年是銀力二差又併入于兩稅也未幾而里甲之值年者雜役仍復紛然其後又安之謂條鞭兩稅也雜役值年之差也豈知其爲重出之差乎使銀差力差之名不去何至是耶故條鞭之利于一時者少而害于後世者大矣萬歷間舊餉五百萬其末年加新餉九百萬崇禎間又增練餉七百三十萬倪元璐爲戶部合三餉爲一是新餉練餉又併入于兩稅也至今日以爲兩稅固然豈知其所以亡天下者之在斯乎使練餉新餉之名不改或者顧名而思義未可知也此又元璐不學無術之過也嗟乎稅額之積累至此民之得有其生也亦無幾矣今欲定稅須反積累以前而爲之制授田于民以什一爲則未授之田以二十一爲則其戶口則以爲出兵養兵之賦國用自無不足又何事于暴稅乎何謂所稅非所出之害古者任土作貢雖諸侯而不忍强之以其地之所無況于小民乎故賦穀米田之所自出也賦布帛丁之所自爲也其有納錢者後世隨民所便布一疋直錢一千輸官聽爲九百布直六百輸官聽爲五百比之民間反從降落是錢之在賦但與布帛通融而已其田土之賦穀米漢唐以前未之有改也及楊炎以戶口之賦併歸土田于是布帛之折于錢者與穀相亂亦遂不知錢之非田賦矣宋隆興二年詔溫台處徽不通水路其二稅物帛許依折法以銀折輸蓋當時銀價低下其許以折物帛者亦隨民所便也然按熙寧稅額兩稅之賦銀者六萬一百三十七兩而已而又穀賤之時常平就糴故雖賦銀亦不至於甚困有明自漕糧而外盡數折銀不特折錢之布帛爲銀而歷代相仍不折之穀米亦無不爲銀矣不特穀米不聽上納卽欲以錢准銀亦有所不能矣夫以錢爲賦陸贄尙曰所供非所業所業非所供以爲不可而況以銀爲賦乎天下之銀既竭凶年田之所出不足以上供豐年田之所出足以上供折而爲銀則仍不足以上供也無乃使民歲歲皆凶年乎天與民以豐年而

上復奪之是有天下者之以斯民爲讐也然則聖王者而有天下其必任土所宜出百穀者賦百穀出桑麻者賦布帛以至雜物皆賦其所出斯民庶不至困瘁爾何謂田土无等第之書周禮大司徒不易之地家百畮一易之地家二百畝再易之地家三百畮是九則定賦之外先王又細爲之等第也今民間田土之價懸殊不啻二十倍而有司之徵收畫以一則至使不毛之地歲抱空租亦有歲歲畊種而所出之息不償牛種小民但知其爲瘠土向若如古法休一歲二歲未始非沃土矣官府之催科不假雖欲易之惡得而易之何怪夫土力之日竭乎吾見有百畝之田而不足當數十畝之用者是不易之爲害也今丈量天下田土其上者依方田之法二百四十步爲一畝中者以四百八十步爲一畝下者以七百二十步爲一畝再酌之于三百六十步六百步爲畝分之五等魚鱗冊字號一號以一畝準之不得贅以奇零如數畝而同一區者不妨數號一畝而分數區者不妨一號使田土之等第不在稅額之重輕而在丈量之廣狹則不齊者從而齊矣是故田之中下者得更番而作以收土田之利如其力有餘也而恐畊之彼二畝三畝之入與土田一畝較量多寡亦无不可也

兵制一

有明之兵制蓋亦三變矣衛所之兵變而爲召募至宣德宏光間又變而爲大將之屯兵衛所之弊也官軍三百十三萬八千三百皆仰食于民除西北邊兵三十萬外其所以禦寇定亂者不得不別設兵以養之分兵于農然且不可乃又使分軍于兵是以一天下養兩天下之兵也召募之弊也如□□之起安家行糧馬匹甲杖費數百萬金得兵十餘萬而不當三萬之選天下已騷動矣大將屯兵之弊也擁衆自衛與敵爲市搶殺不可問宣召不能行率我所養之兵反而攻我者即其人也有明之所以亡其不在斯三者乎議者曰衛所之爲召募此不得已而行之者也召募之爲大將屯兵此勢之所趨而非制也原夫衛所其制非不善也一鎮之兵足守一鎮之地一軍之田足贍一軍之用衛所屯田蓋相表裏者也其後軍伍銷耗畊者无人則屯兵不足增以客兵坐食者衆則屯糧不足于用益之以民糧又益之以鹽糧又益之以京運而衛所之制始破壞矣都燕而後歲漕四百萬石十有二總領衛一百四十旗軍十二萬六千八百人輪年值運有月糧有行糧一人兼二人之食是歲有二十五萬三千六百不畊而食之軍矣此又衛所之制破壞于輸輓者也中都大寧山東河南附近衛所輪班上操春班以三月至八月還秋班以九月至二月還有月糧有行糧一人兼二人之食是歲有二十餘萬不畊而食之軍矣此又衛所之制破壞于班操者也一邊有事則調各邊之軍應調者食此邊之新餉其家口又支各邊之舊餉舊兵不歸各邊不得不補補一名又添一名之新餉是一兵而用三餉也衛所之制至是破壞而不可支矣凡此皆末流之弊其初制豈若是哉爲說者曰末流之弊亦由其制之不善所致也制之不善則軍民之太分也凡人膂力不過三十年以七十爲率則四十年居其老弱也軍既不得復還爲民則一軍之在伍其爲老弱者亦復四十年如是而焉得不銷耗乎鄉井之思誰則无有今以謫發充之遠者萬里近者千餘里違其土性死傷逃竄十常八九如是而焉得不銷耗乎且燕都二百餘年天下之財莫不盡取以歸京師使東南之民力竭者非軍也耶或曰折甸之民大半爲軍今計口而給之故天下有荒歲而折甸不困此明知其无益而不可已者也曰若是則非養兵也乃養民也天下之民不畊而得養于上則天下之畊者當何人哉東南之民奚罪焉夫以養軍之故至不得不養及于民猶可謂其制之善與余以謂天下之兵當取之于口而天下爲兵之養當取之于戶其取之口也教練之時五十而出二調發之時五十而出一其取之戶也調發之兵十戶而養一教練之兵則无資于養如以萬歷六年戶口數目言之人口六千六十九萬二千八百五十六則得兵一百二十一萬三千八百五十七人矣人戶一千六十二萬一千四百三十六則可養兵一百六萬二千一百四十三人矣夫五十口而出一人則其役不爲重一十戶而養一人則其費不爲難而天下之兵滿一百二十餘萬亦不爲少矣王圻之內以二十萬人更番入衛然亦不過千里假如都金陵其入衛者但盡金陵所屬之郡邑而他省不與焉金陵人口一千五十萬二千六百五十一則得勝兵二十一萬五百以十萬各守郡邑以十萬入衛次年則以守郡邑者入衛以入衛者歸守郡邑又次年則調發其同事教練之兵其已經調發者則住糧歸家但聽教練而已夫五十口而出一人而又四年方一行役以一人計之二十歲而入伍五十歲而出伍始終三十年止歷七踐更耳而又不出千里之遠則爲兵者其任亦不爲勞國家无養兵之費則國富隊伍無老弱之卒則兵强人主欲富國强兵而兵民太分唐宋以來但有彼善于此之制其受兵之

害未嘗不與有明同也

兵制二

國家當承平之時武人至大帥者干涉文臣即其品級懸絕亦必戎服左握刀右屬弓矢帕首袴韡趨入庭拜其門狀自稱走狗退而與其僕隸齒兵興以後有言于天子者曰今日不重武臣故武功不立于是殺宗皇帝專任大帥不使文臣節制不二三年武臣擁衆與賊相望同事鹵略李賊入京師三輔至于青齊諸鎮櫛比而營天子封公侯結其歡心終莫肯以一矢入援嗚呼殺宗重武之効如此然則武固不當重與曰殺宗輕武而不重武者也武之所重者將湯之伐桀伊尹爲將武之入商太公爲將晉作六軍其爲將者皆六卿之選也有明雖失其制總兵皆用武人然必聽節制于督撫或經略則是督撫經略將也總兵偏裨也總兵有將之名而无將之實然且不可況竟與之以實乎夫安國家全社稷君子之事也供指使用氣力小人之事也國家社稷之事孰有大于將使小人而優爲之又何貴乎君子耶今以天下之大託之于小人爲重武耶爲輕武耶是故與殺宗從死者皆文臣也當其時屬之以一旅赴賊俱死尚翼十有一二相全何至自殊城破之日乎是故建義于郡縣者皆文臣及儒生也當其時有所藉手以從事勝負亦未可知何至驅市人而戰受其屠醢乎彼武人之爲大帥者方且飛浮雲起昔之不敢一當敵者乘時易帜各以利刃而齒腐朽飽承所謂以其衆幸富貴矣而後知承平之時待以徒隸者之未爲非也然則彭越黥布非古之良將與曰彭越黥布非漢王將之者也布越無所藉于漢王而漢王藉之猶治病者之服烏喙

藜蘆也人見彭越黥布之有功而欲將武人亦猶見烏喙藜蘆之愈病而欲以爲服食也彼蠭暴之徒乘世之衰竊亂天常吾可以權授之使之出落鈐鍵哉然則叔孫通專言斬將搴旗之士儒生元所言遂何也曰當是時漢王已將韓信彼通之所進者以首爭首以力搏力之兵子耳豈所謂將哉然則壯健輕死善擊刺者非所貴與曰壯健輕死善擊刺之在人猶精緻犀利之在器甲也弓必欲无濕冷必欲援胡之稱甲必欲上旅下旅札續之堅人必欲壯健輕死善擊刺其道一也器甲之精緻犀利用之者人也人之壯健輕死善擊刺者用之者將也今以壯健輕死善擊刺者之人而可使之爲將是精緻犀利之器甲可以不待人而戰也

兵制三

唐宋以來文武分爲兩途然其職官內而樞密外而閫帥州軍猶文武參用惟有明截然不相出入文臣之督撫雖與軍事而專任節制與兵士離而不屬是故蒞軍者不得計餉計餉者不得蒞軍節制者不得操兵操兵者不得節制方自以大牙交制使其勢不可爲叛夫天下有不可叛之人未嘗有不可叛之法杜牧所謂聖醫才能多聞博識之士此不可叛之人也豪猪健狗之徒不識義理喜鬬掠輕去就緩則受吾節制指顧簿書之間急則擁兵自重節制之人自然隨之上下試觀崇禎時督撫嘗有不爲大帥驅使者乎此時法未嘗不在未見其不可叛也有明武職之制內設都督府錦衣衛外設二十一都司四百九十三衛三百五十九所平時有左右都督都指揮使指揮使各係以同知僉事及千戶百戶鎮撫之級行伍有總兵副將參將游擊千把總之名宜悉罷平時職級只存行伍京營之兵兵部尚書即爲總兵侍郎即爲副將其屬郎官即分任參將設或征討將自中出侍郎掛印而總兵事郎官從之者一如京營或用巡撫爲將巡撫掛印即以副將屬之參政參將屬之郡守其行間戰將勇略冠軍者即參用于其間苟如近世之沈希儀萬表俞大猷戚繼光又未嘗不可使之內而兵部外而巡撫也自儒生久不爲將其視用兵也一以爲尚力之事當屬之豪健之流一以爲陰謀之事當屬之傾危之士夫稱戈比干立矛者士卒之事而非將帥之事也即一人以力聞十人而勝之矣兵興以來田野市井之間旅力捎過人者當事即以奇士待之究竟不當一卒之用萬歷以來之將掩敗飾功所以欺其君父者何所不至亦可謂之傾危矣乃只能施之君父不能施之寇敵然則今日之所以取敗亡者非不足力與陰謀可知矣使文武合爲一途爲儒生者知兵書戰策非我分外習之而知其無過高之論爲武夫者知親上愛民爲用武之本不以蠭暴爲能是則皆不可叛之人也

財計一

後之聖王而欲天下安富其必廢金銀乎古之徵貴徵賤以粟帛爲俯仰故公上賦稅有粟米之征布縷之征是也民間市易詩言握粟出卜孟子言通工易事男耕女織是也其時之金銀與珠玉無異爲餽問器飾之用而已三代以下用者粟帛而衡之以錢故錢與粟帛相爲輕重漢章帝時穀帛價貴張林言此錢多故也宜令天下悉以布帛爲租市賈皆用之封錢勿出物皆賤矣魏明帝時廢錢用穀桓元輔晉亦欲廢錢孔琳之曰先

王制無用之貨以通有用之財此錢之所以嗣功龜貝也穀帛本充衣食分以爲貨勞毀于商販之手耗棄于割截之用此之爲弊者著自于曩然則昔之有天下者雖錢與穀帛雜用猶不欲使其重在錢也梁初唯京師及三吳荆郢江湘梁益用錢其餘州郡雜以穀帛交廣之域全以金銀爲貨陳用錢兼以錫鐵粟帛嶺南多以鹽米布交易不用錢北齊戴州之北錢皆不行交貿者皆絹布後周河西諸郡或用西域金銀錢而官不禁唐時民間用布帛處多用錢處少大歷以前嶺南用錢之外雜以金銀丹砂象齒貞元二十年命市井交易以綾羅絹布雜貨與錢兼用憲宗詔天下有銀之山必有銅唯銀無益于人五嶺以北採銀一兩者流它州官吏論罪元和六年貿易錢十緡以上參布帛太和三年飾佛像許以金銀唯不得用銅四年交易百緡以上者粟帛居半按唐以前自交廣外上而賦稅下而市易一切無事于金銀其可考彰彰若是宋元豐十二年蔡京富國凡以金銀絲帛等貿易勿受夾錫錢者以法懲治蓋其時有以金銀爲用者矣然重和之令命官之家留見錢二萬貫民庶半之餘限二年聽易金銀之類則是市易之在下者未始不以錢爲重也紹興以來歲額金一百二十八兩銀無額七分入內庫三分歸有司則是賦稅之在上者亦未始以金銀爲正供爲有司之經費也及元起北方錢法不行于是以金銀爲母鈔爲子子母相權而行而金銀遂爲流通之貨矣明初亦嘗禁金銀交易而許以金銀易鈔于官則是罔民而收其利也其誰信之故至今日而賦稅市易銀乃單行以爲天下之大害蓋銀與鈔爲表裏銀之力絀鈔以紓之故元之稅慢

折鈔而不折銀今鈔既不行錢僅爲小市之用不入貢賦使百務併于一途則銀力竭元又立提舉司置淘金戶開設金銀場各路聽民煽煉則金銀之出于民間者尚多今廣所封閉間一開採又使宮奴專之以入大內與民間無與則銀力竭二百餘年天下金銀綱運至于燕京如水赴壑承平之時猶有商賈官吏返其十分之二三多故以來在燕京者既盡泄之邊外而富商大賈達官猾吏自北而南又能以其資力盡欲天下之金銀而去此其理尚有往而復返者乎夫銀力已竭而賦稅如故也市易如故也皇皇求銀將于何所故田土之價不當異時之十一豈其壤瘠與曰否不能爲賦稅也百貨之價亦不當異時之十一豈其物阜與曰否市易無資也當今之世宛轉湯火之民即時和年豐無益也即勸農沛澤無益也吾以爲非廢金銀不可廢金銀其利有七粟帛之屬小民力能自致則家易足一也鑄錢以通有無鑄者不息貨無匱竭二也不藏金銀無甚貧甚富之家三也輕齎不便民難去其鄉四也官吏贓私難覆五也盜賊胠篋負重易跡六也錢鈔路通七也然須重爲之禁盜礦者死刑金銀市易者以盜鑄錢論而後可

財計二

錢幣所以爲利也唯無一時之利而後有久遠之利以三四錢之費得十錢之息以尺寸之楮當金銀之用此一時之利也使封域之內常有千萬財用流轉無窮此久遠之利也後之治天下者嘗顧此而失彼所以阻壞其始議也有明欲行錢法而不能行者一曰借銅愛工錢既惡薄私鑄繁興二曰折二折三當五當十制度不常三曰銅禁不嚴分造器皿四曰年號異文此四害者昔之所同五曰行用金銀貨不歸一六曰賞賚賦稅上行于下下不行于上昔之害錢者四今之害錢者六故今日之錢不過資小小貿易公私之利源皆無賴焉是行錢與不行等也誠廢金銀使貨物之衡盡歸于錢京省各設專官鼓鑄有銅之山官爲開採民間之器皿寺觀之像設悉行燒毀入局千錢以重六斤四兩爲率每錢重一錢制作精工樣式畫一亦不必冠以年號除田土賦粟帛外凡鹽酒征榷一切以錢爲稅如此而患不行吾不信也有明欲行鈔法而不能行者崇禎間桐城諸臣藩臣言鈔法可行歲造三千萬貫一貫直一金歲可得金三千萬兩戶工侍郎王鏊未主其說且言初年造三千萬貫可得五千萬金所入既多將金與土同價上特設內寶鈔局晝夜督造募商發賣無肯應者大學士蔣德璟言以一金易一紙愚者不爲上以高皇帝之行鈔難之德璟曰高皇帝似亦神道設教然賞賜折俸而已固不曾用之兵餉也按鈔起于唐之飛錢猶今民間之會票也至宋而始官制行之然宋之所以得行者每造一界備本錢三十六萬緡而又佐之以鹽酒等項蓋民間欲得鈔則以錢入庫欲得錢則以鈔入庫欲得鹽酒則以鈔入諸務故鈔之在手與見錢無異其必限之以界者一則官之本錢當使與所造之鈔相準非界則增造無藝一則每界造鈔若干下界收鈔若干詐僞易辨非界則收造無數宋之稱提鈔法如此即元之所以得行者隨路設立官庫買易金銀平準鈔法有明實鈔庫不過倒收舊鈔凡稱提之法俱置不講何怪乎其終不行也嵇宗言利之臣不詳其行壞之始未徒見只

楮張紙居然可當金銀但講造之之法不講行之之法官無本錢民何以信故其時言可行者猶見彈而求炙也然誠使停積錢緡五年爲界斂舊鈔而焚之官民使用在關即以之抵商稅在場即以之易鹽引亦何患其不行且誠廢金銀則穀帛錢緡不便行遠而囊括尺寸之鈔隨地可以變易在仕宦商賈又不得不行德璋不言鈔與錢貨不可相離而言神道設教弄兵餉之用彼行之于宋元者何不深考乎

財計三

治天下者既輕其賦斂矣而民間之習俗未去蠹感不除奢侈不革則民仍不可使富也何謂習俗吉凶之禮既亡則以其相沿者爲禮婚之筐篚也裝資也宴會也喪之含殯也設祭也佛事也宴會也弱靈也富者以之相高貧者以之相勉矣何謂蠱惑佛也巫也佛一也而有佛之宮室佛之衣食佛之役使凡佛之資生器用無不備佛遂中分其民之作業矣巫一耳而資于楮錢香燭以爲巫資于烹宰以爲巫資于歌吹婆娑以爲巫凡齋醮祈賽之用無不備巫遂中分其民之資產矣何謂奢侈其甚者倡優也酒肆也機坊也倡優之費一夕而中人之產酒肆之費一頓而終年之食機坊之費一衣而十夫之煖故治之以本使小民吉凶一循于禮投巫聖佛吾所謂學校之教明而後可也治之以末倡優有禁酒有禁除布帛外皆有禁今夫通都之市肆十室而九有爲佛而貨者有爲巫而貨者有爲優倡而貨者有爲奇技淫巧而貨者皆不切于民用一概痛絕之亦庶乎救弊之一端也此古聖王崇本抑末之道世儒不察以工商爲末妄議抑之夫工固聖王之所欲來商又使

其願出于途者蓋皆本也

胥吏

古之胥吏者一今之胥吏者二古者府吏胥徒所以守簿書定期會者也其奔走服役則以鄉戶充之自王安石改差役爲顧役而奔走服役者亦化而爲胥吏矣故欲除奔走服役吏胥之害則復差役欲除簿書期會吏胥之害則用士人何謂復差役宋時差役有衙前散從承符弓手手力耆長戶長壯丁色目衙前以主官物今庫子解戶之類戶長以督賦稅今坊里長耆長弓手壯丁以逐捕盜賊今弓兵捕盜之類承符手力散從以供驅使今皂隸快手承差之類凡今庫子解戶坊里長皆爲差役弓兵捕盜皂隸快手承差則顧役也余意坊里長值年之後次年仍出一人以供雜役蓋吏胥之敢于爲害者其故有三其一恃官司之力鄉民不敢致難差役者則知我之今歲致難于彼者不能保彼之來歲不致難于我也其二一爲官府之人一爲田野之人既非同類自不相顧差役者則衙輩顧汝無所畏忌其三久在官府則根株窟穴牢不可破差役者使倆生疏不敢弄法是故坊里長同勾當于官府而鄉民之于坊里長不以爲甚害者則差與顧之分也治天下者亦視其勢勢可以爲惡雖禁之而有所不止勢不可以爲惡其止之有不待禁也差役者固勢之不可以爲惡者也議者曰自安石變法終宋之世欲復之而不能豈非以人不安于差役與曰差役之害唯有衙前故安石以顧募救之今庫子解戶且不能不仍于差役而其無害者顧反不可復乎宋人欲復差役以募錢爲害吾以謂募錢之害小而胥吏之害大也何謂用士人六部院寺之吏請以進士之觀政者爲之次及任子次及國學之應仕者滿調則出官州縣或歷部院屬官不能者落職郡縣之吏各設六曹請以弟子員之當廩食者充之滿調則升之國學或即補六部院寺之吏不能者終身不聽出仕郡之經歷照磨知事縣之丞簿典史悉行汰去行省之法一如郡縣蓋吏胥之害天下不可枚舉而大要有四其一今之吏胥以徒隸爲之所謂皇皇求利者而當可以爲利之處則亦何所不至創爲文網以擠其私凡今之所設施之科條皆出于吏是以天下有吏之法無朝廷之法其二天下之吏既爲無賴子所據而佐貳又爲吏之出身士人目爲異途羞與爲伍承平之世士人衆多出仕之途既狹遂使有才者老死邱壑非如孔孟之時委吏乘田抱關擊柝之皆士人也其三各衙門之佐貳不自其長辟召一一銓之吏部即其名姓且不能遍況其人之賢不肖乎故銓部化爲籤部貽笑千古其四京師權要之吏頂首皆數千金父傳之子兄傳之弟其一人麗于法後而繼一人焉則其子若弟也不然則其傳衣鉢者也是以今天下無封建之國有封建之吏誠使吏胥皆用士人則一切反是而害可除矣且今各衙門之首領官與郡縣之佐貳在漢則爲曹掾之屬其長皆得自辟即古之吏胥也其後選除出自吏部其長復自設曹掾以爲吏胥相沿至今曹掾之名既去而吏胥之實亦亡矣故今之吏胥乃曹掾之重出者也吾之法亦使曹掾得其實吏胥去其重而已

奄宦上

奄宦之禍歷漢唐宋而相尋無已然未有若有明之爲烈也漢唐宋有干與朝政之奄宦無奉行朝政之奄宦

今夫宰相六部朝政所自出也而本章之批答先有口傳後有票擬天下之財賦先內庫而後太倉天下之刑獄先東廠而後法司其它無不皆然則是宰相六部爲奄宦奉行之員而已人主以天下爲家故以府庫之有爲己有環衛之强爲己强者尙然末王之事今也衣服飲食馬匹甲仗禮樂貨賄造作無不取辦于禁城數里之內而外廷所設之衙門所供之財賦亦遂視之爲非其有嘵嘵而爭使人主之天下不過此禁城數里之內耆皆奄宦爲之也漢唐宋之奄宦乘人主之昏而後可以得志有明則格局已定牽挽相維以穀宗之哲王始而疑之終不能會之卒之臨死而不能與廷臣一見其禍未有若是之烈也且夫人主之有奄宦奴婢也其有廷臣師友也所求乎奴婢者使令所求乎師友者道德故奴婢以伺喜怒爲賢師友而喜怒其喜怒則爲容悅矣師友以規過失爲賢奴婢而過失其過失則爲悖逆矣自夫奄人以爲內臣士大夫以爲外臣奄人既以奴婢之道事其主其主之妄喜妄怒外臣從而違之者奄人曰夫非盡人之臣與奈之何其不敬也人主亦即以奴婢之道爲人臣之道以其喜怒加之于奄人而受加之于士大夫而不受則曰夫非盡人之臣與奈之何有敢有不敬也蓋內臣愛我者也外臣自愛者也于是天下之爲人臣者見夫上之所賢所否者在是亦遂舍其師友之道而相趨于奴顏婢膝之一途習之既久小儒不通大義又從而附會之曰君父天也故有明奏疏吾見其是非甚明也而不敢明言其是非或舉其小過而遺其大惡或勉以近事而闕于古則以爲事君之道當然豈知一世之人心學術爲奴婢之歸者皆奄宦爲之也禍不若是其烈與

奄宦下

奄宦之如毒藥猛獸數千年以來人盡知之矣乃卒遭其裂肝碎首者曷故哉豈無法以制之與則由于人主之多欲也夫人主受命于天原非得已故許由務光之流實見其以天下爲桎梏而掉臂去之豈料後世之君視天下爲娛樂之具崇其宮室不得不以女謁充之盛其女謁不得不以奄寺守之此相因之勢也其在後世之君亦何足貴而鄭元之注周禮也乃謂女御八十一人當九夕世婦二十七人當三夕九嬪九人當一夕三夫人當一夕后當一夕其視古之賢王與後世無異則是周禮爲誨淫之書也孟子言侍妾數百人我得志弗爲也是時齊梁秦楚之君共爲奢僭東西二周且無此事若使爲周公遺制則孟子亦安爲固然得志弗爲則是以周公爲舛錯矣苟如元之爲言王之妃百二十人妃之下又有侍從則奄之守衛服役者勢當數千人後儒以寺人隸于冢宰謂周官深得治奄之法夫刑餘之人不顧禮義凶暴是聞天下聚凶暴滿萬而區區以係屬冢宰納之鈐鍵有是理乎且古今不責其能治而責其能不亂奄人之衆多即未反亂亦厝火積薪之下也吾意爲人主者自三宮以外一切當罷如是則奄之給使令者不過數十人而足矣議者竊憂其嗣育之不廣也夫天下何常之有吾不能治天下尙欲避之況于子孫乎彼鰥鰥然唯恐後之有天下者不出于其子孫是乃流俗富翁之見故堯舜有子尙不傳之朱徽宗未嘗不多子止以供金人之屠醢耳

明夷待訪錄終

皇清道光十九年歲次己亥金山鍇熙祚錫之甫校梓

存治編

顏元著

存治編序

唐虞三代復見於今日乎吾不得而知也唐虞三代不復見於今日乎吾不得而知也謂復見於今則漢唐宋明以來敢術風俗奚爲而日降謂不復見於今彼古聖賢之所謂人定勝天挽回氣運者果何物哉宜吾習齋先生仰面三嘆也七制而後古法漸湮至于宋明徒文具耳一切教養之政不及古帝王而其覇堪掘腕者尤在於兵專而覇士廣而廉二者之弊不知其所底以天下之大士馬之果有一强寇猝發輒魚爛瓦解不可收拾黃巢之起洗物掃滅李自成張獻忠如霜風殺草無當其鋒者官軍西出賊已東趨川陝楚豫至于數百里人煙斷絕三代田賦出甲民皆習兵雖承平日久禍起倉卒亦斷不至如此其慘也士子平居誦詩書工揣摩開戶倡首如婦人女子一旦出仕兵刑錢穀渺不知爲何物曾俗吏之不如尙望其長民輔世耶三物實興之世學卽所用用卽所學雖流弊不至于此又何怪乎先生之俯仰而三嘆也先生自劾而壯孤苦備嘗使身幾無棲泊而心血屏營則無一刻不流注民物每酒闌燈炮抵掌天下事輒浩歌泣下一日與塘語鹿輿淋漓塘不覺亦墮淚先生躍起曰此仁心也吾道可傳矣是以比年從遊勤有啟示塘因得粗知其畧以爲賢

存治編

王道

博野顏元著

昔張橫渠對神宗曰爲治不法三代終苟道也然欲法三代宜何如哉井田封建學校皆斟酌復之則無一民一物之不得其所是之謂王道不然者不治

井田

或問於愚古人曰井田之不宜於世也久矣子之存治尙何執乎曰噫此千餘載民之所以不被王澤也夫言不宜者類謂亟奪富民田或謂人衆而地寡耳豈不思天地間田宜天地間人共享之若順彼富民之心卽盡萬人之產而給一人所不厭也王道之順人情固如是乎況一人而數十百頃或數十百人而不一頃爲父母者使一子富而諸子貧可乎又或者謂畫田生亂無論至公服人情自輯也卽以勢論之　國朝之國古幾半京輔誰與爲亂者且古之民四而農以一養其三今之民十而農以一養其九未聞墾棄於天食土於地而民亦不饑死豈盡人耕之而反不足乎雖使人餘於田卽減頃而十減十而取吾知其上糞倍精用自饒也況今荒廢至十之二三墾而井之移流離無告之民給牛種而耕焉田自更餘耳故吾每取一縣約其田丁知相稱也昔妄爲圖以明之所慮者溝洫之制經界之法不獲盡傳北地土散恒恐損溝（意更禹盡力溝洫必有專長之法）高低墳邑不便均畫然因時而指觸類而通在乎人耳溝無定而主乎水可溝則溝不可則否井無定而主乎地可井則井不可則均至阡陌廬舍古雖有之今但可植分草以代阡陌爲窩鋪以代廬舍橫各井一路以便田車中十井一房以待田畯可也有聖君者出推此意而行之授先儒之格議盡當代之人謀加嚴乎經界之際垂意於蠹戚之時意斯日也孟子所謂百姓親睦成於此徵焉遊頑有歸而土愛心厭不安本分者無之爲盜賊者無之爲乞丐者無之以富庶貧者無之學校未興已養而兼教矣休哉蕩蕩乎故吾謂教以濟養養以行教教者養也養者教也非是謂與

孟子云方里而井井九百畝吾所以明井制必明里制也周制三百步爲一里百步爲一畝六尺爲一步每步長今一尺則三百步爲里者卽今三百六十步之數也然考之文問之獻又多異說且謂周尺僅今七寸强妄之不若卽以今里今畝今步尺爲準爲甚明且亦夫子從周之義也以今里推之方里之地合該十二萬九千六百步周之九百畝當今五百四十畝（今二百四十步爲畝）每區六十畝內公外私若田饒廬除公田內大畝給八家爲場圃廬舍田窄給三畝爲窩鋪其地亦可桑又通各井兩端爲田車之路宜縱者縱宜橫者橫隨邑人出入之便十里一房以處田畯

不云廬室者壹田畯宜進井以勸此直暫恩不虞其所也

方百里圖

每區方十里畫百井每行千井共計萬井

四面皆百里伯國之封地也

方百里圖說

公侯皆方百里古也何必圖以古制久湮人輒謂田少故圖之以示田足也一區方十里當百井一行方十里者十當千井共該一萬井也即除墳邑山川林塘約天下之大勢或有山川或無山川者增補言之各百里內亦不減八千井一井八家共該六萬四千家吾知百里內之人民去二十以下及六十以上者亦不過六七萬丁而已即或人浮於田一區二夫一夫受二十七畝亦足用也又就孟子註徐氏所議田祿推之大國之君取三百二十井卿取三十二井大夫八上士四中士二下士一共該三百六十七井推之大國三卿五下大夫二十七上士他官府史悉計之

次降宗廟優賓禮賢撫恤養老柔旅勸工補察助秋等事以及邑宰庶人在官約不至八千井而用足矣餘則則貶名曰工倉諸侯不得擅開王巡則以補助慶功大凶則侯請以賑三歲一散陳又十井一長百井一百長千井一千長二千井一邑宰一佐士宰祿視大夫佐士視上士千長視中士百長視下士十長無祿此方百里之大率也天子之千里侯之五十里俱可推知第王臣之祿重耳

治賦

經自兵農分而中國弱雖唐有府兵明有衛制固欲一之迨於其衰頂名虛變皆乞丐猾棍或一人而買數種支點

食銀人人皆兵臨陣遇敵萬人皆散嗚呼可謂無兵矣豈止分之云乎即其盛時明君賢將理之有法亦用之一時非久道也況兵將不相習威令所攝其為忠勇幾何設閱論王道見古聖人之精意良法萬善皆備一學校也教文即以教武一井田也治農即以治兵故井取乎八而陳亦取乎八考之他書類謂其法創自黃帝備於成周而以孔明之八陳實祖之但帝王之威法既不可見武侯之遺意又不得其傳後世亦鮮得享其用設綱不自擔覺於井田法略有一得敢詳其治賦之要有九治賦之便有九一曰預養機騏而責千里則愚上宜兼供騰薄稅斂汰冗費以足民食一曰預服嬰兒而教責青則懲井之賢者為什什之賢者為長長之賢者為將以平民情一曰預教簡師鋤申孝弟崇忠義以保民情一曰預練農隙之時聚之於場時率士一較射藝月千長一較十日百長一較同井習之不時一曰利兵甲胄弓刃精利者官貴其半直較藝賢者處以器一曰養馬每井馬二公養之彷北塞餧法操則習射閑則便老行或十百長有役乘之一曰治衛每十長一牌刀率之於前九人翼之於後器械之法具紀效新書一曰備裝入家之中四騎四步供役不過各二人餘則為裝卒以備病傷或居守一曰體民心親老無事不卒老弱不卒出戍給耕不稅傷還給耕不稅死者官葬九者治賦之要也一曰素練隱畝皆陳法民恒習之不待教而知矣一曰親卒同鄉之人童友日處聲氣相聆情懷相結可共生死一曰忠上邑宰千百長無事則教農教禮教藝為之父母有事則執旗執鼓執劍為之將帥其孰不親上死長一曰無兵耗有事則兵無事則民月糧不之費矣一曰應卒難突然有事隨地即兵無微救求援之待一曰安樂無逃亡反散之虞一曰齊勇無老弱頂替之弊一曰靖奸無招募異域無漏之疑一曰將侯無專擅重兵要上之患九者治賦之便也至於陳法八千長率之於前四邑將督之於

後左戰而右翼之則左正而右奇右戰而左翼之則右正而左奇前後之相應內外之相接無非前無非後無非左無非右無非正無非奇如循環如鬼神如天地分張之可圖敵之罰合衛之可破敵之堅敵攻之不可入入之不可出居則為營戰則為陳亦烏可測其端烏可窮其用也故

八陳圖說 圖失

古伯國三萬二千全軍之陳也綱目皆井形表國象天象方象地中軍象太極四角象四象八陳象八卦旗幟五色象五行南方火則旗紅左旗鎮青者以火之於木相從也青宜鎮黑而白之者取易辨之也暴宜白而紅之者屬於青也凡千長所率二千卒每百長一小旗從其將旗中必異色書長姓姓同書字四邑將皆綉絨旗又各備一方綉旗一面當敵則二邑督四路之兵如四面當敵則佐士與邑將分督八路之兵一面當敵左右者應之餘則皆否如天烏出戰雲虎即為兩翼風龍地蛇各安其位是也戰者戰而守者守如入表皆戰而八裏不動是也下此而萬六千或三千二百或一千六百神而明之在乎人耳

學校

或問於愚古人曰自漢高致牢闕里歷代極意褒宮建教訓之官有臥碑之設何嘗不存心學校也似不待子計矣思古人曰嗇乎學校之廢久矣考夏學曰校教民之義也今猶有教民者乎商學曰序習射之義也今猶有習射者乎周學曰庠養老之義也今猶有養老者乎且學所以明倫耳故古之小學教以灑掃應對進退之節大學教以格致誠正之功修齊治平之務民舍是無以學師舍是無以教君相舍是無以治也迨於魏晉學政不修唐宋詩文是尚其毒流至今日國家之取士者文字而已賢宰師之勸課者文字而已父兄之提示朋友之切磋亦文字而已不則曰詩已為餘事矣求天下之治又烏可得哉有國者誠痛洗數代之陋用漢帝王之猷俾家有塾黨有庠州有序

國有學浮文是戒實行是崇使天下專知所向則人材輩出而大法行而天下平矣故人才王道爲相生倘仍舊習將朴純者終歸無用精力困於紙筆聰明者逞其才華詩書反貴寇讎無惑乎家讀堯舜孔孟之書而風俗愈壞代有崇儒重道之名而異才不出也可勝嘆哉

周禮大司徒以鄉三物教萬民而賓興之一曰六德知仁聖義忠和二曰六行孝友睦婣任恤三曰六藝禮樂射御書數

鄉大夫三年則大比攷其德行道藝而興賢者能者鄉老及鄉大夫帥其吏與其衆寡以禮禮賓之厥明鄉老及鄉大夫羣吏獻賢能之書於王王拜受之登於天府內史貳之書其副本

邱氏曰成周盛時用鄉舉里選之法以取士二十五家爲閭閭有胥閭胥以教敏任恤者百家爲族族有師族師則書其孝弟睦婣有學者五百家爲黨黨有正黨正則書其德行道藝二千五百家爲州州有長州長則考其德行道藝而勸之萬二千五百家爲鄉鄉有大夫則三年大比攷其果有六德六行而爲賢通夫六藝之道而爲能則是能進大司徒之教而成材矣於是鄉老及鄉大夫帥胥師正長之屬合國族州黨之人行鄉飲之禮用賓客之儀以興舉之書其氏名於簡冊之中獻其所書於天府之上天子拜而受之以賢才之生乃上天所遺以培植國家元氣者也

王制命鄉論秀士升之司徒曰選士司徒論選士之秀者而升之學曰俊士升於司徒者不征於鄉升於學者不征於司徒曰造士大樂正論造士之秀者以告於王而升諸司馬曰進士司馬辨論官材論進士之賢者以告於王而定其論論定然後官之任官然後爵之位定然後祿之

封建

或問於愚古人曰世風還下人心日澆以公治之而害伏以誠御之而奸出是以漢之大封同姓亦成周伯叔諸舅之意而轉目已成反噬唐之優禮藩鎮僅古人甥舅伯侯之釁而李訓鄭覃以敗亡故宋鼎既定盡滅以敬歡臣明遷方興奇世官而酬汗馬非故惜茅土也誠以小則不足藩籬大則遂養敵焉封建之難也子何遽以盡之可使得宜乎愚古人曰善說問此不可以空言論也先王遺典封建無畢舉之理大經大法舉著咸張則禮樂教化自能潛消反側綱紀名分皆可預杜驕奢而又經理周密師古之意不必襲古之跡使十侯而一伯侯五十里一卿二大夫三士卿天子命之伯百里一卿三大夫六士卿與上大夫亦天子命之侯畜馬二十五甲士與稱伯畜馬五十甲士亦稱有命乃起田卒爲遂侯伯士馬皆倍其畜有事乃起田本爲侯庶不世爵祿視其臣而以親爲差侯臣不世臣采邑公田而以位計數伯師不私出列侯不私會如此者有事則一伯所率二十萬之師足以藩維無事而所畜士馬不足併兼封建奈何慮之有況三代建侯之善必有博古君子能傳之者用時又必有達喬王佐能因而潤澤者豈余之寡陋所能悉哉第妄謂非封建不能盡天下人民之治盡天下人材之用爾

後世人臣不敢篡言封建人主亦樂其自私天下也又幸郡縣易制也而甘於孤立使生民社稷交受其禍亂亡而不悔可謂愚矣如六國之勢識者皆言韓魏趙爲燕齊楚之藩蔽扁氏蠶食楚齊燕絕不之救是自壞其藩蔽也侯國且如此以天下共主可無藩蔽耶屏屏厚護當不更佳耶板之詩云大邦維屏宗子維城無俾城壞無獨斯畏道盡建侯之利不建侯之害矣如農家度日其大事多勝而我處其中之爲安乎抑吞併滅此而孤樹一旗之爲安乎況此乾坤乃自堯舜夏商周諸聖君聖相開物成務遞爲繼造而成者也人主事有成業而將使諸聖人子孫無尺寸之土魂靈無血食之嗣天道其能容耶身爲天子皆其

歷世祖功宗德上遂天眷顧不能覃恩九族大封同姓而僅僅一支私其富貴宗廟其無祭恫耶創興之際拳龍附鳳或運帷幄或功汗馬主臣同憂勞共生死一旦大業既成不與之承天分地爲山河帶礪之盟歟舊其何勸耶凡諸大義皆不遑恤而君不主臣不贊絕意封建者不過見夏商之亡於諸侯與漢七國唐藩鎮之禍而忌言之耳殊不知三代以封建而亡正以封建而久漢唐受分封藩鎮之害亦獲分封藩鎮之利使非封建三代亦烏能享國至二千歲耶夏以有仍再造商有西伯率叛殷周則桓文主盟尊王周召共和不亂四百也六百也八百也遞嬗益長是皆厲衛屢屢星殞碁布雖撫海外之觀觀秘鎮朝廷之奸謀有以輔引王家天祚也以觀後日之一敗塗地歷數日短者封建亦何負人國哉即以三代敗亡論受命者猶然我先王之殷鑑勇也列辟無恙三恪世修失天下者仍以一國封之是五帝三王有數百年之天下而仍有千萬年不亡之國也使各修天子禮樂事則勝之我則拜之咨而不臣是五帝三王有千萬年不亡之國即有千萬年不降之帝王也猶歟休哉守此不替有天下者誰不得受其福乎且君非桀紂誰敢犯天下共主來天下之兵耶侯非湯武誰能合千八百國而爲之王耶君非桀紂其亡難也侯非湯武王之難也故久而後失之也即君果桀紂而侯果湯武矣本國之積倉自足供輔軍無俟掠人箱篋狄人梁棟也一心之虎賁從王之與國自足以奉天伐暴無俟挾虜丁壯因而淫擄婦女也南巢牧野一戰而天命有歸無俟於數年數十年之兵爭而處處戰場也耕者不變而市者不止不至於行人斷絕而百里無烟火也王畿鼎革而天下猶有君不至於聞京城失守而舉世分崩乎百成舉自相屠搶歷數年不能定也王者綏定萬邦而歷有量年不至於耕種盡廢九有蕩然上干天和水旱相仍歷三二世不能復也蓋民生天地咸沐封建之澤無間異

亡皆異於後世知此而秦人任智力以自雄收萬方以自私敢於變百聖之大法自速其年世以遺生民氣運世世無窮之大禍祖龍之罪上通於天矣文人如柳子厚者乃反爲公天下自秦始之論是又與於不仁之甚者也可勝嘆哉

宮刑

或有問於思古人曰昔漢除宮刑百世稱其仁子言王道亦既詳矣乃重復問宮刑亦當復無以法不嚴則易犯故峻其法以仁斯民乎思古人曰否不然也夫謂法不嚴則易犯暴君酷吏假辭以飾其惡耳吾所謂復古刑者第以宮淫之不可無婦寺勢也即理也倘復封建則天下之君所需婦寺愈多而皆以無罪之人當之朝忍戮且漢之除宮刑仁而愚者也漢能除婦寺哉能除萬世之婦寺哉不能除婦寺而除宮刑是不忍宮有罪之人而忍宮無罪之人矣說者又謂刷童男女不於民間惟以官買則是任民之願陸乎狙民甚矣小民何知惟知利耳以利誘民而宮之豈天爲民立君之意哉今之貪利爲盜者誠自民也上且誅之若因民之貪誘而宮之惡自君矣可勝慨哉故封建必復宮刑不封建亦必復宮刑也惟願爲攻者慎用之耳至肉刑之五墨辟今猶用之則刺二刑不復可也

濟時

或曰若子之言非王道必不足治天下願漢末非行王道時也孔明何以由唐虞無行王道事也鄭侯何以相是必有濟時之策矣光王莽非十年經理十年案養十年淡治不能舉也倘遇明王賢相不忍斯民之水火欲急起拯之而人材未集時勢未可將舍此無道則所謂大用之而大效小用之而小效者又何說也思古人曰王道無小大用之者小大之耳爲今計莫要於九典五德矣除制藝重徵舉均田亦重農事復本色輕賦稅時工役靜異端選師儒是謂九典也躬勤儉遠聲色親相臣僕遠司逐佞人是謂五德也爲之君者充五德之行爲九典之施庶亦爲文景而上之矣然不體聖學舉聖法究非所以致位育追唐虞也是在爲君者

重徵舉

管說禮聘則爲妻奔則爲妾所以崇禮義養廉恥也故女無行媒不相知名士不爲臣不見成湯之於伊尹也三聘莘野文王之於呂尚也載旋渭濱下至衰世猶有光武就見之子陵昭烈屢顧之諸葛如四子者固有以自重抑其君知所以重之也近自唐宋試之以詩弄之以文上輒曰選士曰較士曰恩賴曰賜第士則曰赴考曰赴科曰赴選輙而府府而京學而鄉鄉而會其間問先察貌索結登年巡視搜檢解衣跣足而名而應挫辱不可殫言嗚呼奴之耶盜之耶無論廟廊輩不足有爲即有一二傑士逆於出仕氣喪八九矣宜道義自好者不屑就也而更異其以文取士也夫言自學問中來者尚謂有言不必有德況今之制藝選相襲竊通不知梅棗便自言酸甜不特士以此欺人取士者亦以自欺彼卿相皆從此孔穿過豈不見考試之喪氣浮文之無用乎願甘以此誣天下也觀之朱明深可悲矣竊嘗謀所以代之莫若古鄉舉里選之法倣明舊制鄉置三老人勸農平事正風六年一舉縣方一人如東則東方之三老視德可敦俗才堪澄攻者公議舉之狀簽某某深知其才德兼以事實之縣令即以帶車迎爲六事佐賓吏人供用三載經縣令之親試百姓之實徵老人復躋堂言曰某誠賢則令薦之府呈徵某令深知其才德亦兼以事實之則守以禮徵至其有願德懋功者即薦之公朝餘仍留爲佐賓三載經府守之親試州縣之實徵諸縣令集府言曰某誠賢則府守薦之朝廷呈徵某守深知其才德亦兼以事實之則命授官弓旌車馬徵至京其有願德懋功者即因才德受職不次餘仍留部辦事親試之三載凡經兩舉用不及者許自辭歸進學老人令守薦賢者受上賞薦奸者受上罰則公論所結私託不行矣九載所驗賢否得眞矣即有一二勉強爲善盜竊聲譽者焉能九載不變哉況九載之間必重自檢飭即品行未粹者亦養而可用矣爲政者復能久任考最於九載十二載或十七八載之後國家不獲眞才天下不被實惠者未之有也

靖異端

古之善靖異端者莫如孟子古之善言靖異端者莫如韓子韓子之言曰人其人火其書明先王之道以教之善哉三言盡之矣愚嘗取而詳推之曰前耕耘皆三代之赤子第自明帝作俑無恥之民從而效尤妄談禍福多說仙神被連蔓長焚香講道者遂紛紛其實猶然中國之民也一旦收爲左道之誅豈不哀哉考古謀今靖之者有九一曰絕由四邊戒異色人不許入中國二曰去依令天下毀妖像禁淫祠三曰安業令僧道尼姑以年相配不足者以妓繼之俱還族不能者各入地籍許寺觀瓦木以易宅舍給香火地或逃戶地使有恒產幼者還族老而無告者入養濟院夷人仍縱之去皆所謂人其人也四曰清藪有爲異言惑衆者誅五曰防後有竊佛老等經卷一卷者誅獻一卷者賞十兩許竊者賞五十兩六曰杜源令頒儒多著闢異之書深明彼道之妄皆所謂火其書也七曰化尤亟向之名僧長道令近正儒受教入日易正人給四書曲禮少儀內則孝經等使朝夕誦讀九曰明法既反正之後察其孝行或廉義者旌表顯揚之察其愚頑不悟者責罰誅戮之皆所謂明先王之道以教之也如此則羣黎不邪歷家戶有倫理男女無抑鬱之氣而天地以和兆姓無絕嗣之慘而生齒以廣徵休召祥蔑有極矣且儉七木之浪費杜盜亡之窩巢驅遊手之無恥絕張角等之根苗風淑俗美仁昌義明其益不可殫計有國者何憚而不靖異端哉若或於禍福之說則前鑒固甚明也

先生三存編存性存學皆悟聖學後著揭存治在前乃壯歲守宋儒學時所作也當是時仁心布濩身任民物之重已如是其得聖道也蓋有由矣塘從遊後聞而悅之著據忘編以質其條件張鵬舉文升著存治翼編兼晤考究感有年所及塘出遊四方辨證益久謬謂鄉舉里選行之或亦因時酌略而大體莫易井田則開創後土曠人稀之地招流區畫爲易而人安口繁各有定業時行之難意可并者井難則均田又難則限田與先生見亦頗不參差惟封建以爲不必復古因封建之舊而封建無變亂今因郡縣之舊而封建啟紛擾一三代德教已久胄子多賢尚曰世祿之家鮮克由禮況今時統袴易驕易淫易殘忍而使世居民上民必殃二郡縣即漢唐小康之運非數百年不亂封建則以文武成康之聖賢治之一傳而昭王南巡遂已不返後諸侯漸次離析各自爲君六七百年周制所謂削地滅國皆付空言未聞彼時以不朝服誅何國也矧於晚近雖有良法豈能遽過武周三或謂明無封建故流寇肆毒遍地邱墟竊以爲宋明之失在郡縣權輕若久任而重其權亦可弭變且唐之藩鎮即諸侯也而黃巢儼然流寇矣豈謂無封建耶因或又謂無封建則不能處處皆兵天下必弱竊謂民間出兵處處皆兵郡縣自可行不必封建始可行也五而封建之殘民則恐不下流寇不觀春秋乎列國君卿尚修禮樂講信睦然自會盟朝遇殺然煩費外侵伐戰取一歲數見其不通聲告魯者殆又倍蓰幸時近古多交殺而遇若至今日殺人狼藉盈野盈城豈減流寇然流寇亡暫而諸侯亡遲則將爲數十年殺運數百年殺運而禍更烈矣唐之藩鎮爲五季金之河北九公月尋干戈人烟斷絕可寒心也六天子世所諸侯世同卿大夫獨非伯叔甥舅之裔耶亦世采自然之勢也即立法曰世祿不世官必不能久行周之列國皆世臣巨室可見矣夫使天下富貴數百年皆一姓及數功臣享之草澤賢士雖如孔孟無可誰何非立賢無方之道也不公孰甚欲治平何由七戊寅漸中得陸桴亭封建傳賢不傳子論蓋即郡縣久任也似有當質之先生先生曰可而非王道也商推者數年於茲未及合一先生倏已作古矣於戲此係位育萬物參贊天地之事非可求異亦非可强同也因書於後以待用者康熙乙酉二月蠡吾門人李塘書於郿城寓署

存治編終

存治編一卷

[illegible]朝顧元標是書爲其四存編之三大旨欲全復井田封建學校徹辟肉刑及寓兵於農之法夫古法之廢久矣王道必因時勢時勢既非雖以神聖之德參贊天地之權亦不能強復強復之必亂天下元所云云治於暫興暴自使行其說又不止王安石之周禮矣

擬太平策

李塘撰

擬太平策序

中庸論爲下不倍曰非天子不議禮制度考文而魯論乃載孔子顏淵亘時殷輅周冕進退三王何也中庸所言議制考行其事也孔顏則辨論之以待君相之用如後世獻策之類少年閱通鑑見王文中獻太平十二策心竊羨之而惜其書之不傳也漢儒有曰周禮周公致太平之書宋人有云儒者爲往聖繼絕學爲萬世開太平今幸際太平之世明四目達四聰合士皆得陳言而不思治平之策則有負於儒矣非爲下之義矣乃撫枕準周禮擬太平策如左七十三歲病夫李塘

擬太平策卷一

婺輔叢書

天官六官唐名爲吏戶禮兵刑工六部

冢宰統六官輔朝政選建官人周禮六官之外無官如後世人理可去以有刑部也翰林院古無之增尙浮文宜去廷政司古納言之職也其任甚重自漢唐宋明以來皆以宦官近侍傳命故亂政亟行宜小弄權宜任士大夫置司於朝門內朝夕出納帝命即下而縣尹把轉簡者亦以六衙之士賢者充之不宜用其僕役則令行惟允上而府藩宣上達下皆如之

周禮冢宰詔王以爵祿子奪馭羣臣小宰以六計弊羣吏之治大司馬進賢興功司士以德詔爵以功詔祿今郡縣較封建黜陟尤夥宜冢宰掌之而司馬副之分設其司如選司掌選補推陞考功掌考察降罰驗封掌百官封爵稽勳掌百官制褒終養世蔭之類

三代治民匹夫匹婦無一不治漢唐賢君不撫民非治民也且百里而一令雖欲治無由不封建而封建其分鄉乎其不傳子而傳賢乎其久任而重其權乎周禮鄉五家立比長以下士今可自十家始選一傑者或才或德爲保長督察十家爲未入流官十保百家爲里里師以下士九品督十保長朝出民暮入民以課農歲課一家桑麻若干園蔬若干牛馬雞豚若干孟子家五母雞二母豚勿非定數以多反妨生產也女功亦稽焉詰奸宄盜賊驅游惰征賦稅教百家之子弟入歲堪入小學者事繁則置佐亦以下士水地民居星落不能百家一聚者合數落足之十里爲邑千家以中士爲邑宰入品教邑學子弟督十里師之政事繁置佐以下士陞爲中士佐之十邑萬家爲鄉鄉正以上士七品教鄉學子弟督十邑宰之政事繁置佐以中士陞爲上士佐之佐多少量事繁簡四鄉爲縣或三鄉不等立縣尹六品教縣學子弟統六衙督四鄉正政六衙吏戶禮兵刑工也衙同邑宰而考督鄉正縣尊也縣城中民百家亦立保長里師千家亦立邑宰與城外同爲鄉屬於鄉正十縣上下爲府府守五品督縣政鄉用其鄉人衙用縣人縣府自外陞者不過五百里入府上下爲藩藩伯四品督府政府衙七品藩衙六品部各自選其屬兵五部呈於吏部吏五部亦呈於兵部皆呈於天子定之藩選府府選縣縣選六衙鄉正衙鄉各選其屬衙鄉呈於縣誤駁之縣呈府如之府呈藩如之藩呈所用於吏部兵部用之誤駁之皆稟之而呈於天子定之此孔子言宰與人公舉賢才之意也外黎以巡按內黎以察院三載考績師保考冢宰賢否冢宰考五部都察金吾通政堂官及藩公賢否師保六部都察金吾通政各考其屬藩伯考其六衙府守府守考其六衙縣尹縣考其六衙鄉正鄉正考其邑宰里師俱有考語鄉上之縣縣上之府府上藩藩上吏部兵部而俱上之天子外則巡按核其實藩公亦考巡按內則察院核其實分上中下上獎之中飭之下勑責之貪酷昏惰者立除之甚誅之九載考績黜陟幽明三考皆上加爵祿而仍其官久任責成也必以上缺官不得已乃陞之離任皆中或留或降皆下黜其有賢績或不肖殊尤外藩公巡按內堂官察院又不時舉劾之凡堂官於屬官有異過摘以記之書以議之以待考績黜陟藩伯五年一朝述職內藩東南西北邊藩西北東南四歲徧閱一藩朝一藩二歲一方徧儀禮諸侯覲王有庭實燕論聘有享覲左傳藩國朝貢幣于公卿官吏往來盛世不廢也藩伯朝貢上士儀三品以上皆有餽朝廷考察後燕之優賞之堂官各延燕鄉正於縣縣於府府於藩春秋元旦皆有餽遺外止米麪內止幣帛銀錢者以贓論

五部正堂三品副堂品同藩伯司官五品六品冢宰二品副三品司官同五部太師太保一品少二品九品約祿米三十石錢二十貫八品五十石三十貫七品八十石五十貫六品百二十石八十貫帛十端布二十端五品二百石

一百貫帛十五端布三十端四品四百石二百貫帛三十端布四十端三品六百石三百貫帛四十端布六十端二品八百石四百貫帛六十端布一百端一品一千二百石八百貫帛一百端布二百端若祿有餘當厚養廉以便厲禁貪也

京官有職居之費五品以下加祿如五品以四五之間俸之米三百石錢一百五十貫帛十七端布三十五端餘以此推之

學士教於縣也歲給米三石貫于府以上也米五石試各書米八石

明有訟狀紙價每告一狀納錢百以備文卷紙費也地方官除祿外收之此外取一絲一粒皆爲贓

京官府史選之成均退士府藏文卷史主書寫而文稿看語則官正佐自主之府史不與也歲工食米二十四石錢十五貫各衙門府史有進益者聞薦爲本衙門士胥徒選之司馬之兵胥有才智與徒同給徵令行刑三歲一更藩府府史如之胥徒選之戍兵縣衙府史亦如之胥徒亦戍兵亦有班鄉正以下府史以學士胥徒以官兵不戍者鄉正以下土居親民非有必宜轉用者不輕歷離里師陞邑宰邑宰陞鄉正鄉正陞縣縣陞府亦陞御史府陞藩藩陞吏部副堂副堂亦轉藩縣衙佐陞衙縣吏衙陞府吏下五衙如之府吏衙陞藩吏下五衙如之藩吏衙陞吏部六品司官餘皆如之六品司官陞五品司官五品司官陞副堂副堂陞正堂惟兵衙陞兵部司亦陞金吾屬官以次轉金吾冢宰陞師保五部都憲亦間陞此唐虞水火工虞終身一官之法也陞從儀曰諸讀則一無所長簽仕乃無所不任吏轉戶戶轉兵是奚人善假而使爲工師也

士之貴也必首以孝官之陞也必首以廉

古天子一后三夫人九嬪二十七世婦八十一御妻共一百二十二人鄭註曰君子不苟於色不必備諸侯一妻九女大夫三女士有陪貳惟農工商爲匹夫匹婦後世天子仍宜遵古制聘賢女立之而冢宰管寺人以考察之有失則輔天子正之一品以至四品不得過九女五品以至九品不得過三女若娶而不生子者或有所歸去之或無所歸別養之而再娶庶民無子亦許置側

周禮內宰以陰禮教六宮中春詔后率內命婦始蠶事于北郊以爲祭服上春詔王后率六宮之人生種種之種而獻之王世婦掌祭祀賓客喪紀之事帥女官而濯機爲蒸盛女御掌御敘于王之燕寢以歲時獻絲枲功事則自后以下皆有職事无一閒曠所謂修內治以化天下也今宮壼嚴肅外官不得入宜冢宰督寺人詔后以下行之

冢宰管宮寺有罪杖之或誅之

寺人給事宮中宮中給之衣食不許出外與外官接不稱官不制祿外尚有婦女婦以罪沒入者女募之民間十歲入二十出皆有定數

膳夫冰酒醯醢及醫周禮皆在天官則後世光祿精膳太醫諸官也冢宰輔相王躬故皆統之

周禮掌舍掌幕屬天官司右太僕屬夏官皆以士大夫所謂供王使令前後左右罔非正人也有統屬則不肆

禁官人以世天子之子封公祿一品公子侯二品侯子伯三品伯子子男四品子男子以下宗人官統之宗人官四品使同國子入成均學成選用勳臣封侯侯子伯伯子子男元勳亦封公即衍聖公亦不世卒則藩伯巡按公選其族德行道藝優者襲之

擬太平策卷一終

擬太平策卷二

地官

唐虞司徒專主教周禮主教亦主農田征賦漢唐後專主糧稅今按道德齊禮教宜歸禮部如一縣鄉正以下農田征賦戶衙督之學校教法禮衙督之而天下一家征多於古戶部亦宜按藩分司如山東司江南司之類

田有水可蓄洩者則溝洫井之溝洫從圩圍之便水田工費一夫三十畝即可無水而人民新造地足分者則均之一家八口百畝中人左右足各一耦與兩肱舒直等五尺也爲一步步百爲畝如不得均則限之一夫不得過五十畝多者許賣不許買宅亦有限

非均田則貧富不均不能人人有恒產均田第一仁政也但今世奪富與貧殊爲艱難顏先生有佃戶分種之說今思之甚妙如一富家有田十頃爲之留一頃而令九家佃種九頃耕牛子種佃戶自備無者領於官秋收還秋熟以四十畝糧交地主而以十畝代地主納官納官者即古什一之征也地主用五十畝則今日停分佃戶也而佃戶自收五十畝過三十年爲一世地主之享地利終其身亦可已矣則地全歸佃戶若三十年以前地主佃戶情願買賣者聽之若地主子弟衆情願力農者三頃兩頃可以養其自種但不得多雇傭以占地利每一佃戶必一家有三四人可以自力耕鋤方算一家舊者或兩家三家共作一家地不足者一家五十畝亦可無地可分者移之荒處

周禮遂師巡其稼穡而移用其民以救其時事

戶納絹三尺綿一兩或布六尺麻二兩

旱地溝洫徒費也但與鄰田栽樹以清疆界以給材木

禁銀不許充征但如金珠玉翠爲器飾用或雜稅以錢應亦以銀

分士農工商四民十家一牌註明某士某農某工商縣有籍士歸學農歸田工造作不出其鄉商行者不得過千里

遠販傳廣往巧者謂凡行商必里師邑宰與之印票計日歸收之無印票許外人收其貨責其人

王制司空與事勸功无曠土無游民司徒命鄉簡不帥教者以告使觀學行禮以變之不變移之郊遂遠方樂正教國子簡不帥教者以告王視學變之不變屏之棘寄自蕭曹以清淨爲治以獄市客奸而民始多間曠自佛老以清簡爲教而民始以閒爲貴而天下靡亂矣天下有一無事之民則一民廢無一無事之民則天下治今士人靜坐講無極性天空談或玩惕觴塞或博奕嬉戲里井之民閒處曠遊群飲聚談非勤學非力農非工商力作皆游惰也司徒督各藩令各縣戶衙稽鄉官凡保中有游惰者保長教之不變稟於里師責之自里師以上皆有權不變稟邑宰責之不變稟鄉正責之不變縣責之又不變士宜如明太祖築道遙樓令爲其玩而斷其食衰毀求改誠者釋之不變閉而獄之農工商背監堅木等身黃木項一環屐一環廢下一環束縛鐵鑄之令可食不可屈轉發其鄉里執更守門三年悔改誠者乃除之歸業不者終其身

官日有事無事即冗員去其人除其職

凡保里之民以事外出者稟印官給以票無票外即圖土物之歸問罪

凡產物商有厚利者即產地徵征其稅如布帛等民間交易者無征販商或匹一二十文或銀一二分

烟奪地利禁之善

周禮凡庶民無畜者祭無牲不耕者祭無盛不樹者无槨不蠶者不帛不績者不衰

王制行養老之禮后引戶校年入十者一子不從政九十者其家不從政廢疾非人不舉者一人不從政鰥寡孤獨無依者皆有常餼

李杜曰今遵古而修墓且或於風水家各爲塋墳土失農甚非策也宜彷周禮冢人墓大夫之制國北鄉北族葬惟名宦顯德稍爲封識樞前立石柱刻云某公卿之冢或某聖賢之冢翁仲松栢不許豎植餘冢更不許斥修

擬太平策卷二終

春官

宗伯掌天子及藩府縣天神人鬼地示祭祀耕耤視學養老恤喪兵凶冠昏朝享射飲庠序貢舉頒歷教護賞賚晉貢之禮而分司職之

南郊南向祭天配以祖東上天道尙左也北郊北向祭地配以祖亦東上地道尙右也藩府縣不敢祭天地日月而祭社稷風雲雷雨山川在其地者社遍于鄉里

宗廟天子七廟始祖下六世遞六則祧入遷廟高曾祖禰若有變則禮但論歷數爲世次不論倫次如春秋閔公弟僖公兄僖繼閔而文公躋之孔子以爲逆祀左傳以閔僖爲父子而子先父謂閔爲君僖曾爲臣君臣即同父子公羊以爲先禰後祖謂文公立僖宜入禰廟閔宜升祖廟是論世次不論倫次也典午廟制兄弟同爲一世非也夏父弗忌曰僖明爲昭閔次爲穆而宗有司曰非昭穆也殺秉亦云逆祀是無昭穆也則躋者與讓其躋者兩端不同而皆分兄弟爲昭穆二廟後儒謂兄弟同一廟無據之說也典午論倫次有尊行輩者將已祧之祖父又請入廟先帝之已入廟者退而不祀其爲謬謬顯然可見也若一品以至九品皆立家祠祭高曾祖禰明制以收族立公祠祭始祖以下以收遠族高祖主祧則入公祠祭儀有等殺祠廟如其室庶人祭于寢

春秋嫡母生母文同禮同宜定制自天子庶子爲君以及庶人庶子承後者生母祔塋入廟一同嫡禮

陸世儀曰藩府縣官皆宜立宗廟冠昏喪祭皆在任行以爲民倡到任則請祖禰主入廟四時祭之屬官以班助去則遷主而攝者入之遭喪不去任佐攝政塋後墨衰以臨退返室守喪禮其吉事以佐攝公祠則立於族居不於任祭以攝

府縣鄉官約皆土著可立廟行喪祭禮藩伯以至京官任

非親民而天下人皆在焉喪禮雖在任舉行也遭喪即令還里治墓守喪服闋復位或別選人或以人擇若祭可於任行但遠則遷主爲難而四品以上必當祭始祖而其主在公祠不可移則始祖四親立行位率屬官以祭京官做邸舍廟祭於居室之堂其无屬官者延僚友相禮燕餞令京官及藩府縣鄉除朝參外皆行朔望禮拜父母家祠家人各拜其長外拜應祀神祇屬吏各拜其長

周禮仕學不分文武不分兵民不分官吏不分而上之君師不分此所以致太平也

須三物教法於各藩自府下縣鄉吏受之各以教其所治保長擇十家子弟入學可教之學者聞於里師師選之入里學教幼儀退禮認字學書即解字義先書有用字習小九九踰三年十一歲不可者罷可選入邑學邑宰教以孝弟忠信幼儀惟謹習六書九章學歌讀論語曲禮凡邑有喪祭役政則率弟子與事有能書之踰三年十四歲不可者罷可選入鄉學鄉正教幼儀加詳吹笙鼓琴惡舞勺習射御御即御也凡邑鄉喪祭役政官率之執事書敏有學者踰三年十七歲庸劣者罷縣尹選俊者冠入縣學教以智仁聖義忠和之德孝友睦婣任卹之行各因一經如孝經詩書儀禮周禮禮記大學中庸仍入記至易春秋孟子左傳願因者聽若爾雅公羊穀梁不必名經爾雅學書時已解授之學大禮大樂因史鑑律例作策論爾達而止學騎射凡縣有喪祭賓飲兵役學士皆與執事掌其文書事訖書某某德某某行某某藝優踰三年二十歲庸劣者仍罷歸農工商賈者貢之府學府守教試之三月下者返之縣鄉及邑再教之貢俊於藩學藩伯教試之三月下者返之府縣及鄉貢俊於太學宗伯令成均大司樂教試之三月大司樂宗伯又親試之選俊學士入京觀者成均遣官以時至其地教試之下退之藩府及縣成均藩府親諸生之學即可知其教之高下勸惰因以爲鄉官之殿最而中傷之

記之以俟九載黜陟取中者爲太學生遣歸有室縣尹六衍公並其才學定其科目兼科農科禮科樂科兵科刑科工科惟兼科多以用多也兼科入尹署吏術若農入戶術若禮樂入禮術署兵刑工各入其署試其事而爲之附三年蓋二十四歲矣選明習厥事者尹署兼科爲里師吏署兼科爲吏署下士佐政餘科各佐其署吏農禮刑科亦因爲里師兵科亦爲巡檢驛丞工科亦爲司市農亦爲倉使末明練者再試三年兩進退之進爲下士退爲府史外有天文地理醫卜水火專科者地理入兵工二署爲山原川澤等官水火入工署醫入吏署卜入禮署天文貢於欽天監爲天文生成均藩府返士再教再貢之

禮有盡人而習者如視聽言動以禮是也有人人習之以待行者如冠昏喪祭士相見是也有童子即習者灑掃應對進退也不分科者也如宗廟朝見諸典制之類學之以待入官則分科者也

周禮太師少師以大夫士其他肄業奏樂以供燕射君舉如上瞽中瞽下瞽則皆伶工不必士也

成均司掌教天子之庶子庶孫公侯伯子男之子凡京官子弟謂之國子其屬有下士教入歲以上中士教十一歲以上上士教十四歲以上少司樂教十七歲以上二十歲則大司樂教之樂主教試藩所貢士

藩辦事下士取之府府辦事下士取之縣在京各衙門辦事下士皆取諸藩京下士陞中士中士陞上士上士陞六品司官與藩衙同

歷用小術通書建破等說又每月以六甲六十日吉凶神煞多少定修造昏祭宜否虛誕膠固宜洗之做月令十二月分二十四氣如立春禁民伐樹覆巢相土所宜殺之類以教授人時月吉則鄉吏以月歷各教其民即古視朔也

設議禮司掌一品以至九品冠昏喪祭燕賓禮節等殺

周禮大御學御教于王之燕寢鄭註貢疏云不使婦掌

者恐尊者掌則專婦女御官卑不敢也于王之燕寢則王不就后宮息也毛傳曰后妃率妾以禮御于君女史書其月日有子則以金環退之當御者以銀環進之著于左手既御著于右手按此則九嬪以下九人一夜有孕不進疾不進月事正行者不進滿五十不進值齊日不進其人有父母喪不進后當夕則王退至后宮餘俱不在后宮而嬪御抱衾與裯以服侍王于燕寢內則云將御者齊漱澣慎衣服櫛縰笄總拂髦蒸屢然宜立制曰御叙三年不近者歸其家嫁之

明選駙馬於民間不倫也凡帝女下嫁宜擇大臣子弟賢者令媒通之而事舅姑順夫子如士民禮

制度司掌各官冠服與宣宮室儀衛宅兆等級豐一律度量衡四民務一道同風如僧道猶猶天主等衣食行習不同者禮衛卿吏變之不變問於上屏之四夷强梗者立誅之

考文司禮樂射御書數考古準今爲書經史考訂精核當刻梓頒各藩離京遠者藩禮衛依式鏞布諸子百家及明人性理諸書入比時文不許鏞賣文集如韓愈可觀餘不許鏞賣若佛仙異書及小說劇其板焚其冊敢存留者問重罪

祠祭司正天下祀典除天子祭天地日月山川社稷七祀宗廟歷代聖帝明王文廟藩府縣祭社稷境內山川文廟名宦鄉賢忠孝節義士庶各祭其先五祀里社外皆爲淫祠如泰伯關公之賢亦祇各祭其鄉他方不得濫設若仙佛諸宮一概毀爲民居建造者問重罪

禁市井開酒肆準依家自釀禁杭蘇老燕賓者懲燒鍋白酒煽禁穢民間許春秋祀社祈報鼓吹演樂準飲一日以舒民勞他日禁

正樂司古樂升歌笙入合樂合語舞蹈諸法須行藩縣今樂演劇亦不必廢惟音叶律呂事歸忠孝節義訂刪頒行

若私演男女淫媒之事之聲者毀其冊重責其人

周禮龜卜占筮在春官宜如之而選擇時日亦隸卜筮以從事學問則其術正也

周禮有諸史即起居注史官有將相保章即欽天監

藩府縣禮爵亦立左史右史各一記一縣之事並司冠昏喪祭諸文如誌傳碑銘之類

周禮冢宰正月始和縣治法于象魏徇以木鐸日不用法者國有常刑司徒懸教法于象魏徇以木鐸如之後世法繁不能徧懸宜擇孝弟睦恤禁盜及奸賭游惰重大者一二十條元日示之衆衆則令學士讀以警之羅而使由勝於講以使知也

擬太平策卷四

夏官

司馬掌謀用天下兵馬無事則修武備儲將才有事則審機宜酌緩急訓練田獵除戎器簡軍實強本固藩防邊靖

海各分其職爲司兼副冢宰論辨官材

倣古寓兵于農二十五家約五口計之得一百二十五人除老弱婦女三之二得強壯四十一人選一官兵二十六六十選二十五家人口田產記之約與他二十五家等器械二十五家按田公製四官兵選一馬官兵甲冑芻豆百家按田公出无事則業其家之農有事上戍出征皆領糧於官定以數農隙里師教其射與武藝不上戍者有盜同鄉兵捕干家出四十官兵邑宰三月試其射御擊刺火器有隙隨時教之萬家出四百官兵鄉正半年試之冬月縣兵衛至鄉教之戰陣比其藝而賞罰之即以田獵做周禮以賞罰多少爲鄉正以下之殿最成縣者四鄉歲二百人供捉賊捕盜夜分班巡城有事用兵多者臨時再調之鄉若干戍府者歲三百戍藩者歲二千皆取於縣一歲一更府兵衛教府兵藩兵衛教藩兵而府守藩公巡按御史間歲三歲各閱其蕃稱縣兵又有鄉兵百家餘十保長四官兵太學生員入十餘家家一人選四十鄉兵爲四牌一牌二鎗二刀二弓矢二鳥銃牌首督之餘爲火夫四十餘人里藩漆漆內起土即爲牆二門二鋪冬月一更一人守巡二鋪十人擊柝金二鋪送傳四夜一周鄉兵每夜十人巡火夫兩察其惰者於里師官兵夜一人巡鄉兵如之里師又閱巡之邑如之有盜舉信礮信火礮以次傳鄉及縣火惟盜處舉皆望火來捕救鄉兵亦各官教閱之縣兵衛閱一試之季冬隨官兵閱田有若日百姓足君孰與不足余日百姓强君孰與不强

天下處處皆盜則天下富天下人人習兵則天下强

有草竊縣尹縣兵衛便宜發兵捕之聞于上不克乃稱發兵又乃藩發大警須衆兵天子遣使合符以發郡縣兵古用銅虎符半留朝半與藩伯合符以令司馬司馬始發兵于郡縣多寡隨其用司馬不率藩伯檄不得擅發郡縣兵而無合符藩伯亦不得擅檄司馬惟邊警則便宜發兵不待符左右藩亦便宜發兵或旁擊以分其勢或乘間以搗其虛

凡兵報驛遞俱宜迅速日夜約五六百里

官兵鄉兵習射士學射貢士射試士射而燕飲擇官與祭藩伯來朝皆射又比禮比樂惟六十以上免射則射之精者出縣貢士府藩成均試士步射外官與馬復試騎射三品以下官乘馬不許坐轎若乘車復古立乘禮六十以上乃坐乘則御之精者出朝廷養馬于西北邊如周非子唐王毛仲復明茶馬舊制以茶易番馬而士兵皆有馬民養馬或乘或力田者無禁則馬自蕃

金吾衛兵二萬大將軍制之京營兵八萬大小司馬制之皆以召募二十進六十退有田屯之不則給糧

各邊兵亦召募多寡隨其地邊藩統之且屯且守

國洋立巡檢驛遞立驛丞其胥徒選于鄉兵捕奸盜備非常

周禮司士在兵部朝士在刑部皆正朝儀之官即後世黃門給事也宜入禮部其職亦主封駁凡部令下皆由之有不便者封還之

周禮有司甲司弓矢諸官則器械設司守藏宜精固如法

擬太平策卷四終

擬太平策卷五

秋官

司寇掌天下刑罰而持其平各藩分司如戶部

求不刑而不得乃刑之刑原仁也刑一儆百以安萬民又以成仁也

月令刑新國用輕典刑平國用中典刑亂國用重典

又曰聽訟一詞聽二色聽三氣聽四耳聽五目聽

笞杖鄉縣自理之季冬鄉閭縣縣閭府笞若干杖若干繫

時中飭之不變及故出入人罪劾之巡按亦察劾之徒流

府閭藩藩定之年終閭部徒某流某繫酷申飭之不變及

故出入人罪劾之內外御史亦察劾之死罪解府藩府藩

覆審之巡按參之巡部部勘之至秋乃決關係兵事主將

立決者不論

明問罪充軍大誤軍者民之倖固之大事戡亂安民以定

社稷乃以爲罪所也

王源曰有數罪當加以肉刑官吏犯贓錢一貫以上即墨

贓字於面終身不齒於人矣強盜不得財者則竊盜再犯

亦則不可復爲盜矣賭盜之源初犯杖再犯斷右手三左

手不能復賭矣姦者宮之和則婦人劓宮者不能復淫矣

禁錮技不變者幽閉之

王源曰律例笞止五十而六十則爲杖乃杖至二百而百

杖以外人必死於是以徒折杖以杖折徒以徒折流以流

但杖又有收贖納瑣得以上下不如杖止於八十更重則

徒徒一年以至三年五等未有不杖八十或六十者是徒

重於杖不必折也徒有役流無役至遠不過三千里則不

得歸之流寓耳未嘗重於徒也應以二千里三千里及烟

瘴邊外爲三等而終身徒役其地則但輕於死而重於徒

擬太平策卷六

冬官

司事周禮曰冬官掌邦事鄭子曰鶴鳴司事 掌天下地域山川阨塞與圖城

隍宮室縣邑溝洫封藩田井倉庫各有分司以考金木水

火土五材之工

周禮鄉黨皆有地域溝樹之封畺關津亦然所以固險防

戎且儲材也

周禮司寇有司民掌登民數天子拜登今縣鄉五年編審

去舊增新二十入丁六十免宜司工部以主力役也編審

以十家牌照之則無包丁無漏丁

府統州縣或三四十城廣二千餘里或兩縣二三百里畝

或一畝或數畝十餘畝爲一畝糧各處縣殊不均甚也必

因山川形勢蓄藩隨幅幅曲折分府縣藩統府不踰七入

府統縣不踰十餘計合都縣用坵丈除山川城郭圩塗令

各戶認其田若干而總計之定上田糧若干中下若干

建都金陵秦廢汴梁四衝洛陽狹小長安雄固在崤函以

控山東而西北險不綿亘外人易入且後世費移運道經

滄惟燕京險則燕山以爲城千里綿峙瀕則河海以爲池

巨浪直達背倚盤石面伸手從左腋取物況直塞門戶干

擾戒嚴天子在邊四方全力注之自甘肅而南直而河套

而閃平大甯而遼左開元遼瀋東昔一線穿成但青衿意

其薄必甯夏河套陰山開平大甯一帶凡沙漠南可耕種

屯牧之地盡復之建藩而官理之而民分鄉里居之編四

民以腹裏之治屯兵守之所謂幕南無王庭也則固

都燕則東北水利必宜開行如虞集等所議凡山水常給

及有池塘存注不竭者專官督民種稻則南漕可省

運復元人海運選熟知海道者各島立標識設救船建邊

兵使運道無患且以靖海

海運行則會通河可廢廢則淮河易治塞固清口使淮河

分流如古淮自洪澤湖同福家場周家閘以通高寶諸湖

直趨下河開海濱范公堤海口入海河兩岸遞堤樓堤已有成績不必廣中歉者用混江龍鐵掃帚諸器啟濬之廣開雲梯關下海之路可也不則仍見蹟以淮劉黃同歸于海亦可

考工記曰薄必因水勢防必因地勢善溝者水救之善防者水淫之謂淤泥淫波也

周禮山虞掌山林林衡巡林麓川澤澤虞掌國澤財物逆人掌苑囿皆有守禁不弛與民者以民知取而不知節竭盜爭奪勢必濫濫而民用以匱也皆立官號之修之令人守之如漁戶翦戶之類至可取時然後令取之如茶如鐵如木竹如魚蝦如灰炭如人參黃連椒桂山珍海錯皆自產地量稅之以役出肆度關不征也惟煮鹽池草蓮原雖免徵物任民取之無禁鹽商亦於鹽場稅之其餘也任其所之若小山澤出物微者縣鄉掌之

廿人掌金玉錫石之地而為之厲禁以守之若以時取之則物其地註藏占其形色書其產美廢知有金玉也圖而授之巡其禁令如此則後之開礦啟亂者少矣

江浙等處設織造府供朝廷祭朝諸用

理藩司主外人朝貢交易

寶源司鑄錢分大小以權子母以黃銅為小錢每文重一錢五分青銅為大錢重二錢支物價官祿兵餉雜京遠者藩亦許鼓鑄各鑄字以別美惡惜費者罪有私鑄則斬

開中明法也召鹽商屯田於邊開若干田行若干鹽

民出力役歲三日工役於官亦有日

俱從制立定數多者罪之

各府縣修道塗橋梁以便行開溝渠以洩水勞工衛督鄉邑以時

縣四鄉立四司市凡有市之邑里立市長司市督之周禮云無者使有如農器無者則農不便招其商以來之利者使阜器利而來者少起其價以多之害者使無如賭具淫方賣其商毀其具廢者使徵如冠帔過侈之類抑其價則來者少也司市市長俱下士然市少市遠則民習樸儉多者罷之

各處倉廒本地官監之在他處者特設倉使以下士

田賦習教亦以行仁古禮如不合圖不掩墓不斬胎不覆巢諸禮皆宜顯示而厲禁之

古禮如數罟不入洿池諸侯無故不殺牛等皆宜禁示

擬太平策卷六終

六部外有

師保府太師太保少師少保以德優老臣為之天子退朝坐而論道論治凡京藩申奏事六部大事當達師保府者

師保觀而稟之天子批答之冢宰佐天子修身齊家師保佐天子誠意正心又有太子太師二品少師三品太保少保同與天子師保府相接而別為地太以少宰轉之少以藩伯臣之弱教太子以君道其德行道藝一同諸士其下皆有中書品同六官司官以任使令

都察院言官也不統於部恐衙也都御史品同五部長左右副都各一掌君闕陳利弊劾奸貪遠民隱其屬監察御史品同六部司皆許風聞言事內而巡視京城外巡按各藩以代天子遣符三歲一易

周禮太僕建鼓于大寢之門外而掌其政即後世登聞鼓也歲一御史掌之以達冤達變達急遞

凡奏疏以及六部啟事皆令寥寥數語明達其事即止不得前引後結中間誦聖鋪張以便觀達者問以罪

金吾衛金吾大將軍品同都憲以下副禪次之典禁旅不使兵權歸於一部也分兵守宮門稽出入又分兵檢巡宮城備非常兵部兵則守外城

以下原缺

平書訂

李塨 訂

平書訂目次

卷一 分民第一
卷二 分土第二
卷三 建官第三上
卷四 建官第三中
卷五 建官第三下
卷六 取士第四
卷七 制田第五上
卷八 制田第五下
卷九 武備第六
卷十 財用第七上
卷十一 財用第七下
卷十二 河淮第八
卷十三 刑罰第九
卷十四 禮樂第十

平書訂卷一

清 蠡吾李塨訂

王子源曰觀亡明之覆轍，心追三代之善政，博學廣問，日稽夜營，著為平書，授予訂之，與拙見載於繆忘編、學政、諸帙者，大端皆合，但予著散錄，而平書分門遞次，綱舉目張，脈絡貫通，可謂成矣，其中條件少有不合者，亦不敢以天下萬世教養之鉅而苟同也，因盡毀已著，但附拙見於各卷後，以考正之如左。

分民第一（卷目皆平書所定）

平書曰：民不合則離，不分則亂，分之合之，政教行焉。民之良有五，一曰士（敢才為吏曰士，無今生員皆辦之分），二曰農，三曰軍（增有餘在後），四曰商，五曰工（有餘在後）。其賤有二，曰役（在官隸胥，人之產業徒役），曰僕（人之家奴）。士食於官，農軍授之田，商工食其力，工半食於官，役亦食於官，僕則食於主。民之類盡矣，合之奈何？十家為甲，甲有首，十甲為保，保有長，十保為鄉，鄉之長有二（即漢三老游徼之制），一曰正，宣教化，聽訟獄也；二曰畯，課農桑，治溝洫也。三曰巡，察盜賊，修封域也。五鄉立一老以總之，曰耆老（即漢嗇夫三老），耆老統於縣，庶人在官者也，亦謂之鄉官（有餘在後），官與之禮，在邑在野厥制同。不同者，邑無畯焉耳。奸民游食何容乎？有則甲首誡使歸於民，不聽，告之保長以誡之，不聽，

告之鄉正以誡之。不聽。則執以告之鄉官。而笞之。務使歸於民。然後已。士農工商役各有籍。有司分掌之。而鄉令安有不可稽之人哉。處者旅客耳。流民耳。城中僕隸於主之籍。既分以籍之。保甲又合以籍之。存之縣令。安有不可稽之人哉。處者旅客耳。流民耳。城中隙地。建屋千間。使人司之。編號以居流民。有籍在後。姓名鄉籍備。亦保甲之法矣。夫何慮。蘇客初至。一月無租。後每屋月收租百錢。爲護民免其賣入籍者以編氣入籍。雖行旅則勿稽。稽則授。停十日以上。亦有稽。皆鄉之事。稽之亦無援也。天下亂。吾政教者八。曰倡。曰優。有籍在後。曰僧尼。曰道士。曰左教。曰西洋。曰回回。曰盜賊。皆非民也。雖民亦不可有者二。曰窮民。籍算蠲賑者。曰乞丐。有一於此。不可以言政教矣。然去之有難有易。最易者倡優。次則左教西洋。最難者僧道回回。而盜賊窮民乞丐。則不待別立一法而後去。何則。倡優人所賤。惟在上不之禁。故公行耳。若禁之嚴。立止矣。故曰易。左教原有厲禁。西洋人在中國。與中國從其教者。蓋無幾。若於左教殺無赦。驅逐西洋。使返其國。而不與通。或算法製器之人。而教不使行。亦可。則去之亦不難。惟仙佛之惑世誣民久矣。卿大夫士庶。莫不矢心而貞信之。其徒徧天下。不知其幾百萬。僧居九。尼與道士居其一。俱安居坐食。肆行淫穢。判然不爲朝廷之民。而人不以爲怪。苟一旦立法禁之。勢必驅之爲張角韓山童。倡亂天下而不可止。故曰去之難。回回自元時入中國。至今四五百年。散處四方。自爲正朔。自爲服色。自爲風俗。性獷悍而黨惡。苟無道以治之。而欲革其俗。害將不可勝言。故去之亦難。然則奈何。曰。非術不足以成仁。非權不足以成義。以權術行仁義。而不爲迂闊。以仁義用權術。而不任威刑。有籍在後。則二者之患。可漸消而漸滅。下一令曰。仙佛道甚高。僧道以邪穢不肖壞之甚惡。其令天下僧道年六十以上。道高行修。願爲僧道者留之。初不必問其數。數則限以名。死亡有缺。而後補。年六十外無法。願爲僧者。由鄉而縣而郡而州而府。而京師。受牒披剃。而後補之。○有籍在後。聚而處之。押一道院。以處道士。二三寺以處僧。官衣食之。使奉其教。毋招徒。招徒者誅。徒以子弟爲僧道者亦誅。毋募化。募化者笞。布施者毋爲僧道者亦誅。自爲僧道者。亦誅。毋募化。募化者笞。布施者亦笞。人爾經祈福薦亡。祈福薦亡者杖。使之祈福薦亡者亦杖。惟閉戶修其清淨寂滅之學。而其道始尊。其不願爲僧道。及年六十以下者。悉歸民。凡爭朝大者入官爲公隸。小者鄉改爲民。庶務幫也。所謂二氏雲笑之。土木雲之。鋼像鋼器。雖官充說。說約。尼比僧優例。立禁之不留。賢才舉爲士。耕者授之田。武勇募爲軍。有資願爲商。有藝願爲工者。總括其地之倡尼爲之配。不足者婚於民。俾人人有夫婦父子之倫。得生養安全之樂。豈不勝於邪穢不肖之僧道萬萬乎。迨今者殺無赦。夫人特患無歸耳。苟有歸而得其養。僧道何苦不爲民。況聳其教以爲名。而鼓張何自起哉。又下一令曰。回回本西夷之人。入中華者已久。宜用夏變夷。願守其俗不變。不聳朝廷之法。不來聖人之教。是亂民也。然相習既久。若痛繩以法。誅戮必多。恐傷好生之仁。今特家爲勸諭。其願遵國法。奉聖教而革其俗者。以名冊編入良民。節用賢能。而養其質樸。不願者亦不強。但不可復處吾土。亂吾民。亦以名冊。總其歸本國。或徙寒外。耕牧爲生。若既不離吾土。又不遵吾法。是賊矣。將比類而盡誅之。其毋悔。此令下。吾知從者半。不從者半。從者化爲良民。不從者編而遠之。亦不致激之使爲變。有籍在後。如此。不出數年。回種盡絕。不出三十年。異端可滅矣。所謂以權術行仁義。以仁義用權術者此也。若夫盜賊之律雖嚴。然末耳。盜賊皆民也。民各有歸。而

鄉正以率其頑梗。鄉遂以伺其姦。非保甲嚴而游手無所容。武備修而草竊不得逞。且厚儲蓄以備凶荒。時補助以周困乏。鄉赤地千里。頻年水旱。自可安堵不動。烏有潢池之弄。爲黔黎之害。煩有司之憂者哉。書曰。德惟善政。政在養民。民得生養而無所謂盜矣。窮民乞丐。又何自而來乎。凡有窮民。鄉正舉保長甲首公議。使其宗族養之。若則視戚。若則鄰里。俱不得則官收而養之。無窮民自無乞丐。所謂不待別立一法而後去者此也。莠民去。良民存。乾坤淨。吾之政教。次第舉矣。

民不分則厲。不分則奸匿。王道何由舉乎。故分民爲王道之始。然必田制均。學校正。民有養有教。則各得其所。自有倫脊而事易就。是分民與諸政兼舉。又非以次序在前。而獨先行也。

古稱四民。公羊傳曰。德能居位曰士。辟土植穀曰農。巧心勞手。成器物曰工。通財貨曰商。軍卽在農內。無所謂五民也。王子欲特爲召募。故曰五民。然而不寓兵於農。則兵民不合。民不知兵。兵以害民。猶然後世弊政矣。平齊大端皆與謬見合。獨此一端少參差。詳戚具武備後。

古四民。工居三。商末之。蓋士贊相天地之全者也。農助天地以生衣食者也。工雖不及農所生之大。而天下貨物。非工無以發之成之。是亦助天地也。若商則無能爲天地生財。但轉移耳。其功固不上於工矣。況工爲人役。易流卑賤。商牟厚利。易長驕亢。先王抑之處末。甚有見也。今分民而列商於工上。不可明有倡優隸卒子孫不許考試爲士之禁。又禁良民不得與之爲婚。予以爲此四種者。不可同論。倡妓亂人倫。壞風俗。當嚴禁革之。使無一存。若優伶則所以奏樂者。不得無之。古且有伶官矣。但禮樂君子之事。而伶官專鼓舞以供人觀聽。則近於役。故古多以瞽者爲之。今宜仿古制。入伶人於工籍。古謂之樂工歌工。其技精者爲小伶官。供州藩奏樂之用。尤精者爲大伶官。供天子奏樂之用。小伶官不入流。大伶官不過九品。不得他涉。禁男女渫哇之戲。嚴邪聲淫之誅。令歌正音。扮雅事可也。樂詳具禮樂條後。而何得去。隸爲官行刑。卒伺候於官及士大夫。特以其才庸下。故備驅使。而實不可無者。夫既爲天地間不可無之人。則皆正人。所爲皆正事也。其或爲不正。則不教之過。而非隸卒之事。卽不正也。乃禁其子孫爲士。不許與商農工爲婚。是以爲惡而絕之矣。以爲惡而絕之。則當去之矣。而可乎。宜更之。優隸卒之子孫爲士農工商。皆從其便。惟官不得與本管隸卒爲婚。主不得與本家奴僕爲婚耳。外此則無禁。

工在官者。則官食之。不得以半拘。

明有聖諭六條。曰孝順父母。恭敬長上。和睦鄉里。教訓子孫。各安生理。無作非爲。有司每月令鄉約聚衆講解。娓娓多言。呂坤巡撫山西。立法甚詳。樂崑繩常稱之。予亦以爲然。後鄭若洲曰。此宋明講學之習。迹波而及。非古教法。且擾民。予因而考之。古教民之法。卽在教士內。故曰。大司徒以鄉三物教萬民。而賓興之。至於教民。如月令諸書所載。皆教以事。無空論以言者。況我孔子明曰。民可使由。不可使知。今立一定期講說而索其知。誠古法所無。聖教所禁。不可行也。惟明每月朔望。以木鐸老人徇於道路。口宣六條。聲

衆則古遮人之職也可行而官長遇事開導愚民無定時可耳

昆繩以爲生員書辦不分善矣然而鄉官與士亦不可分也（庶人在官者句大讀古稱庶人在官之者徒非鄉官也）按周禮五家爲比下士爲比長五比爲閭中士爲閭胥四閭爲族上士爲族師五族爲黨下大夫爲黨正五黨爲州中大夫爲州長五州爲鄉卿爲鄉大夫惟遂五家之鄰不必用士以上亦皆士大夫皆可同升諸公漢制五家爲伍伍長主之二伍爲什什長主之十什爲里里魁主之十里爲亭亭長主之十亭爲鄉鄉有鄉佐三老有秩嗇夫游徼各一人鄉佐有秩主賦稅三老主教化嗇夫主爭訟游徼主奸非多以學士爲之而貢公卿大夫亦時出其中後世分督鄉者不用士不稱官不由此階進故明用年老習事之民充之亦不得已而然而非古也今擬民之才德出於十家者爲甲首出於百家者爲保長有功如明呂坤議授以九品官冠帶正、畯、巡、以中士除之待有功即授以九品官或農民有特才堪爲正、畯、巡者亦間用之者老可易曰公正官以選士上士除之而俱統於縣令正分統於縣正縣督畯分統於縣承巡分統於縣尉縣工公正之事分考於六衙

城中建屋以居旅客凡市鎮皆當有屋即古之市廛也商至則使居之而徵其稅如後徵稅則無房租

行旅停三日以上即當稽若面生可疑及係奸人左道者即察問送官保甲中人無事外出者亦稽之

分田勸農粘穀則流民可無不必先爲修屋如遇奇灾有流民至者臨時修可也

左道亦不可一概如採生折割傳頭教主之類則當誅之燒煉符呪等則刑而屏之聚會號佛喫齋之愚民則當教而化之如顏先生喚迷途等書使鄉正講解之不從然後刑之

以權術行仁義等語非治平之道也蓋權術之正者即仁義也不可曰以權術行仁義也權術之非者非仁義也又不可曰以仁義用權術也

既以仙佛爲惑世誣民而又令曰仙佛道甚高道高行修是亂名也不許招徒而又死者補之六十以上願爲僧者與之牒是亂令也官衣食僧道是亂法也況焚其齊毀其像倡尼配僧道是明滅其教矣即虛言誑之渠當不知若可爲變一耳今擬變異端之道十有二焉令鄉正隨僧道與之講喚迷途官亦不時講化之一也量其材或人於士或授之田爲農爲兵或使爲工爲商二也配之倡尼不足官設法助之婚娶六十以上返正願娶不願娶者聽三也改寺廟以居僧道不可居者分給之使賣材別構惟留正神祠宇四也老而不能爲士農工商者責令其親族孀嫠養之如無則收於養濟院官養之死葬之五也令人獻二氏書滅匿者責搜而盡焚之六也毀其像七也限教之三年盡變不一旦峻驟之八也若三年不變幼者責而變之六十以上者僧送之南海普陀山道士送之東海蓬萊諸山不許通中國招徒募化視師九也反正而有小善者即嘉其悔悟如常人大善旌賞之十也僧道未變前俱入於保甲甲首保長鄉巡等時時察之若有違抗意旨及勾通謀逆者即刻稟官擒而誅之或誅其首而變其餘十一也喇嘛僧其

者驅歸外國中國人從者令爲民十二也歸倫則正而樂不歸倫則邪而災正平書所謂僧道何苦不爲民者也而亦安有變之可虞哉

回回之不從化固爲可惡然元明以來亦誰有時出一令以化之者哉而欲驟繩以法不惟激變亦且不忍即驅之塞外彼安土重遷亦不能保其不爲變也必先下一令示中國之禮義明夷傳之醜惡未必即其本然而誤沿以爲教遂資人口柄不知天理聖教無分中外自此正朔居處冠昏喪祭之禮一歸王政非棄本從華乃去非就是才者入學爲士爲官其餘授田爲農或爲工商皆如良民而又寬之法網不禁其祀祖宗飲食亦不遽變其習殺牛羊亦可但不得比戶爲之而使入仕通婚衣服禮法一同中國復寬以三年之限自當混一若有一二必不變者許三年後自陳歸其本國而又編入保甲著爲勸化之言令鄉正勸化之而甲長鄉巡等不時稽查有異志謀變者即刻送官誅之速變者旌之罪者釋之或量才即用其一二爲官以申勸勉此亦何難何傷於彼而激變乎或邊境有事招其健者爲兵因散處之或招流民開荒即散布給以田則更易教

悍晏則曰平書謂除左教易除釋老難愚謂除釋老易除回回天主等邪教難釋老無種誠欲除著爲令永不許人出家不數十年而已絕矣邪教有妻子其種蔓延難除也宜懸令凡邪教者搜其家不得藏刀仗兵器使人監之限一月能歸正者或士或農或工或商咨授其業使同齊民其頑不返正者別其戶籍永禁士夫良民不與通出入里巷不與人齒許爲良民奴隸凡縣邑之賤役役之不許其聚族而居不許其私寄牛羊不許私傳其邪教之教犯者加以嚴刑散流之遐荒久之而彼知愧恥則教可漸除矣

又曰邪教之外皆良民也今西北有樂戶東南有惰貧生而不齒於人此亦不平之一端也宜悉解其籍然在其地久良民終不肯與通宜聽其自遷遠方執四口民之業可也

平書訂卷二

分土第二

平書曰。天子不能獨理也。三代以封建。後世以郡縣。封建之利。在藩屏天子。分理其政事。勢可以長久。害在世守強。弒逆戰爭不可制。而生民罹其毒。郡縣之利。在守令權輕易制。無叛亂之憂。害在不能任事。姦宄可以橫行。權臣可以專擅。天子孤立於上。而莫之救。是二者皆各有其利害。歷代之故蹟昭然。凡持一偏之得失以爲言者。皆非也。然則王者將何從。曰。兼收二者之利而辟其害。使其害去而利獨存。斯可以爲治矣。若分四方緣邊之地爲藩。以同姓爲藩王守之。有議在後分內地爲州。以異姓爲州牧守之。天子建都於天中。有議在後以統於上。藩王州牧各守其土。以衛於下。統郡者藩也。州也。郡不過四五。統縣者郡也。縣不過五六。總之郡有大小。縣有要縣上中下之分。參伍均之。多則三十城。少則二十餘城。設兵七八萬而止。畿輔則環列大郡以輔京師。約二百餘城。設兵三四十萬。其勢足以控制六合。乃藩以禦外而衛內地。州以控藩而衛京畿。內外相維。親疏相間。枝強而幹更強。未弱枝以強幹。四裔不敢侵。盜賊不敢動。權姦不敢逞。而上分天子之勞。下徧百姓之德。是非得封建之利乎。乃藩王與州牧。司以三載考績。賢則留。不肖則黜。不世守也。予奪之權。自上操也。是又絕封建之害。兼郡縣之利矣。且夫守令。惟任之不專不久。故

不足以爲股肱。不足以衛心腹。若任之專。利可興。害可除。便宜行事。無顧忌。無掣肘。惟大綱總於上。總目悉任於下。不似近代纖微不得有爲於其土。又必久任而責成功。是非去郡縣之害。兼封建之利乎。夫郡縣原不可與封建比也。有議在後封建之害且除。又何患郡縣之利之不得也。且巡方御史。歲歲按之。三考一黜陟之。五年一朝覲以述職。州牧分東南西北。每各一朝。藩王則四北東南。總之五年一朝。朝廷又核其實以賞罰之。何弊之能爲。何亂之可作乎。昔者禹敷土錫姓。畫疆分界。大抵地邑民居。參相得爾。乃今日之聲理吾惑焉。一府所轄。有多至三四十城。廣至二千餘里者。有不過兩縣。僅二三百里者。縣界有去治數百里者。有城外即爲他界者。犬牙相錯。不以要害專屬之一方是矣。乃參差太過。則不清。大小相懸。則不一。況地畝或以一畝爲一畝。或以數畝十餘畝爲一畝。地畝有同而賦稅迥異者甚多。經界不正。賦稅不均。豈聖人平成天下之道乎。必也因山川之形勢。雲爲州藩。隨幅隅之曲折。分爲郡縣。不相紊。不相懸。因者因。革者革。建者建。總欲因地利盡人事。使形勝全。聲圍固而已。土地既分。各有所守。乃頒發一之條。使各奠山川。各均田畝。各興水利。各整關梁。各修驛路。四海雖廣。有不蕩蕩平平者乎。各率其屬。各舉其職。各理其政。庶物雖殷。有不綱舉目張者乎。三代之治。不外此矣。遵而行之。百世可也。何必執封建之迹。而後可以爲治哉。

王。古天子之稱也。漢以後尊帝次王。乃天子稱帝。而稱同姓曰王。易歐人僭越之心。非古也。且州藩權同事同。何必易其名。則無如皆稱曰藩侯。而但分邊藩腹藩焉。若同姓功臣本公爵者。稱藩公。專委同姓於邊以禦外人。謂可恃其一體之親也。然永樂非一體乎。而兵強起亂矣。況專以同姓居危地。而異姓居安地。情不均。以同姓居勁地。而異姓居柔地。勢不均。易滋變端。且兵學非人人可能也。如沿邊當宿兵禦侮之地。而同姓人才不足用。如何不如同異姓雜而用之。但邊藩同姓多。以賴其腹心。而以異姓間之。腹藩多異姓。而亦間以同姓。似爲妥策。

建都於天中者。以四方朝覲巡狩道路均也。然而建都之道不一。崑繩菁曰。自古帝王。大約以興起之地爲都。漢唐初取關中。即以居之。宋都汴梁。明都金陵。永樂都幽燕。亦皆即其所興。言亦有見。然但以天下形勢論。僻遠不可都者。勿言矣。金陵南服。禁兵羸弱。汴梁四衝。洛陽勢小。長安雖稱百二山河。然雄固在崤函。以控山東六國。若高屋建瓴。而西北之禦外人者。則險不緣亙。且後世煩費。而漕運艱澀。難如古之但取關中而已足也。惟燕京險。則燕山以爲城。千里縣峙。倘則河海以爲池。巨浪直逐。背倚龍石。而伸手從左腋取物。何便如之。況直塞門戶。干櫫戒嚴。天子在邊。四方全力注之。自當夏而河套。而閑平、大寧、而遼左。開元通筋束骨。一綫穿成。居內制外。真齊地也。然而背薄之患。稍有可虞。必河套、陰山、開平、大寧、一帶。凡沙幕南可耕種屯牧之地。盡復之。使幕南無王庭。斯爲金湯之固耳。郡縣而重權久任。即兼封建之利是矣。然恐後儒尚有執封建當復者。以亂天下。請即舊論其不可復之故陳之。古因封建之舊。而封建無變亂。今因郡縣之舊。而封建啟紛擾。一三代德教已久。曾子應賢。尚曰

世祿之家。鮮克由禮。況今時紈袴。易縱、易淫、易殘忍。而使居民上。民必殃。二郡縣即漢唐小康之世。非數百年不亂。封建則以文武成康治之。一傳而昭王南巡。遂已不返。後諸侯離析。各自爲君。六七百年。周制所謂削地滅國。僅託空言。未聞彼時以不朝服誅何國也。矧於晚近。雖立法制之。豈能遠過武周。三。或曰。明無封建。故流寇肆毒。徧地邱墟。竊以爲宋明之失。在郡縣權輕。若久任而重其權。亦可弭亂。且唐之藩鎮。即諸侯也。而黃巢儼然流寇矣。周亦有大盜如莊蹻者。豈關無封建耶。四。或又謂無封建則不能處處皆兵。天下必弱。竊謂民間出兵。處處皆兵。郡縣即可行。不必封建也。五。而封建之殘民。則恐不下流寇。不觀春秋乎。列國君卿。尚修禮樂。講信睦。然自會盟朝遇。紛紛然煩費。外侵伐戰取。一歲數見。其不通魯告魯者尚有之。幸時近古。多交接而退。若至今日。殺人狼藉。流屍城溢野。豈減流寇。然流寇亡。盛而諸侯亡。近則將爲數十年數百年殺運。而禍更烈矣。唐之藩鎮爲五季。金之河北九公。日尋干戈。人煙斷絕。可寒心也。六。天子世斯。諸侯世同。卿大夫多公子公孫。亦世采。自然之勢也。即立法曰世祿不世官。必不能久行。周之列國。皆世家巨室。可見矣。夫使富貴功名。數百年皆一姓及二三功臣據之。草澤賢士。雖如孔孟。無可躐何。非立賢無方之道也。不公孰甚。欲治平何由。七。

三弟培岡曰。元人不能一口吞河北。金人商奔。得後淪亡者十九年。不受封建之利乎。予曰。此非聖賢之言。天地之心也。河北當時交爭。塗炭千里。剖棺比戶殆盡。乾坤之慘極矣。乃君之不計。但幸曰土地後歸他姓者數年。使殺盡天下之民。而保空土亦可乎。天地之心如是乎。古君不以養人者害人。有可移禍於相於民。而必不肯者。皆何爲也。

三弟曰。凡人之情。委家產於子孫。子孫必愛之。委之僕從。僕從不愛也。不分封同姓而任異姓。毋乃委不愛者以家產乎。曰。此以人之私情言也。以私情言則得失參半矣。子孫雖愛其家產。然恃祖父之慈。或驕或奢。以至嫖賭。無可誰何。且或謂此產原當屬己。積私入橐。僕從之視主業。雖情較疏。然可鞭策。可更易。不敢大肆也。且與子觀今世僕從分背主人之家產者。十鮮其一。子孫各積私財。營妻子。而厭養父母者。十常二三。一以疏而不敢發。一以親而得自由也。矧如子所慮。則必同姓者盡任天下事。然後可。不惟郡縣不然。即三代封建亦不然。周之八百餘國。皆屬異姓。獨定天下後。封文武之子數十國耳。然則異姓之不愛其家產猶然也。何以處之。

三弟曰。子孫雖積財入己。猶吾子孫也。何爲益之外人。曰。即以俗情論。僕從分理家業。而主人箝制於上之爲快乎。子孫分肥家業。而祖父無依於上之爲快乎。且家事與國事。不可同日而語也。如子言。天子分崩不虛也。惟謀一策。使吾子孫得分之。天子喪亡不虛也。惟謀一策。使吾子孫得得之。則自黃農以來。以至元會之終。皆使一姓蟬聯。其法始善矣。有此理乎。此心公乎私乎。古云。天下惟有德者居之。未聞曰。天下惟同姓者居之也。師曠曰。天之立君。以爲民也。未聞曰。天之立君。以爲其子孫也。

三弟曰。以異姓爲官。而同姓盛之。如有庫之不治民可乎。曰。有庫乃使以虛名膺實福耳。非爲監也。處置同姓。惟論才德。有才德爲監。亦可治民。亦可。無才德。治民不可。爲監亦不可。子幼。將謂封建郡縣雜列而處。今思不可雜之。諸侯必侮郡縣。郡縣必訐諸侯。天子方救痛解紛之不暇。而暇理天下乎。

三弟曰。郡縣官如傳舍。誰肯愛其民者。曰。今之郡縣。具如傳舍矣。然而留心民瘼者。亦尚有人。邪有道居停。必覬埽而後行。陳蔀庭除污穢不埽。心志各別。不關久暫也。且郡縣何爲以傳舍處也。九載黜陟之法。非謂陟之而必去其任也。經世實用編曰。發民必三年餘一年食。九年餘三年食。三十年之通。而後民無菜色。教民必三年敬業樂羣。九年知類通達。三十年而後仁。可輕去哉。況才地不齊。性習亦異。不有月計不足。歲計有餘者乎。不有治郡功名。入朝則損者乎。今擬六衙鄉官及郡縣藩侯。九載考陟。後上官有缺任當選補。或其才德不止於此。及教養政已畢者。則去。如僅而無缺。與其才止於此。或官與民皆不忍舍去。及行一法而未結。即留二三十年。終其身。有功遞加尊銜。而仍使理其本職焉。巢奚爲視民如秦越也。

三弟曰。封建、井田、學校。三者相資。一不行則皆不可行。曰。此老生常談。而實非也。郡縣何不可行學校選舉。何不可行井田。而必封建也。且吾謂選舉不行。不在不封建。而在封建。孔門七十二賢。卿相之才夥矣。未聞選舉之以躋大位。仕者僅步趨私門而止。良以封建則世官選舉無所用。故不得不廢也。而乃曰郡縣則舉校選舉不行。是李代桃僵也。

或曰。不封建而井田。能萬里運粟乎。曰。今世如秦晉征糧。儘可度支。邊腹如河南、山東。除官之傳。兵之餉。有運河以通粟米。遠如江南、浙江、江西、湖廣。則皆通流可運。再遠如閩蜀等。又邊兵支費。無可運者。固無憂。井田徵糧。運道不通也。況經制定則稅斂輕。分貯多存。支俸祿厚。運上者亦不必若後世之多乎。

三弟曰。然則殷周封建非歟。曰。非然也。時勢不同也。洪荒之世。小賢小智。統一方則漸爲諸侯。久而合之天下。有一人則爲天子。以後天子不道。則衆諸侯復推一人會之。殷周之興。皆以此也。故武王伐紂。不期而會者八百國。及會朝濟明。乃曰吾將去。此諸侯以別用也。或即絕其世也。得乎哉。蓋當時封建之弊。尚未大遊。可以不變。即欲變之。亦理勢不可。今不解其意。而徒泥往迹。所謂膠柱而鼓瑟矣。且陸桴亭曰。郡縣即如諸侯。但易傳子而爲傳賢。子不然之。獨未聞古之論堯舜禹耶。昔人謂禹傳子爲德衰。孟子以天意解之。是未嘗言天子不當傳賢也。韓昌黎又謂天子傳賢。則無定人。非聖得聖。易啟亂。傳子則有定法。雖遇中材。人莫敢爭。是天子之位。亦以傳賢爲賢。但無人制之於上。故憂後世之紛爭。而不得不傳子也。若諸侯則有天子主之矣。如桴亭說。正昌黎所謂傳賢則利民者大也。子亦可以悟矣。

惲皋聞問封建。予曰。封建不可復。妄論已具。今謹觀春秋。愈知其不可。列國賢卿大夫。惟有管仲定民居。成民事。子產殖田畴。訓子弟。制養生送死之道。經理斯民。其餘君臣所商所事者。非朝聘會盟。則兵車從伐。匆匆不暇。紛紛四出。未見有問及民事者。天立君爲民之意如此乎。立聖教養萬民之道如此乎。譬之

治家、耕田鑿井、事老謂幼、其正業也、時而戚賓往來、或傷情盜兵、其暫也、今並無暇耕鑿事謂、而專戚賓往來、以至傷情盜兵、其家可保乎、封建積害至此、如之何不變、

樗亭思辨錄曰、自封建廢、郡縣無宗廟之制、爲有司者、將欲孝治一國、其道何由、今宜仿封建意、使郡邑建宗廟、治邑者、始至則載主而居之、四時合臣民而行祭、一如古禮、則官孝思得展、而民衆著於孝、又曰、冠昏喪祭之禮、民久廢失、由上不以身率之也、若四禮俱可在任舉行、則上行下效矣、又曰、在任而遭喪者、當一如古人在任舉行喪禮、縣事暫委其貳治之、五月喪畢、則親事粗安、君事爲重、素服素冠、臨後寢聽政、惟不飲酒食肉、不處內、不與吉禮、不斷刑獄、以終三年、庶幾得禮之中、（周禮大略篇曰、三年不官、殷禮也、）嵩燾今世選官不在本省、或極北而之極南、南東西亦然、不惟路費浩繁、且言語不通、人情不諳、滋弊多端、若如陸氏議、將載主遠行、昏喪易地、尤爲不便、宜定制、藩侯迴避本藩、郡縣迴避本郡、本縣、而相鄰之郡縣、不許過千里、外至於學師六職、或本地、或鄰封、而鄉官等必以本地人爲之、其人有私、遠亦私也、其人無私、邦家無私焉、

或謂古諸侯世守、故有宗廟、今藩郡縣皆傳賢、此去彼來、恐鬼神難揆、非道也、曰、古有其例矣、古人以奧爲祭位、五祀禮考、皆迎祭於此、而各有名號、鬼神未聞以難揆處也、

陳同甫曰、今立國之勢、正忠文爲之太密、事權之太分、郡縣太輕而委靡不足恃、兵財太關於上而重遲不易舉、嗟乎、此宋明之所以亡也、天子以爲輕天下之權、而總攬於上、蔑之一人亦不能總攬、徒使天下之善不即賞、惡不即誅、兵以靡而敗、機以緩而失、政以墮肘而無成、平時則簿書雜沓、資猾吏上下之手、亂時則文移遲延、啟奸雄跳梁之謀而已矣、封建固不得復、而漢之故事、郡守得專生殺、操兵柄、有事直達天子、可不驟其意哉、

宋方臘將反、召其衆曰、吾等起事、旬日之間、萬衆可集、守臣聞之、固將招徠商議、未必申奏、延滯一兩月、江南列郡、可一鼓而下也、朝廷聞報、亦未必決策發兵、遷延集議、調集兵食、非半年不可、是我起兵已首尾期月矣、二敵聞之、亦當乘機而入、我但費江而守、輕徭薄賦、以寬民力、十年之間、終當混一矣、嗚呼、郡縣無權、簿書煩密、往來延滯、爲奸盜所窺伺如此、尚不變計耶、

藩侯一面皆來朝、恐猝有變、無人禦之、似當聞一藩來、一藩次年又聞之、猶五歲一朝也、而東南西北、西北東南、則以邊腹分之、

凡朝覲路費、皆當量遠近、驛遞支給、開銷朝廷稅糧、

輝晏開曰、分土當先於縣邑、制縣太大、則民情難悉、政事難舉、聖門慕如丹求、聖人許之止於宰千室之邑、其自許亦止方六七十如五六十可見也、

平書訂卷三

建官第三上

平書曰、近代建官之弊七、而取士之弊不與焉、任之不專、十羊九牧、可以諉過、不可以見功、使政事日壞而不知、弊一、用之不久、官如傳舍、賢者不能盡其才、不肖者苟且以免罪、舉天下無一任事之人、弊二、人才長短各有宜、乃司兵者轉而司農、司刑者轉而司禮、但以官之大小爲升降、不論其才與職之稱否、似天下皆通才、遂致天下皆廢才、弊三、碩德奇才、應不次用之、庸衆卽終身末職、不爲過、乃銓選以聚籤廳之命、遷次以資格總之法、人才何由得乎、弊四、法密如牛毛、建官使守法、孰習之、習之者吏耳、官不得不聽於吏、是謂不任官而任吏、不任官而任吏、吏之蠹弊、遂日深而不可除、弊五、凡發民造士、錢穀刑名、無鉅無細、皆本於縣、今之州縣、可比古諸侯之國、諸侯之卿大夫士、爲之分理者何其衆、今之佐貳、爲縣令分理者何其寡、諸侯之上、爲之總者、不過方伯、今縣之上有府、與府佐貳、府之上有監司、監司之上有布按、布按之上有督撫、且兵有監司、糧有監司、河有監司、學有監司、糧又有督、河又有督、以數十長官、林立督之於上、而佐貳其下者、不過二三人、吏治何由善乎、弊六、官之應設者不設、而不應設之冗官、徒糜廩祿者、不可勝數、弊七、夫奸貪不法、與庸惰無能、臣之罪也、若此七弊、朝廷實貽之、可歸咎於臣下哉、唐

廣建官惟百亮天工者。不過二十有二人。周官三百六十。所任卿大夫。亦不過數十人。故官不在多。在專與久。不在全才。在用其長。不在任法。在任人。試酌古準今而爲之制。官之設於京師者。曰四府。曰六部。曰三院。曰二衞。曰四司。四府者。一曰公孤府。設於禁中。師保之官也。天子師事而不臣。以致仕大臣年高有德望者爲之。（有議在後）不預政事。但朝夕爲天子陳說帝王之道。以格君心。成君德。或二三人。或四五人。無不可。無僚屬。而宦官聽其黜陟。如周琥。賤者可杖也。太子之師保亦然。同設於府中。而另一地。二曰端揆府。設於宮城內之東。輔弼之官也。立相二。左相國。右相國。佐天子明政用人。統百官。均四海。侍郎四爲之副。其屬中書令八。中書舍人十有六。分領簿書。掌機務。士六十四人。三曰御史府。設於朝門左。風憲之官也。都御史一。左右副都御史各一。糾愆繩謬。陳利弊。劾姦貪。達民隱。其屬監察御史六十人。職與都御史等。而分理簿書者八人。巡按州藩。毎歲各一人。巡視京城二人。士四十人。四曰成均府。設於都城內東南。教化之官也。大司成一。左右少司成各一。敷五教於天下。（有議在後）教皇子公侯伯之子。總天下州藩之學師。而試太學生。其屬司業八。士三十二人。六部者。一曰農部。（士農軍商工各有籍。而總其戶口於端揆。農官但有農之籍。不可概以戶稱。故改稱農部）設於宮城外東。課農之官也。大司農一。左右少司農各一。總天下州藩之農官。料其政而稽其入。其屬中大夫各州藩一人。分察之。如今制。士堂上八人。毎司四人。二曰禮部。設於宮城外西。典禮之官也。大宗伯一。左右少宗伯各一。掌禮樂大典。統禮樂經史文學之臣。總天下州藩之禮官。其屬中大夫六。禮二。樂一。經學一。史學一。文學一。（有議在後）士三十二人。堂上八人。毎司四人。三曰兵部。設於宮城東。農部南。備武之官也。大司馬一。左右少司馬各一。掌天子之六軍而訓練之。討不庭。平叛亂。供田狩。總天下州藩之司馬。其屬中大夫十二。分統六軍。繕器甲。備車馬。士五十六人。堂上八人。毎司四人。四曰刑部。設於宮城西。禮部南。明刑之官也。大司寇一。左右少司寇各一。詰姦禁暴。總天下州藩之刑官而平其獄。凡大獄死刑。必歸刑部。其屬中大夫毎州藩一人。如今制。士堂上八人。毎司四人。五曰地部。（有議在後）設於宮城東。兵部南。方域之官也。大司空一。左右少司空各一。掌天下之土地山川城池阨塞輿圖。總天下司地之官而督其理。其屬中大夫八。分督之士四十八人。六曰貨部。（即周官內府外府泉府。今之轉運司之職。議在後）設於宮城西。刑部南。司財用之官也。大司均一。左右少司均各一。掌財貨出入節。朝廷經費。其屬中大夫毎州藩各一人。分核之。士堂上八人。毎司四人。三院者。一曰通政院。設於朝門右。天子耳目之官也。左右通政使各一。中外大小臣士庶。凡有封章即與奏。阻隔者誅。其屬納言四。士十有二人。一曰黃門院。設於宮城內之西。封駁之官也。都給事一。給事中十有二。凡詔令之下。必由之。有不便者駁還之。士六人。（有議在後）設登聞鼓於宮城北門之內。歲命一給事司之。凡有告變。或奇冤。登樓撾鼓者。即以狀聞。阻隔者誅。妄告者誅。一曰翰林院。設於宮城內之北。侍從文學之官也。（有議在後）侍中一。其屬令史十。禮樂經史文學各二。備顧問。撰制誥。士二十四人。二衞者。一曰金吾衞。分左右列宮城內。金吾大將軍各一。侍衞之官也。守宮門。稽出入。（百官執事牙牌出入以憑稽其勤惰也司之以禮部）司儀衞。

其屬都尉八。士二十四人。一曰羽林衞。亦分左右列宮城外。羽林大將軍各一。典禁旅之官也。司儆巡。備非常。其屬羽林郎十有二。士三十二人。四司者。（有議在後）一曰曆象司。一曰大卜司。一曰考工司。一曰岐黃司。不統於府部院衞。以出身非士也。都城內擇地設之。曆象司。治曆之官也。司正一。司副二。其屬同知四。天文生十有六。附生無定數。大卜司。陰陽卜筮之官也。司正一。司副二。其屬同知四。卜生八。附生無定數。考工司。興建製造之官也。司正一。司副二。其屬攻土、攻木、攻金、攻石、攻玉、攻皮、褒給、織造。爲八所。供天子宮室輿馬冠服器皿之具。備禮樂兵農器械之用。毎所同知一。工生四。附生無定數。岐黃司。醫藥之官也。司正一。司副二。其數分科。毎科（科如脈科、瘍科之類）同知一。醫生四。附生無定數。京師之官盡此矣。官之設於州藩者。一府、一院、一堂、六曹、三監。府者。州牧藩王也。領一州一藩之事。統佐屬與守令而總其成。院者。巡按御史也。察州牧藩王與其佐及守令之賢否。郡縣佐不問也。地有豪強。按之。冤抑。雪之。民事不問也。堂者。州藩之學師也。敷五教於州藩。統郡縣之學師而總其成。六曹者。司農、宗伯、司馬、司寇、司空、司均。以農禮兵刑地貨爲曹也。獨禮曹於宗伯外。有禮樂經史文學五宗伯以副之。各統其郡之六廳而總其成。士則府二十四。院十二。堂與六曹各八。三監者。工監、卜監、醫監。各設一尹也。生則毎監四。官之設於郡者。二堂、六廳、三監。二堂者。太守郡師也。守統其屬與縣令。師統其縣師而總其成。六廳者。藝郎、治中、別駕、司理、典方、節史。以農禮兵刑地貨爲廳也。禮廳於治中外。有禮樂經史文學五治中以副之。各統其縣之六衙而總其成。士則守十六。師與六廳各八。三監者。卜工醫各設一丞也。生則毎監四。官之設於縣者。二堂、六衙、三監。二堂者。縣令縣師也。令統其屬。合一縣之事而總其成。師教學生。統一縣之鄉師而總其成也。六衙者。縣丞、縣正、縣尉、縣督、縣鄧、縣同。以農禮兵刑地貨爲衙。而各修其職也。禮衙於縣正外。有禮樂經史文學五正以副之。士則倍於郡。以其所理者多也。三監者。卜工醫各設一判也。生亦倍於郡。凡有附生而習其業者。外官盡此矣。由是品級以等之。服色以別之。廩祿以厚之。銓選考績。黜陟以操縱而進退之。天下人才猶不得其用。而政事猶不舉者。未之有也。

陸桴亭論司兵有功陞司農。司刑有功陞司禮。諸法曰。是得一善攻木者。而責之使削鐵也。不可解矣。

高脩論法詳之弊曰。事有宜審。雖服心不得開也。而必須關白。人有可用。雖將相不爲過也。而必循資格。錢穀出納。有足以利民者。專之可也。而憚於稽考之嚴。刑獄重輕。有當以情處者。遂之可也。而涉於出入之議。機當速應。畏法易逗留。勢宜有待。畏法多張皇。一金之費。千牘諸詞。一令之行。徧咨衆長。甲乙可否。吏胥上下。關政理之志輕。而稽簿書之念重。敷治化之日少。而辦文移之日多。少有疏軼。則下以廢法而訐其非。上以持法而責其讁。君子不敢爲善。殆甚於小人不敢爲惡矣。痛乎其言之也。而漢法疏闊而長。秦隋法繁密而促。爲治者宜何從。

恕辨錄曰。魏莊渠嘗言古縣邑官較後世多。府史較後世少。今在官者千百爲羣。積姦叢弊。貽害生民。此

古今盛衰之判也。古之治也以道，卿士大夫同寅協恭，潛心致理，後世上下相疑，不復推誠委任天下之事，一決海齊，變成吏胥世界矣。

六部之吏典，六部之事皆出其手矣。布政按察之吏典，布政按察之事皆出其手矣。郡縣之吏典，郡縣之事皆出其手矣。乃士子羞爲之，而爲之者必狡猾奸蠹詐之人。天下事安得而治也。夫以狡猾奸蠹詐者爲吏典，是以狡猾奸蠹詐者爲六部也，藩臬也，郡縣也。天下事安得而治也。蘇軾曰：用之則不絕，絕之則不用。爲吏典者，不過官主典史吏目而止，是用之而復絕之。彼其心以爲榮功顯名無與於我也，尚何廉恥之足情，而行誼之可矜耶。今議府部下辦事者皆以士，以至郡縣六房稱六官，下皆以士辦事，皆可爲官，其役於下者，不過寥寥胥徒而已。誠良法也。予嘗謂治天下有四大端：曰仕與學合，文與武合，官與吏合，兵與民合。此官與吏合也。不然，以白面書生爲官，以矯虔乾沒爲吏，欲天下之平治，斷未之有。

宋楊龜上疏曰：國家憂銓擬不允，置蔣官之司，慮議獄或濫，設審刑之署，恐命令或失，建封駁之局，臣以爲在於紀綱植立，不在琴瑟更張。若辨論官才，歸於相府，則審官之司可廢矣；詳詳刑辟，屬於司寇，則審刑之署可去矣；出納詔命，關於給事中，則封駁之局可罷矣。嗟乎，不責其治事，不罪其不治事，而多設官，十羊九牧，徒費推諉，何爲哉。況今憂郡縣不理，而重加長官於上，正東坡所謂監圉卒以廐長，而馬益瘦者也。民何事耶。

顧亭林曰：一鄉之中，官備而法詳，然後天下之治有條而不亂。至今蕩然無存，守令之上，積尊累重，而下乃無與分其職者。雖得公廉勤幹之吏，猶不能以爲治，而況非其人者乎。柳子厚云：有里胥而後有縣大夫，有縣大夫而後有諸侯，有諸侯而後有方伯連帥，有方伯連帥而後有天子，則天下之治始於里胥，終於天子。其灼然者矣。故自古及今，小官多者其世盛，大官多者其世衰，興亡之塗，罔不由此。陸贄曰：治天下必自鄉始，分鄉乃小封建法也。二子之言善矣。平章官制，從六衙縣令起，愚意從鄉官六衙起，公正陞縣令，以其既爲士，復理民，有積始可膺百里親民之任也。以下正陞巡有功加九品官，及保長有功加九品冠帶者，保長可量才開爲正陞巡，正陞巡可量才開爲六衙（以其所長擢之）若才止其任者，雖甚有功，加品與祿而任終身焉。

師保一官，不在臣內，最是顏習齋先生嘗言曰：中庸大臣羣臣之外，先有曾賢一經，乃論道傳學，不可臣使之人也。漢光武不知此義，而屈嚴子陵以官，故不能留耳。據此則致仕大臣外，碩德高隱，皆可聘致之，不須修城浚池者，當爲何事乎。且料理阨塞城池，卽工事也。古制工爲四民之一，今士統於成均，農統於司農，商統於司均，則工統於一部，亦不爲褻。莫如仍稱工部，而并地域司之。考工司不必另立，凡天下土地山川阨塞及并溝建國立邑，宮室溝洫，以及百工，皆屬其任，而分中大夫理之。任亦重矣。周禮考工，卽統理國邑城池溝洫可證也。州藩以下皆然。

周禮冬官曰大司空者，以分天地四時，象冬也。今下尙有貨部，而稱大司空，非宜矣。工部宜改稱曰大司

三代而上，以躬行實踐爲主，不惟經史之名不見於命官，卽學校之內，惟教以禮樂德行，其誦詩也，所以習樂，其觀書也，所以考政，亦無所謂經學史學之名也。自秦火後，聖道之識大識小，口傳身授者，盡委於地，無從尋覓，於是求夫載道之籍，朝暮詩書，士多箋注，而經史始重，沿至宋明，虛文日多，實學日衰，以訓詁爲高致，以政事爲粗庸，邱濬爲大學士，著大學衍義補，不期實行，但期立言，孫燧坐大司馬堂上，手持書卷，時邊事孔棘，爲侯執蒲所勤，此風一成，朝廷將相競以讀書著述爲名，至於明末，萬卷經史，滿腹文詞，不能發一策，彈一矢，甘心敗北，肝腦塗地，而宗社墟，生民燔矣，禍尙忍言哉。今乃儼然立一經學中大夫、史學中大夫之名，是猶之導其流而益其焰也，可乎哉。周禮述官至詳悉，而中惟有外史一官，職不過上士，掌天下之志，而象及三墳五典，今仿其意，改經學爲制誥，掌朝廷敕命諸文，改史學爲太史，掌起居注及修史志，至於古經古史，成均教士，及內覽者，隨在以人司之，不必專官，而落郡以下，則制誥太史之事無之，有輸墨事，象以司禮樂之人可也。此非輕經史也，士自學校來，皆令通經史矣，何爲專名一官，且後世之學，實難而虛易，朝廷不貴浮華，而承平日久，士猶將弄柔翰以自文也，而況導之與，卽如言語豈非聖門一科，而孔子屢曰訥言，恥言言之不出，亦以行難言易，防其流之不可救也。

至於文學一官，專主古文詩賦，更爲不可。子游子夏曰文學，觀之檀弓，子游長於禮，而子夏著喪服傳，則所謂文學，猶是考證禮樂諸學，夫子文章斯文之分體也，而豈後世詞章浮華之文耶，以詩文爲文而立之官，恐聖學并爲所亂矣。古文詩賦，卽朝廷間有用及，以司誥司史者爲之，無疑不足也。

藩郡縣禮官卽司禮樂，亦不必復設副，以與他曹不倫也。若云禮樂事繁，他曹事無繁者乎，繁者可多置士耳。

馬政當入於兵部，以兵必須馬，而天下之馬不可不蕃也。明令民養種馬課駒，其後甚擾民，今思蕃馬之法有四：朝廷養馬於西北邊，如周非子、唐王毛仲，故事一也。復明之茶馬舊制，以茶易蕃馬，二也。取士必試其騎射，則士之養馬者多矣。田賦出兵，令若干家養一馬爲兵用，而民乘馬者不禁，則民之養馬者多矣。

昆綱以爲地域所關者大，而百工末技也，不得與諸部等，故改工部爲地部，而別設工曰司，然地域至承平時無多事，專立一部，與農禮兵刑不倫，且每縣有縣郵司地，則縣中儘有無山川阨塞者，亦有一二年不須修城浚池者，當爲何事乎。且料理阨塞城池，卽工事也。古制工爲四民之一，今士統於成均，農統於司農，商統於司均，則工統於一部，亦不爲褻。莫如仍稱工部，而并地域司之，考工司不必另立，凡天下土地山川阨塞及并溝建國立邑，宮室溝洫，以及百工，皆屬其任，而分中大夫理之，任亦重矣。周禮考工，卽統理國邑城池溝洫可證也。州藩以下皆然。

事以鄭子論官有鵷鴻司事一名，而周禮云冬官掌邦事也。

周禮六官之外無官，陸桴亭曰：鴻臚、太常、光祿可并入禮部，太僕、宛馬可并入兵部，翰林、尚寶、欽天可并入吏部，何者，繁紛也。今擬御史府、黃門院、特設爲職司官，責有所束，恐不得盡也。成均特設，尊教也，通政特設，爲達章奏，亦不可更有鈐制者也。金吾、羽林特設，兵權不可專一，且隱然天子自將也。若歷象太卜，周禮原屬宗伯，二司宜入禮部，岐黃周禮屬冢宰，今無吏部，宜入之工部，以製藥亦工事也。都給事即今之掌印給事中也，與他給事職品並同，院官凡十三人，而士止六人，何獨少也，意誤耳。

至翰林院則直當去之，思辨錄曰：翰林院始於唐，唐制乘輿所在，必有文詞經學之士，下至醫卜伎術之流，皆置於別院，以備燕見，而文書詔令則掌於中書舍人，來之及也。乾封以後，始召文士元萬頃等草文詞，謂之北門學士。玄宗初置翰林待詔，以陸九齡張說等爲之，掌四方表疏批答，又改翰林供奉爲學士，別置學士院，專掌內命，凡拜免將相，號令征伐，皆用白麻。其後選用益重，禮遇益親，至號爲內相，又爲天子私人，而翰林院始甚重。然所謂學士，皆以親疏遠近爲貴賤，未嘗有一定之品秩也。宋始有定制，職始貴顯，至於今制，則直以爲儲相之地，夫宰相天下安危之所寄也，當取洞悉國體民情者，豈可徒取文詞之士乎。明代大學士即相臣也，不用歷練禮樂兵農親習民事之官爲之，而但以科舉高第選入翰林，弄筆墨，坐至館閣，高拱於懷行等身爲學士，而即非之矣。今即不用以儲相，而尚在其官，何爲者，禮樂制誥諸事，已在禮部，備顧問則師保端揆任也，何爲重出，顏習齋先生曰：今世以翰林修撰編檢爲第一清要之職，何唐虞聖帝命官詔牧，竟忘此一衙也，謏讀浮文之禍，害及官政民生，可歎也夫。

歷象、太卜、考工、岐黃不用士，謂之雜途，則猶宋明書生氣習，而非右也。天下當爲不可不爲者，皆正途，不可言雜，有其途雜而帝王尚用之者乎，名之曰雜，是教之輕節自喪矣。周禮醫師上士，獸醫下士，考工場於六卿，太卜爲下大夫，太師下大夫，小師上士，羲和欽若昊天，以授人時，爲堯舜行政用人之首，而乃曰雜途，令出身非士者爲之乎。今擬縣醫官以縣能科習醫者爲士，屬縣工查核，縣卜官以天文科不貢於京師，歷象司者爲士，屬縣正查核，惟伶官或士或非士，不拘，然必以品端業精者爲之，不名之雜流也。

至其下之非舞扮而但吹彈歌詠者，仍當用瞽瞍，以使瞽人有用。

六曹即以農、禮、禮、曹名之可也，不必別立一名，以下廳衙皆然。郵驛即近於兵，當隸之縣兵，而縣司工者不可官名，縣郵即曰工衙爲宜。

大學、釋、平、治、申、戒好貨，貨部之名不雅也，泉貨當如周禮寄於幣，曹，不必專部，即冢宰別爲相府，而但留五部，如漢后稱五曹五尚書者，未爲不可也。

平書訂卷四

建官第三中

平書曰：品級奈何，九品有正有從，官多故耳，設官既少，何必然，去其從，但爲九品可矣，公孤不臣也，在品級外，相國、金吾大將軍爲一品，六卿、都御史、大司成、侍郎、羽林大將軍爲二品，通政使、亞卿、副都御史、少司成、侍中爲三品，中書令、給事中、令史爲四品，司業、中大夫、納言爲五品，都尉、羽林郎爲六品，中書舍人、監察御史爲七品，四司正俱六品副，七品同知，八品藩王不在品級內，州牧二品，州藩師、六曹四品，三監七品，太守五品，郡師、六廳七品，三監八品，要縣上縣令七品，學師、六衙八品，三監九品，中縣下縣令八品，學師、六衙、九品，三監亦九品，有職在後，服色具別錄，廩祿奈何，一品歲祿米二千四百石，錢一千二百貫，帛三百端，布五百端，公孤食一品祿，二品米二千石，錢一千貫，帛二百端，布三百端，三品米一千六百石，錢八百貫，帛一百端，布二百端，四品米一千二百石，錢六百貫，帛八十端，布一百二十端，五品米八百石，錢四百貫，帛六十端，布一百端，六品米六百石，錢三百貫，帛四十端，布六十端，七品米四百石，錢二百貫，帛二十端，布四十端，八品米二百石，錢一百貫，帛十五端，布三十端，九品米一百二十石，錢八十貫，帛十端，布二十端，選士米錢比九品，無布帛，上士米百石，錢六十貫，中士米八十石，錢五十貫，下士米六十石，錢三

十貫。鄉師鄉官司生俱有米二十四石。錢十二貫。有縣在後上者足以養其廉。下者足以代其耕。如此。乃得盡以田業農。以貿易業商。而不使卿大夫士雜農商之利矣。銓選之法奈何。一則以一途爲升降。不以他途雜之。一則別賢否爲舉錯。不以年勞限之。一則公用人之權於天下。不以一部專之。縣令可入爲中書舍人、監察御史。舍人、御史、可出爲郡守。才懦者爲納言。有縣在後亦必爲郡守而後可以還。郡守可入爲中書令、給事中。中書令、給事中、可爲通政使、副都御史。通政使、副都御史、可出爲州牧。州牧可入爲侍郎、都御史。侍郎、都御史、可爲相國。而爲官止矣。此一途也。縣師可爲郡師。郡師可入爲司業。司業可出爲州藩師。州藩師可入爲少司成、侍中。少司成、侍中、可爲大司成。而其官止矣。此一途也。縣丞可爲郡藝師。藝郎可入爲農部中大夫。農部中大夫可出爲州藩司農。州藩司農可入爲少司農。少司農可爲大司農。而其官止矣。此一途也。縣正可爲郡治中。治中亦入爲司業。司業可出爲州藩宗伯。州藩宗伯可入爲少宗伯。少宗伯可爲大宗伯。而其官止矣。此一途也。縣禮樂經史文學正可爲郡禮樂經史文學治中。郡禮樂經史文學治中可入爲禮部中大夫。禮部中大夫可出爲州藩禮樂經史文學宗伯。禮樂經史文學宗伯可入爲翰林院令史。而其官止矣。此一途也。有縣在後縣尉可爲郡別駕。別駕可入爲兵部中大夫。或二衛都尉、羽林郎。兵部中大夫、都尉、羽林郎、可出爲州藩司馬。州藩司馬可入爲少司馬。少司馬可爲大司馬、羽林大將軍。大司馬、羽林大將軍、可爲金吾大將軍。而其官止矣。此一途也。縣督可爲郡司理。司理可入爲刑部中大夫。刑部中大夫可出爲州藩司寇。州藩司寇可入爲少司寇。少司寇可爲大司寇。而其官止矣。此一途也。縣鄉可爲郡典方。典方可入爲地部中大夫。地部中大夫可出爲州藩司空。州藩司空可入爲少司空。少司空可爲大司空。而其官止矣。此一途也。縣同可爲郡節史。節史可入爲貨部中大夫。貨部中大夫可出爲州藩司均。州藩司均可入爲少司均。少司均可爲大司均。而其官止矣。此一途也。縣三監判可爲郡三監丞。郡三監丞可爲州藩三監尹。亦可爲京司同知。監尹同知可爲司副。副可爲正。而其官止矣。獨縣象司專設於京師。但以天文生爲同知。同知爲副。副爲正可矣。京師有附生學習其業者無祿。生有缺則以附生之善者補之。有議在後。此雜途也。蓋以其途降以其途降。所謂以一途爲陞降。不以他途雜之者如此。三載考績。天子考相國之賢否。相國考卿、武、大臣、州牧、藩王之賢否。府部院衛各考其屬之賢否。州牧藩王各考其屬與郡守之賢否。郡守各考其屬與縣令之賢否。縣令各考其屬之賢否。縣上之郡。郡上之州藩。州藩上之府部。而俱上之天子。外則巡按御史核其實。州牧藩王又考御史之賢否。內則御史、府、黃門院、核其實。定爲上中下三等。上者加級賜金。如級即予其俸祿之。中者留。下者黜。三考而後陟其上。或留或降其中。有殊績者。不次用之。而巡方御史又歲一按之。州牧藩王又察其實。不肖之者。不時舉錯之。所謂別賢否爲舉錯。不以年勞限之者如此。凡府部院衛長貳。州牧藩王有缺。兩相國各舉賢才。可同異。聽天子所命。都御史參之。有不當。給事中駁之。御史糾之。凡府部院衛之屬。則長貳除之。以名聞。不當。御史糾之。州藩

之屬除於牧。郡守及要縣上縣令。除於侍郎與副都御史。中下縣令及郡縣之屬。除於州牧藩王。俱以名聞。四司之屬各除於其長。而以名聞於禮部。三監則尹除於州牧藩王。丞除於守。判除於令。守令以名聞於州藩。其黜陟也亦然。所謂公用人之權於天下。不以一部專之者如此。

藩王亦不必出品。以啓僭越之端也。藩侯同異姓。當皆爲二品。惟同姓本一品者居藩。仍一品食其品祿。金吾大將軍品與宰相等。在六卿上。權偏重矣。宜與六卿及羽林大將軍同爲二品。御史七品。明太祖以其權重。故小其品。然食七品祿似薄。當與中書舍人俱六品。郡師六廳亦當六品。要上縣令六品。學師六衛七品。以親民之官祿宜厚也。中下縣令七品。學師六衛八品。衛品等於醫卜公正。以便考核。

鄉師當以中士爲之。或致仕官有精力願爲者亦任之。祿米二十四石似少。卽以中士之祿祿之。有異能者。調除縣師。若才止其任而善教者。加品官得祿以優之。

正畯巡食中士祿。授九品官者食九品祿。公正、中下縣九品。統五鄉五千人。要上縣八品。統十鄉萬人。或八鄉八千人。各食其品之祿。

居官惡浮蹤。亦惡疲懦。況納言亦天子耳目。而可以才懦者爲哉。宜更曰。舍人、御史、可爲納言。出爲郡守。郡守可入爲中書令、給事中。納言亦爲之。

治中亦入爲司業。司業可出爲州藩宗伯。二端不妥。既分兩途。乃復糾繩。何也。宜更云。治中可入爲禮部中大夫。禮部中大夫可出爲藩侯宗伯。

觀下入爲翰林院一條。乃知上之糾繩不滯者。以此也。意知翰林院之當去矣。

醫卜之官。亦自縣而郡而藩而京。以一途陞之。若縣判缺。則以京司之士除之。士除官。皆勿遠其家。醫卜秀士。學成爲醫判。士卜判士。郡則取之縣。藩則取之郡。京則取之藩。不必京員附生學習也。縣象獨京師有。而亦直取之縣。不必有附生。以京師爲附生學習而無祿。不可居也。惟縣醫卜下士。郡醫卜中士。藩醫卜上士。京醫卜選士。其俸祇如下士、中士、上士、選士之半。以醫卜爲人診選。不能卻餽遺。可以養生也。

郡縣除官之法。愚擬云。郡守除於侍郎都御史。郡師郡廳除於藩侯。要上縣公正除於通政、掌印、給事、副都御史、中書令。縣師除於司成之貳。縣廳除於六部之貳及金吾、羽林將軍。中下縣公正除於藩侯。縣師縣於藩師。縣廳除於藩。專。凡縣令皆除於藩侯。以上俱以名聞於端揆府、御史府。達之天子。不當殿之內則給事、御史、駁之糾之。外則巡按御史糾之。鄉師正畯巡命於郡守。以名聞於藩。保長命於縣令。郡命不當。縣令爭之。縣命以公正及正畯巡舉之。藩侯巡按御史皆察之。至聞有保長之爲正畯巡者。縣舉於郡。郡舉於藩。藩聞於兩府。達之天子而用之。

平書訂卷五

建官第三下

平衍曰。太倉陸世儀云。從來帝王之家。鳥宗族爲難。尊其位。重其祿。固親親之道。然過於優柔。不爲限制。宗繁費大。爲惠終窮。亦國家莫大之憂也。夫子孫之親。與祖宗等。祖宗尊以親垂爲陳教。況子孫而不爲之裁節乎。宜以古禮爲準。上則高曾祖考。下則子孫曾元。皆以四代爲次第。如天子之嫡子則爲皇子。皇子之子爲皇孫。以下爲皇曾孫、皇元孫。其祿以漸而降。至皇元孫後則不降。不可降也。皇子之庶子又爲王子。其下爲王孫、王曾孫、王元孫。其祿亦以漸而降。至王元孫後則不降。不可降也。如此則無過重之疑。亦無失所之患。庶幾情義兼至矣。崑山顧炎武云。漢唐之制。皆以宗親與庶姓參用。入爲宰輔。出居牧伯者。無代無有。宋不立此格。而明亦然。崇禎時始行換授之法。而教之無素。舉之無術。未見有卓然樹一官之績者。三百年來。大臣畏辟不敢言。至天子獨斷行之而已晚矣。然則親賢並用。古人所以有國長世者。後王可不鑒乎。又曰。惟管蔡之失道。而作棠棣之詩。以親其兄弟。周之所以興。懲吳楚七國之變。而抑損諸侯。至於中外殫微。本末俱弱。西漢之所以亡。惟聖人以至公之心。處親疏之際。故有國長久。而天下蒙其福。此二說者俱至當。然微有可議者。附參其說而用之。有一代之天子。必有一代之皇子。是皇子無窮。而王孫亦無窮。祿終不可及。若皇子出封爲王者。祿米萬石。錢五千貫。帛千端。布二千端。在藩王之世子爲公。衆子爲侯。公之世子爲侯。衆子爲伯。侯之世子爲伯。衆子無爵。伯之世子爲某王宗子。百世不易。而王衆子侯之世子爲伯。其衆子與伯之子俱無爵矣。此以四代爲限之義。而宗子百世不易。則親親之道未嘗不篤也。乃祿則遞減。公米五千石。錢二千五百貫。帛五百端。布一千端。侯米四千石。錢二千貫。帛四百端。布八百端。伯米三千石。錢一千五百貫。帛三百端。布六百端。宗子則米千石。錢五百貫。帛百端。布二百端。使奉其祭祀。宗子外皆無祿。則祿固有限制矣。王之官有六。二長史。四贊善。一曰左春坊左長史。王之師也。以縣師爲之。比於郡師。教王以修身事君。事親睦宗。使下之道。禮樂兵農射御書數。經史文章之學。一曰右春坊右長史。王之相也。贊王之德行言動。主其應務。內而宮者。外而屬官宗族。莫不統之。而舉動其賢否。以縣令爲之。比於舍人。御史。一曰儀禮司贊善。主王之祭祀朝聘燕饗昏喪之典。一曰會計司贊善。主王祿之出入。節其盈縮而爲之息。一曰護衛司贊善。主師兵。爲王宮之衛。司巡從。備田獵。一曰刑罰司贊善。糾王宮內外。侍御宗族之不法。及爲王刑其所過責。皆以縣佐爲之。比於郡佐。自王以下。公侯伯俱設宗子。則不設。而學於縣師。他務皆攝於縣。立宗學。設宗學師。如鄉學。教宗室之童子。成者入縣學爲士。與民同。（以上有祿者。）不能。農工商。總所爲以養其生。亦與民同。但不得爲隸爲僕耳。宗室之籍。宗子掌之。宗室之事。宗子主之。宗室之善。宗子師之。宗室之不肖。宗子教之。宗子教之。（可補祿無祿。）宗法由此立矣。（宗子無後。爲之立後。不絕。以敬族人。若無族人。則不立。即王綱絕。而無功德者。亦不立。）而宗室之賢。無官不可爲。但內不得爲相。以遠嫌。外不得爲牧。以可以爲藩王。與異姓別。夫同姓原借其藩屏之力。不在徒與異姓參用於朝。觀唐宗室之爲宰相者。至十有一人。其他可知。乃始不能制武氏之篡。中不能除安史之凶。終不能定黃巢朱溫之亂。以同姓雖多。無兵力故也。漢初則以齊代而平諸呂。其末猶以荊益而興昭烈。苟無尺土一民。何能濟哉。故宗藩權重。固爲禍階。而宗子維城之助。必不可少。若如愍懷。藩王與州牧並建。廢世守之制。三考黜陟。一聽於天子。內外相維。親疏相間。有封建之利。而無封建之害。又何慮焉。（凡子之爲王者。如爵國。分封於外。無土地人民之寄。賢者然後用之。爲藩王。罷歸仍爲其本王。）若夫有開國之勳。與後之定大難。成大功。封之公侯伯。使其子孫世襲者。亦在品級外。（有祿者。在後。）然有爵祿而無官。必擇賢者因才以官之。官之則一。從官之制。不論世爵。其子弟之入學者。與庶民同。其統宗族。與王之宗子同。而宗法亦可立矣。若功有大小。或止其身。或及其子孫而限以世。無不可也。外此又設九等之爵。分九品以待有功。曰上柱國。曰左柱國。曰右柱國。曰輔國將軍。曰鎮國將軍。曰都督。曰光祿勳。曰散騎常侍。曰指揮使。或止其身。或及其子孫而限以世。無不可也。又設五等之爵。自五品至九品以爲恩錫。曰朝列大夫。曰奉議大夫。曰承德郎。曰迪功郎。曰登仕郎。皆止其身。或有祿。或無祿。無不可也。如此則有功而報以爵祿者。不致於濫名器。官方有不濟者哉。至官者雖不比於臣工。然既爲天子侍御。亦不可不加之秩。使其紫衣者爲

七品、曰太監、綠衣者八品、曰少監、藍衣者九品、曰近侍、無秩者青衣、分以監而別其事（如醫制而者之）、足用而已、不多設、但爲天子司冠裳飲食、書籍器具、備使令、供灑掃、稽關政事者、不任也、東宮后妃之宮、及親王藩王俱用之、其數遞減、而嚴爲之防、如明太祖猶制、交通外官預政者、必殺無赦、庶可永絕其禍、而宮闈亦得其用矣（淨宮刑而不殺、黥者用之）、於戲、有明宦官之禍最烈、然烈皇初誅魏奄、盡削宦官之權、師之楷紳、乃捍患禦侮、無一可恃之人、而競門戶肆奸欺者、比肩林立、君子小人、同歸誤國、不得已又用宦官、而聊益不可爲、顧炎武曰、昭王歎息、思良將之已亡、武帝咨嗟、惜名臣之已盡、而燎原靡撲、過涉終凶、可爲痛哭者矣、嗚呼、是豈一日之故乎、蓋由取才既不善、官制又不善、天下之壞已久、遂致魚潰肉爛不可救、用宦官亡、不用宦官亦亡、有天下者、可不於取士建官三致意乎、

皇子卽當封侯爵以公、以古公侯一等、而不可稱王也、公之世子爲伯、衆子爲男、伯之世子爲男、衆子男子無爵、世子男之世子爲宗子、衆子無爵、宗子則四世矣、以下百世不降、如男之世子不肖、於兄弟行擇立、以後不賢、亦可黜之別立、但有族則不絕其後、其親親也、

公祿當視一品、伯祿當視二品、男祿當視三品、宗子祿當視四品、以合古制、周封周、召、管、蔡、與太公等無異、則伯叔兄弟之親、祇可同於異姓之高賢而無所過、一古制也、殷周天子千里、子弟有功而封、大者不過百里、千里爲方百里者百、是子弟取若百分之一而已極也、今一品米二千四百石、百之爲米二十四萬石、錢一千二百貫、百之爲十二萬貫、帛三百端、百之爲三萬端、布五百端、百之爲五萬端、節儉之天子恐宮中費不及、是矣、則取百分之一以爲皇子用、豈爲薄焉、二古制也、且皇子教之成、均伯子男子、教之各處之學師、必考其性質開明、德行平順、然後皇子封以公、公子封以伯、伯子封以男、若愚頑狂惡、則皇子宮中養之、公伯子擇賢封之、無賢則最予以祿養之、

公侯祇可立二長史、品如中下縣令、要上縣公正陞之、二贊佐之、品如中下縣衛、中下縣公正陞之、以不治民、不必多官也、一左主教導公侯以道藝、及朝祭五禮、賓客宗族諸儀、一右主輔公侯之事、御下用財、兵衛刑賞舉劾諸務、伯一長史一贊善、男惟一贊善、公兵撥之所在郡縣、以備扈衛田獵而已、不過五十名、伯四十名、男三十名、

長史不必名左右春坊、以此爲陪唐宮僚官名、公侯用之、非宜也、

贊善主王祿而爲之息、非體也、前云士不得奪農商利、而況侯伯乎、況於出納以求息乎、

公伯男宗子之子、皆令所在學師教之、亦限以歲例、宗室子弟、則皆同民、由鄉學而縣郡以上、進賢退否、不必另設宗學、以古世子皆入太學、與庶民齒讓、無二學也、

宗子內當補一節云、宗室有罪、宗子與縣令會審之、詳之藩侯、逮之天子而成之、刑之於隱處、不於市、

唐宗室無兵力、不能定亂、而晉以主懦、諸王擅兵、遂自屠戮、亡其宗社、愚以爲宗室爲藩侯者、當有兵柄以爲屏翰、爲內臣者、卽相亦可居、但大司馬與金吾、羽林、兩大將軍則不得爲、以遠嫌耳、

衍聖公亦祿視一品、令藩侯保其賢立之、其後不賢者、亦可廢之、行鄉中另選、至曲阜令、一如他處縣令、不必用孔裔、功臣受封者、大功亦不得過一品、如同姓以次而降、

武功將當從四品起、分六等、以公伯男從一品起、此當降之、故從宗子之品起也、

平書訂卷六

取士第四

平書曰、古之教士、不外六德、六行、六藝、而上士、中士、下士、皆士也、爲國任事分猷、以備卿大夫之選、故多練達偉敏宏毅之才、未有徒以讀書能文爲士者、徒讀書能文、且不足爲士、況所讀不過八股之文、又出於唐宋明經進士之下哉、嗟乎、人才靡弱不振、至宋已極、而明殆有甚焉、蓋上之所取在是、則下之所趨亦在是、既以八股爲科舉、則天下惟知習此之爲學、惟知習此之爲士、舉凡德行道藝、與所以致治勘亂之具、概置不問、一幸登科第、則政事聽之胥吏、心力用之營求、貪富貴、競門戶、而無事則徇私以釀禍、遇變則置安危於不顧（非無忠良有用之才、要當時之間出、而非科舉所能得者）、是敗壞朝廷者士、而敗壞人才以爲士者、朝廷也、故士必養之善而後取之精、取之精而後用之當、昔宣宗嘗謂楊溥曰、教養有道、人才自出、徒循三載考績之文、不行三物教民之典、雖堯舜不能成允釐之治、至哉言乎、非三代以下賢君所能及、然則不行鄉舉、里選、小學、大學之法、不足以得人才、而不廢科舉、不能行鄉舉里選、小學、大學之法、所必然矣、倣鄉立一學曰鄉學、統於縣、縣曰縣學、統於郡、郡曰郡學、統於州、藩州曰州學、藩曰藩學、統於京、各立一師、京曰大學、大司成主之、而統乎天下、凡鄉人之子、有聰明俊秀者、八歲（有異質者、卽五七歲亦可、有疾病者、卽九歲十歲亦可、但不可過十歲）、父兄言

於鄉正而入之鄉學。謂之鄉學生。鄉師教之孝友睦婣。敬長上。習幼儀。認字。（不必讀書）習小九九。字以萬爲數分門認之。（如天文地理之類爲一卷。五行八卦之類爲一卷。即所習雜字而附於其類之卷）即解。（訓詁義理）即使書字。日以十字爲率。（三年可寫萬字）凡不率教者責。不可教者黜。可教者教之。五年可成矣。（不成再教一年）十三歲入縣學。（有在後論）曰縣學生。（鄉學生會於家。縣學生會於官）縣師教之孝弟忠信禮義廉恥。大學修己治人之道。讀孝經四書。（大學用原本）習一經。（分易爲一。書爲一。詩一。周禮一。春秋一。禮記一。左傳一）通鑑。（以資治通鑑爲要）習六藝九章。一（小藝）讀古人有關世道明暢之文。（○選以上定本）習騎射。（兵其要務）作策論。不率教者責。不可教者黜。可教者教之。五年可以成矣。（不成再教一年）凡鄉師月一薦其學生之優者於縣師。縣師召而考其優劣以賞罰之。即以爲鄉師之殿最。（有在後論）縣師三月一薦其學生之優者於郡師。郡師按縣考其優劣而賞罰之。即以爲縣師之殿最。郡師歲一薦其屬縣學生之優者於州藩。州藩師按郡召而考其優劣以賞罰之。即以爲郡師之殿最。總之州藩師督郡師。郡師督縣師。俱無學生。學生俱在縣。若縣學教成之後。十八歲而冠。進之郡學。郡師教之三月。察其德行。試其學藝。善。進之州藩學。州藩學教之三月。察其德行。試其學藝。善。謂之太學生。進之成均。成均教之三月。察其德行。試其學藝。善。謂之太學生。遣之歸分科以爲士。其不善者。成均退之州藩學。州藩學退之郡學。郡學退之縣學。各以多寡爲其師之罰。而更教之。而更進之。分科者。縣令集太學生。會師與丞、正、尉、督、郵、同、公。量其才以定其科。有專科十。曰禮儀。曰樂律。

曰經學。（通明十三經註疏）曰史學。（通考二十一史）曰文學。（博古文詩賦）曰農政。曰兵法。曰刑獄。曰方域。（形勢方域水利）曰理財。兼科二。兼六科者。禮、兵、刑、方域、理財。兼五科者。禮、樂、經、史、文學。（有在後論）共十有二科。分之八署。使各習其事。兼六科者令署。兼五科者師署。正署。禮、樂、經、史、文學。各入其正署。農、丞署。兵、尉署。刑、督署。方域、郵署。理財、同署。皆無定數而均分之。惟兼科倍。（以用多也）即其署之士而爲之附。曰秀士。三年明習厥事。乃實授之曰下士。始有祿授室。蓋二十一歲矣。其有學成遲年歲過者不拘。且夫朝廷以書生治天下久矣。胥吏終身窟宅於文法。而以書生臨之。猶以嬰兒御豪奴悍婢。且還更其主。其亡家喪產無足怪。然爲政者。以爲舍此二者。事將竟與理者如此。法養才爲士。使之治事如吏。而革生員、革書辦。二以爲一。即舉之以爲官。則二者之害除。而士皆卿大夫之選。非三代之良法乎。其官之奈何。縣曰下士。郡曰中士。州藩曰上士。京師曰選士。京師取之州藩。州藩取之郡。郡取之縣。縣擇其尤者而進之。凡要縣上縣之官缺。則府部院衞舉選士之賢才著者除之。以其名聞。中縣下縣之官缺。則州牧藩王會六曹舉上士之賢才著者除之。以其名聞。凡入縣學。必鄉師鄉老宗族舉其孝弟。而後縣師乃受。由縣學而郡學。而州藩。而成均。必皆其師舉其孝弟而後受。僞者罪之。舉連坐。及爲士。由縣而郡。而州藩。而京師。必皆其長各舉其廉能而後受。僞者罪之。舉連坐。至舉之爲官。益愼矣。孰肯徇私妄

舉以自累。使國家不得異才用之哉。（凡不孝不弟不廉不能者。皆許人計）嗟、養之善。取之精。用之當。人才輩出。不出三十年。濟濟不可勝用矣。若夫自鄉學黜者。改業農軍商工。亦可以養身。亦不至爲莠民。自縣學黜者。可以習天文。習卜。習醫。（有在後論）習制器。入司監爲生。亦可以進身。亦不至廢放。中士下士過五十不得爲上士選士者。即退爲鄉師。（六十致仕。則爲士者必退）亦可爲朝廷教士。亦可食祿終身。不致窮困無所用。如此則舉天下無一棄才。盡天下之才。供天下之用。豈不勝於科舉之法百倍。且過於秦漢之法倍蓰哉。詩曰。成人有德。小子有造。古之人無斁。譽髦斯士。猗歟休哉。予日夜望之矣。

教士之道。不外六德、六行、六藝。自顏先生倡明此學。而今學者多知之。卓哉見也。夔樂正有四術之名。師氏有三德三行之稱。州長黨正。鄉非一地。司樂大胥。教非一職。米廩瞽宗。制非一代。庠序射學。非一名。而總不外智仁聖義中和之德。孝友睦婣任恤之行。禮樂射御書數之藝而已。尊德性以此。道問學以此。隱居以此。行義以此。所學即其所用。所用即其所學。此府修事和之世。所以治且隆也。漢後漸趨誦讀而輕行藝。至漢武帝置五經博士以教弟子。光武取聰明有威重者一人爲祭酒。晉武益以助教。隋煬改太學爲國子監。初置司業一人。丞三人。唐龍朔二年。改國子監爲司成館。祭酒爲大司成。博士爲司成。宜業後又改爲成均監。總之不離於傳經誦讀而已。雖齊高帝建元中置治禮吏。陳有律學博士。隋開皇中有算學。各置博士。唐亦有書學算學之設。然於古法千百之什一耳。明太祖卓然以六藝教士。而行之不久。又復變更。漢晉詞賦。三唐詩律。宋明古文。加之經儒詁解。專以紙墨著述爲第一學問。雖賢中尉好。紙下

河懸。而出而應世。文魔書呆。茫然如素婦。觀梁王繹數兵臨城。猶君臣倡和爲詩。及敗將降魏。焚古今圖書十四萬卷。以劍擊柱歎曰。文武之道盡矣。讀書萬卷。猶有今日。嗚呼。徒以書爲文武之道。文武之道。所以亡也。讀書萬卷。猶有今日。豈知今日之禍。正在讀書萬卷哉。至流而爲詩文。愈可怪歎。日日揣摩。年年背誦。閉戶偶背。偶閱一世事。則乖走恐亂之。氣息柔脆如婦女。人事迂闊如天癡。是曰醇儒。及一入仕籍。乃欲以強力有爲使司禮樂兵農。是墨之懸而白之募也。所學非所用。所用非所學。凡學正壞其所用。用正背其所學。以致天下無辦事之官。廟堂少經濟之臣。民物魚爛河決。誰遣之禍哉。詰人變決。不再計而決矣。

文字除經史及禮、樂、兵、農、天文、地理、工、刑、射、御、書、術、醫、卜、技藝、諸正書外。凡稗說子書、無用語錄、文集四六、時文經書俗下講章小說、二氏邪說。俱宜焚而禁之。

春秋公穀傳箋略。且多訛謬。可備涉獵。不宜名一經。命士分習也。十三經當更名九經。易一、書一、詩一、爾雅一、周禮儀禮禮記一、（皆禮書也）孝經一、春秋一、（三傳入內）論語一、孟子一、大學可從禮記提出專讀。若中庸仍入其中。不必令幼學人人誦之。以天命鬼神費隱。孔門所以罕上達。非中人小子人人可語也。

八歲以後。能通萬字。即有斷讀矣。何以曰不斷書也。但不再讀書耳。十三歲尚未成器。即離家而宿縣寓。

似早，且年稚難習騎射，十八歲前後，有聰明者，九經廿一史即可涉獵，至從成均回，分科而將入仕，設經史二名，卻又非宜，今妄爲訂正，以俟用者擇焉。八歲入鄉學，鄉師教之孝弟幼儀，認字，習九九數，讀孝經、論語、大學、孟子，至易、書、詩、附周禮、儀禮、禮記，三禮各爲一，則各辨其一，習小樂小舞，十五歲冠，入縣學，教之存六德，行六行，講究經世濟民之道，看通鑑及古人有用之文，如治安策原道等，習禮、樂、騎、射、六書、九數，作策論，聽穎者使之通涉獵九經廿一史，二十有室，教成者進之郡學，教之三月，察試德行學藝，進之藩學，教之三月，察試之，進之成均，司成教之三月，察試之，考士以德行六藝，德偏取，通順不者，即文理順，偏拘取之，以此定士，若天文農政等科亦專精，謂之太學生，造之歸，如四川雲貴兩廣滇之處，學生皆遂成均三月後歸，急需頗難行，或中原近王都者，學生親入成均教試，遠地則多設司教，分道至藩侯處教試之，如今學院各者典試之制，分科以爲士，曰禮儀，曰樂律，經史有用之文，即附二科內，曰天文，曆象，曆設於京師，而必有隱士，分科習成，始進京師爲士，以次補官，廢其學也，廢其學則輔者出，天其內，歷時可正，若知明歷之分，則漢武攻之，豈弗中國之蔽乎，天文生除京司用外，則爲以數無學之徒，於除陽風水六壬諸術，妄立神煞，多行忌諱，以惑世誣民者，可以雄辯奏矣，偏占卜術數之士，亦再有關，近自士人不爲，以數無學之徒，久自能明正理，以清邪說，而惑世誣民者，可以雄辯奏矣，以惑愚生民者，盡使有德有學之士爲之，曰農政，曰兵法，曰刑罰，曰藝能，方域、水學、火學、醫道，皆在其內，卜士皆三年明習，厥本實授，察卜監判事，曰理財，曰兼科，如天文、算、他二科，兼科者，但可少少知之，共九科，分之各署，兼科者令署師署，農承署，禮樂正署，兵尉署，刑督署，藝能工署，理財同署，惟卜隸正署而入於醫署，皆無定數，以須人數爲多寡，至實授下士有祿，蓋二十四歲矣，前此無祿，實其父兄或士或農工商，有祿有職，即或爲父爲農者，不奪其職，其鄉師薦優也，三月一薦，縣師薦優也，半年一薦，郡師薦優也，一年一薦，以鄉師一月一薦，縣師一月一考，太數也，

縣師一縣一人，恐不能盡教闔縣之士也，且鄉學生入縣學五年，離縣遠者，資斧亦難，而左右父兄之儀，亦不便矣，當每縣設五大學師，一在縣，四在東西南北四鄉，鄉小學教成者，各以附近人於大學教之五年，而各進於郡學，縣或有小者，三四亦可，

用人以一途爲升降，仕不遂其才，用得盡其長，千古之善政也，獨是要上縣官缺，舉選士除之，中下縣官缺，舉上士除之，未有明文定途，恐擬要縣上縣之令缺，以要上縣公正陞之，公正缺，以黃門院、通政院、御史府、端揆府之選士除之，縣師缺，以成均府之選士除之，縣丞缺，以農部之選士除之，縣正缺，以禮部之選士除之，縣尉缺，以兵部、金吾、羽林之選士除之，縣督缺，以刑部之選士除之，縣工缺，以工部之選士除之，縣同缺，以戶部之選士除之，中縣下縣縣令缺，以中下縣公正陞之，公正缺，以藩府按院之上士除之，縣師缺，以藩師之上士除之，縣丞缺，以司農之上士除之，縣正缺，以宗伯之上士除之，縣尉缺，以司馬之上士除之，縣督缺，以司寇之上士除之，縣工缺，以司空之上士除之，縣同缺，以司均之上士除之，凡縣鄉師缺，以郡守郡師之上士爲之，鄉正缺，以治中司理之中士爲之，鄉畯缺，以縣邸之中士爲之，鄉巡缺，以別駕典方之中士爲之，司市缺，以節史之中士爲之，鄉師以下，皆以本鄉之人，下士轉中士，以次上陞，或才只堪爲下士者，終身其職，如秀士不堪任下士，與任下士而才亦不稱者，則退爲農與工商，自縣學鄉興進之郡藩成均，被退而終不能進爲士者，皆令改業爲農工商，平書曰，習制器，亦工事也，學校立而選舉善，上也，然當學校初立之時，人才尚未就緒，須先以徵辟用之，即定制後，有奇才高士，卓然翹楚者，於學校選用常格外，用一行之，亦可鼓勵天下也，

平書訂卷七

制田第五上

平書曰，孟子以制民恆產爲王政之本，然則民產不制，縱有善治，皆無本之政也，管諸室基固者，即壁橋有損，不傾，基不固，雖極雕繪之觀，一遭風雨，立覆矣，三代以下，百姓未嘗無治安之時，乃多不過數十年，少則數年，即不得其所者，本不立也，然自秦開阡陌，盡天下皆私田，人君何由制民之產，以立王政之本哉，漢限田矣，限之一時，不能限之百年也，魏均田矣，均之一時，不能均之後世也，尤不可者，奪民田以人官，本欲養之，乃先奪其所以自養，凡有田者，能不怨咨駭擾，致離叛之憂乎，坐視之既不忍，欲養民又無策，仁者將何道以處此，曰，吾有收田之策六，行於草昧初造間甚易，即底定之後，亦無不可行，蓋誘之以術，不劫之以威，需之以久，不求之以速，有緩在後，一曰清官地，如衛田舉田之原在官者，清之使無隱，一曰闢曠土，凡地之在官而污萊者，開之，不棄之無用，一曰收閒田，兵燹之餘，民戶流亡，而田無主者，收之，有歸者，分田與之，不必沒其全業，一曰沒賊產，凡賊臣豪右，田連阡陌者，沒之入官，四策行，田可得什二三矣，其二策，一曰獻田，一曰買田，明告天下以制民恆產之意，謂民之不得其養者，以無立錐之地，所以無立錐之地者，以豪強之兼并，今立之法，有田者必自耕，毋募人以代耕，自耕者爲農，無得更爲士、爲商、爲工，

士、士矣、商、商矣、工、工矣、不爲農、不爲農則無田、士商工且無田、況官乎、官無大小、皆不可以有田、惟農爲有田耳、（軍有田亦但耕、其制田少耳）天下之不爲農而有田者、願獻於官、則報以爵祿、（自登仕郎至中大夫五品散銜待有職缺）願賣於官、則酬以價、（給之價不能依其原價者則如其價而立一價也）田者聽、但農之外無得買、（有謀在後）而農之自業、一夫勿得過百畝、（[illegible]）則田之不歸於官者、不備十之一哉、且夫非田可以行乎、曰、師其意、不必師其法、井田之法方、方則利平壤、不利曲狹、利於數、不利於散、乘地多概用之、恐不便、有非有不井、法不一、不一則亂、請仿收田之法、（縱横田之法不爲方或爲圩亦如其形）爲甽田、（字）六百畝爲一甽、長六十畝、廣十畝、法用縱横之、則原隰曲狹無不宜、中百畝爲公田、上下五百畝爲私田、（以供種桑爲界）十家受之、各五十畝、地分上中下、戶亦分上中下、（二男三女人爲下、五六人爲中、七八九人爲上）受各以其等、年六十則還田、（子不爲農則另授○其有子無業在學或候[illegible]）每甽立一表、書十夫姓名其上、田可指而數、農可呼而按也、取之用助法、編之用保甲、甽百一鄉、鄉縣陵督之、縣丞總之、縣令稽之、勉其勤、督其惰、微其租、[illegible]甽一亭、鄉一舍、丞陵令所止憩也、其樹藝用代田法、（代田一畝三甽歲代處[illegible]趙過能爲、故曰代田、古法也、后稷始甽田、以二耜爲耦、廣尺深尺爲甽、一夫三百甽、而播種於甽中、苗生葉以上、稍耨隴草、因隤其土以附苗根、故其詩曰、或芸或耔、黍稷儗儗、芸除草也、耔附根也、言苗稍壯、每耨輒附根、比盛暑、隴盡而根深、能風與旱、故儗儗而盛也、○[illegible]代田大約如區田而簡易過之也）通六十畝爲之甽、與甽間廣各二尺、（尺今）甽深一尺、穀種其中、糞之土積於隴、苗出、漸下培之、平地而止、根尺餘、風旱無畏也、稷可倍、穫有法、耕有法、耘有法、（[illegible]引呂覽曰、苗其弱也欲孤、其長也欲相與居、其熟也欲相扶、是以三以爲族、乃多粟、又曰、樹肥無使扶疏、樹磽不欲專生而族居、肥而扶疏則多粃、磽而專居則多死、[illegible]○[illegible]）稷又倍、於是鑿其隴、糞之數四、明年則翻其土爲甽、而以今年之甽爲隴、隴甽代、是以五十畝爲二十五畝、而稷數倍、人力厚、地力有餘也、其溝洫則一甽橫計七十五丈、兩隴各一百八十七、共得七十四丈八尺、餘二尺於兩旁爲路、合鄰甽則路二尺、以爲界、甽兩端爲溝、廣二尺、深一尺五寸、澇可洩、旱則水可車而入、鄰甽共之也、甽百、甽外爲環之、廣六尺、深四尺、通於澮、澮廣八尺、深六尺、上下通於川、此水道也、不在甽田內、官道廣八尺、通車馬、旁爲溝、廣二尺、深四五尺、通水、水潦道不浸、種樹道旁以爲蔭、而田路曲折達於官道者、二尺而已、（[illegible]）

（[illegible]之）若賦稅、惟取之公田、每頃約收百石、今之中縣、田率數萬頃、以最下計之、田約一萬二千頃、公田可得二千頃、歲可入穀二十萬石、爲米十二萬石、縣用約三萬石、存三萬、以四萬入之郡、郡入約二十餘萬石、用約萬餘石、（[illegible]）存五萬、以十五萬入之州、藩州藩入約七八十萬、用約十萬、（[illegible]）存二十萬、入京二三十萬、存之四十萬、以備凶荒之用、賑濟之資、軍旅之費、宗室及庶衡官之祿、京師歲入約六七百萬、用約二三百萬、餘皆太倉之積矣、況上縣之田或十倍於下縣、大縣或十倍於小縣、計其所入且十數倍於此、而粟可勝食乎、凡私田俱無租、但戶納絹三尺、緜一兩、或布六尺、麻二兩、丁歲役之三日、如唐庸調制、此官田也、其未歸於官而農自種者、爲民田、民田賦稅徭役悉如今、不增亦不減、其直自倍於官田、彼見官田息、斯彼民田如此、何苦不歸之官、而更受之於官乎、如此則天下之田漸

歸諸官無疑矣、至於果園桑圃之在官者、募民種之、而收其半、在民者、計畝取其什一而已、（於關農戶籍供附賦）以二千年不可復之法、一旦而復之、使民之恆產立、而王政有其本、於是益商賈以資之、修武備以強之、興禮樂以化之、豈亨豫大、天地位而萬物育焉矣、

井田不可與封建并論也、封建不宜行、而井田必宜行也、不行則民必不能家給人足、即聖君賢相、世世補救、差免流亡、而苦樂不均、怨咨痛疾、無可如何、且不行則不能寓兵於農、即曰於農民選之、而必不能田賦共出、定爲幾家出一兵、幾十家出一兵、何者、以民有田無田、田多田少、參差不齊、不可以供億也、民不溥所養則貧、兵不出於農則弱、貧弱之天下、可久支乎、故曰井田必宜行、然井田又不可與選舉并論也、選舉易行而難壞、井田難行而易壞也、雖曰人才久衰、乃出、然學校三物以之教士、即以之取士、化隆積久、法定崇朝、況以功名奔走天下、彼辭賦詩文至無用、且勞人士子、猶覃精傍訊以應之、今使自成其德、自砥其行、自脩其居身治人之具、以脊於四民上、有不風行而草偃耶、而誰不變耶、至仁賢之修其天爵、不邀人爵者、又不待言矣、故行之易而壞之難、井田則不然、削多益寡、不能驟削、招集流亡、不能驟集、遷稠民而之荒原、不能驟遷、如紹興一地、開其家與田相當、每家不能一畝、則必遷十之九九而後可也、或均或不均、則法不一、必易亂、立限齊均、則勢難行、或中阻、平書曰、豁之以久、思以爲久以待之、即不行之說也、賢君立法、必身親收其成者、乃可立、若曰百年必世、而吾法始就、則君相一身、豈必永歷年所、而曰待後之人、漢高祖、唐太宗子、即不振矣、將事未結而已壞、如之何、況此易壞之政也、君之下、權臣與民耳、今爲臣者、皆不許有田、則才技之士、思以官蹇斥地長子孫者不便矣、凡民不得過五十畝、得豪雄恩兼并者不便矣、[illegible]幾何、畏壘之僕幾何、勢必贊鼓邪說、君相一無主、折而從之矣、其難興而易壞、不坐可測哉、若必欲行、則宜尊法焉、三五年間、即蔑然有定、而不得爲遲久之說也、且必開誠布公、需勸風行、以爲一勞永逸之計、若誘之以術、則蘇洵父子國策之智言耳、無所用之、（聖人所以百年必世而後化之成、非論立法也）不使募入代耕、則兼貪者雖欲多得田、無所用之、意甚善也、但耘穫之時、三五日爲孺、以者不論、惟不得有常工爲之治田耳、

邕繩爲我言、四民僕從、當有定制、不惟正名定分、且游手無所容、豪強不得斥、而後農田可均也、愚意農工商無僕、農僕以子弟、工僕以從學者、商僕以從商者、惟士至官有僕、而下士無之、中士上士一僕、選士二僕、九品三僕、八品四僕、七品六僕、六品九僕、五品十四僕、四品二十僕、三品二十八僕、二品三十八僕、一品五十僕、居官僕不足用者用役、恬靜情願少者聽之、惟多則有禁、致仕則去其半、

官不得有田、則致仕之官當有祿、凡以老病而休致者、給原官俸三之一、其子復爲官、或已歸士農工商者、給十之二、如坐罪斥退者、則屬歸農工商、不予以祿、

周禮載師有士田賈田、孟子言卿以下有圭田、而平書言官士工商皆不得有田、似相背者、而非也、給農

之田，使耕也。圭田士田等，非使耕也，即緣也，朱晦庵謂圭田即與之公田之入是也。但士工商之子出六七口外，願爲農而可授田者，則又當與之田。士工商老則其子養之，士即至大官者，其子之田不奪。又工非有常廩於官而私作交易者，與里井小商不足養，可與半產，以其身之餘力或子田之。

制田五十畝，而又令有力者得自買五十畝，則或五十畝或百畝，是自亂其制也，其毋然。

收田於六者外，更有四策焉。顏先生曰：如趙甲田一頃，分給二十家，甲止得五十畝，豈不怨咨，法使十九家仍爲甲佃，給公田之半於甲，以半供上，終甲身，一策也。田多而犯罪者，量其罪，使入田若干以贖，二策也。凡無子而死者，不許養異姓子，以其田分族親之無田者，有餘官收之，三策也。收寺廟田，四策也。

而制田之道有七：民與田相當之方立行之，一也。其荒縣人少者，即現在之人分給之，餘田招人來授，人多之處犯罪者，則遷發至其地，二也。民有八分願而二分不願者，古人謂民可與樂成，難與慮始，雖嚴驅就法，不憚也，三也。明白諄諭，爲民立命，田多者即勸損一時，而爲世子孫永無饑寒，利執大焉，四也。凡藩郡縣畿制田有力者，立加爵賞，五也。如萬一有必不可行之地，則或一藩一郡一縣，比如瓦例，而限田以數，令多者可賣而不可買，買田者如數而止，而一縣之內，則必不可或均或不均，以滋奸端，六也。非田盛田，或貢或助，或陸或水，隨地隨宜，無所不可，但不得過授田之數耳。每家五十畝，亦約略言之，行時以天下戶口田畝，兩對酌計可也，七也。

有井有不井則亂，此言不然。古鄉遂溝洫，都鄙井牧，未嘗不一而亂也。田制以井爲主，不可井乃畫，不可畫乃奇零授之。畫田六百畝，中百畝爲公田，是六分取一也。毋乃重乎，三代之法什一，漢乃至二十取一，明代除蘇松勿論，大約中原重者不過什一，今民所苦者，暴官雜派耳，非朝廷稅過什一也。然則天下概六一，過矣，想意如當行畫田者，宜廣十畝，長五十畝，以五百畝爲十家私田，六十畝爲公田耳。古給民五畝之宅，今畝大，祇可邑一畝，田一畝，共二畝，其田之宅，宜如周制於公田內給之。

六十還田，有子以田與子，受其養，無子以窮民養之，收其田，惟是有子而孩幼者，收其田則非獨夫，仍其田則老而無人耕種，宜仿古餘夫制，與之半產二十五畝，令七家公佃養之，其子少長，率其子佃之，即所謂疾病相扶持也。待其子至二十，則授田五十畝焉。若其子入學爲學生者，待至二十五歲有祿，收此半產另給。

地分上中下，而家口因之，與地有上中下，而易不易因之，二者皆古制，然祇可行其一，不必兼也。愚意欲行一易再易之法，則家口不必分上中下矣。然則家口可均乎，曰：非也。家口亦活法耳。張文升曰：以八口爲率，如家四口者，兩家一分，十六口者，一家兩分，而三人五人皆可當四口，七人九人皆可當八口，如此則治田出賦，更爲均停，不然，以二三人之下，與八九人之上，同爲一家一分，則治田必有精粗，出賦必有苦樂矣。

平書計縣用內，有學生一條，考前學生俱無祿米，惟至下士始有祿，學師、郡師、縣師，考取生之優者貢以米乎，若如此，亦善政也。

上縣十倍於下縣，大畝十倍於小畝，以今時言也。分土制田，則上縣不得過下縣一倍，古大國百里，小國五十里，田畝天下如一，而分上中下焉。

或謂天下之田，恐不足授天下之人者，未思之言也。天下之口食，不墜於天，不湧於泉，不輸於外國，今時民過中歲，未至饑莩相望也。況制產則地闢田治，收穫自加倍蓰，乃變田少不足於養乎，惟以天下之農，分天下之田，田無論多少，而四民上下之食皆足，斷然也。或謂溝洫多則損地，余曰：溝洫開而灌溉與田必沃，稼必茂，一畝可敵陸田數畝，是益田也。溝洫廢地幾何，而疑其損耶。溝洫上可藝瓜果雜蔬，詩曰：綿瓞，場有瓜是也。且陸田若無水泉，而又高燥平坦，不致雨潦時洩者，惟均田制產而已，亦未嘗盡責以溝洫也。

然有一端當豫計者，計口授田之後，承平既久，生齒日夥，若又少其數以分之，則屢易爲煩，若初即荒地若干以待其後，又惜曠土奈何。萬季野持此議，蓋謂三代井田亦易亂，又謂秦三代去古未遠，地多未開，觀周初畎下皆爲荒蕪可見也。今田已耕，不可復荒，然當思別策，或謂人多使爲士，余曰：士以爲官用，豈初授田時，官可缺人，而後乃補足乎，抑士官已相當，而後之歸士者，但使之頂帶榮身乎，以學爲游閒藪乎，曰不可，則使爲工爲商乎，曰：越十年生聚則吳不能當，漢晉後，每代戶口全盛時，增開創一兩倍，世有一農而二三工商者乎，已而思周大司徒造都鄙，制其地域而封溝之，不易之地家百畝，一易之地家二百畝，再易之地家三百畝，遂人辨其野之土，上地、中地、下地，以頒田里，上地夫一廛，田百畝，萊五十畝，中地夫一廛，田百畝，萊百畝，下地夫一廛，田百畝，萊二百畝，今可仿而行之，分田爲上中下，上地如平書家五十畝，中地家一百畝，每年休五十畝耕耨之，下地家一百五十畝，每年休一百畝耕耨之，或種易處，亦代田法也。其後戶口漸增，田亦漸熟，漸沃，將中地之多五十畝者，再分一家，又增，將下地之多一百畝者，再分兩家，則未分之時，田原有上中下，未爲不均，既分之後，田各得五十畝，未嘗或少，疆界依然，溝洫不改，雖戶口增一兩倍，而無受田不足，農增則士工商所用亦多，庶可行之道也。田皆歸官而授之民，則園圃亦如之，易爲又有在官在民之分乎，當云：凡天下之田，宜果蔬而不穀者，令園戶蓺果蔬，每家與園田若干，量人口力能蓺治爲數，亦二十授，六十收，什一取之，折米定若干，不以果蔬，近都供天子者，則以什一進蔬果焉。

古有晨起出民於田，日暮入民於里之制，宋藝祖、明太祖，有課民樹藝，及種樹種桑等政，皆鄰酸保長事也。

惲皋聞曰：收田之法，莫善於先限田，一戶不得過五十畝，其過五十畝者爲逾制，必分之於人，必賣之於

官而後已。

又平書又曰。无得過百畝。是一戶而兼二戶之產也。難以均矣。即顏先生十九家爲甲佃之說。仍屬多事。

且乘延時日。求妥也。

平書訂卷八

制田第五下

平書曰。從來治田。未有不通水利者。南方水利之興已久。但修其弊。果其廢弛而理之。易易耳。（水田纔沃人授四十畝三十畝俱可。三十者公田六十。四十者八十。皆纔種可不用代田法。）北方則不知以爲利。而惟苦其害。徐貞明（萬歷時科臣）徐光啓（崇禎時輔臣）言之詳矣。謹摘其概而存之。貞明濟水客談云。雨暘在天。而時其蓄洩以待旱潦者。人也。乃北方旱則赤地千里。潦則洪流萬頃。惟寄命於天。豈可以常恃哉。惟水利興而後旱潦有備。其利一也。神京北拱。財賦取給於東南。謀國者懷杞人之憂。惟水利興而儲蓄。近取當裕。視東南爲外府。其利二也。東南轉輸。每以數石而致一石。民力竭矣。惟北有一石之入。則南省數石之輸。其利三也。西北之地。平原千里。寇騎得以長驅。若溝澮盡舉。則田野之間。皆金湯之險。而田間植以榆柳棗栗。既資民用。又可以設險而備敵。其利四也。往者劉六劉七之亂。持竿一呼。從者數萬。則游惰歸之也。水利興則曠土可墾。而游民有歸。銷釁弭亂。其利五也。南則生齒日繁。北則蓬蒿滿野。若招南人修水利。則民均而田亦均。其利六也。南賦繁而役減。北賦省而徭重。使田墾而民聚。民聚則賦增而北徭可輕。其利七也。近邊田墾。轉輸不煩。其利八也。京東負山控海。負山則泉深而土澤。控海則潮淤而壤沃。水利尤宜。今蓬蒿彌望。若如吳越田而耕之。則利十

倍。先之京東以兆其端。而畿內列郡皆可漸而行也。先之畿內。而西北皆可漸而行也。邊陸則先之翻鑿。而諸鎮皆可漸而行也。瀕海則先之豐潤。而遼海以東。青徐以南。皆可漸而行也。蓋水聚之則害。散之則利。乘之則害。用之則利。自三代以後。史忠、白公、諸人興水利者。皆在西北。豈古以爲利而今以爲害乎。夫水利之法。高則開渠。卑則築圍。急則激取。緩則疏引。其最下者。則以爲受水之區。因其勢不可強也。然致力當先於水之源。源分則流微而易涸。固漸成則水漸殺。水無泛濫之虞。田無衝激之患矣。光啓墾田用水議曰。用水之源。法有六。其一、源來處高於田。則開溝引入於田。其二、源之來處甚高。則爲梯田以遞受之。蓋泉在山上。其下有土。尋丈以上。俱治爲田。節級受水。下入於川。其三、溪澗傍田而卑於田。急則用龍骨翻車龍尾車之類。（四洋取水器）以水力激器。以器轉水。升於田也。水緩不能轉器。則以人力、畜力、風力、（今南方水車）運器轉水於田也。其四、溪澗遠田而卑於田。緩則引至田側。車升之。急則用激法。起水於岸。開溝入田也。其五、泉在此。用在彼。中有溪澗隔焉。則溪澗爲槽而引之也。其六、平地仰泉。盛則疏引而用之。微則爲池塘其側。積而用之。若池塘易涸者。築土椎泥以實之。或爲水庫而畜之。築土者。土築其底。椎泥者。以椎地作孔。膠泥實之。令勿漏也。水庫者。以石沙瓦屑和石灰爲灰。塗其底與旁而築平之。令涓滴不漏也。用水之流。法有六。其一、江河榜田則車升之。遠則疏導而車升之。其二、江河之流。自非盈溢無常者。爲之牐壩。瀦而分之。爲渠。引入田。田高車升之。其下流復爲牐壩。以合於江河。欲蓄則上開下閉而受之。欲減則上閉下開而洩之。其三、江河塘浦之水。溢入於田。則圩以衛之。水積其中。則車升出之。其四、江河塘浦。源高而流卑。易涸也。則於下流多爲牐壩以節宣之。爲水則以準之。水則者。爲水平之碑。置水中。刻識深淺之數。以知啓閉之宜也。其五、江河之中。洲潛可田者。隄以圍之。渠以引之。牐壩以節宣之。其六、通流近海。迎得潮汐者。淡水、迎而用之。鹹水、牐壩以遏之也。用水之法。法有五。其一、蕩湖之傍田者。田高則車升之。低則隄岸以固之。水有餘。車升而出之。不足。決隄引之。蕩湖遠於田者。疏導而車升之。與用流之法略相似。其二、蕩湖有源而易盈易涸。可爲害可爲利者。疏導以洩之。牐壩以節宣之。其三、蕩湖之上不能來者。疏而來之。下不能去者。疏而去之。來之者。免上流之害。去之者。免下流之害。且資其利也。其四、蕩湖之濱太廣而害於下流者。從其上源分之。其五、蕩湖之易盈易涸者。當其涸時。際水而藝之。麥藝麥以秋。秋必涸也。否則必涸於冬。則藝之春麥。麥秋以兩。無大水無大蝗。但苦旱耳。故用水者必稔也。用水之委。法有二。其一、海潮之淡可流者。迎之。易涸則池塘以蓄之。牐壩隄堰以留之。潮不淡也。入海之水。迎而反之則淡。禹貢所謂逆河也。其二、海潮入而泥沙淤墊。則爲牐。爲壩。爲竇。以遏洩潮而節宣之也。爲源爲瀦以用水。法有三。其一、地高無水。掘深數尺而得水者。爲池塘。蓄雨雪之水。與之合而車升之。其二、掘深丈以上而得水者。爲井。以汲之。有起法。有桔槔。有轆轤。有龍骨水斗。有板升筒。用人用畜。高山曠野。或用風輪也。其三、井深數丈以上。難汲而易竭者。爲水庫。以蓄雨雪之水也。二公之言。俱確有經畫。但所祖奧集募

人聖地。因爲其業者。固救敝之策。而與吾牧田之策相背。故無取焉。又其意全在水田。夫北方旱田多。禹開溝洫。治旱田耳。觀詩書所載五穀。率旱種可知。揚州厥土惟塗泥。田乃下下。夫水田則塗泥固上上矣。非以其不宜於旱種乎。今於北方可爲水田者爲之。不可爲者。開溝洫以治旱田而已。總之。有川者利於通。無川者利於蓄。通之在溝洫。蓄之在陂塘。故治田宜先治水。相其形勢。去川之遠近高下而爲之澮。上有受。下有洩。以地廣狹爲多寡。澮成矣。然後因之爲洫。爲田。甚高甚下者不用也。宜棄之乎。高者建屋廬。穎桑果。下者爲塘。塘欲多。雨潦則水有歸。而蓄之以爲利。山有水口則塘益重。深且廣。水發收之。溢者入於川。無害矣。凡非產沙之地之沙。則山水所致也。山之土多沙。隨水下於地。水去而沙留。故地多廢。此法行則沙漸減而地可田。予又開沙地築土圍之。使雨潦蓄其中如池。無論廣狹。刈蒔草投滿其中。使腐爛。水乾耕之。即變爲塗泥。而亦可田矣。水利盡於此。

平書所謂旱田。謂陸田也。田有三。一曰水田。下地。日浸水其中。蓺稻者也。故周禮有稻人一官。司稼下田。詩曰。滮池北流。浸彼稻田是也。北方下田少。則稻亦少。故孔子言居喪食稻不甘。少而美之也。一曰有水旱田。旁有河或池塘。而種旱種其上。如黍稷麥之屬。旱則用水溉之。不旱則不必用水。惟平土而穢蓋之。一曰無水旱田。旁無河塘可灌。惟恃天澤。詩言靈雨雪。以生百穀是也。今水田概有水可灌者。溝洫不待言矣。即無水旱田。而夏停潦者。亦宜以溝洫洩水。鄭康成註周禮云。溝洫爲除水害也。尚書益稷云。濬畎澮距川。是洩田之水以除害也。不然。如今六七月間。淫雨積潦。行路不通。禾苗淹損。豈細故哉。但不必多耳。

憚皋聞曰。南方水田。雖強有力。不能一手一足之烈治二十畝也。則一夫授十餘畝可耳。

平書訂卷九

武備第六

平書曰。人知周之尚文。而不知周之尚武。大司馬春振旅而蒐。夏茇舍而苗。秋治兵而獮。冬大閱而狩。其教戰之法甚備。頗以田爲名者。蓋商周之得天下。俱以武。而周有甚焉。周公恐其後之殺伐是尚也。故爲之禮以柔之。不存其名而存其實。使人但習於禮。而武備已無不修。此聖人之用也。李剛主曰。被之以禮之名。則人習而安焉。且使之知殺伐鬬戰。皆禮也。不可去者也。以殺人不可以教。故殺獸以試之。以赴戰。人之所勞。故獵獸以欣之。一年四舉。三年六閱。而因車之田獵。習射不在是。其所以不忘武備者。何其密歟。軍實昭文章。明貴賤。辨等列。順少長。習威儀。其練習教戒者。何其周詳。春夏秋冬。習一車。冬則加汗馬。其所以練分合。繁散者。邱濬亦知此意。而未有定制。蓋久者其他如魏太武元世祖。專以殺戰爲事。兵雖強。而對頡矣。晉武帝武欲觀兵。不用忠臣。雖仁而貪猜矣。千無歸之臣。又勸以田獵爲詩。而不知有古制。何足道與。夫井田寓兵於農。既已無人非兵。而又無時不習。豈後世右文左武者所可比。衛靈公問陳。而孔子不答者。非謂軍旅之事不當學。以衛靈所急者不在是耳。後世儒者。遂以孔子爲口實。謂爲國者宜文不宜武。且兵民既分。而右文之世。武備懈弛。儒以兵爲諱。士以武爲恥。兵宄而弱。惰而驕。隳偷則有餘。禦侮則不足。一旦有事。則恃之以屬懦之書生。將之以庸劣之武弁。以致盜賊橫行。生民屠毒。而宗社隨之。豈不悲哉。然亦不必如古制。寓人而兵也。蓋人而兵。必寓人而練。寓人而練則法繁。寓人而兵不能寓人而勇。不寓人而

勇則不精（有識在後）故但當選募武勇以爲兵，授之田，使耕而食，而以農隙訓練焉，則兵可精而無處非兵。朝廷又無養兵之費，法無善於此者。如下縣設兵五百，中縣八百，上縣千，要縣二千，小郡三千，大郡五千，州藩萬，大要州藩設兵合六七萬七八萬，自足以制盜賊，威四裔矣。凡民十六歲以上皆可募，授田亦如農，但無徭無口算，而公田所入，即爲軍之費（耕後仍皆以農官公田所入則司馬主之）。五十而退，另募之，不世爲軍，無老弱之弊，及清軍勾軍之擾也。募皆其土著，非烏合，無逃亡之變，叛亂之虞也。每歲以三時之隙，教之習射習擊刺，冬則教之戰陣。比其鄰而賞罰之，尉教其縣之軍，別駕教其郡之軍，州藩司馬教其州之軍，藩之軍（州藩歲以二千人備不虞，不使刺郡縣則否）而別駕與郡守，間歲一閱其縣之軍，以爲尉之殿最，司馬與州牧藩王及巡方御史三歲一閱其郡縣之軍，以爲別駕與尉之殿最，而鄉射又有習，田獵又有習，豈尚有不練之軍乎。士之習兵法者，爲尉、爲別駕、爲司馬，而無不知兵之州牧藩王，無不知兵之御史宰相，豈尚有腐儒書生之爲將帥乎。或有草輜，則縣令縣尉便宜發軍捕之，聞於上，不克，而後郡發軍，又不克，而後州藩乃發軍。大發軍不可者，則天子遣使合符以發郡縣軍（用古制銅虎符半留於朝，半與州牧藩王，合符以令司馬，然後司馬發軍於郡縣）。多寡聽其用，司馬不奉州牧藩王檄，不得擅發郡縣軍，而無合符州牧藩王，亦不得擅檄司馬也。惟邊警則便宜發軍，不待符，其左右藩亦便宜發軍，或旁擊以分其勢，或乘間以搗其虛，蔑不克矣。天子禁旅三萬，募之京縣，統以金吾羽林，歲直六千人，備不虞，五歲而一周，大將軍教之。京營軍十二萬，募之畿輔（有區畿），歲直三萬人，備不虞，四歲而一周，大司馬教之。畿輔俱大郡，兵倍於外郡，無不強之禁旅，無不強之京軍，無不強之輔郡。州藩或有不臣，則命大司馬或左右司馬佩將軍印（用古制）帥京軍，督其四面州藩，合兵討之（凡京軍之出，多不過一二萬人，而合州藩之師則不少也，所過給之食，不待轉輸）。釜魚阱獸，取之易耳，所謂枝強而幹更強，不必弱枝以強幹也。

官與吏、仕與學文與武之不可分，崑繩皆同。愚見獨兵農分爲二，稍有可議者。兵不出於農而以召募，則爲兵者必多游手惰窳之徒，久則暴虐閭里，恣睢讙何，爲農者絕不預兵，則必魯頓畏怯，卒有變，即不可支。如明季士不知兵，民不習兵，有一寇至，千百駭走，呼之踐而待斃，聯首傳刃，至終無一敢逃者，可不爲之大哀乎。況既已均田，則家皆有產，出兵爲易，何不效古王之田賦治軍，而乃曰不必盡人而兵也。盡人而兵則不精。周禮，小司徒均土地以稽其人民，上地家七人，可任也者家三人，中地家六人，可任也者二家五人，下地家五人，可任也者家三人。凡起徒役，勿過家一人，以其餘爲羨，惟田與追胥竭作，夫田與追胥竭作，是盡人而兵矣。然家尚留其半，胥未皆盡人而兵也。且起徒勿過家一人，更未皆盡人而兵也。諸侯三郊三遂，以及都鄙，家出一人，當有七八萬卒，而春秋如魯之大國，不過二軍三軍，止用三二萬人，更未皆盡人而兵也。而乃憂盡人而兵之不勇不精乎。然雖不盡人而兵，而無不習兵之農家，誠所謂野人皆干城也。又曰不能盡人而練也，盡人而練則法繁，夫正卒之練無論矣，但論羨卒，田之竭作，冬月以獲

禽也，追胥之竭作，倉卒以捕盜也，獲禽則人樂爲，捕盜則人各保其身家，頗爲，使人踴躍鼓舞，而即以訓練矣。何妙如之。豈後世漸武場中故事戲，而何繁之有。今擬制田能行，必宜寓兵於農，以下縣計之，田一萬二千頃，爲戶二萬家，設兵五百，當四十家出一兵，而郡藩之兵亦出於縣，大約二十家公選一勇力者，二十歲以上爲兵，五十退之，另選一家八口，二十家共一百六十口，除老弱婦人三之二，少壯者五十三人，而出一人，則五十二人皆羨卒矣。正卒爲官兵，凡甲冑器械，二十家公應之，五官卒選一馬卒，有一馬，百家公養之，無事則業其家之農，有事上戍出征，皆領糧於官，定以數。鄉巡三月試其射與擊刺火器，有隙，隨時教試之，無算。縣尉冬月至鄉，教之戰陣，比其鄰而賞罰之，即以田禽，以賞罰多少爲鄉巡殿最。郡別駕教其鄉之軍，藩司馬教其藩之軍，亦以三時冬月，而別駕與郡守，司馬與藩侯御史，間歲三歲，各閱其郡縣軍如平書，戍下縣者歲百人，供捉賊捕罪，夜分班巡城（今之快捕，可無用矣，戍小郡者歲三百，戍藩者歲二千），皆出於各縣，一歲一更，其餘羨卒爲鄉兵，鄉一巡十保長，保十甲首，甲十家，共千家，每家出一人，餘又爲羨，鄉外藩濠，即濠土築牆於內，立四門四鋪，每一保以四十人爲鄉兵，六十人除鄉縣學生，皆爲火夫，一鋪每夜火夫五人，共二十人，執更傳鑼，鄉兵每十人一牌，二鎗、二刀、二弓矢、二鳥統、甲首督之，每夜十人巡更，保長間巡之，巡又間巡之（邑不足千家者，門鋪巡更量其邑），有盜至，則聚信砲信火，本鄉兵卒皆起，半守半捕，鄉縣尉聞砲信火（砲以火傳遠於鼓，火惟有鑒之鄉專之），皆來救捕，其教鄉兵也，以巡，而縣尉間一試之，亦於季冬隨官軍閱田焉。有若曰，百姓不足，君孰與足，百姓足，君孰與不足，吾曰，百姓不強，君孰與強，百姓強，君孰與不強，但爲一不能均田，則藏可如崑繩召募之法，而盡以鄉兵亦可也。鄉射又有習，句似誤，古鄉射之禮，所以飭乘興賢也，非以練兵，當云鄉巡又有教。周禮，徧國出兵，而六軍三軍，乃但出之近國之鄉，又敕師任地，國宅無征，國廛二十而一，近郊十一，遠郊二十而三，甸稍縣都，皆無過十二，凡賦稅輕近重遠，今乃知其立法之善也。蓋京畿之地，蓄兵必多，隨天子警蹕，役必繁，若必以各藩之軍分番入直，則如禦貴寵遠數千里，重滋繁擾，究難濟用，是必環京州縣農田出兵，倍於在外，乃可供給，且不特此，今廟堂有大工大役，率雇役給直，然惟田不井授，民多流散，故呼而即應，若分田給宅之時，安土重去，雖欲覓工，安所得之，勢必仍派近畿之民，即與之雇直，而已傷其農業矣。宜細爲酌量，近京兵多役重者，或二十取一，藩郡或二十取三，皆可也。

平書有武備節六下一篇，論步兵、騎兵、車兵、火兵、水兵、隊伍之制、器械之用、戰陣之法，予謂此當與禮儀、樂律、農務、水利、射御、書數、刑工，各有專職，平書但論經制，不及詳其目也，故置之別錄。

惲棨聞曰，分民爲四，不必列軍而五，固也。然行平書之道，中國驟發無虞矣，其四裔則不可知也，則邊方要地，自宜多設重兵以鎮之，邊屯之民，且耕且戰，亦自可用，萬一正當耕穫之時，卒有使寇，釋耕而戰，一年之農事廢矣，宜於農外別有軍以衛之，古者採樵術有扞，況稍學乎，然此扞衛者既无別軍，必取諸內

地。如古之遣戍。更番征役。則今幅輻遼廓。內地之民。歲歲遠戍於邊。似非安民之良策也。且將與士習服習。今土著之兵用之守。則各依其鄉邑之官長。其指臂使而呼吸通固然。若邊則似有專將。而兵來自內。非其素習。用之爲難。是人不服習也。卽或曰。遣戍卒。卽遣常隨之師率之往。而遣代有期。數月之後。人情地形。漸漸能熟。而又將代也。是地不服習也。則邊地終無素練之軍也。竊意內地之民。農而兵之可也。至邊防要地。宜別設屯衛。以駐久練之兵。如沿海沿江之水師。亦宜別設。非農之可以兼爲耳。

又曰。天子禁旅京營共十五萬人。似太多。古者天子六軍。七萬五千人也。今卽擴之。亦十萬足矣。每歲共入直二萬五千。以五千當禁旅。以二萬當京營。亦足以備不虞矣。總四歲而一周。則勞逸均也。其州縣郡縣之兵。亦不必定以一萬及幾千幾百之數。蓋郡縣戶口。不能齊一。宜視其戶口多寡以定軍數。則天下之勞逸均也。

平書訂卷十

財用第七上

平書曰。九疇之八政。一曰食。二曰貨。則貨財原上下所特以爲用。而國家不可以或無者。但貨財所以權穀帛之輕重而通其窮。非爲一人之私蓄也。理之不得其術。則公私皆困。苟得其術。則公私皆利。至於公私皆利。豈非聖人之道乎。古之征於民者三。曰粟米。曰布帛。曰力役。未有征貨財者。貨財率出於商賈。雖周禮以九賦斂財賄。鄭元謂以口率出泉。古錢字。亦卽漢之口算。近之所謂丁銀。終非出於田畝。唐宋始於田畝有輸錢之令。然猶與穀帛並徵。無專輸錢者。自正統元年改南直隸江西田租爲折色。後遂徧行之天下。而正供始盡變爲銀。夫唐宋宋皆盡令輸錢。而白居易張方平諸人。猶痛切以陳農民之害。況盡折爲銀。而農之害可勝道哉。不特農也。倉廩處處空虛。一有水旱之災。而賑濟無所出矣。一有師旅之役。而轉輸之費百數十倍而不可省矣。納粟勸輸。一切之政。紛紛四出。而弊且流於後世矣。害可勝道哉。然當日政尚寬大。未嘗以聚財爲事。徵於上者旋施於下。而朝廷之積貯顧無多。乃不知理財之道。耗散無窮。而生息少。以致末年中外交訌。軍興用乏。不得已而括餘財。又不得已而議加賦。至括宮中銀器以充餉。崇禎末年。嘗以宮中銀器發銀作局。鎔銀充餉。故錠有銀作局三字。○相傳城陷時。有銀十輸用者。妄也。夫正供盡變爲財貨。天下既日就於困窮。而朝廷之

貨又如此。非所謂不得其術則公私皆困者乎。故吾於田制欲悉復古法。特取公田之穀。而戶節納布帛數尺。丁錢百文。房租大者每間二百。小者百文而已。野外不令有田地。而城中則不能盡公。不如盡其力耕爲便。○有縣在後。至生財則更有道焉。錢法一。鹽法一。商稅一。而鈔法必不可行。錢法今已大壞。宜用隨文開皇之制。盡鎔舊錢。懸新錢爲式。不如式者沒。司市主之。凡輕重數式不合者不得用。用則受者沒而管予奪枝私蠹者罪。錢分大小。以樻子母。以黃銅爲小錢。每文重一錢五分。一貫九斤六兩。今稱。以青銅爲大錢。每文重二錢。一貫十二斤八兩。南五錢錢一千重四斤六兩。二兩唐開元錢一千重四斤四兩。錢時之衡。因三倍於古。然卽今銅小。今錢乃重於唐開元錢一倍。因倍分餘。假平太重。然今日銅貴。不如此則私鑄橫行。難於禁也。小錢一貫直銀一兩。其鑄也約費銀一兩二錢。是以六錢爲一兩也。上下通行。七錢。是以七錢爲一兩也。大錢一貫直銀二兩。其鑄也約費銀一兩二錢。是以六錢爲一兩也。上下通行。上之施於下者皆以錢。惟買銅則以銀。亦欲其上下流通。下之供於上者亦以錢。惟鹽買之官則以銀。而他稅願輸銀者聽。則利權操之上。而下固無所損也。若民間交易。以其有易其無者。古制也。何不可行之後世。令民各以錢計其物。而論貿以相易。然欲以錢者聽。錢亦可以並行也。但不得以銀爲交易。如明太祖之禁耳。凡錢數百貫方許以銀折。下此俱用錢。惟納官錢一貫以上以銀折。買賣錢無論多少。俱許以銀折。如此則銀歸於上。而悉化爲錢矣。錢之利如此。私鑄何以禁哉。曰。禁之令固欲其嚴。而所以禁者。不在令之嚴。在制之善。鍋鍊欲其精。錢式欲其美。精而式美。則私鑄自不能及。而可不行。且夫聖人之治天下。公而已。不但公之天下。且公之萬世。故錢有錢無廢。錢日多。用日足。而民日富。後世鑄以年號。而私爲一人之物。以至祖父之錢。卽不用於子孫。於是錢費無時。工費日廣。錢益少。而私鑄行。若仍古不鑄年號。使世世不廢。但鑄永寶二字於其陰。若周郭。如五銖式。陽則否。而廢如鏡。此京錢也。州藩亦得鑄錢。而陰亦爲郭。鑄其州藩之字如今式。別之。可輸其美。爲公劉鑄一錢。世有一錢之用。天下何患其不裕哉。鹽法至今亦大壞矣。然不必復納粟中鹽之例。有在後。但一遵府劉晏之制可耳。其法於出鹽之鄉置鹽官。收鹽戶所煮之鹽。轉鬻於商人。任其所之。自餘州縣。不復設官。其江嶺間去鹽遠者。轉鹽貯之。或商絕鹽貴。則減價鬻之。謂之常平鹽。官獲其利。而民不乏鹽。始江淮鹽利不過四十萬緡。季年乃六百萬緡。由是國用充而民不困。若使大司均歲發部引於產鹽州藩。州藩使其司均主之。商人納銀請引以領鹽。每引鹽十石。納銀三兩。鹽場則郡飭史主之。專設一員於場主其事。募人爲鹽戶。給先於商。使煮鹽。或產鹽地宜地亦分爲商以保甲編之。不使相雜不使爭新。買以官價。每石錢二百文。欲發布者折與之。而按引發商。聽隨地以鬻。商得鹽後。卽於縣領票。卽引反之州藩。藩總於鹽部。以憲稽核。○凡引必註領者姓名。給以印部。記其日月。繳於鹽。則鹽批其日月。繳亦鈐以印。防奸宄。商無定所。鹽無定商。而無鹽處。亦用常平鹽法。蠲除今日之弊。則上下交利。而商民俱便矣。李爾主曰。昔子典魚鹽。列盡歸戶科。民莫能何。正至本地斥鹽出鹽。亦不許食。食卽擅以私鹽。而民益病矣。若不足食者。商則帶私鹽。欺騙漏稅。而國亦病矣。至於商稅加而又加。無錢餘遺利。至有稱貸完課者。而商亦病矣。蓋出以二入以三。以錢出。以銀入。朝廷固得倍利。而商於引價外所費。每引多不過五六百錢。但獨五六貫而利已厚。七八貫而利且倍。而鹽不爲貴也。故曰變利而俱便也。且一切商稅。俱由縣郡州藩除支費稽貯。而後上供。此則另籍之。盡歸其息於京師。歲計天下所獲。應不下銀數百萬兩。足

供朝廷經費有餘，而他稅皆其餘焉者矣。

大學所謂生財，生衆食寡，乃指農事，算子八政之貨，統金玉布帛等物而言。今昆繩所論財貨，專指銀錢義微不同也。

金刀之制，先王原爲救荒而設，以後遂雖行之，以其齎輕致遠，爲移易天下之具也。如不爲齎輕而致遠，衣食之計，焉所用之，乃後世征糧盡折銀錢，則弊有不一而足者。民所力者粟布，而官所積者金刀，勢必賤糶其物以充官入，故諺有曰，豐年病民，夫因年不免疾痛，所樂者豐年耳，乃豐而反病，則農何有樂時乎。於是富商操其奇贏，以至沾泥塗足者無升斗之儲，逐末者千箱萬倉，坐牟厚利，一遇凶急，乃出之以制農民之命，此病民也。官吏之俸皆以銀，夫銀可卷懷而藏，鍵鎖而積也，而貪官汚吏比比矣。若出入皆以粟布，能貯邱山以取敗耶，此病官吏也。兵餉以銀，遂致章弁多修，隨手而耗，而庚癸之呼，時時不免，此病兵也。一旦猝然有事，兵馬蟻聚，無敖倉黎陽之積，可以供給千里，運銀罐於一處，米價騰湧，至莫可問，勢必餉當一金者，費至數金數十金矣，此病國也。夫一隅收穫，能支幾何，兵不夙飽，民有流亡，上下交困，無人不病矣。昔有斗米七千，餓殍滿道，又有數人圍城，富家皆懷金握玉而死者，非重銀錢而不重五穀者之前轍耶。

賦用本色，而後穀民勤於樹藝，菁字，使飲食取於宮中焉，材木取於宮中焉，布帛取於宮中焉，以至人情往來，令其齎以粟布，而魯喪之需，從儉從便，務取寄遞，所有者盡可以粟布貨物相易，至於錢與銀，特備之以備流通之具耳，不專恃以爲用也。如是不惟民業日饒，而民風亦日進於古矣。

房租一間二百，太重，可仿周禮園廛之征，房聽其自蓋，而每畝一年征錢，不過二百可也。若住官屋者，則如分民舍每屋錢一百文。

司市以中士爲之。

明代開中之法，令商輸粟於邊，而鹽場給之鹽以酬之，其後商人遂募人屯田於邊，邊以富饒，至葉淇而壞，此可與劉晏之制並行，原無齟齬，何爲廢之。

李虞論鹽之產於場，猶五穀之生於地，宜就場定額，一稅之後，不問其所之，則國與民兩利，又曰，天下皆私鹽，則天下皆官鹽也，此正劉士安之遺意。

傅皇開曰，用銀之弊既甚，則但以制錢權輕重而行之可也，何必復留用銀之說，其銀聽如金玉，但爲器物之飾而不用，則粟布益重，而農事女工益勸矣。

平書訂卷十一

財用第七下

商稅則盡數從來之法而別爲制，今之所恃以征商者，權關耳，稅日增而無所底，百數十倍於舊而猶不足，官吏如狼虎，搜及絲忽之物而無所遺，商旅之困憊已極，其爲暴不幾殺越人於貨哉，宜蠲撤之，以蘇天下而通其往來。其征之也，分行商坐商，坐商也，縣同給以印票，今與縣同俱有印，詳其姓名里籍，年貌與所業，作例生理，註其本若干，但計其一分之息而取其一，如錢一百貫爲本，一分息則一月一貫，一年取得十二貫，則取其一貫二百，歲終納之。即註於票中，鈐以印而還之，如本增減則另給，改業亦另給。行商也，亦給以票，如坐商，但不計其息，惟本十貫則納百錢，任所之，驗其票於彼，縣同註日月而退。凡有大錢商貫所集，而去城遠者，則專設一縣同以便稽察，鬻所販，司市評之，鬻已，乃計息而納其什之一。凡票視路費，俱作本，除之，餘者方爲息。亦註之票，鈐以印而還之，惟足本者，則免其稅，預計其不足本者，則官如其本貫之，惟販酒與鹽，不在此例。使商無所虧其本者，使商也，貴則減價以賣，又使民也，而官又收其利也，若欲販他貨者，則另與以其縣之票，而取之如本縣焉，其有欺隱，因可按其數，沒其隱而懲也。官士有通同爲好利者，稅之，按法治罪。即而加以罪，凡多人皆者貴，商賈者勿問，而但治官士之罪。至於坐商，有匿其本，不以實者，奈何，曰，有道焉，使之自不肯隱，不待立法以防之也，分商爲九等，本不足百貫者爲散商，弛其稅，行商不足五十貫者，亦弛其稅，有謂在稅，若本一百貫

至九百貫爲下商，而一百、二百、三百、爲下下，四百、五百、六百、爲下中，七百、八百、九百、爲下上，本一千貫至九千貫爲中商，而一千、二千、三千、爲中下，四千、五千、六千、爲中中，七千、八千、九千、爲中上，本一萬貫至十萬貫爲上商，而一萬、二萬、三萬、爲上下，四萬、五萬、六萬、爲上中，八萬、九萬、十萬、爲上上。（加於十萬之上者，皆增上上。）散商不得與九等伍，附商（今所謂雜計。）比於散商，亦不得與九等伍，而九等各以次爲昏卑，行立坐拜不得越。越者赴官治以法。衣則下商以布，中商可綢，以縣絲，上商以繒綵，乘則下商以驢，中商以騾，上商以馬。奴僕則下商不得畜，中商可一二，上商可三四，違者治以法。（布帛後。）夫欲勝者，人之同情也。分之等殺而限之制，孰肯自限其資而甘爲人下哉。且勿問其商之大小，但稅滿二千四百貫者，卽授以登仕郎九品冠帶，以榮其身，以報其功。（凡授銜者，卽與士商有公亦卽與官商。）必按票計稅方許，若竟欲捐納者不聽，再滿則又增一級，至五品而止。雖父子祖孫相繼滿其數者，亦授也。但三年不爲商，則除其籍，毀其票，繼爲者，雖身亦不得。論其前爲耳。（如前票既毀，則但憑其後票所銜耳。）噫，此虛銜也。又無祿，名器不濫，國帑不糜。去賈官鬻爵者不萬萬哉。若夫行商之本，但以其出所挾之數爲之等，雖外彰數倍，他縣不得易其等，必反其縣而後視其等以益之。其稅滿二千四百貫者，授職與坐商同。夫商賈不得齒於士大夫，所從來遠矣。使其可附於搢紳也，入資爲郎，且求之不得，又皆故瞞其稅，而不得出身以爲榮哉。所謂不待立法以防其弊者此也。且夫商稅，從來論物爲輕重，吾不欲其然也。然亦有論物者，鹽茶酒煙而已。鹽者官賣之商，故與他物異。及其販也，無不同。茶者，舊所重，則計其一分之息而取其二。酒者，前代所禁，宋且官賣之，今通行於天下矣。禁之或官賣之，恐滋擾，則計其二分之息而取其十之二。（如本一百貫，計息二分，一歲可得二十四貫，則取其四貫八百。）至於煙，當在所禁，然徧天下人皆用之，禁之難，惟士大夫可禁耳。（士大夫一用，卽觀爲底人，而令天下凡有子入鄉學者，卽不許用。）而其稅也，不計其本，不計其息，但用今法，其販也，每斤納錢五文，其賣也，每斤納錢十文，且非不可田之地，不許種煙，而又重其稅，則嗜者少，嗜者少則貴，貴則人不能買，久之庶可絕矣。（凡害居耳，民、流民、東夫、佃夫、懶民、遊夫、俱入商籍。）嗟夫，重本抑末之說固然，然本宜重，末亦不可輕。假令天下有農而無商，尚可以爲國乎。故吾欲於建官之法，去吏部，晉冢宰爲相國，以總庶務，置大司均，以備六卿。貨財者，與食並重者也，烏可置之六卿之外乎。夫商稅悉納於縣，縣同主之，設司市理之。（士也無定員，以市之多寡爲準。）縣令總之，合口算、戶稅、布帛絲絮、房租、商稅，上縣歲可入十數萬，中下亦應數萬，由縣而郡而州藩，各除其支給積貯，而上供於天子，應不下數百萬。此但取士任官得其人，而忠信重祿，使之重廉恥，輕財利，尚名節，鄙貪污，而又有嚴刑以懼其後，固無虛侵漁之弊。又何必鰓鰓然與臣下較錙銖，歸其權與利於胥吏如今日哉。歲計之已有餘，歲歲計之豈不足，而又爲之崇節儉，而又爲之省浮費，十年之內，入將不可勝窮。天子富於上，州藩郡縣富於下，時施恩於天下，（謂蠲逋稅，免之類。）百姓將日富而不知。天子以四海之富爲富，四海無人不以天子之富爲富，故吾名貨部爲司，均均也者，均上下，均貧富，均有無，均出入也。孔子曰，不患寡而患不均，不患貧而患不安。蓋均無貧，和無寡，安無傾。

初疑商賈計本取稅，似頗頗與民爭利，又泉貨似當如古寄於農曹，不必專部，卽冢宰別爲相府，而但留五部，如漢後稱五曹五尚書者，亦未爲不可。既而思孟子曰，市廛而不征，（廛卽稅也。）周禮，廛人掌斂市絘布、總布、質布、罰布、廛布，而入於泉府，則古之商賈，原自有稅。今世如牛稅、馬稅、魚稅、斗斛稅、稱稅、布稅、當稅等，各有雜課，但資本小利微者有稅，而千萬封殖，放債出入者反無稅，則不均，昔例漫承，不復核查，而吏胥又上下之則不清。至於關榷之暴，又三代所無，則平書所言，固可酌而行矣。行商計其本有息無息，不足本者官買之，雖亦周禮遺法，然後世行之，法煩則弊易滋，未必惠及商民，反以擾及商民，或亦如坐商，計其一分之息而取其一，他無問可耳。至行商假更勞於坐商矣，乃坐商至百貫方起稅，行商足五十貫卽起稅，何也，或皆以百貫爲率也。

至治之世，民自不貧，亦不甚富，農不得田連阡陌，商何得獨有萬貫以至十萬貫以上者乎。乃立之以上之名，而極其數以號之，是招之貪墨也。布帛菽粟，不必萬貫始可貿遷，萬貫十萬，將必化居遠方難得之物以相侈耀，是長靡也。一品之祿，合米錢布帛，大約不過四千金，商乃有萬貫至十萬貫以上者，是合其價越而無等也。今宜擬爲一百貫至三百貫爲下商，四百貫至六百貫爲中商，七百貫至千貫爲上商，語云，千金之子，坐不乘堂，商而至千金爲本，亦極矣。過千金者加稅一之三，過萬金者沒其餘，販鬻淫巧，及異方珍奇難得之物者沒其貨，而稅滿千貫者，卽加以冠帶，然亦必案顏孝弟，而無暴橫欺詐行者始可加，不然，商獨嗜利厚蓄，豈所以平天下哉。

商仍當如愚前說，不使有僕，俟加虛銜後，以品之僕僕之，蓋僕不禁不限，則富商墨吏，將有僕從至百千人者，不惟長侈，勢必分戶冒田，以爲兼并，而分田制產之法，亦從此壞矣。

鹽之販也，無不同句不明，鹽官物而賣於商者也，雖轉販他所，似不得更有稅矣。

煙，少有知者，亦知其無益，禁之何難，而防田害農，禍實非小，直屬禁之耳。

末不可輕，崑繩爲財貨起見也，然商實不可重，何者，天下之趨利如鶩矣，苟有利焉，雖輕之而亦趨也，豈疑商賈之少而無乎，夫商有利亦有害，懋遷有無以流通天下，此利也，爲商之人，心多巧杼，聚商之處，俗必淫靡，此害也，抱璞守朴，不相往來，固不可行於今日，然卽鄉里交易，比省通融，儘可豫樂，何事遠販，如今天下出產最少者，無如北直，然有米有麵，有魚有肉，有酒有蔬，有果有布，有紺亦有綢，有材木櫃箱桌椅諸器，何不可以供居食，非昏喪者，乃必吳越閩廣之紗緞、珠翠、綾錦、象箸、漆器、燕窩、橘荔、東洋西戎之貨，萬里遠鬻，傾囊充陳，導靡長奢，則皆商爲之也。然則貴布粟賤淫技，重農民，抑商賈，以隆教養，先王之良法遠猷，不可不考行也。

惟泉開曰，較本利以征商，似太瑣屑，不如商歲納戶帖，分上中下各錢若干，而其所販貨物，則一如鹽例，但於所出之地，定額一稅，與之印票照驗，不問其所之可也。

平書訂卷十二

河淮第八

平書曰。南方之水利。不必言矣。北方苟如吾制四之法。溝洫開。陂塘作。水道通。亦不必言矣。所慮者河淮耳。河自宋南徙。奪淮入海。近代遷徙無恆。爲患日甚。然河雖爲患。而淮無恙也。今則河淮交橫。上以阻漕。下以病民。歲糜金錢數百萬。而終不得其理。其故何哉。固在任不得其人。治不得其法。而其本蓋由於意在通漕。不在治水。有雖拂其性而不顧者。故治之道。先在罷漕。漕可罷乎。都若定於天中。貢道可四面而達。不必借於今日之漕。卽不然。而北方水利既興。收穫多。亦無借於今日之漕。再不然。而或招商。或海運。今天津畿有海船。自福建販貨。直達無失。則海運何不可行。無不可辦。亦無借於今日之漕。罷之無不可也。漕罷而後可以因其勢。因其勢而後可以施其功。河之所以爲患者。以多沙淤。而治之者率築隄以防於地之上。勢迅悍而不流。惟則橫決四出。屢塞屢決。無怪也。淮之所以爲患者。以河奪清口而入漕。致清口淤而淮不能出。清口乃淮河交合之處。淮不能出。則洪澤湖。淮之所匯。淮安在其東四十里。高家堰在其東。東臨也。蓮東而南。則鹽家場。周家閘。路處。興高寶湖相鄰。遂決漕隄而下。漕與高寶河。不過一隄之隔。亦無怪也。夫淮爲不爲漕病者。以河未嘗病淮。而淮之力且足以刷黃耳。今淮既爲河所病。河不得淮之力以相刷。而益爲淮之病。則淮焉得不因河之病。而亦以之病漕哉。吾見

近代治河之臣。惟祖崇伯湮水之術。而儲者治河之議。率不出賈讓上中二策之言。夫湮水之害。固人所共見。而讓策之在今日。亦不過爲空言。何也。讓所謂決黎陽。遮害亭。放河使北入海者。欲其循故道以入海耳。非隨其橫流而莫爲之制也。今既趨於東南平坦之地。去故道數千里。畚徙空其地以予之。使之泛濫無東而遂能之者乎。多穿漕渠以分殺其勢。似矣。乃每開一支河。未有不旋開旋塞者。豈得如禹之播爲九河而萬世永賴者乎。然則所謂因其勢以施其功者。將何在。孟子曰。禹之治水。水之道也。順其性而已矣。順其性。非縱之也。利導之而已矣。腐言治淮。淮既不得北出清口。則洪澤不得不東南曳於高郵湖。高郵水之所匯。故不及他。高郵湖不能受。不得不東潰漕隄而洩於下河。乃海口不闢。而下河無所歸。不得不旁溢而爲高、寶、興、鹽數邑之患。是淮之將趨東南以入海。而不復由故道者。其勢矣。然清口不與河通。將無以濟運也。則不得不挽之使北。挽之使北。不得不塞霍壩、周閘。趨高郵之路。乃水大而清口不能出。近曰清口難港而淮亦不能出者。以三十年前河決歸仁隄。入洪澤。年餘未塞。致湖身淤墊不能蓄水。故水大而清口難洩。又不得不放之以除高堰之危。高堰傾則淮安沒。則於戲。朝塞夕決。願此失彼。竟無終日之計。皇皇焉。苟倖濟歲一之運。以延一日之命。而將來惟鶩諸天。民患將何極耶。若漕運既罷。竟塞清口不與河通。而悉開海口。海濱有范公隄。南北亘三百里。宋淮仲淹築以捍海潮者。處處有水門。門內閘。潮來閉閘以防。潮退則開閘以放河水。其最近則水門齊。故無海口。使下河有所歸。而因下濟之以爲渠。因高築堰以爲防。不拘成法。但因高爲岸。而水可行於地中。竟引高郵湖水使東入海。盡開霍壩、周閘。使入高郵湖。因其勢而導之。淮安流而得其所。水有所歸。自不橫溢。而閘壩可保無壞。淮揚既得其所。則淮揚之間皆沃壤矣。於是治河。夫禹之治河。所以千數百年無患者。全在播爲九河。因爲逆河入於海也。天下之水莫大於河。然由積石而龍門。由龍門以至大伾。施功猶易。何也。以有高山大陵東北外也。自大伾而北。皆平陸矣。其受水又十倍於上流矣。禹乃播之爲九。以分其勢。勢分矣。又恐其漫散無所束。復合之爲一。使同入海。分之而其勢分。合之而其力又合。上下俱合而中則分。既無難制之憂。又勢均絡貫。無此通彼塞之患。於戲至矣。非聖人而能若是乎。自齊桓公塞八河以擅地利。不百年。遂有鈴礫之決。則九河之利。不待智者而後明。而後人可知所從事矣。若北方之水利既興。上流之水將減其半。而下流則復九河之制。測量高下。度近海河決必趨之地。開河道十數。有舊渠可因者因之。約長百里。而首尾合爲一者。則寬十數里。約占地三十餘里。河面寬二里許。深數丈。俱如一。積土兩岸以增其高。每道相去可三里。凡開河須從兩旁開至中。山淺而深。深至中如丈數而止。土可盡積之兩岸。若費中間則開溝。若自上而下。亦不便。○按書曰。開溝其要於算方。蓋起土方一丈。溝之一丈。該土一千尺。古法一孔二換。該十五人一日之力。卽遠近高下少有不齊。以此爲準。算定河開若干丈。面若干丈。深若干丈。底若干丈。共計若干方。應若干人。挑若干日。又曰。凡開河若徑平陸。無功可用。四五年。以徙起土。以徙運土。殊石力。又曰。凡河須用三算。二分開傍之長。一定中心之線。既成。乃塞河下流。決之使入一入於此。河由地中行矣。勢同禹之舊績。而永無潰決矣。上流尚有借隄以爲固者。亦用此法。別開一渠。決使由之。而無不由地中行矣。每年疏濬。用混龍鐵爬等之類。江水利興。河淮治。地平天成。不再見乎。然此功殊不易也。必在上者有定識。有定力。在下者無顧忌。無阻撓。以十年爲期。而卽捐以十年修築之費。然後功可望其成耳。顧此與用

制議。皆運氣所關。豈人之所能爲哉。存此說也。俟之而已。

黃河自關中而東合渭、漆、沮、汾、沁、伊、洛、瀍、澗、諸川。數千里之水。及秋霖潦。浩瀚無極。而謂水利既興。主流之水將減其半。恐未必也。況自古北方水利。如涇、洛、漳、滏、諸水。無用黃河者。惟郭守敬曾言自孟州西。開引少分一渠。徑由新舊孟州中間。順河古岸。下至溫縣南。復入大河。而他無聞。蓋河水泥沙強半。鑿渠塞苗。難以成功。故古人不敢輕用也。

從來論治河者皆主分。爲潘季馴主合。其言曰。河流分則水力小而沙停。故易淤。河流合則水力猛而沙行。故不泛。此亦身親閱歷之言也。況禹之九河分水。原在北方。今仿之南方。則土性地勢可行與否。未可猝定。萬一重費開鑿。河成而水不就。即就而旋填塞。不徒勞乎。且後世每開支河。旋開旋淤。不能如禹之播爲九河。平書亦自言矣。今宜先審地利。遣知水勢者相其原隰。若趨下順利。可開八九。則如平書所言開之。而藏設常夫若干名濬之。使分流勢弱者亦不得停沙。上也。如其地勢不可支分。則仿季馴遙隄樓隄之制。河身欲寬。隄岸欲固。而隄之外。復兩旁各留一河身之寬爲閒地。而更築隄其外。其河身則藏用利器濬之。務使深通下海之雲梯關。淤塞皆剔。務使關敞。夫濬不牽逆。淮復別流。則河無所擾。如此。亦可以奏安瀾矣。攷也。

海運必宜復。不惟通濟。兼可於其中習水戰。以防海寇也。

平書訂卷十三

刑罰第九

平書曰。唐虞三代之五刑。墨、劓、剕、宮、大辟。自漢除肉刑。遞輕以至隋唐而迄於今。遂爲笞、杖、徒、流、死。世愈降。刑愈輕。而愈不足以治天下。蓋明刑所以弼教。不嚴則人不畏而犯者多。不簡則動觸法網而犯之者衆。夫寬而繁。至陷獄不可勝窮。簡而嚴。以至於刑措。果孰得而孰失乎。孟子曰。欲輕之於堯舜之道者。大貉小貉也。欲重之於堯舜之道者。大桀小桀也。漢文雖仁。貉道而已矣。然議復肉刑於今日。不但致愚人之怨。而不學無術之徒。必且譁然騰議。終於沮格而徒爲之擾。惟仍令以今之五刑爲律。但去其煩苛。增其不足。別附肉刑數條。以禁貪暴。止淫邪。而厲廉恥。使天下不得議吾之非。庶存古聖人明刑之道。而令行禁止。教化可大行耳。今之律例。纖瑣雜沓。難以枚舉。尤可笑者。折杖之法。夫笞止於五十。而六十則爲杖。有杖至二百者。乃百杖以外人必死。於是以徒折之。杖一百二十者止六十餘。六十折徒一年。由是以徒折杖。以杖折徒。以徒折流。以流包杖。紛紛增減。又有收贖。收贖又無定數。是不足以言寬。又不足以爲嚴。徒使有司茫然莫究。而更皆得因以爲奸。豈良法乎。曷若杖止於八十。更重則徒。徒未有不杖八十。或六十者。是徒加於杖一等。不必折也。而又有一年以至三年五徒之別。無不得其平也。流重於徒。而輕於

死。固矣。乃徒有役。流無役。至遠不過三千里。三千里外。皆無樂土乎。但不得歸耳。即流寓耳。較三年之徒役。其勢逸爲何如。是流未嘗重於徒。而其去死刑而不啻什百。又可謂得其平者乎。應以二千里。三千里及嫌瘴邊外爲三等。而終身徒役其地。然後可謂加徒一等。而僅輕於死耳。若夫充軍之法。則愈濫。軍者國之爪牙。宜鼓舞之。優渥之。然後可以得其心與力。乃以爲罪人而出於徒之下。人孰肯爲之哉。此武備之所以弛。而敵愾無人也。是充軍一切罪條。可削去也。又如私鹽之法。最爲繁密。苟法劉晏。無人不可爲鹽商。雖一引。亦可買之官而賣於民。何以爲私哉。則私鹽一切之禁。亦可弛而不設也。輕重損益。以此類推。務簡易明白。使遵者知所辟。宜縣示於民。如古制。執者知所守。則舞文之弊自可去。而明允之功。何不可奏哉。且夫肉刑之除於今者。劓、剕耳。斬即大辟。未嘗廢也。且有駿遲之極刑也。墨未嘗廢。但不列於五刑之內也。至於宮。則不以爲刑。乃以爲進身之途。不止於不廢也。天下有罪不至於死。而不可不重其法。以繩之者三。一曰貪。二曰賊。三曰淫。夫貪必賦至八十兩。或百二十兩而後死。一兩以下。杖而已。強盜劫財而后死。不得財。流而已。竊盜至三犯而后死。初再刺臂。不得財。笞而已。姦必強而後死。和與刁。杖而已。夫所犯原有輕重。不得不爲之等。但笞杖之後。依然可以爲人。而猶得逞其奸。即流之遠方。何不可更出其身。而乘間以爲姦乎。是皆廢肉刑故耳。若官士犯贓錢一貫以上。即墨。而黥以字。而後計贓以科罪。即不死。而終身不齒於人矣。強盜之不得財者刖之。竊盜之初犯者墨之。而黥以賊字。再亦刖之。不可復爲盜矣。又可免贓盜三次之死罪。賭博者盜之漸。第罪以杖。易懲焉。宜斷其手。初則右。再則左。不能復賭博矣。官士犯者。初刑贓爲民。再則如律。姦者宮之。和則婦人劓。而刁則免。宮者不能復淫矣。應絞以上者。再如律論。官士犯者即刑贓加罪不待再。且不特淫刑也。有罪入於絞。而情可矜者。可宮以宥之也。有流於煙瘴邊外。而願宮以自贖者。亦可聽其願而宮之也。開此二者以爲寬宥之典。而宮閹不患無役使矣。於戲。刑非聖人之得已也。盜賊姦宄。非刑莫能禁也。荀卿有言曰。世俗謂治古者無肉刑。有象刑墨黥之屬。非履赭衣而已。夫治古人。莫觸罪邪。豈獨無肉刑哉。亦不待象刑矣。或觸罪矣。而直輕其罪。是殺人者不死。而傷人者不刑也。罪至重而刑至輕。民無所畏。亂莫大焉。故治則刑重。亂則刑輕。犯治之罪固重。犯亂之刑固輕也。象刑惟明。言象天道而作刑。安有菲履赭衣哉。此知治之言也。夫子產之治鄭。諸葛孔明之治漢。非皆王佐之才乎。豈其以殘忍爲心也。禮曰。治亂國用重典。而婦人之不忍。腐儒之好生。皆不足語

於聖人之道者矣。

賭博初次即斷手，大罰宜初杖之，再斷右手，三斷左手。

明律禁私創庵院，私度僧道，亦明知僧道爲異端矣，乃又有僧錄道錄二司，而僧道犯其師，如犯伯叔罪。是半明而半暗也。禮樂經世大道，乃稱倡妓爲樂戶樂人，何也，不禁娼而禁人宿娼，何法之左右袒乎，且官吏有禁而民無禁，豈農工商宜宿娼乎，如此等類，皆當釐而正之。

平書訂卷十四

禮樂第十

平胥曰，人有斯須之不敬，則慢易之心生而非禮矣，有斯須之不和，則乖戾之心生而非樂矣，故禮樂之教，不過使人無不敬，無不和，自一家推之鄉閭，天下莫不然，自一身推之父子夫婦、長幼親疏、賓主上下、莫不然，事欲序而心欲純，序者義也，純者仁也，自天子達於庶人，莫不相親以仁，相接以義，則所謂四海之內，合敬合愛，將與天地同其和節，而兩間莫脫，萬物昭明，風俗移易，天下安有不治者乎，故曰鐘鼓管磬羽籥干戚，樂之器也，屈伸俯仰，兆綴疾徐，樂之文也，簠簋俎豆，制度文章，禮之器也，升降上下，周旋裼襲，禮之文也，曰器曰文，皆末節矣，其本不在於仁義，而仁義不在於六府三事之修和，百官庶政之各得其理也哉，雖然，器與文亦不易矣，以言乎禮，三禮五禮，三百三千，百王之同異，歷代之善否，曷可勝窮，以言乎樂，五聲六律之音，八風清濁高下，始終倫理，尺度之短長，製造之精粗，曷可勝窮，古之教人，莫不禮樂兼備，然以由求之賢，不能以兵農兼禮樂，以禹稷之聖，不能以水火兼禮樂，必欲盡人之相兼，恐反不能致其精，故予欲於取士之法，但使射御書數無不通，而禮樂則與兵刑食貨分科而專習，夫專習者，亦器與文而已，若夫禮樂之本，則自鄉學縣學，莫不合精粗本末而悉以教之，蓋聖人治天下之大經大法，

無不要歸於禮樂，而君子不可以斯須去其身，烏得別爲專科，而不盡人陶淑其中哉，且自鄉學教幼儀，縣學教成人之禮之外，凡官士及鄉先生家有冠昏喪祭之事，則諸司禮者主其事，令凡爲士者萃聚而觀之，凡春秋之祀，與夫鄉射養老之典，司樂者爲之樂舞笙鼓，令凡爲士者萃聚而聽之，自縣而郡，而州，而京師，體愈尊，禮樂愈備，習之既久，天下無不文以禮樂之士矣，但禮制不可不定，古禮雖廢，禮經固可考而知，（周禮儀禮禮記）雖不免附會不可信，與可信而不可行於後世者，然宏綱細目，良法奧義，聖人所以經緯天地者，悉載其中，但分見錯處，而諸家傳注，又雜然莫適所從，故後代多苦其煩而莫之遵，或遵之誤而失其制之本，若分身禮（衣食言動之類）家禮（冠昏喪祭之類）鄉禮（鄉射飲酒相見之類）士國禮（郊社禘祫朝聘之類）宗廟禮（各以類集）而又類分於其中，使條理井然，其不可信不可行者缺之，傳注之謬戾者刪之，歷代之制之可用者附之，要歸於會典集禮，而斟酌損益，定爲一代之禮，自朝廷以逮草野，尊威儀節，莫不秩然不可紊，而簡而易行，（古禮太繁不拘之，且時勢不同，宮室衣服飲食亦多異，烏可執其迹哉）則可永遵而無廢矣，至於樂制，尤不可不致，夫樂之不傳久矣，樂記所存者義耳，而器與文無聞焉，後世姦聲俗樂日盛，所謂雅樂者名而已，然古聖因詩而作樂，固以聲出乎人，而律呂以正之，金石絲竹匏土革木以宣之，今日古樂雖亡，而五聲不亡也，六律不亡也，七音不亡也，金石絲竹匏土革木不亡也，其所謂清濁高下，始終倫理者，即俗樂未嘗不同也，尺度之短長，製造之精粗，何不可按聲而得之也，天下之妙通音律，心解神會於希微要眇之間，而得夫不傳之祕者，未嘗無其人也，若講求知音之士，按古調，正中聲，製樂器，作樂章，歌功象德，自郊社宗廟朝廷，以至一縣一鄉，祭祀燕享，莫不有樂，使聞之者，心氣和平而化其暴戾，所謂君臣上下同聽之，莫不和敬，長幼同聽之，莫不和順，父子兄弟同聽之，莫不和親，蓋一以定和，比物以飾節，節奏和以成文，以合和父子君臣，附親萬民者，豈虛語哉，昔人謂禮樂百年後興者，蓋指其化成而言耳，若立國之始，舍禮樂不講，將何以爲教乎，予於禮樂末之事也，不敢不俟之君子也，但爲國者當與兵農刑政相須並建，不可視爲不急之務而置之後罔者爾。

按禮樂之數不一，禮有盡人而習者，如視聽言動以禮是也，有人人習之以待行者，如冠昏喪祭士相見是也，有自童子即習之者，灑掃應對進退是也，有習之必待入官而後用者，如宗廟會同之類是也，其盡人而習者，不分科者也，其待入官而後用者，分科者也，所謂大相小相是也，若夫魯論之言復禮，周官名周禮，則舉吾心之全體大用，天下之五倫九經，而皆可以禮統之也，樂有養年習之者，如舞勺是也，有學士大夫所習者，如君子無故不徹琴瑟，名卿會遇，則賦詩贈答是也，有婦人女子亦可習可聽者，如房中之樂是也，有天子亦與之者，如周王冕而總干，漢高帝過豐沛作大風之歌，自起舞是也，若失燕享祭祀，君聚飲射之樂，則皆伶工之事，肆業歌奏者也，至於論易備之本，出於天地，導中和之源，發於性情，究進反之用，極於位育，又無人不薰陶於其中，不僅在儀節間也，若冠昏郊廟之文，五聲六律之法，則予別有

錄。此不具。

士學禮樂射御書數之法。已見取士篇。至郡縣凡有冠昏喪祭諸典。宜用古法。學士卽與執禮樂事。非徒觀聽也。

俗樂亦有五聲六律八音。此言誠然。所謂今之樂猶古之樂也。但其事象邪乖。音調淫靡。易之以正大清明和平。則可以感神人。正風俗也。

王制管窺

耿極著

王制管窺序

太上立德。其次立功。其次立言。言之爲重於世。以功德壻。何也。蓋有德之言。言卽其德。有功之言。言卽其功。功德不可朽。斯言亦與之不可朽。如歷代聖賢之經傳典籍。是矣。否則徒飾虛車。雖至汗牛充棟。不足爲有無。甚且言僞而辯。邪說誣民。在朝不免兩觀之誅。在野不免閔先聖者之嗣。立言可不愼歟。唐虞三代。治天下之良法美意。皆聖帝明王功德之所存。萬世太平之福也。是以歷夏、商、周。代有改革。而此法終不可易。豈後王之智。皆出前王下哉。徒以前王立法之善。利於善。不利於惡。雖有智者。不能出其範圍故也。周平東遷而後。王室陵夷二十餘世。典籍無主。春秋戰國之諸侯。得以漸而去之。迄於秦火。一舉蕩然無復遺緒矣。夫井田封建之制。黃帝所以禦蚩尤者也。嘗湮於洪水。禹八年於外。荒度土功。夠成五服。而修復之。而又蕩於秦火。豈非有心者。所痛哭流涕。而莫可如何者哉。然先王之籍雖可焚。嘗世之儒雖可阬。堯舜湯武之心。終在人之中。所恃有心堯舜湯武之心者。心心相印。尋其美意。復其良法。隱居者求其志。行義者達其道。則焚阬雖慘於一時。而興復不難於再見也。方此之時。雖德與功。不得不借言以存。孔子以空言。賢於堯舜。此之謂也。奈何有創爲古法不可復用於今。亦猶今法不可用於古。如范雎禹之說者。夫今之天。猶是古之天。今之地。猶是古之地。今之人民。猶是古之人民。今之萬物。猶是古之萬物也。何以先王之道。宜於古。遂不宜於今乎。豈今人之耳目口體。非復古人之耳目口體歟。使果今人之耳。不與古人之耳同聽。今人之目。不與古人之目同視。今人之口體性情。皆與古殊。若犬馬之與我不同類也。則誠有宜於古。而不宜於今者矣。若猶未也。易牙之味。宜於古之口。未嘗不宜於今之口。師曠之音。宜於古之耳。未嘗不宜於今之耳。古之夏日。宜飲水。宜袗絺綌。今之夏日。未嘗不宜飲水。袗絺綌也。古之冬日。宜飲湯。衣狐貉。今之冬日。未嘗不宜飲湯。衣狐貉也。何獨至於先王之良法美意而疑之。或者曰。三代不相襲禮。不相襲樂。制貴因時。是故三王迭興。忠質文異尙。損益不可復行於征誅之世。猶之征誅不可行於揖讓也。獨不思不襲禮樂。亦第言其所損益可知者耳。非謂必可因者。亦以革爲貴也。不然。殷何以不革夏禮而必因於夏禮。周何以不革殷禮而必因於殷禮。假使其可因。亦可革也。何以又云。其或繼周者。雖百世可知也。孔子曰。行夏之時。乘殷之輅。服周之冕。樂則韶舞。皆言其制之善者。則百世可師。夏時雖不行於周。亦其時不見用耳。非用之而不宜也。若夫揖讓征誅之異用。正以桀紂不遵先王之法。則賊仁賊義。不得不變爲征誅。假如萬世皆遵先王之法。則萬世無桀紂。世無桀紂。世必不亂。豈有征誅哉。明王制。正所以救征誅。然則王制非可革之事。明矣。昔孔子與子貢論人曰。不如鄉人之善者好之。其不善者惡之。古制亦然。先王之制。惟見惡於戰國之諸侯也。是以諸侯去之。惟見惡於無道秦也。是以秦焚之。孔孟未嘗以爲有不宜之時也。豈惟孔孟。凡後世之英君明辟。大率所見皆與聖同。此心同、此理同故也。唐太宗嘗謂不井田不封建、不足以法三代之治。嘗欲復封建法。當時惟顏師古。以爲封建郡縣、並行不悖。宜分王宗子。勿令過大。間以州縣。雜錯而居。互相維持。足扶京室。魏徵、李百藥。皆以爲不宜。又會長孫無忌等。皆不願之國。太宗曰。割地以封功臣。古今通義。朕欲令公子孫。世爲有土之君。而公薄之。朕豈強公以茅土耶。乃詔停之。明太祖作大誥。亦惓惓以田不井授爲憾。然則後世未嘗無堯舜湯武之君。歷代先儒。識三代之制不可不復者。亦不乏其人。獨是用事者偏多魏李長孫之黨。多方阻之。此滕文所爲致嘆於父兄百官者也。善乎先儒胡氏之論曰。無忌佐太宗取天下。其才智。於趨事赴功。優矣。而於先王經世長慮。則不知也。故其阻撓封尤力。其後流岔黔南。與出禍趙州。相去何如。安得謂稱史與遷徙不殊。且其貽禍子孫。何預乎封建。然則以不識善敗。不辨安危之人。而謀家國。焉得有弊石之固。此不足怪。若夫馬嵩臨之迎致。自命爲文獻。舉世亦以文獻宗之者也。而其論井田。亦以爲古今異宜。不可復行。文獻若此。謂之文獻足乎。謂之文獻不足乎。昔者蘇氏嘗論李斯之罪。謂其本於荀卿之性惡。而不自知其宜古不宜今之論已。又惑於柳宗元之封建論而和之。以爲聖人復起。不能易也。此論既發。范氏、蘇氏之井底蛙。又相與鼓而煽之於後。其焰遂燃。將並先王仁天下之心。亦於秦而未盡者。悉皆燼焉。豈非禍慘於秦火。罪浮於李斯者耶。夫宗元之謂湯武爲私。何異荀卿之謂堯舜爲僞。宗元之謂秦制爲公。何異荀卿之謂桀紂爲性。孝經曰。非聖人者無法。仲尼立言。祖述堯舜。憲章文武。荀卿宗元立言。是桀紂而非堯舜。憲章始皇而充塞湯武。雖欲洗萬世首惡之誅。何可得哉。愚緣衆論紛紜。爰取王制孟子周禮諸書而紬繹之。略記管窺。偶爾成帙。以質天下後世。其求其是。不敢謂天下後世必無堯舜湯武之君。更不敢謂天下後世並無唐太宗、明太祖之君。不敢謂天下後世必無伊尹、周

公之佐。更不敢謂天下後世並無王綰、顏師古、盡皆魏、李、長孫之佐。

康熙戊辰秋七月既望。定興耿極識於蘇門之觀象軒。

王制管窺

定興耿極著

孟子曰。爲高必因邱陵。爲下必因川澤。爲政不因先王之道。可謂智乎。是以惟仁者。宜在高位。不仁而在高位。是播其惡於衆也。孟子之爲此言。蓋嘆當時之爲政。而皆務廢壞先王之制者也。先王之制。播善於天下。秦制、播惡於天下。後世不明於播善播惡之故。則不識王制之善。秦制之不善。不知秦制之不善。則不知王制之必可復。蓋天下者。天下之天下。非一人之天下也。王制雖曰天子有天下。諸侯有國。然自天子以至於庶人。等而殺之。一夫授田百畝。是天子與天下諸侯大夫士庶人。同事天下之事。同食天下之食。均焉、和焉、安焉、同有此天下者也。庶人雖曰。一夫授田百畝。然壯而授。老而歸。其實不得而有之也。豈惟庶人不得而有之。大夫以歸之諸侯。諸侯以歸之天子。天子亦不得而自有之。必舉而與天下之有功者共之。豈非公天下之大者。天下萬善。莫不生於公。播天下以公。是種天下以善根也。秦制則不然。秦欲私天下。至於萬萬世。遂施及於天下之人。捐田予民。使之各私其私。而不顧其不均焉、不和焉、不安焉。雖與之天下。不能一朝居也。夫天下萬惡。莫不生於私。播天下以私。非種天下以惡根乎。種天下以善。天下同受善之福。種天下以惡。天下同受惡之禍。此兩端者。差若毫釐。謬以千里。所謂善必先知之。不善必先知之。此之謂也。後世不明於人心風俗之變。實由於此。而猥云人心不古。不

可復以古道治之。豈非謬乎。故曰爲政不因先王之道。可謂智乎。

或問先儒胡氏。亦嘗謂井田之法。行有十便。民有恆產。不事末作。知重本。一也。同井並耕。勞逸巧拙不相負。齊民力。二也。奉生送死。有無相貿。通貨財。三也。貨財不匱。富者無以取贏。絕兼并。四也。取以十一。天下之中正。吏無橫斂。五也。比其邱甸。革車長穀。於是乎出。有事以足軍實。六也。一同之山。萬溝百澮。又有川澮。戎馬不得馳突。無邊患。七也。畎澮之水。澇則疏之。旱則引以溉注。少凶荒。八也。少壯皆士著。好僞無所容。善心易生。以其暇日習詩書俎豆。養老息物。成禮俗。九也。遠近其貫。各安其居。樂其業。尊君親上。長子孫其中。不煩刑罰而成政教。十也。其說何如。曰。是也。而未盡也。蓋先王立井田、封建之制。意在守中國也。中國之外無城郭宮室。其勢輕。利用野戰。中國不多設城郭溝洫。無以禦之。是故先王之制。著著用意。皆在守。守不以世。其勢不固。欲立封建世守之法。不得不先定井田恆產之制。令夫家制。捐田予民。聽民買賣。君上不復過而問焉。獨不思田產者。天下之大命。天子所執以御天下之貧富、強弱、少者、壯者、老者、與夫獨無告者。而齊一之。猶御者之六轡在手。如組如舞。不煩鞭策。而六馬之足。不思其不齊也。捐田予民。猶之委轡予馬。而專任鞭策。此後世之民。所以善良日少。奸宄日繁。刑罰愈苛。民之適情愈生。治不古若。秪此之由。夫捐轡予馬。雖王良、造父不復能善其御。捐田予民。御天下之大柄已失。雖堯、舜、湯、武復生。尙何能善其治哉。且夫捐田予民。使富者得買。貧者得賣。富者得買。愈買則愈富。貧者得賣。愈賣則愈貧。人所最不能忘情者。貧富相耀之形。況其中又有術取智奪。生人不平之氣者乎。平天下。常欲靜天下之人心。而猶患其囂。今驅之以不得不囂之勢。而望其靜。得乎。今人所以不顧禮義。不愛廉恥。不畏刑憲。不惜軀命以徇貨財利祿者。豈獨爲宮室妻妾肥甘輕煖之奉。或者亦欲爲子孫作牛馬耳。而究竟買來之產。或祖不能及其孫。或父不能及其子。不可恃以爲恆。何若先王授田之制。此不得賣。彼不得買。爲祖父者。生一子孫。則朝廷設一人之產以待之。生十子孫。則朝廷設十人之產以待之。不煩祖父絲毫。而此產與此制相終始。不患其不恆。人情所最難拔之欲根。莫如私愛其子孫。王制復。則此根立斷。然後驅而之善。安得不從之也。輕且夫田猶棊枰也。民猶棊子也。枰必盤而後可以安棊子。秦制田不井授。民無定居。是據不盤之枰以求勝也。雖有弈秋。何所施其技哉。是以後世里胥、糧長、隱地、逃丁、種種奸弊。此革彼生。莫可窮詰。豈非其勢便於作奸。而不便於詰奸者耶。何若因以井授。則諸奸不攻而自破之。爲拔本塞源乎。

或問王制。必寓兵於農。何也。曰。國家之患。莫大於文武分途。途分則天下安、注意相。天下危、注意將。注意相、則相重將輕。注意將、則將重。相輕。一輕一重之勢。迭爲軒輊。則將相恆不平於朝。兵農分。則以農養兵。而農怨兵。以兵衛農。而兵驕農。一怨一驕之勢。恆相激。而兵農常不平於野。夫以朝野常處不平之勢。如冰炭之同爐。其治亂安危之幾。不待智者而後能辨也。況無文之絳灌。無武之陷陣。未必即能安天下。而蠭聚鳥合之招募。亦未必能衛農。孰與即相即將。無輕無輕。即農即兵。自養自衛。文經武緯。足食足兵。一以貫之乎。且夫四民之數。惟農爲衆。四民之人。惟農能勞。四民之居。惟農爲固。四民之事。惟

農有什伍行陣之列，於習兵爲便，是以古之童子，十三舞勺，十五舞象，四民皆然，夫勺、武舞也，象、文舞也，蓋自竹馬嬉遊之日，而武舞已熟，技勇已成，已堪爲兵，人人足以爲守，而寓兵於農，取其尤桀而固者也。

或問：秦制以來若漢、若唐、若宋，傳國皆三四百年，人稱爲後三代，其間非無衆紅貫朽，刑措不用，海內向風，四夷來王之治，由此觀之，有治人無治法，豈必待復先王之制，而後可以爲治哉，曰：堯舜湯武爲天子，封建亦治，郡縣亦治，桀紂始皇爲天子，郡縣亦亡，封建亦亡，以此論治，似無關王制之存否，獨不思天下之中主，多於上智下愚者乎，卽以商周觀之，商由湯至武丁，賢聖之君六七作，武丁朝諸侯有天下，猶運之掌，非王制無恙之故乎，紂之時，故家遺俗，流風善政，猶有存者，存在何處，所謂故家，非守先王之制者乎，所謂遺俗流風善政，非王制中之風俗政事乎，借非王制猶存，何以尺地莫非其有，一民莫非其臣，夫紂之爲天子，雖浮於桀，固已亡國而有餘，況下有文王之德，握方伯之勢，百年而後崩，武王、周公繼之，然後大行，借非王制猶存，文王雖欲三分有二，以服事殷，不能矣，何以久而後失之也，至於周制，較商制益精益詳，而其爲效益大，蓋周自成、康以後，率皆庸主，非能若商之賢聖六七作，修明舊制也，而幽、厲相繼，去紂無幾，豈非亡國之君，平、桓以後，不惟無中興之賢聖，卽求中主而不可得，何以禮樂征伐，自諸侯出，自大夫出，自陪臣出，而周之空名，猶縣縣延延，相維至於二十餘世，借非王制，是誰之力歟，識者徒見周亡於尾大不掉之勢，以爲是王制之禍，何不從未尾大以前，一思其福乎，且尾大之弊，生於王制不修之後乎，抑立制之初，卽有此尾大之形，如漢唐之弊乎，顏師古謂郡縣與封建，並行不悖，此言最足以知古今之制，賈誼謂衆建諸侯而少其力，此言最得封建之弊，自唐虞以來，至於漢、唐、宋、明，封建之法，未嘗盡廢，但商周以前，無郡縣之名耳，未嘗無其意，如舜封有庳，使吏治其國，而納其貢稅，孟子特就舜之待象論之，其實當時之制，列國皆然，五載一巡狩，羣后四朝，非源源而來乎，不及貢，以政接於有庳，或更有特典耳，周制，大國三卿皆命於天子，次國二卿命於天子，非使吏治其國之意乎，漢以郡國並治，郡治責之郡守，國治責之國相，豈非使吏治其國之意，是故順帝時，沈景爲河間王相，王政傲狠不拳法，景猶能責其傅補諸姦人，奏按其罪，可見國相之權，後此藩王世職士官，未嘗皆非封建之遺制，但自秦漢以來，制以郡縣爲主，雖有封建在其中，不復以爲名，大家遂習而不察，厭其名而忘其實，一聞語及封建，輒惡之如寇仇，去之惟恨不盡，豈知燈仍是火耶，古之封建，大國不過百里，漢制小者猶且逾千，然則尾大不掉之弊，不在封建，而在不得封建之善，明矣，何以欲歸罪於王制耶。

問：老泉蘇氏有云，井田之制，萬夫之地，蓋三十二里有半，其間爲川爲路者一，爲汾爲道者九，爲溝爲涂者百，爲澮爲畛者千，爲遂爲徑者萬，此二者，非溪壑、平澗谷、夷邱陵、破墳墓、壞廬舍、徙城郭、易頹隨，不可爲也，縱使盡能得平原曠野，而遂規畫於其中，亦當驅天下之人，竭天下之財，窮數百年，專力於此，不治他事，而後可以望天下之地，盡爲井田，盡爲溝洫，已而又爲民作屋廬於其中，以安其居，而後可呼，亦已迂矣，井田成，而民之骨已朽矣，由此言觀之，欲復王制，亦誠繁且難矣，而子顧謂其易若反手，可得聞歟，曰：書生學問只在紙上，而不求其實，是以難興議天下事，非一日矣，今天下山川形勢，卽以前之形勢，今天下之郡縣地，皆曾經三代行井田之地也，非秦漢以來，始有此溪壑、澗谷、邱陵、以前無有也，從未聞古有溪壑、平澗谷、夷邱陵，以行井田之說，何至今日而遂疑之，借曰，必塞之、夷之，而後井田可行，則必曾經古之行井田者，既已塞之、平之、夷之矣，若曰古不必塞之、平之、夷之，則今日亦何必然，溪壑既不必塞，澗谷既不必平，邱陵既不必夷，則廬舍又何必壞，墳墓又何必徙，卽依今之城郭，就今之村落，避今之墳墓，並今之田土，計今之人民，以其州縣之官，破城郭又何必徙，卽依今之城郭，就今之村落，避今之墳墓，並今之田土，計今之人民，以其州縣之官，屬其州縣鄉村之耆老，相與講明其事，規畫而均分之，未嘗不可朝令而夕定焉，得地卽務耕種，至於封疆道路溝洫遂徑之濟築，未嘗不可待每年農隙而漸次爲之，孟子論王道，亦有王道之始，王道之成，非一日卽能詳備乃爾也，是以夏后氏五十而貢，殷人七十而助，周人百畝而徹，助粗密於貢，徹又精密於助，豈非始粗而漸精，始疏而漸密之明徵歟，今縱不能卽如助徹之精密，姑從夏后氏之貢，亦甚簡易，宋嘗非三代之良法，未嘗不遠勝秦制之捐田予民，又何虛驅天下之人，竭天下之財，窮數百年之力乎，孟子策滕，請野九一而助，國中十一使自賦，亦是鄉遂用貢，都鄙用助，貢助互用，語畢戰曰，此其大略也，若夫潤澤之，則在君與子矣，然則能得先王之意，則何嘗不許人變通潤澤，而必依紙上畫葫蘆耶，或曰，天下地形，不盡方正寬平，奈何，曰，楚蔿掩爲司馬，町原防，井衍沃，寬平處則井之，狹則町之也，張子亦云，不必謂寬平可以畫方，或長或圓，或尖或斜，只可用算法，折計地畝以授民，其不能成井處，或五七，或三四，或一夫，隨山隨河，皆不害於畫之也。

或問：古人有欲買田畫爲井字，私試之於一鄉，俟有成效，然後倡議與天下同行者，此意何如，曰，井田非可以私行者，先王制產之法，其大善在歸田於公家，民得種，不得而買之賣之，壯則授，老則歸，此不得多，彼不得少，授不得先，歸不得後，操縱一由於上，雖有豪猾巧僞，無所施，不得不惟上命是聽，是先王御世之大權也，若夫田不歸公，徒畫爲井字，猶之今之田，買東西畛，改爲南北耳，何益之有，秦制之不善，在捐田予民，而不在乎田之井不井也。

或問：復封建，必將廢科第，廢科第，則今之爲官者必不願，奈何，曰，科第何可驟廢也，先王之制，雖以封建名，而其實與今州縣之制並行，特無州縣之名耳，如各州之閒田，皆領於王官，所謂王官者，非卽今之官乎，閒田徧天下，則徧天下有王官可知也，且諸侯世爵，大夫不世官，諸侯主守典籍，典籍之亂，恆在新舊交代之際，是以守者必世及，省交代也，大夫主治，治有功罪，時有遷轉陞黜，故不世官，不世官，非卽今之官制乎，特官名異耳，雖周制一州之地，建國大小二百一十，九州之地，共建國大小一千七百餘，亦曰其地可容如此數耳，非必封滿其數也，歷代相因，新國舊國並建，尚未必滿其數，況新復封建，卽使盡一代之宗戚勳舊，以及歷代聖賢之後，如衍聖公、顏、竹博士之類，而悉封之，亦豈能盡充一千七百之數，是封建之外，與列國大夫所需王官尚多多也，不用今之爲官者，將誰用乎，且廢

科第興不廢科第等耳。有道之世。必擇賢者而用之。恩蔭與鄉舉並行。塞門用鄉舉。恩蔭、使其祖父及同官其保。

或問。欲復井田。必奪世家大族、與富民之田。以予貧民。恐不願者衆。奈何。曰。所謂世家大族。或宗或戚或勳舊歟。方將在封建之列。世爲有土之君。豈戀此區區數頃田。爲一日富家翁。若長孫無忌等之無遠識耶。此無嫌於奪。若夫今之尋常致仕歸林之老。以功雖未至當封。而居官實無玷罪。亦所當優卹者也。何妨卽以其田盡爲井字。改爲祿士閒田。仍以其本人。待本人歿。然後以其田分給其子孫。按有餘不足之數。而斟酌處之。若夫曾經革處。有罪無功。不當在優卹之列者。亦何妨以其田分給其子孫。使本人受子孫之養。如農夫六十歸田之制。雖其子孫尚少。未當授田者。亦不妨早授數年。姑從權便。不失爲厚。久自如例。亦不徑奪。至於富民而多田者。不過欲以貽其子孫耳。亦卽以其田盡爲井字。除本身應授之數。餘以授其子孫。曾元。雖其子孫曾元未及授田之年。亦早予之。卽使子孫少。而田過多。亦何妨分予其兄若弟。或兄弟之子孫。不使已田頓歸他姓。亦可慰其失田之恨。況今日雖若所失。而後世子孫所得將無窮期。又何恨焉。若夫一二土豪。兇擁厚貲。橫據田畝。吞併鄉鄰。作奸犯法之流。朝廷方將懲其人。籍沒其田產。以示懲戒。又何嫌於奪。橫桀謂行之有術。期以數年。不刑一人而可復。此之謂也。朱子曰。若會大亂之後。或數百里無人。或千里無人。田盡歸官。然後從而行之。是又一機也。

或問。王制言封建。與孟子子產之言同。而周禮乃謂諸公封疆五百里。諸侯封疆四百里。諸伯三百里。諸子二百里。諸男一百里。二說當誰信。曰。不知其實視其人。劉歆之爲人。孰與孟子可信。孟子在秦火之前。劉歆又在秦火之後。王制。九州之地。立國大小一千七百七十三。自隋唐以來至於今。天下州縣率不過一千四五百餘。是古之國。不過與今之州縣相類。且古者八寸爲尺。八尺爲步。百步爲畝。三百步爲里。古者百畝。當今東田百四十六畝三十步。是以無尾大之患。若如周禮。是與漢之吳楚。唐之藩鎮同病也。豈可從乎。其人之賢否。世之久近。勢之便與不便。皆相去屋懸。則從孟子王制奚疑。況周禮之見疑於先儒。又不一而足耶。問名山大川不以封殖。寶藏之所興也。或四方貢道之所由也。豈可以封諸侯而生其心。是故天子巡狩。各朝於方岳之下。則方岳之下不以封。明矣。此王制之微意也。假如王制長存。則秦豈得據崤函百二之險。齊豈得擅泰海鹽山之富哉。齊宣之時。明堂猶在。孟子存明堂。所以存王制。假如當年孟子。憤激其辭。勸毀明堂。則其罪豈遂與燬王制者同科。然而不敢也。愼哉聖賢之立言也。或曰。孔子謂顓臾在魯邦城之中。是社稷之臣。假與諸公五百里附庸在其中之說合。曰。孔子所說。或春秋時之魯。如孟子所謂今魯方百里者五。是也。未必周之初制也。初制。必是周公封於魯。太公封於齊。皆方百里。不然。愼子魯人。必亦粗知魯事。何以不復詳辯。以此觀之。周禮一書。必漢儒乘之制。亦類司馬法。而不符於周初千乘之說。

或問。封疆者。封土爲疆耶。抑第豎碑於界。如今各縣交界之類。以爲某國受封之界而已耶。曰。必封土爲疆。且爲城池。不止爲低墻也。曰。何以知之。曰。魯論有儀封人。朱子謂是掌封疆之官。夫朝廷特設專官以掌之。則必封疆是重務。必時時察其傾圮而修補之。若今之界碑。何用專官。禮運曰。大夫世及以爲常。城郭溝池以爲固。且孟子薦策於滕。曰。鑿池築城。與民守之。效死而民弗去。則是可爲也。豈曰盡來五十里之地於外。而僅守斗大孤城。遂可有爲乎。必謂築此五十里之封疆城。與民守之。五十里內之田。倘可耕種。以爲守資。以待外救。故可爲也。不然。畢命曰。申畫郊圻。愼固封守。以康四海。豈謂守此交界碑。遂足謂之愼固封守。遂足以康四海乎。易曰。天險。不可升也。地險。山川邱陵也。王公設險以守其國。險之時用大矣哉。然則山川邱陵之外。別有王公所設以守國之險。非封疆城而何。曰。五十里之國。則有五十里之封疆城。七十里百里者。又各有七十里百里之城。城池不太多。占地不太多。且城大難爲守乎。曰。先王守中國之法。正妙在城多而且大。城多則中國面面皆城。兩城之間。非山川則道路。入於其中者如入巷中。馬足無所逞。野戰之技無所施。人馬之食無所掠。又時有車陣以塞其衝。出入不可得。而又四面臨以高城。何患不能康四海乎。或曰。城大何以爲守。曰。城小則四面皆用守。城大則守一面足矣。兵法。十則圍之。五則攻之。敵之來不過從一面。豈有能環百里五十里而攻之者乎。敵從一面來。我守一面以禦之。鄰國亦各守一面以禦之。彼雖攻我一面。且不可得。況環而攻之乎。是故費誓曰。魯人三郊三遂。峙乃楨榦。峙乃芻茭。無敢不多。林氏曰。國必有四郊四遂。今曰三郊三遂者。夷戎爲寇。東郊正受敵之處。故使東郊之民專意於守。而調發備峙。則使西南北三郊三遂之民。蓋取給於不受敵之地。是也。雖城多且大。似不能不占地者。然天下大矣。每年必有拋荒。而千七百餘國之大小城池。所占終是有限。而利無窮。較漢唐以來和親遠討之費。孰多。秦惟無遠慮。愛咫尺之地。而欲徒恃孤成之長城以爲固。亦愚矣哉。或曰。秦築長城一道。天下已不堪命。如大小國各有封疆城。則不啻長城百道。民何以堪。曰。秦築長城。役人於千里之外。民自不勝其勞。先王以其地之人。築其地之城。役以農隙之時。而寬其程限。一年不能成。須之二年三年。大家既明於有城之利。無城之害。自然以家之院牆視此城也。誰不踊躍子來。恨不速成。所謂擇可勞而勞之又誰怨。此類是也。豈同秦之虐用其民哉。魏文帝皇興中。征南將軍司馬上築城策云。一夫一月當三步之地。三百人三里。三千人三十里。三萬人三百里。千里之地。強弱相兼。計十萬人。一月必就。

或問。人民之數。日有滋生。後世戶口必加於古。而田不能增。欲復井田。則人民之數。日有滋生。後世戶口必加於古。而田不能增。欲復井田。則以養天下之民。曰。張子不云乎。天之生物只有此數。譬如山上草木。此山容得許多草木。便生許多草木。余亦謂譬如石榴。未有升大一榴而生斗許子者。人民之數。雖若日有滋生。其實亦日有消耗。一處之兵火。動輒千里無人煙。一歲之饑疫。一日之戰場。動輒百年不能復其舊。然則滋生之數。僅能償其消耗之數。足矣。況治日少而亂日多乎。歷稽漢隋唐明。其最盛時。戶口皆不大相遠。亦可見矣。隋煬帝時。天下八百九十萬戶。有奇。唐開元天寶之際。八百四十一萬二千七十戶。四千八百一十四萬三千餘口。應受田四百四十萬三千八百二十六頃。是每口慈田九畝弱也。明代戶一千一百一十三萬四

千、曰五千五百七十八萬三千、土田八百五十萬頃、合計之、人七口當得田一頃、何患不足養、且以天下之地總計之、除山林川澤不毛之地、與夫城池道路之所占、其餘豈僅八百餘萬頃、但後世遊食如兵丁、光棍、僧道之類者衆、則拋荒益多耳、若盡驅而歸農、則舉田有不益處乎、何憂人滿、

或問、董仲舒限田之說、何如、曰、田不歸公、雖限無益也、說必不能限、此患所謂失御天下之大柄者也、問從來授田之數、夏五十、殷七十、周百畝、後魏四十畝、唐一頃、當何所準、曰、夏之五十、殷之七十、周之百畝、一也、名異而實同、後魏之四十畝、似近於古、唐之一頃、比古爲多、大約每人一口、以今畝計之、須八九畝、或六七畝、乃可供一歲之食、八口之家、非六七十畝不可、一家壯者一夫、佐以少者一二人、其力亦僅可治六七十畝、多則地荒、不能盡地之力、少亦難食不足、且地闊人稀處、若初時授田太多、他日生齒繁、何以益之、問田有上中下、古亦有一易再易之說、當何以授之、曰、不必太分、諺曰、十年高下一般收、民生其地、自有善其耕種之法、皆可有發、王制、上農夫九人、下食五人、註者曰、田之肥者爲上農、田之瘠者爲下農、此亦其大略耳、不可瑣屑也、使其農而惰歟、則肥田有時而瘠、使其農而力勤歟、則瘠田有時而肥、且九人八人七人、亦不可爲定數、使九人者而明日嫁一女、則八人矣、八人者而明日娶一婦、則九人矣、將遂交易其田乎、問孟子、有餘夫二十五畝之文、後魏、中男二十畝、婦人二十畝、唐、篤疾廢疾四十畝、寡妻妾三十畝、若爲戶者加二十畝、又有永業口分、寬鄉狹鄉、遷徙加減之法、亦可參互用之否、曰、此在臨時斟酌、所謂潤澤之也、大抵法以簡易直捷爲善、最不宜多設科條、利少害多、徒滋奸弊、古有田畯教農之官、必教以種樹之法、若齊民要術所載者、非必較量於一易再易之間、以爲肥瘠也、至於後魏與唐宋之法、自不如王制簡便、而諸書咸備、且宋之方田、不過量地法、使民不得隱地逃稅耳、非復王制法也、王制、夏之五十、殷之七十、皆周之百畝、然則百畝之制、必聖人斟酌、最爲得中、猶十一而取、後人欲以己意重之、則爲大桀小桀、欲以己意輕之、則爲大貉小貉也、是以三代聖人皆因之而無損益、欲復王制、當以爲準、篤疾廢疾、如瘖聾跛躄斷者侏儒百工、各以其器食之、鰥寡孤獨之人、皆有常餼、不宜破碎井田以滋弊端、曰、然則孟子何以亦有圭田五十畝、餘夫二十五畝之文、曰、五十畝者、二圭田分一井之公田、二十五畝者、四餘夫、共耕一夫之地也、分田制祿、率皆以是爲差、是故大國百里、次國則半之、而爲七十、小國又半次國、而爲五十、故曰經界既正、則分田制祿可坐而定也、大抵爲煩數、奸算、不藏奸、所謂易簡之善也、

或問、從來世祿之家、鮮克由禮、封建行、諸侯皆梁子弟、居士民之上、貴不驕驁、富不則侈、驕侈日深、則仁民愛物之情日滅、爲害豈不大哉、曰、封建之法、於爲善則易、爲惡則難、蓋諸侯主守、但能守法、雖庸主亦可安享富貴無窮、大夫主治、須有長才、故孟公綽不可以爲滕薛大夫、未嘗不可以爲滕薛君也、況大國三卿、皆命於天子、次國三卿、二卿命於天子、大國三軍、次國二軍、軍將皆命卿、是兵柄不擅自諸侯也、諸侯非賜斧鉞不敢專殺、非賜弓矢不敢專征、其權亦輕矣、豈得暴彼民哉、方伯之權雖若稍重、天子又使其大夫爲三監於方伯之國、國三人、是內外相維、大小相統、卽有逆謀、何能不洩、卽使逆謀

成、亦方百里之城、守其一面以禦寇則易、守其四面以抗王師則難、故曰爲善則易、爲惡則難也、況又有學校之教、黜陟之典、王太子王子羣后之太子、卿大夫元士之適子、國之俊選、皆造學焉、凡入學以齒、不分貴賤之等、豈非論布衣交、預有以消融其驕侈之氣哉、嚴子陵不仕光武、存此布衣交也、諸侯之於天子、比年一小聘、使大夫、天子因以察其大夫之賢否、三年一大聘、使卿、天子因以察其卿之賢否、五年一朝、天子因以察其諸侯之賢否、天子五年一巡狩、示天下以不敢暇逸、柴而望祀山川、率天下以敬鬼神、謁百年者就見之、率天下以敬老、命太師陳詩以觀民風、命市納賈、以觀民之所好惡、察治也、命典禮考時月、定日、同律禮樂制度、衣服正之、察守也、山川神祇有不舉者爲不敬、不敬者君削以地、宗廟有不順者爲不孝、不孝者君絀以爵、變禮易樂者爲不從、不從者君流、革制度衣服者爲畔、畔者君討、有功德於民者、加地進律、然則教與勸懲之法嚴矣、雖有驕侈、亦誰敢逞、

或問、農固授田、士工商亦授田否、曰、王制有祿士閒田、則士食公田可知、所謂百工亦必日居官肆、長用造作、而後名在工籍、如所云、日省月試、既稟稱事者、非代耕之祿而何、惟商未詳其制、然所謂商者必是國商、如鹽商茶商之類、而後名在商籍、爲國家懋遷有無、逐十一之利、或可不須祿養、若夫民間陶冶抱布貿絲之事、不過農家以其暇日爲之、豈遂名爲工商乎、且寓兵於農、凡授田之農皆兵也、工商既不爲兵、則不當雜之農伍中、一例授田、

或問、大國萬井、除山陵等項三分去一、實在六千六百六十六井、除君卿大夫上中下士之祿、共五百一十九井、尚餘六千井、不知所入皆輸之王國否、曰、或是委積於其地、以備本國軍賓等用、用餘則藏之、所謂藏富於天下、此類是也、不獨藏在民間、

或問、古者用民之力、歲不過三日、何得簡省乃爾、曰、此非謂兵役也、兵役是變例、不可以預定、若在草創、工役或亦繁雜、若在守成、百里之內萬井、三分去一、當有六千六百餘井、五萬餘夫、以百里之地、每年有五萬餘夫、供三日之役、何事不濟、且安知非以三日爲則、如唐之庸法、不役則出絹、加役則免調免租乎、

或問、程子不信周禮、朱子卻說舉竟周禮、底是、程朱皆大儒、宜何從、曰、廬源輔氏信程子、南軒亦謂當以孟子爲正、朱子恐非定說、曰、朱子嘗云、古者制國土地亦廣、非如孟子百里之說、禹會塗山、執玉帛者萬國、後來更相吞噬、到周初只有千八百國、是不及五分之一矣、想得併得來儘大、周封新國、若只用百里之地、介在其間、豈不爲大國所吞、亦緣是誅討伐奄、滅國者五十、得許多土地、方封得許多人、此說何如、曰、此不類朱子之言、竄入朱子語錄中、後人不詳、遂傳述之耳、不然、九州之地九千里、是古今所共見者、大次小三等之國、三均滿建、僅可容一千七百七十三國、古者萬國之辭、不過極言其多、如所云萬物萬姓萬方云耳、豈眞有萬國哉、若眞有之、則九千里之地、必不能容、皆如周制、已不能容、如何又併得來儘大、周封新國百里、如何更有大國來吞、若曰、古之國小、豈得三二十里一國乎、朱子安得有此矛盾之言、以文害辭、蔽乃至此、

或問、井田與兵制相通、朱子嘗謂車乘之說、疑馬氏爲可據、馬氏說八百家出車一乘、包氏說八十家出車一乘、一乘、甲士三人、步卒七十二人、牛馬兵甲芻糧具焉、恐非八十家所能給也、此說何如、曰、在知兵者因時制宜、非愚所能知也、然此事諸家皆非定說、愚疑包氏說爲近之、蓋千乘者舉百里萬井之人數、而大槩言之耳、未詳周初之制、果用七十五人否、姑以此計之、千乘該七萬五千人、萬井除公田尚有八萬夫、可足其數、若馬說八百家出車一乘、則千乘爲八十萬夫矣、依周禮諸公五百里、其食者四百里、其食者三之一、則爲五萬三千三百三十三井、比上數爲少、且五百里四百里、其地太大、萬不可用、何若包氏說雖未除城郭山川道路之數、猶曰荒略計之、無大謬戾乎、至於牛馬兵甲芻糧具焉、恐非八十家所能給、則又以後世亂政、致疑於王制之中者也、夫軍需科派民間、此亂國敝政之尤者也、曾謂王制而有是乎、雖軍旅之事謂之敝賦、亦謂力役之征莫大於是者、非必出物如粟米布縷、而後謂之賦也、儒者泥於書册、不察情理、見歷代相沿、遂疑王制亦然、故謂非八十家所能給、獨不思九經中、來百工則財用足、此財用是何財用、日省月試、既稟稱事、其日月不休歟、而造作者又何物、非車甲器械乎、用牧之馬不供兵、將何用乎、天下軍國大事、孰有大於儲糧芻於野、儲車甲於武庫、而謂可苟且取辦民間乎、我嘗曰、善教乃甲冑云云、蓋謂舊有甲冑、舊有弓矢戈矛、恐久不用而朽敝、故必使本人善加教練、練之、亦非取辦民間之辭也、儒者不善讀書、愈遷就牽合、所失愈遠、如魯人三郊三遂、明是一面穿敝、三面供兵之辭、而必謂天子六軍、則六鄉六遂、大國三軍、故魯三郊三遂、夫周禮王畿之郊、固有六鄉之名、然何得改六鄉爲六郊、以就三郊三遂之說、況九賦之中、有四郊之賦、周禮何不曰六郊之賦、周禮即有六郊之文、尚不可據以爲是、以亂他經、況本非周禮、而牽強以從我說乎、然則生諸儒之後、所蒙諸儒開導之恩固多矣、而其一二說之障礙、亦不小、孟子謂盡信書則不如無書、於經且然、況諸儒乎、

或問、周禮一書、後世談經制者莫不奉以爲宗、而子獨不謂然、何也、曰、何獨我不以爲然、先儒之疑之者衆矣、陳氏曰、林存孝以爲武帝知周官末世瀆亂不經之書、作十論七難以排棄之、何休亦以爲六國陰謀之書、甚者或謂劉歆附莽以佐王莽、世顯溺蘇氏曰、言周公所以治周者莫詳於周禮、然以吾觀之、秦漢諸儒以意損益之者衆矣、周之西都、今之關中也、其東都、今之洛陽也、二都居北山之陽、南山之陰、其地東西長、南北短、短長相補、不過千里、古今一也、而周禮王畿之大、四方相距千里、如盤棋局、近郊遠郊、句地稻地、小都大都、相距皆百里、千里之方地、實無所容之、故其畿內遠近諸法、類皆空言耳、此周禮之不可信者一也、書稱武王克商、而反商政、列爵惟五、分土惟三、故孟子曰、天子之制、地方千里、公侯皆方百里、伯七十里、子男五十里、不能五十里、不達於天子、附於諸侯、曰、附庸、鄭子產亦云、古之言封建者、蓋若是、而周禮諸公之地、方五百里、諸侯四百里、諸伯三百里、諸子二百里、諸男百里、與古說異、鄭氏知其不可、而爲之說曰、商

倚三等、武王增以子男、其地猶因商之故、周公斥大九州、始皆益之、如周官之法、吾竊笑之、武王封之、周公大之、其勢必有所并、必有所徙、一公之封、而男之國爲之徙者九十有六、封數大國而天下盡授、此書生之論、而有國者不爲也、傳有之曰、方里而井、十井爲乘、故十里之邑而百乘、百里之國而千乘、千里之國而萬乘、古之道也、不然、百乘之家爲方百里、萬乘之國爲方數折矣、古無是也、此周禮之不可信者二也、王畿之內、公邑爲井田、鄉遂爲溝洫、此二者而一夫授田百畝、五口而一夫爲役、百畝而稅之什一、畢無異也、然而井田自一井而上、至於一同而方百里、其所以通水之利者溝洫澮三、溝洫之制、至於萬夫方三十二里有半、其所以通水之利者遂溝洫澮川五、利害同而法制異、爲地少而用力博、此亦有國者之所不爲也、楚爲掩、爲司馬、町原防、非衍沃、蓋平川廣澤可以爲井者井之、原阜陵防之間、狹不可井則町之、皆因地廣狹多少之異、井田溝洫、蓋亦然耳、非公邑必爲井田、而鄉遂必爲溝洫也、此周禮之不可信者三也、三者既不可信、則凡周禮之詭異、遠於人情者、皆不足信也、五峯胡氏曰、孔子定書、周官六卿、冢宰掌邦治、統百官均四海者也、今以劉歆所成周禮考之、太宰掌建邦之六典、夫太宰統五官之典以爲治者也、豈於五官之外、更有治典哉、則掌建六典、歆之妄也、太宰之屬六十、小宰也、司會也、司書也、職內也、職歲也、職幣也、是六官之所掌、辭繁而事複、和皆期會簿書之末、俗吏掊克之所爲、而非冢宰進退百官、均一四海之治者也、古之君國子民者、以義爲利、而不以利爲利、故百乘之家不畜聚斂之臣、今天官有宰夫者、攷百官府都縣鄙之治、乘其財用之出入、凡失財用物辟名者誅之、其足用長財善物者賞之、夫君相守恭儉、不尚末作、使民務本、此足用長財之要也、百官有司護守其職、豈敢踰越制度、自以足用長財爲事、若劉歆之說、是使百官有司、不守三尺、惟剝其民以危其國、非周公致太平之典也、古之王者守禮寡欲、由義而行、無所忘諱、不畏災患、今夫甸師乃曰、喪事代王受眚、哉、此楚昭、宋景之所不爲者、而謂周公立以爲訓、開後王忘諱之端乎、先王之制、凡官府次舍、列於庫門之外、所以別內外、嚴貴賤也、今宮正、乃比宮中之官府、次舍之衆寡、又曰、去其奇衺之民、則是妃嬪宮吏、衆庶雜處、簾陛不嚴、而內外亂矣、宮伯、掌王宮之士庶子、鄭康成以爲諸吏之適庶、宿衛王宮者也、天子深居九重、面朝後市、謹之以門衛、嚴之以城郭溝池、環之以鄉遂縣都、藩之以侯甸男邦采衛、今周公乃於宮中置諸吏、又以其士庶子衛王宮、何示人不廣而自削弱如此也、王后之職、恭儉不妒忌、帥夫人嬪嬪、以承天子、奉宗廟而已矣、今內宰、凡建國佐后立市、豈后之職也哉、內小臣、掌王后之命、后有好事于四方、則使往、有好令于卿大夫、則亦如之、閽人、掌守王宮之中門之禁、說者以爲二官、閽者墨者也、婦人無外事、以貞潔爲行、若外通諸侯、內交羣下、則將安用君矣、夫人臣尚無境外之交、曾謂后而可乎、古者不使刑人守門、公家不畜刑人、大夫弗養、士遇諸塗弗與之言、周公作立政、戒成王、以卿左右、綴衣虎賁、欲其皆得俊乂之人、今反以隱宮、刑餘、近日月之側、開亂亡之端乎、寺人內豎、賤人非所貴也、女祝、掌宮中禱祠禳祓之事、夫祭祀之禮、天子公卿諸侯大夫士、行之於外、后妃夫人嬪嬪、供祭服籩豆於內、凡天地宗廟山川百神、祀有常典、又安用此幺麽禱祠

嬖倖於宮中。此殆漢世女巫執左道入宮中。乘妃姬爭妒。與爲厭勝之事耳。劉歆乃以太宰之屬設於王宮。其經周公甚矣。家宰當以天下自任。故王者內嬪嬪御於后。外羅庶孽齊於嫡。宮遊無度。衣服無章。賜與無節。法度之廢。將自此始。雖在內庭。爲家宰者與當任其責也。若九嬪之類。法世婦之宮具。女御之功事。女史之內政。與媵之女功。乃后夫人之職也。王安石以爲統於家宰。則王所以治內。可謂至公而盡正矣。夫順理而無阿私之謂公。由理而無邪曲之謂正。修身以齊家。此王者治國平天下之定理。所自盡心者也。苟身不能齊家。而以付之家宰。又可謂之公正乎。四方貢職各有定制。王者爲天下主財。奉禮義以養天下。無非王者之財也。不可以有公私之異。今大府乃有式貢之餘財。以供玩好之用。不幾如李唐之君。受裴延齡之欺罔乎。玉府乃有王之金玉。良貨賄之藏。不幾如漢桓靈設私庫者乎。內府乃有四方金玉、齒革、良貨賄之獻。而供王之好賜。不幾如李唐之君。受四方羨餘之輕侮者乎。王裘服。宜夫人嬪媵之任也。今既有司裘。又有縫人屨人等九官。則皆掌衣服者也。膳夫酒正之職。固不可廢。又有膳人酒人等十有六官。則皆掌飲食者也。醫師之職。固不可廢。又有獸醫等五官。皆醫事也。帷幕次舍之事。固不可廢。而卑隸之所作也。亦當五官爲。究蓋如是且皆執技以事上者也。而以爲家宰進退百官。均一四海之屬。何也。漢興。陳平爲相。尚不肯任廷尉內史之事。周公成文武之德。相成王。爲太師。乃廣置宮闈。猥雜衣服飲食技藝之官以爲屬。必不然矣。太宰之屬六十有三。考之未有一官完善者。則五卿之屬可知矣。而可謂之經。與易書詩春秋配乎。諸儒之所疑於周禮者大率如此。此後世之所共疑。疑之誠是也。然未盡其情。是以或有憾於周公之書而不敢疑者。不知周禮者劉歆獻媚之書。非周公之書也。作書之用意在獻媚。原非欲治天下。故其中於治天下之大經大法。無一確當。而獻媚之情。則處處見乎辭。當時王莽以周公自處。故劉歆作此書。遂託爲周公之書。其託爲河間獻王。得之李氏女子。亦猶是託爲越裳氏獻雉之意。大家相蒙。不必問所由來。第相與稱功頌德云耳。是故聽其說。似亦足以悅一時羣小之心。而按之行。則無一事可見之實用。王莽當時身負篡逆。衷懷戒心。是以此書中嚴宮中宿衛之法。此其情可見也。不然。周公輔成王之時。是周家方盛之時。何以懍懍於此。如在危城之中。而變起不測者乎。治天下者。先制民之產。定取民之制。次則制百官祿。然後自非其飲食。惡其衣服。今是書。取民殊無限制。官祿固見明文。而於王之飲食衣服多設職掌。講究惟恐不精。王日一舉鼎。有十二羞。用百有二十品。珍用八物。膳用百有二十甕。且惟王后世子不會一言。頗致意焉。大府王府內府。良貨賄。其王玩好賜。家宰之好賜。亦其爲此其意何居。曾謂周公吐哺握髮之勤而有是乎。后妃不預外政。而此書則后職立市外而交通四方。內而交通公卿大夫。是呂后之樣風也。漢習而不知其非。劉歆亦忘周公之書不容有此。非以取悅后妃之意乎。家宰六卿之長。而以閹寺嬪媵爲屬。不過以悅當時之交通內外者。諸公五百里。諸侯四百里云云。不過書之聊以悅當時之外諸侯。不易之田家百畝。一易之田二百畝。再易之田三百畝。與萊田及八百家乃出車一乘之類。亦不過書之聊以悅一時授田之細民。本非實欲見之行事。亦何暇計其果可用與否乎。是故天子畿內

方千里。爲方百里者百。除山川城郭等三分之一。僅得方百里者六十六耳。若以外諸公五百里計之。則每公當得方百里者二十五。則畿內之地僅足以容天子之三公。卽以其食之者半計之。每公亦當得方百里者十二國半。三公共當得方百里者三十七國半。六卿受地視侯。侯四百里。其食參之一。每卿當得方百里者五國餘。六卿共當得方百里者三十一國餘。則畿內之地盡矣。且無所容天子矣。況王子弟乎。況中大夫以下乎。況方伯湯沐之邑乎。若曰獨外諸公五百里。諸侯四百里。內公卿當百里。七十里。則以天子之公卿。不足當外公侯十之一。外重內輕。股大於腰。正賈生所謂大瘇。何以致太平。且僅足以容六官之屬。更無餘地以容天子。其粗迹已然。而暇責其精微乎。似此之類。事事皆然。不可悉數。卽以九賦九式論。蒼梧馬氏曰。周官天下之財。只有三項。九貢、是邦國之貢。據經以待弔用。九賦、是畿內之賦。以給九式之用。九職、萬民之貢。以充府庫。三者餘財以供玩好之用。然邦國之貢多矣。弔用之費幾何。恐恐其有餘。畿內之賦有限。九式之費何廣也。恐恐其不足。此又其矛盾之一徵也。是故大用之則大亂。小用之則小亂。王莽之王田市易。既已試之於前。王安石之新法。又已試之於後。不知康成何所見。而知其爲周公致太平之迹也。秦火之後。此書不破。則文武之道不著。是王道之大梗也。孟子若在。豈得已哉。或曰。如陳祥道、唐仲友、合周禮與王制之說。各有證據。似亦不相抵牾者。曰。稽古貴得之心。書冊之印證。其次也。且周之初制。方爲王政。爲治道。如唐氏所據。率皆春秋戰國之書之事。是亂政也。書曰。與治同道。罔不興。與亂同事。罔不亡。卽使吻合無間。亦只可爲殷監。況又出於牽合者乎。

附貞觀諸臣封建議

唐高祖受禪。以天下未定。廣封宗室以威天下。皇從弟及姪。年始孩童者數十人。皆封爲郡王。太宗卽位。因坐屬籍問侍臣曰。封宗子。於天下便乎。尚書右僕射封德彝對曰。不便。歷觀往古封王者。今日最多。南漢以降。唯封帝子及親兄弟。若宗室疏遠者。非有大功。如周之郇滕。如漢之賈澤。並不得濫叨名器。所以別親疏也。先朝敦睦九族。一切封王爵命。既崇多給力役。蓋以天下爲私。殊非至公馭物之道也。太宗曰。然。朕理天下。本爲百姓。非欲勞百姓以養己之親也。於是率以疏屬降爵。唯有功者數人得王。餘並封爲縣公。貞觀二年。太宗以宇內晏清。思以致理。謂公卿曰。朕欲使子孫長久。社稷永固。其理如何。尚書右僕射宋國公蕭瑀對曰。臣觀前代國祚所以長久者。莫不封建諸侯。以爲磐石之固。秦并六國。罷侯置守。二世而亡。漢有天下。參建藩屏。年踰四百。魏晉廢之。不能永久。封建之法。實可遵行。上然之。始議永封列土之制。禮部侍郎李百藥論曰。周氏以監夏殷之長久。遵黃唐之並建。維城磐石。深根固本。雖王綱弛廢。而支幹相持。故使逆節不生。宗祀不絕。秦氏背師古之訓。棄先王之道。翦華恃險。罷侯置守。子弟無尺土之邑。兆庶罕共理之憂。故一夫號澤。七廟墮祀。臣以爲自古皇王。君臨宇內。莫不受命上元。飛名帝籙。綿構遐興。王之運。殷憂啓聖之期。雖魏武攜養之資。漢高徒役之吏。非止意有凱覬。推之不能去也。若其獄訟不歸。書華已竭。雖帝堯之光被四表。大舜之上齊七政。非止情存揖讓。守之亦不可固焉。以放勳重

華之嶽.尙不能克昌厥後.是知祚之長短.必在天時.政或盛衰.有關人事.宗周卜世三十.卜年七百.難論苟之道斯極.而文武之器猶存.斯則龜鼎遷祚.已懸定於杳冥也.至使南征不返.東遷避逼.禋祀如線.郊畤不守.此乃陵夷之漸.有累於封建焉.暨秦運距閏餘.數鍾百六.受命之主.德異禹湯.繼世之君.才非啓誦.借使李斯王綰之輩.咸開四履.將閭子嬰之徒.俱啓千乘.豈能逆帝子之勃興.抗龍顏之祚命者也.然則得失成敗.各有由焉.而著述之家.多守常轍.莫不情忘今古.理蔽澆淳.欲以百王之季.行三代之法.天下五服之內.盡封諸侯.王畿千乘之間.俱爲采地.是則以結繩之化.行虞夏之朝.用象刑之典.理劉曹之末.刻船求劍.未見其可.膠柱成文.彌所多惑.徒知問鼎請隧.有懼霸王之師.白馬素車.無復藩維之援.不悟望夷之釁.未甚羿浞之災.復思高貴之殃.寧異申緡之酷.此乃欽明昏亂.自繫安危.固非守宰公侯.以成興廢.且數代之後.王室浸微.始自藩屏.化爲仇敵.家殊俗.國異政.強陵弱.衆暴寡.疆場彼此.干戈日尋.狐駘之役.女子盡髽.崤陵之師.隻輪不返.斯蓋略舉一隅.其餘不可勝數.陸士衡方規規然云.嗣王委其九鼎.凶族據其大邑.天下晏然.以治待亂.何斯言之謬也.而設官分職.任賢使能.以循良之才.膺共理之寄.刺舉分竹.何代無人.至使地或呈祥.天不愛寶.人稱父母.政比神明.曹元首方區區然稱.與人共其樂者.人必憂其憂.與人同其安者.人必拯其危.豈容委以侯伯.則同其安危.任之牧宰.則殊其憂樂.何斯言之妄也.封君列國.藉慶門資.忘先業之艱難.輕自然之崇貴.或云.凋弊之後.人稀土曠.封建之事.晉未可行.此皆不臻至理.兩失其衷.臣愚以爲當今之要.莫不量其遠近.分置王國.均其戶邑.強弱相濟.畫野分疆.不得過大.間以州縣.雜錯而居.互相維持.永無傾奪.使各守其境.而不能爲非.協力同心.則足扶京室.

陛下然後分命諸子.各就封.爲之置官僚.皆一省選用.法令之外.不得擅作威刑.朝貢禮儀.具爲條式.一定此制.萬代永久.則狂狡絕覬覦之心.本朝無憂傷之慮.特進魏徵議曰.臣聞三代之利建藩屏.保乂皇家.兩漢之大啓山河.同獎王室.故楚國不恭.齊桓有召陵之舉.諸呂構難.朱虛奮北軍之謀.九鼎危而復安.諸侯謀而還肅.比夫秦之孤立.子弟爲匹夫.魏氏虛名藩扞.若囹圄.豈可同年而語哉.至於同姓共樂之談.肯足不儆之義.曹冏六代.陸機五等.論之詳矣.陛下發明詔.封五等.事雖遠昔.時卻未逮.何也.自隋氏亂離.百殃俱起.黎元塗炭.十不一存.始蒙聖仁.以流元澤.沐春風而帶夏雨.一朝棄之.爲諸侯之隸.衆心未定.或致逃亡.其未可一也.既立諸侯.當建社廟.禮樂文物.儀衛左右.頓闕則理必不安.粗修則事有未暇.其未可二也.大夫爵士.咸資祿俸.薄賦則官府困窮.厚斂則人不堪命.其未可三也.王畿千里.地稅不多.至於貢賦所資.在於侯甸之外.今若並爲國邑.京師府藏必虛.諸侯朝宗.無所取給.其未可四也.今燕秦趙代.俱帶番夷.黠羌旅拒.匈奴未滅.追兵內地.遠赴邊庭.不堪其勞.將有他變.難安易動.悔或不追.其不可五也.原夫聖人舉事.貴在相時.時或未可.理資通變.敢進芻蕘之議.惟明主擇焉. 十一年.以司空長孫無忌.爲趙州刺史.改封趙國公.(某某改某國公.) 詔曰.周武定業.胙茅土於子孫.漢高受命.誓帶礪於功臣.豈止重親賢之地.崇其典禮.抑亦固磐石之基.寄以藩翰.但今之刺史.古之諸侯.雖立名不同.而監統一也.故申命有司.斟酌前代.宜條委共理之寄.象賢存代及之典.司空無忌等.並策名運始.功參締構.即

令子孫世世承襲.非有大故.無或黜免.餘官食邑並如故.其後無忌將之國.情皆係戀.不願是行.辭不獲免.讒出怨言以激上怒曰.臣披荊棘以事陛下.今海內事一.乃令世牧外州.復與遷徙何異.因上表固讓.太宗謝之曰.割地以封功臣.古今之通義也.意欲公之枝葉.翼朕子孫.長爲藩翰.傳之永久.情在此耳.而公等薄山河之誓.發言怨望.朕亦安可強公以土宇耶.太子左庶子于志寧以今古事殊.恐非久安之道.上疏爭之.竟從志甯議.

按文中子後序言.太宗嘗讀周官.辨方正位.體國經野.設官分職.以爲民極之言.慨然嘆曰.不井田.不封建.不足以法三代之治.然則詔群臣議封建.必是時事也.後之儒者.往往追恨當時諸臣.不能將明英主之美意.使生民復見三代之治.以爲遺憾.愚嘗竊論之.以爲必能備究古今之事情.然後斷其議論之是非.法制之得失.蓋封建一事.漢以來未嘗廢也.然行之輒利少而害多.其故有二.一則不能存三代之公心.二則不能存三代之良法.公心者何.昔文武成康之衆建.儲也.有德有功者則畀之.初未嘗專以私其宗親.雖曰兄弟甥舅之邦.然所封皆極一時之選.若其果賢.則微子尹東夏.蔡仲君蔡邦.雖仇讎不廢也.若其不賢.則管蔡爲戮.五叔無官.雖同氣不恕也.至漢則且私且忌.故始則剿滅異代之建國.而盡以畀其功臣.繼則剿滅異姓王.而盡以畀其同宗.又繼則剿滅疏屬劉氏王.而盡以畀其近親.而其所建置.若濞若長之徒.初無功德足以君國子民.特以其近親而王之.故不旋踵而犯上作亂.墟其國而殞其身矣.蓋有先王之公心.則其弊不至於此.良法者何.昔先王之建邦也.上有方伯連率.下有公侯伯子男.小大相維.尊卑相制.如公侯受封之地.雖多而制祿不過十倍其卿.成國不過半

天子之軍.名山大澤不以封.必賜弓矢然後征.必賜圭瓚然後鬯.有巡狩述職.有慶有讓.綱紀未嘗一日隳也.若漢初諸侯王.則畀以大城名都.連數千里.未嘗爲之分限.山澤畜積在其國者.不領於天子之大農.五嶽四瀆在其國者.不領於天子之祠官.故爲諸侯者.一受封之後.即自負其富強.擅山長海.招納亡命.擅得人.赦死罪.天子不能訶.謀臣不敢議.所以縱恣之者如此.及景武之後.則作左官之律.嚴附益之法.吹毛求疵.積毀消骨.所以猜防之者復如此.蓋方其縱恣也.則畏之有同乎敵國.及其猜防也.則抑之不啻如讎徒矣.蓋有先王之良法.則其弊不至於此.由漢而來有天下者.未嘗不王其昆弟子姓.而名之曰封建.然其得失與漢無以大相遠.蓋其初也.惟務私其宗親.未嘗有擇德而授之意.故有國者不皆可使南面之人.而復不能固結以恩義.繩律之以法度.故仁恕者則流於縱恣.西晉是也.刻核者則過於猜防.曹魏是也.而晉魏皆緣是以亡.是豈封建誤之哉.先王之意之法不存.而強慕其名.則適足以爲禍亂之階耳.唐太宗亦好名之主.然審時量己.固自不能存帝王之心.而行帝王之事矣.故刺史世襲之詔.不久而遂停.而當時諸臣.雖以魏鄭公之賢.亦以爲難.至謂時卻未逮.而有五不可之說.蓋其度之審矣.如顏師古之議.欲封建與郡縣並行.王侯與守令錯處.周漢初已嘗如此.至於帝、令諸侯王不得治民補吏.而漢置內史以治其地.則封建之地.悉爲郡縣矣.蓋古之所謂諸侯.即後之所謂守令.然自漢中葉以後.王侯之與守令.始判然爲二.承流宣化.而實有治人之責者守

令也。食租衣稅而但襲茅土之封者王侯也。今欲並建，則凡王侯受封之地，必盡廢內吏之官，卽付之兵民之任而後可。但恐恣縱專擅，犯上作亂，復如漢初之事，容之則廢法而貽子孫之深憂，誅之則傷恩而失封建之初意矣。又況魏晉以後，王侯多是虛封，有三分食一、四分食一、五分食一者，又有非其境內之地而遙封者，如元魏之以會稽、蒼梧、建業、丹陽等郡，封其臣爲公侯之類是也。蓋戶封既爲虛名，則受封者之俸祿必仰給於縣官，而出納之吝有所不能免，於是遂有廉食旗食之奬。今欲盡復舊制，則王侯受封之地，其戶邑之入，必合盡捐以予之，地既瓜分，租賦隨之，京師府藏頓鮮，無以供軍國之用，非君上之利也。又王侯於受封之郡邑，既無撫字之責，而徒利租賦之入，於是一意侵漁，不顧怨讟，爲封戶者甚於征行，非百姓之利也。又所謂王侯者，非子弟卽勳臣，素號名貴人，華屋玉食之奉，於京師爲宜，今使之塊處外郡，朝不坐，宴不預，疑讒畏譏，此絳侯之所以恐懼，長孫司空之所以怨望，然則又非受封者之利也。夫封建者古帝王所以建萬世之長策，今其公心良法，一不復存，而顧強希其美名以行之，上則不利於君，中則不利於臣，下則不利於民，而方追咎其不能力行，此書生之論，所以不能通古今之變也。

愚按歷來論封建者，其大旨皆不出此數端，此皆立意阻其事，非欲講求成其事而未得者也。當時唐太宗因讀周禮而慨發此嘆，吾料當時卽無諸臣之阻，其事亦必不能成，成之亦必爲禍階，何也。蓋託基於周禮，非三代之法，故也，而諸人之論，如李百藥之歸之命，殊不知此等事，君子不聽命也，而百藥持此論，是具所謂諂諛之辭，游孔子所謂佞口亂義者也。顏師古郡國並建之說，雖講究尙未詳盡，而大略得之，魏徵五不可，亦以緩爲阻耳，非真度量之審也，惟馬端臨公心良法之說近似，然亦是欲抑先揚之辭耳，其究亦與徵等同意，蓋無公心不可以行良法，是矣，所謂苟不至德，至道不凝，徒法不能以自行者也，然君子之事君也，務引其君以當道，志於仁而已，自當引之存公心，不當導之廢良法，是故孟子於梁襄池鳥獸之梁王，好貨、好色、好樂、好勇，欲毀明堂之齊王，皆無順之以引歸王政，卽百引百不見用，而猶望庶幾其改之，安有英明如太宗，志在復王政之大善，志已必行，明詔已降，而舉朝必欲奪起阻之者，此比之長惡逢惡者不又罪之罪乎，借曰不然，彼無忌世牧外州無異進徒一語，滿朝之眞情見矣，何當毫髮從圖是起見哉，百世而下，令英主爲庸臣受過，惜哉。

樞言

續樞言

王柏心著

郭城之古楚樓.

序

昔人云、有治人無治法.吾以爲有治人.卽有治法.法者依人以立者也.人之所不至.而法生焉.法制於人之所顯爲.而人道乎法之所不及.于是乎法窮.樞言者所以濟乎法之所不及.而使人以自爲者也.監利王君柏心.字子壽.博學篤行.名聞諸方.而吾以爲是天資近道人也.嘗客遊西塞.以所見聞.綜輯爲是編.予來楚中.讀而愛之.君之爲書.通達似荀悅.激發似王符.純粹似徐幹.不爲危言極論.迂詞誕語.而使人悠然自得於簡編之外.讀之掩卷而慨然有餘思也.君志行醇潔.有慕東漢諸君子.有所著書.亦輒近之.有宋曾鞏氏謂.中論之書不悖乎理.又能充其所得乎內者.旣察其意而賢之.而又知其行之可賢.況予之親見君而得之.又其文詞明白昭著如此.雖未知他日所以見諸行事者何若.而執志純固.較然不欺.豈非所謂天資近道者與.易繫辭之言曰.言行.君子之樞機.昔之人有因言而信其行者矣.況予之親見君之行如此者哉.或曰.子引曾氏之美中論.以美是書.當矣.願曾氏又有言曰.法者所以適變也.不必盡同.蓋亦因其所遇之時.所遭之變.而爲當世之法.使之不失乎先王之意而已.而子乃欲廢法而任意.得毋過歟.予曰.所貴乎法者.貴其能適變也.有不適則雖聖人之法.亦有可議者矣.孔子所謂與時損益者也.王子之意.非謂廢法而任人.乃欲任人而用法也.而子乃以刺繆譏之.子則過矣.且王子方爲世之賢智者言之.而子顧以庸陋乎刺爲虛.豈其然與.客旣退.遂書以爲序.道光十九年季春朔日.婁姚椿序於

續樞言敍

曩在陝右.爲樞言十六篇.甲辰春.至都.益陽湯海秋農部見而稱之.曰、是當在昌言、潛夫閒.書多爲之.亡何海秋歿.感其言.時休沐少暇.歲行盡矣.意有所觸.次第成之.得九篇而止.名之曰續樞言.道光甲辰季冬旬有八日子壽自識.

樞言目錄

審宜　旌意
責實　惜約
覈才　廣議
擇吏　寓政
禁末　導俗
王言　正諛
皋壘　疑信
揖交　辨言
續樞言
君臣　信臣
明是　官才上
官才下　謀備
七蠹　防侈
糾慢

樞言

清　盛利王柏心著

審宜

順而布之，謂之政。貞而守之，謂之法。揆而協之，謂之宜。政雖善，弗宜則滯。法雖良，弗宜則格。投丸于峻阪，六翮遜其疾者。形便也。決水于卜游，駟馬謝其速者。勢利也。穀之轉者善馳，驟，樞之運者善開闔。治之宜者善張弛。度其宜，慎厥謀，罔弗脩。操其宜，率厥功，罔弗從。知以辨之，仁以達之，義以斷之，信以固之，審宜而治道得矣。宜有四因。因天、因地、因時、因民。溫燠肖春秋，舒慘肖陰陽，風雷雨露，統鐵之川也。七政五緯，憲令之符也。騰蛟飛孚，譬過者也。淫潦亢旱，儆愆者也。耕斂有候，開塞有期，先者躁也，後者慢也。是曰因天。九州之土不同性，五土之性不同植，下者謹蓄洩，高者啟井渠，麓豐林木，澤任蒲魚，毋封其利，毋開其爭，毋逆其理，毋竭其源。是曰因地。承弊則救焉，蒙業則安焉。漢高之祖之削藩鎮，承弊則救也。曹參之清淨，崔光之與民休息，宋璟之善守法，蒙業則安也。井田封建肉刑，漢以下不能復者也。府兵租庸調之法，唐以下不能復者也。虛美不必崇，浮文不可尚，齊紈阿縞以敵寒，不若羊裘乘棘速城以通商，不若泉布。酌其變，濟其窮，是曰因時。風氣有強弱，習尚有文質，勿炫之以智所

末。周勿煽之以情所弗安。鄉翔乎雲霓。飲啄乎江海者。鳥之常也。設組帷以處之。陳鐘鼓以樂之。則瞿而悲矣。馴服乎銜勒。饜飫乎芻豆者。馬之常也。飾紺綈以衣之。列醯醢以處之。則駭而戰矣。民可順不可拂。可安不可擾。徵而導之。使自蹈之。徐而喻之。使自赴之。是曰因民。夫爲治者無變政令之不行也。憂其弗宜而已。如注脊然。不溢不竭。如操尺然。不贏不縮。下之從上。猶影響也。得其宜。何患弗從。若夫矜私智。泥古典。矯焉過正。膠焉罕通。譬卻行而求前。吾不知其可矣。

旌意

任左右。尙姑息。徼及私昵。嚚弛姦慝。是謂婦寺之政。納佞諛。務虛美。上違道以欺下。下矯誣以罔上。是謂嬖幸之政。刑賞虧替。禁防隳敗。情不足相繫。制不足相維。是謂瘝痺之政。科指備具。綱目繁猥。可否必稽于法。輕重必依于令。婦寺、嬖昵、瘝痺之政。舉非所思。中主以下。率而行之。可以無大縱恣。若夫英主。則在能旌吾嚴斷之意而已矣。法之必行者。非嚴也。意之能行。則嚴也。令之必行者。非斷也。意之能行、則斷也。且所謂嚴斷者。豈待峻刑鯨之典。設斬劓之科哉。亦取夫相蒙相習者。以吾意破除之已爾。意不可淆。淆則亂。意不可濁。濁則玩。英主當有所纖舍。以蓄其果決之氣。有所簡略。以養其清明之體。一旦機括所在。則出吾意以震動之。無少濡回牽制。出乎法令之外。入乎民情之中。爲揣摩邊避者所不能及。然後眞才奮焉。詭隨鬻焉。四方說焉。如日月之行乎中天。而無不瞻仰也。如雷雨之作解而百果草木無不甲坼也。夫君者制法者也。非奉法者也。出令者也。非守令者也。應龍之蛰騰變化者。頷必有尺木。猛虎之制伏百獸者。脅必有威骨。漢孝宣之世。吏多虛增戶口。所上風俗。悉虛詞飾說。孝明之世。朝廷皆爭爲嚴切。以避誅責。以二帝之明。弊尙若此。豈非狃于法令而意不伸歟。或曰、唐憲宗、宋神宗、明世宗、能伸其意矣。而嚴斷之弊。禍甚庸主。何哉。曰三君者。仁不足、剛有餘焉。明不足、恢有餘焉。不善用其意。則又剛恢之過。而非嚴斷之過也。

責實

爲其事。未有無其實者也。計其功。未有不自實始者也。實立則名從矣。是置表以取影也。名存則實亡矣。是按圖以索駿也。舍名就實者。萬舉而萬有功。得名遺實者。萬舉而萬有弊。天下所以赴功遠罪者。非恃吾能賞之罰之也。又非恃吾能信賞必罰也。恃吾實當功。則當罪。僞者不敢蒙。而似者不敢亂也。由君身而大臣、而庶僚百職、事由國而邑而鄉。令之若一人。運之若一身。豈操術異哉。嚴杜其浮僞。切中其要會焉爾。是故令簡而易明。法成而可守。明如日月。疾如風雨。貞如金石。此責實之效也。治之敝也。上以名責下。下以名報上。上曰必求諸法令。下亦曰必求諸法令。法令至繁多也。君若臣非能周覽而盡識之也。則必舉而任之府史之徒。夫英君譬相。時衡默運于廟堂。百官有司奔走勤勞。宣布于職守。卒之制取會進退者。皆出于府史之徒。聽其顚倒而失序。則甚矣狃于名之過也。狃于名必好察。必好詳。察者數也。詳者末也。有天下者任智不任數。操本不操末。無所不察。則無所不蔽。無所不詳。則無所不遺。上所句檢者。唯名是從。下所覆告者。唯名是應。非不勤精也。而稽潛者如故。非不綜理也。而增飾者相仍。名與名相求。名與名相覺。然則法何由不密。令何由不圮乎。有匠于此。虛語般倕。實未嘗親斧斤也。而信之。則主人不免風雨之嗟。有醫于此。巧陳盧扁。實未嘗運鍼石也。而信之。則病者將有浸淫之困。一身之微焉。凡求安與生者。猶必務其實。奈何舉國家之政。而相徇于名。屬有叢脞之咎。將誰任之。且夫天下之心意。攝以神明者恆直。攝以耳目者易玩。天下之事功。屬以志氣者必集。屬以文法者多隳。與其法多而僞者蒙之。不如減法而去僞。與其令繁而似者亂之。不如蠲令而絕似。僞之生。唯實可以已之。似之淆。唯實可以正之。夫獵捕禽獸者置罷也。操縱掩合者人也。名置罷之類也。實、操縱掩合之用也。委置罷于野。而曰吾綱目畢具。將坐待其獲。委法令于府史。而曰吾綱目畢具。將坐致其效焉。雖大愚者。猶信其不可已。

脩約

天下有要術焉。脩約之謂也。以約則明。以約則定。以約則逸。不知夫爲政者。將求其明歟。抑求其蔽歟。求其定歟。抑求其擾歟。求其逸歟。抑求其勞歟。行滄海者。譬斗杓而已矣。齊方員者。執規矩而已矣。古者事簡治亦簡。後世不能不趨于繁者。勢也。事繁而吾之繁者又倍焉。至乃疲耳目。殫神明。卒無以勝之。甚非聚繁之要也。夫政莫大于賞罰。善制賞罰者。取其鉅者著之令。與餘則默司吾意。使巧者無所探測。堅守其常。使後者無可推移。是故有不形之論告。而論告不能逮其神。有不勒之金石。而金石不能並其貞。無他。約故也。不善制賞罰者。無所不備。無所不詳。千科萬品。日以增加。姦未起而以智兆之。弊未闢而以端弩之。凡吾所爲疲耳目。殫神明者。將禁姦祛弊也。今乃適以兆姦啓弊。則何爲勞勞焉。增加無已哉。況夫未來之姦。有不能勝窮。未來之弊。有不能勝料者乎。是故關防之令繁而士益僞。比附之條繁而獄日滋。何者。立法之始。本欲其篤于法之中。不知反遁于法之外。本欲其持于法之後。不知已骫于法之先。本欲召奇傑。而僥倖者輻輳焉。本欲杜豪猾。而譸張者萌芽焉。且夫關防之多。至不足杜豪猾。亦無爲貴多法矣。鏡之含明。非逐物而預構其形也。鐘之儲聲。非厲響而起迎其叩也。老氏曰。聖人抱一爲天下式。又曰我無爲民自化。我好靜民自正。其知約也夫。

厥才

古之厥才也。儉于數而寬于塗。後世之厥才也。狹于塗而豐于數。古之厥才也。易于取而慎于用。後世之厥才也。慎于取而輕于用。古之厥才也。略于言而詳于事。後世之厥才也。密于言而疏于事。此眞僞之所由各判。而功效之所由相遠也歟。成周選造之法。尙已。漢制郡國口二十萬人者。令歲舉孝廉二人。百萬者舉五人。合天下計之。歲不過百餘人。數至儉也。然此外又有賢良文學。直言極諫。茂材異等之舉。已又設四科。最後嚴穴幽隱者。天子至以元纁玉帛。親聘其廬。則塗又未嘗不廣也。賢良文學等。應制策。皆訪時務。不合者罷。遺優者補博士議郎。居官風議。必時政得失。不復以虛言相試。及出典牧守。入居九卿。必行能尤異。故其時人無浮競之心。而咸自奮于事功。唐以後則舉天下之才。悉約之于進士之途。優策者予館職。試必以聲律對偶之言。術賚計偉。高者擢諫垣。躋卿列。次亦不失爲牧守。故幸躁者懷進。闒冗者取容。而才猷智略之士。無由自見。夫古之制尙。非加貴也。古之授稽。非加厚也。倖臣嬖之流。古非盡降

于蒼吳求諸域外也。然而人才畢萃于朝。智能畢展于下者。激勵得其權。而綜覈得其實故也。蓋儉于數則浮濫絕矣。寬于塗則俊乂出矣。慎于用則巧僞革矣。詳于事則功能見矣。後世不然。恆使英奇者褰足而僥倖者攘臂。則其弊亦略可睹矣。刻木爲鵠。羽翮雖具。終不覩翰飛之疾也。範金爲驥。骨骼雖具。終不睹步驟之奇也。人主誠欲覈當世之眞才。唯使之獻替可否。講求經國遠猷。隨其才用。試之以事。較能否爲邀黜。如此則才無不奮。政無不舉。功無不立。其與按虛名而索實效。必相去萬萬也。

廣議

天下之懷忠愛。矢亢直。感激而不顧其他者。山林敦朴之士。是也。漢唐之世。置臺諫矣。又置博士議郎。又設直言極諫科。凡以招徠山林敦朴之士。或值主德有闕。或遇時政有偏。博士議郎及應詔之士。皆得上封事。伏闕犯顏。其言之激切。往往天子變色。宰相避席。豈其時士獨敢言哉。拔之尤異。以作其氣。容之至廣。以開其塗。起新進則無繁戀顧忌之私。由特達則無門戶黨援之習。此士所以樂陳鯁亮而前世恆收其效也。且夫朝廷置官。唯宰相與諫臣。不可用資格。宰相代天理物。非道足經邦。莫能居之。在乎人主之慎擇而已。以資格用之。則鼎鉉輕矣。諫臣職在繩愆糾繆。與其通敏。不如其戇直也。與其華辯。不如其審諤也。由資格則蠹氣銷磨。必多瞻循。必立朋黨。彈劾有所避。攻訐有所私。建白者。唯科指之纖悉而已。宮廷議論。則未嘗聞也。糾讒者。唯吏事之短長而已。利弊大端。則未能及也。苟幸無過。徐待遷秩。爾人情誰樂舍坐致之效。而蹈不測之害哉。誠如博士議郎得應詔上封事。則宜無此弊也。何者。立朝尚淺。爵秩尚卑。有感激之心。無回枉之氣。與由資格居諫垣者。固不可同日語矣。論者曰。山林之士。狃于古。戾于今。言之未必可行。行之未必有利。惡用是喋喋者爲。應之曰。世未嘗無賈誼陸贄也。才如二子。尚謂其狃于古而戾于今乎。人主誠有意乎山林敦朴之士。以其言攷之。不可采者罷遣。其有議論達政體。忠款結丹素者。處以博士議郎之職。使益練習時事。若當職唯諾。則不得遷。嘗其謀。著英亮。志存獻替者。擢之使居臺諫。激勵而用之。則固執政之才也。夫太阿之陸剸犀象。水截鴻鵠者。鋒銛也。鷹隼之排疾風而上征。擊層雲而下擊者。翮勁也。匣而懸之。縱而縶之。則無割斷搏擊之用矣。今夫封駁之制。久廢于門下中書。當英君賢相時。必無過舉。設萬有一焉。言官抗章而爭之。固已後矣。何如博士議郎。先事風諫之爲尤善也。

擇吏

自古世雖極治。姦民之輕險者。不能絕也。小則鬬毆劫奪。觸法抵禁。大則竊竊竊竊。吏人莫敢誰何。又其甚者。倡邪術。誘愚民。嘗鳥蛇莽蜂。無時而忘毒螫。其所潛伏。大抵山谷崎僻。及緣邊州邑。所恃乎遇姦于未萌。銷患于未形者。在良吏而已。凡此州邑。其擇吏視他邑宜尤重。其良吏之被薦擢。視他邑宜最先。而世之從政者。往往反此。謂地僻則政簡。壤狹則功寡。不足容才吏。唯初從政或左遷及疲老者。始往視事。報捷不得預。祿入不能以自給。官其地者。與謫斥同。還者則以爲大吏且棄我。脩廉潔。勤吏事。終無由上聞也。行吾掊克而已。弱者卽不敢肆。爲朘削。然民之疾苦不聞。山川阻塞險易之塗不知。戚戚焉以不得去此爲憂。何暇治詭隨。擊强禦。懷遠大之謀哉。夫民也以僻遠之故。累數十百年不見賢長吏。繇是黠桀

不逞者。無所畏忌。從而侵暴之。又從而迷罔之。乃始蹶然弗靜也。屬有水旱之菑。乘間竊發。勞郡邑不得高枕。而執政者盧不至此。何其智乃居曲突徙薪下也。始也。愼簡司牧。不過一指揮之勞。繼也。徵師糜餉。或歷歲月未能定。無乃好難而惡易也乎。且僻遠之于近邑。猶四肢之于心腹也。今有人于手足。則任其拘攣蹶盩。而惟心腹之是治。豈得謂善養生者哉。誠令嚴疆邊邑之吏。皆擇其簡重有方略者。寬而不弛。嚴而不殘。明而不苛。安善良。糾豪强。聯什伍。禁游惰。廣德惠。以招徠之。察荒歉。以綏輯之。操縱設施。視便宜所在。試之三年。有異績。則居課最之先。或就加推擢。或移治繁劇。一切比近邑令長爲優。如此。則所選得人。爭自奮勵。不期而邊僻州邑大治。邊僻州邑治。而近邑莫不治。斯誠邊姦之上策。銷患之良圖也。夫襲遂治渤海。李固澄秦山。當桴鼓倉皇。猶能宣布威信。折衝千里。皆良吏已然之效也。而況使遇之于未萌。銷之于未形者哉。

寓政

行什伍而不開告坐之門。不如無行也。開告坐而不設賞罰之科。不如無開也。周官大司徒之教。有保受賙救。凡以敦任恤厚風俗而已。其時民皆同井而居。三時務農。隙則講武。無暇爲姦。姦亦無所容。奚取乎告坐賞罰。管敬仲治齊。立軌里連鄉。以寄軍令。而齊大强。商鞅治秦。嚴什伍。力耕守法。而秦帝天下。唯能開告坐。設賞罰也。後世保甲起此。然效未見。而弊日滋。何哉。充之不擇人。遇之不以禮。徭役徵索。悉在其身。胥吏又從而淩轢之。猾者乃與胥吏比。以困齊民。每遇賑貸。則張虛籍。抑貧窮。無敢與較者。至于姦宄之出入。盜賊之剽掠。未嘗發舉。罰固不及也。發舉焉。賞亦不及也。若然。則法之所重。意之所輕也。名之所從。實之所逆也。而世之求遏姦止暴者。猶一則曰保甲。再則曰保甲。吾不知其效安在也。今誠使慎擇其人。一切能其徭役。稍加以禮貌。吏胥無得侵暴之。其什伍相附。聽民自爲聯屬。減去文籍。唯專其責于保長。里有通姦徒。宿匪蕩者。以告于令長。所告實。予之賞。或不及發舉。而先時掩捕。所捕實。予重賞。告與掩捕不實。有重罰。隱匿阿縱。有重罰。令責之保長。保長責之什。什責之伍。如此而姦不遏。暴不止者。未之有也。或曰。鹽徒公行。邪術煽誘。豈保長所能制乎。曰。有寓政之法。在寓之如何。視州邑有山谷險隘。則仿三老游徼之職。因其地稍增置之。稍募丁壯。村立農官。市立市正。又開醜徒以自相告捕。皆策之宜行者也。三老者。其孝弟。訓其不率。游徼主訪。捕譏障塞。民有强力。順習技藝者。游徼以時教閱。有追告則預。農官訓課耕桑。旱潦以時開。市正譏轉鬻奇淫與不軌之物。有則以告。其鹽徒教匪。募有能自相告捕者。貰其辜。擒捕首劇者予之賞。使彼腹心自攻。則支蔓披散。此趙廣漢張敞嚴謝之策也。凡此諸法。尤在令長督察振勵之。則民安而俗善矣。夫政之必行者。雖酷如徒木棄灰。人無異議。政之不行者。雖惠如賜酺貸種。恩不下究。商與玩殊也。故曰。虛舟不能以自運。虛車不能以自馳。制備法良而歸于有弊無效。則行之之過也。保甲其一端矣。

禁末

末亦多途矣。商爲之首。先王爲其妨農也。恆抑之。秦發民戍邊。先阜謫。次市籍。漢高卽位。復取賈人子孫

辱之。顧趨商者益多。以天子之威。不能伸令于庶民。誠事勢之不可解者。故邇錯之言曰。法律賤商人。商人已富貴矣。尊農夫。農夫已貧賤矣。然其時商猶有功于農。末甚困農。農之所挾。粟米布縷。所害百物之用。所挾不能流轉。所害不能羅致。商從而懋遷之。于農甚便。獨奈何重折辱之。今之商非昔之商矣。不唯妨農。且困農。不唯困農。上自貴流。下逮輿臺。商皆鉤取其贏餘而困之。何者。敦樸之源絕。而奇衺之風熾也。百室之聚。必有數十家之市。千室之聚。必有數百家之市。萬室之聚。必有數千家之市。核其器用。稗衣食者。財什二三。餘皆炫耳目。蕩心志者也。且夫商之所以奔走人者。在役末技。在通番貨。二者殃之門。蠹之府也。古者造作之區。官致其效。工執其藝。必中程。必利用。非是者有禁。故詐僞毋敢作。今也工之習恆業者。因與農民等。而末技之徒。窮極工巧。日日增加。財之源有盡。巧之竇無涯。以有盡徇無涯。安得不竭。其番貨之奇淫。又千百倍于末技。挾無形之戟毒。爍九州之膏血。開尾閭之大壑。滯四民之篋篋。此二者商皆能而有之。夫利散于末技。猶曰吾民也。使利散于番舶。是豈不可爲痛心者乎。然則返之之術。唯在躬行節儉。倡之于上。始自貴近。及乎編氓。然後優爲之卹。厲爲之禁而已矣。農宜卹者也。今令農有能力耕倍收。不出鄉里者。復賜爵之例。寬其徭役。則趨農者必益衆。商之通有無。佐衣食者如故。其有敢役遊技。通番貨。與爲遊技者厲禁之。禁之不率。則著之下籍。別其衣冠。徭役不得代。子弟不得預試入仕宦。令吏以時閱市之百物。有奇衺不中法度者。售與購。皆有罪。州縣舉其要。以此定課績。殿最。行之十年。或者末流稍衰乎。不然。吾懼夫公私之財力。畢歸漏巵。後欲救之而無及也。

導俗

俗之薄。由讓道之不達。儉德之不昭也。古者君讓善于天。臣讓善于君。子讓善于親。士之應選舉也。有讓。受爵位也。有讓。下及觴酒豆肉。道路州巷之間。不期而讓。道達焉。古者天子卑宮菲食。諸侯制節謹度。羣臣大法小廉。以逮庶民。食時用禮。不期而儉德昭焉。何俗之厚也。導源于上。而民皆敦樸于下也。今自一介之士。其視祿位皆恬然。有欲得之心。居之不辭。營之無已。百金之子。靡衣媮食。與貧羸鉅萬者等。朝廷教化。非不行也。法度非不具也。而俗以浸薄。則士大夫所以倡率之者過也。讓不達。斯爭競起矣。忠信衰矣。儉不昭。斯品制紊矣。財用匱矣。此蠱化傷教之大。虧法敗度之深。而有位君子不急圖所以矯之。靡靡之俗。日甚一日。不知其何所終極也。夫所謂讓。非虛崇美節也。必有好善之實。有知人審己之明。所謂儉。非苟爲纖嗇也。必內檢其縱佚。外酌其品式。唯士大夫始能深求而力行之。彼愚民何知。視其表而隨其流。斯翕然從之已耳。且是二者。嚴淩之隄防。驕僭之銜勒也。決川瀆于平原。無隄防以禦之。則橫流彌野矣。騁駟馬于交衢。無銜勒以制之。則奔軼傾轅矣。俗之澆漓。固無形也。然較有形之患爲尤切。士大夫任風化之責。既恬不爲意。又不躬行儉讓以先之。欲俗之復歸于厚。安可得也。

王言

王言者敷治之紹鐸。達化之樞機。擇其人以代言。不可不愼也。書曰。出納惟允。詩曰。王之喉舌。唯得人也。虞夏商周之間。君臣效業。聖賢相遇。其咨命陳謨。矢言誕告。莫不罔以遠典。以則。繇當時代之言者。皆聖賢之徒也。繼是以降。其莫善于漢之詔令乎。有恤民之仁。有謙約之德。直而不僻。文而不靡。其策命則肅以正。其延訪則溫以暢。其戒厲則嚴以斷。其褒勉則和以裕。賈山曰。臣聞山東吏布詔令。民雖老羸癃疾。扶杖往聽之。願須臾毋死。思見德化之成。第五倫爲督掾。每讀詔書。常歎息曰。此聖主也。一見決矣。蓋言之效如此。及東漢之季。尚書陳忠上疏曰。諸郎〻文俗吏。罕有雅才。每爲詔書。輒相求請。詞多鄙固。漢之文詞。自是少衰矣。唐宋皆中書職制誥。擇文學尤異者使親草。時主好文。則益趨于浮侈。矯之者悉返以質。或徒類乎律令。文者過矣。質者亦未得也。然唐臣如楊綰、陸贄、李德裕。輩率能捄過失。中機宜。雖陷危之際。而勅書所下。驕將悍卒無不惕息感激。況施于政事。皆明之時者哉。由此觀之。言固未嘗無效也。天之所以章者象也。雷之所以詔者聲也。日之所以麗者光也。王之所以播者言也。象不著。無以儀羣動。聲不奮。無以震遠邇。光不耀。無以燭幽隱。言不脩。無以昭法守。夫綸國之本。非繫乎言。然王者有言。將以決百代之嫌疑。定萬方之軌則。布之史策。垂之子孫。當朝政方隆。勳作可書。于後。而代言者。務擇其人。綸綍之美。豈惟遠追乎漢唐之盛而已。

正諛

諛之興也。非一日矣。其始以賤導貴。以愚導賢。而諛猶可正也。其後以貴應賤。以賢應愚。而諛不可正矣。凡人之納諛也。有漸。才高而自矜者。則諛中之。內柔而自恕者。則諛入之。好同而惡異者。則諛迎之。人之習于諛也。亦有漸。輕其不足譏也。而以諛欺之。憚其不可忤也。而以諛謝之。悅其不我違也。而以諛答之。此皆未至趨勢趨利之甚。明智君子咸能知其失。然漸之不識。則流于諛。而弗自覺。甚哉其可懼也。凡諛者。溢量之施。將有所中。其欲也。所欲既中。必有所反。反而愈騁。必加溢焉。是謗之梯也。譏之媵也。驕之蘖也。明智君子。柰何甘納之。而甘習之。且夫己嫉諛而樂受人之諛。譬不爲都市之盜。而擾鋼銖于縢篋。終爲有竊疾人也。己從諛而欲禁人之受諛。譬以桀之徒。諸跖之行也。昔張子壽之鯁亮。然幡嚴挺之而悅蕭誠。司馬君實與韓稚圭廷爭。侃侃不阿。及柄國。變差役。則格范純仁蘇轍之議。而用蔡京。彼皆賢者。猶有所蔽。況不逮二公者邪。或曰。巽以行權。不猶愈于訐以沽名乎。卑以自牧。不猶愈于亢以忤衆乎。曰。巽者順乎道也。諛則違乎道。卑者正其身也。諛則枉其身。士行。諛而砥礪之意衰。臣行。諛而譽譖之風替。衆諛既盛。孤直自沮。若黑之變。絲蓬之變。麻。不與之俱化不止。故夫喪人之善。長人之失。蔽是非而掩功罪。莫甚乎諛。明智有位之君子。欲正人心。矯時弊。必自去諛始矣。

學譽

有積學以致譽者矣。未有積譽以爲學者也。天積氣而勢崇焉。山積德而塊附焉。川積刑而流歸焉。士積學而譽至焉。古之君子無求譽之心也。皇皇焉其學之不足而已。始之孝弟以基其行。本之詩書以研其慮。循之禮樂以滌其邪。率之仁義以長其善。體之忠信貞廉以端其軌。稽之理亂興廢以擴其識。其未得之也。蹙然不敢自安。其既得之也。抑然不敢自是。潛而不燿。充而不溢。夫然、故道立于此。行動于彼。播乎家庭。達乎州黨。聞乎朝廷。名譽之來也。匪伊朝夕。已後之君子。非學是積。唯譽是求。非唯求之。又捷得之。

以盧變炫奮鄒，以偽行獵高名，致其本來經緯，未有見也，而紛紛者相屬焉，譽然自以爲得計，方譏稽學者之拙于應時也，亦已謬矣。故曰枝葉之言，上士弗稱，飛蓬之聞，王者弗賓，謂譽之無本也。夫學猶染也，漸漬深而丹黃黼黻之文烱焉，不然，則績蜚而已矣。久且繼之以剝落，學猶耕也，糞蕪力而穎粟堅，好之收倍焉，不然，則鹵莽而已矣。甚且雜之以秕稗，屑清生于幽崖，而梯山者不憚其遠，明珠產于赤水，而采淵者不避其深，火不言烈而燄灼焉，石不言堅而體貞焉，林之茂，烏斯集矣，餌之芳，魚斯至矣，君子審此，有積學以致譽，無稽譽以爲學。詩曰：風雨如晦，雞鳴不已，蓋言學也。又曰：鼓鐘于宮，聲聞于外，蓋言譽也。

疑信

有信有不信，信也，無不信則惑也，有疑有不疑，亦信也，無不疑則惑也。信可信信也，疑可信則惑也，疑可疑亦信也，信可疑則惑也。天下有是非焉，是其可是，非其可非，而是非定矣。天下無是非焉，是者以非爲是，非者以是爲非，而是非淆矣。適南者謂去北而南矣，俄而猶未離乎東也，臧之亡羊也，以博弈，穀之亡羊也，以挾册，皆大惑之類也。學者之疑信何以異是，古之君子，雖明不如離朱，聰不如伶倫，算不如隸首，推步不如大撓，而不害爲大智，唯慎其信，而闕其疑也。後之君子，雖論窮六合之表，心探二氣之先，著書多于五車，放失羅乎百代，而不害爲大愚，唯舍其信而求其疑也。文得尚而載之，武得箕而訪之，顏得孔而師之，信可信也，衍雕龍而修之，惠堅白而鳴之，列御風而行之，信可疑也。夫身心之間，倫紀之地，若經之言，若史之言，理亂成敗之機，生民利害之大，此宜求其信者也，亦既博且闕矣，今舍其昭昭而求諸冥冥，譬索白日于長夜，徵飛鏑于炎洲也。故曰：言天地，解者謬也，言不解者謬也，言解與不解之謬者，亦謬也。且繼于理者，必仲于氣，氣盛則辨，辨盛則爭，如市賈焉，如衆訟焉，亦安暇疑信之所從邪。然則何以專信？曰：莫如存疑。何以別疑？曰：莫如崇信。

盡交

毀而正，非而無失，處上交之道也，肅而不慢，忠而不瞻，處下交之道也，虛而有容，和而不流，處汎愛之交也，善則相勸，過則相規，處同心之交也，敬以遠狎，厚以遠薄，處故舊之交也，開之而後達其衷，測之而後入其言，處新集之交也。交必信，未有己不信而能孚于人者也。交必慎，未有始不慎而能固其終者也。信矣，慎矣，擇之以明，推之以恕，而交之道得矣。易合者必易暌，好譽者必好毀，多同者必多異，慾莫大于恃望，深隙莫大于求無已，釁莫大于廣樂援，殃莫大于旃繩人，尙其公無尙其通，交乃有功，執其貞無執其博，交乃可成。貴玄黃之適于色也，不貴琴瑟之膠于一也，貴淄澠之呈其味也，不貴甘醴之溺于醉也，貴椒蘭之襲于久也，不貴茝茅之變于後也。易著三人之損，復昭二人之同，詩陳伐木之仁，復戒陰雨之薄，百爾君子，敬哉敬哉，交而後益則必敗，益而後交則无悔。

辨言

言有要，匪理無言也，匪事無言也，言而弗涉乎事理，是去薪求火之類也，言而非當乎事理，是歧路亡羊之類也，君子之于言，無所苟也，無弗辨也，辨之柰何，衷之于理，而核之于事，事理合矣，進而察其言之氣象，則罔有遁矣。或曰：莊論未必無僉壬，正議未必無浮僞，辨亦難，曰：無難也，膏盛則液流，波盛則瀾動，珠玉之伏于幽深者，其光華必見乎山川，蘭芷之秀于硤谷者，其芳馨必扇乎林莽，心之精，結而爲言，是衷之旗也，言之蘊，溢而爲氣象，是誠之驗也，安可掩，安可誣，故言之寬以裕，和以暢者，其人之慈仁溫良可知也，言之靜以正，肅以慤者，人之裁儉好禮可知也，言之疏以達，闊以遠者，人之英宏開濟可知也，言之莊以敬，廉以深者，人之亢直不回可知也，爲險陷察慧之言者，其人必刻深，爲勁悍驚戾之言者，其人必果躁，爲曲謹和媚之言者，其人必諂佞，爲浮豔夸毗之言者，其人必侈蕩，凡若此者，攷之于事理，察之于氣象，皆昭然可辨也。夫事理之于言，猶組織之有機杼，機杼設而綈紈錦綺無不築以受成焉，猶肌膚之有筋骸，筋骸具而運行止息無不率以聽命焉，氣象之于言，亦猶染采之有淺深，血脈之有榮悴也，推此以求，其于辨言也，弗難矣。且言非徒以醇疵求也，諸子百家未必悉協于理，濟于事，其偏倚瑕纇或不可勝舉，然持之也有故，如水火金石，較然不淆其性，以待取者，而各適于用，後世之言，集矣備矣，溺矣蒙矣，附于理而實離，託于事而益疏，辨之無足辨者，則立言者又當自植其本哉。

續樞言

君臣篇

君道莫大于去疑，臣道莫大于去私。君莫急于遺賢，臣莫先于不欺。君能斷仁乃全，不能斷僞其仁。臣能公才乃裕，不能公喪其才。君尙察則臣飾詐，君好名則臣進僞。君治事則臣避事，有君于此，卻封禪能賓獻，躬服弋綈器無文飾，則恭儉之君也。然舍其大而圖其細，謂之賢于佚奢可矣，無益于治也。漢成帝臨朝淵默，尊嚴若神，有恭之容矣，而外戚卒擅其權，唐文宗袖經三淬，有儉之節矣，而奄豎實制其柄，綜核句稽，章奏皆親覽，敕令皆召對，則勵精之君也。然周于近而遺于遠，尚之賢于叢脞可矣，無益于治也。隋之文帝、唐之德宗、明之世宗，是已。不妄譴呵，不輕殺戮，則慈惠之君也。然不操威福而行姑息，謂之賢于刻薄可矣，無益于治也。漢元帝、明建文是已。畏慎者人臣之節也，孔光不言溫室樹，而輸情王氏，李忠惱于張湯，胡廣趙戒旭首于梁冀，夫安取畏慎乎，報稱者人臣之職也。以詩曾進取，而以刀筆事上，陰陽人主之意，議平準均輸，議告緡榷算，不聞其引義慷慨也。夫安取報稱乎，寬靖者人臣之度也。王導不誅郭默而陶侃譏之，崔俊崔植議銷兵而朱克融卒亂幽州，夫安取寬靖乎，有小國之君，有大國之君，有天下之君，有憲職舉法之臣，有表率之臣，有社稷之臣，制節謹度，小國之君也。恤鄰字小，翼戴王室，幹不庭方，大國之君也。豁達大度，知人善任使，天下之君也。舉其職業，布其憲令，早夜以思，無敢越畔，憲職舉法之

臣也。氣功過。慎舉動。虛公以濟之。廉潔以倡之。表率之臣也。愛國如家。能斷大事。思未至則思防之。姦未進則思遏之。日夜詢求天下之賢才。察其文武幹略。緩急審人。則以告于其主而任之。是社稷之臣也。凡君積疑必矜明。矜生愎。愎生蔽。而情之通者寡矣。臣營私必怙寵。怙生驕。驕生忌。而才之進者寡矣。故賢君如天。賢臣如衆星。天積剛以運其健。積陽以盛其光。廓然大公。執眞宰而御萬物。賢君法之。故政無不理。衆星順南北以經緯。乘寒暑以伏見。粲然成行。準矱度而佐二曜。賢臣法之。故紀無不肅。

信臣篇

記曰。爲上可望而知也。爲下可逃而志也。賢君于其臣。禮貌以隆之。誠意以孚之。爵賞刑罰以取之。明示好惡。唯其信而已矣。不信則情弗通也。情弗通則事弗濟也。凡君之不信其臣者。必曰植黨營私。于是有挾術任數。以示不測者矣。有違衆用舍以矜獨斷者矣。不知實導之植黨營私也。奚以明其然邪。術數者韓非道錯以此教始皇。漢景用錯言。發啓七國。幸錯誅而止。任術數則必尙察。尙察則必寄耳目。所寄耳目不必皆正人也。則必有小人起而迎合之。以發陰私。舉苛細爲忠謹。于是小人又引其黨。陽示孤立。無所附麗。實陰相比黨而潛傾善類。人君顧喜之。以爲能破除朋黨。其有二三忠直志同道合。偶涉論薦。則必以朋黨疑之。忠直者雖欲以其信自結于主。而主愈不信。此任術數之過也。人主欲用舍之權。操之于己。宜也。然議論必采之至公。以衆論爲朋黨。而逆衆獨斷。任談議者不必達治體。任兵戎者不必明孫吳。則燕失之于騎劫。楚失之于子蘭。唐玄宗失之于李林甫。德宗失之于盧杞。文宗失之于鄭注李訓。此違衆之過也。夫君子自不爲黨。而不能不自爲類。何者。律身之廉相類也。體國之忠相類也。任事之果毅相類也。相類必相悅。相悅必相引。又皆顯然爲之。昌言于廷。無所避飾。小人與是雖隱相比周。而外示孤立。善匿其形迹。人主不察。反以君子爲植黨營私。以小人爲危身奉上。一不信其臣而舉錯失當。至于如此。其視公雖竝觀。按功罪。定賞罰。動合人情者。得失相去。豈不懸絕矣哉。且人主挾不信其臣之見。凡廷臣有以公正相取者。卽疑爲朋黨。則中材以下。皆將習于唯諾依違。以文其相蒙。幸免咎責。朋黨誠破除矣。吾恐廉恥氣節之亦相從而俱盡也。

明是篇

人君者。聽羣臣之言。因其當否而定從違。行黜陟以明國是者也。欲明國是。莫先于取諫臣所言別白焉。明著議論之是非。而昭示廟堂之裁決。諫臣以言爲職。又當盛隆之時。人主寬仁大度。使得盡口舌。展胸臆。直陳無隱。未嘗有建言獲罪之事。不患其不言也。患其浮華不急。無當治要。或窺測風旨。上下而傳會之。人主又一切優容無所責。從違不繇此定。黜陟不繇此行。于是顓亮者無所伸其批鱗補闕之氣。而脂韋庸下者反得喋喋充位。自名報稱。斯則國是之所以不明也。人主於諫臣以自輔。豈樂其喋喋充位。自名報稱哉。毋亦有所鑒而矯之歟。竊意矯之之故。不過曰。前世臺諫。多受大臣指縱。門戶攻訐。盈廷如水火。淆亂黑白。熒瀆視聽。相與倍公死黨。蠹國是于不論。故爲是以矯之。夫諫臣果出于倍公死黨。則取其尤者逐斥之。餘自不敢比周以罔上。若其無此。則不當取前代已往之弊。防其將然。故設是矯之。以消磨

俊傑忠讜之氣。徒使庸庸者得計。而于國計毫無裨益也。是故明主之于諫臣。所言善則從而行之。獎而陟之。不第以優詔報聞。博容受直言之美名也。所言徒窺測風旨。上下傳會。則從而黜之。不第以優容無責。且推行其言也。若是者凡以明國之有是而已。今夫人主惡倍公死黨之臣。而矯枉太過。但取充位。則忠讜之士受轉于無形之銷磨者。蓋什凡五六矣。大臣又承是意。遇保薦官之時。陽戒而陰喻之。欲其推鋒斂鍔。無咎無譽。則忠讜之士受轉于無形之銷磨者。什又七八矣。其譽譽不撓者。惟二三俊傑耳。雖不見譴責。而無所表異。遷擢亦不及。久之而窺測風旨。上下傳會者。且循資格轉高秩矣。而望國是之有裨。不已左乎。然後知容言之無以勝于拒言也。然後知開言路之適以塞言路也。

官才篇上

或曰取士之數。今則浮于古矣。而才不適用。意者官才之法宜變也。盍復帖經若策論乎。曰無益也。徒長其僞。盍復九品中正與上書自薦乎。曰無益也。適啓其偷。然則法無善于今之科目乎。曰未易言也。近世用才。惟進士一科。禮闈既有常額。遇慶典復增益。以十年約之。當取士二三百人。何才之多且易也。奇偉非常之士。或不入其中。而淺夫小智及束髮之童。反攘臂得之。國家設科以待奇偉非常之士。非以待淺夫小智束髮之童也。而所取若此。則法之不足恃也明矣。且夫以天下之大。需才之急。所取又如是之多且易。則宜有賢儁者出乎其間。然而才恆不適于用。是非盡士之過。亦法之過也。凡才視乎其自養。與上之所養之得之既易。取之又多。人人有速化之心。則氣不靖。氣不靖則蓄不深。蓄不深則以其塗澤附會之術。施之政事。庸有濟乎。又況所業非所用乎。今縱不能盡變取士之法。則請減禮闈之額。三存其一。遇慶典無增益。留此一途以處中才。若夫奇偉非常之士。則惟天子親行制科。始能得之。勿專取詞藝。惟賢良方正。直言極諫。茂才異等。乃得舉。或參用司馬光十科之議。開五六歲或八九歲一行之。責行省大吏應詔舉才。天子憑軒策之所取。無常額。取者皆俾其自占。授以職事。效則遷職。舉者有賞。不效則罷斥。倒及舉者。又令舉士仿唐制。得薦舉山林有道之士。時時爲天子納說。視所薦眞僞。定賞罰。此則養之厚而進之廣。不變法而輔法以收才。庶幾少有補乎。或曰減常額則誠然矣。若所言制科薦辟諸法。亦有冒進者。是安保無弊。曰等弊也。坐視其弊而不變。與逆料其弊而格不行。均之無當于官才。王者之于人才。始之甄陶變化。以靖其氣。其氣既靖。則磨礪激揚。振拔而鼓舞之。使奮于功名之路。以致其用。夫以四海之廣。士民之數。能言之類。其指事陳政。言成文章。質之先聖而不繆。施之當世合時務者。未嘗無人也。事會交乘。文武幹略。中外待以救時而紓困者。又未嘗不旦夕引領也。感于此時。稍破常格。廣其途而進之。核其實而用之。精神意氣。足以感召天下之豪傑。使之呈才效異。奔走闕廷。昔燕昭、弱國之主耳。築臺拜士。士爭趨之。卒以强雄。況乎總壹海內。陳府賞以風示四方之士者哉。如必逆計其弊。謂不若專守今之所行。則此法行之。且五六百年矣。三代之制。皆可變。此法獨勝于三代乎。且治天下者。欲得士而任之。將任之奇偉非常者乎。抑任之淺夫小智束髮之童乎。

天下之才。既廣其途以進之矣。能使官當其才。展布幹用。上佐君相知人之明者。則在吏兵二尚書。非知人與知兵者。不得居此職。二尚書得人。則文武之士。竭盡智能。何政不修。不得人則闕究在位。張官布職。盡虛設也。此最國政治忽之本。不可輕也。所謂銓選者。在辨別賢否與材器所宜。不僅以年勞爲高下也。蓋生有言。小才雖累日不離于小官。賢才雖未久不害爲輔佐。誠賢邪。當先以告。誠否邪。當先以告。何待計典而後署上邪。本兵亦然。察才爲上。其能周知四方。及緣邊隱塞形便。曉兵家進退。決策制勝者。與和輯士卒。興屯田。規兵食者。與武力魁傑。跳盪無前者。皆疏其姓名爲別籍。不時以告于上。不必待軍政考察也。兵曹選察。關必其曉暢軍機。凡出爲兵備。任邊郡太守者。必取才于兵部。此皆異時擢侮干城之選也。朝廷惟宰輔將帥。必人主自擇。其餘人才。未有不自吏兵二部出者也。欲官當其才。必先知其才。欲知其才。必延見諮訪。始能得之。若使掌銓與本兵。不拘私第通賓之禁。四方邊擢至部者。許于私第或廣廷皆得接見。聽其議論。察其才略。考其職業。又各令陳舉交遊知識中有才能出衆者。密疏于籍。徐試以職事。覘其驗否。日夜孜孜。惟人才爲念。廣諏博采。雖不能什得其五六。亦可什得其三四矣。今也不然。資格當遷。則二尚書曰予之遷。稍不及格。則曰不當遷。合格雖庸下亦予遷。不及格雖俊傑不得遷。非揆之才也。聽之例也。非盡例也。聽之吏也。夫文武二途。國家用才之地。政事之根本。孰有大于此。而一聽之例與吏。其何才之能官。易曰。正其本。萬事理。欲官才而不知才。因以不得才。又詆天下爲無才。噫。法自不能得才耳。柰何以此誣天下才哉。

歲曰。私第通賓。恐開請謁苞苴之門。此法所宜禁也。吾子之言。無乃啓倖進乎。曰不然。天子置吏兵二尚書。必擇賢者爲之。其人賢。則請謁苞苴。無緣至其門也。二尚書而通請謁苞苴。是不賢也。焉有不賢而可任尚書者乎。亟黜之以進賢者。則請謁苞苴之實自絕。昔裴晉公居相位時。淮蔡用兵。請于私第得延見士大夫以咨籌畫。未聞晉公之門有請謁苞苴者。呂文穆爲相。疏人才置夾袋。朝廷用人則取諸囊中。無不稱職。眞兼公爲相。疏人才高下爲三等。號材館錄。未聞兩公之門有請謁苞苴之弊也。自非延見款曲。無以周知人才。宰相且不禁私第見賓。而獨禁二尚書乎。

謀備篇

虎豹穴于山林。不恃山林爲衛也。而恃爪牙。蛟龍蟄于深淵。不恃深淵爲衛也。而恃鱗鬐。今自千金之子。以至王公。有士之君。無不知申警設防。以謀其備。慮患故也。太上先患而備。其次因患謀備。最下見患而忘備。先患而備者。能制人者也。因患謀備者。人不能制者也。見患忘備者。爲人所制者也。謀備有二。有在有形者。有在無形者。山川險要。卒乘器械。是謂有形之備。信賞罰。脩政事。選擇賢能。是謂無形之備。善備者備有形。先備無形。無形之備勝有形。故有戰勝于廟堂。而折衝于尊俎者矣。所患于款撫者。非款撫之患。款撫而忘備之爲患也。凡主此者。始之有怯心。繼之有幸心。奚其議之不成也。則傾資以奉之。啓關津以悅之。飾大度以安之。于是敵愾同仇之氣。沮抑不振。彼未至弱我。我先自弱。我忘其備。彼反得脩備。而乘隙以謀我。昔之脩好約和者。惟太王句踐能以屈爲伸。以弱爲强耳。其餘六國。南北宋。鮮有不敗者。夫

六國南北宋勢有不敵。不得已而出此。明者猶非之。設也。席九州全盛之勢。一遇白徒市賈。烏合島夷。金鼓未振。鋒刃未交。無故望風自潰。犒之金幣。縱其雜處。俾得闖焉。招聚逋逃。窺伺利便。無敢過而詰者。則何爲哉。嗟乎。此賈生所以流涕。江統所以著論也。主此議者。不過曰。我非不敵也。恬嬉已久。人不知兵。姑且竊庶。彼固無遠志。而我得以其閒脩軍實。繕城郭。練將士。一旦有警。則我之備豫已具。夫果退而謀備豫。議未盡失也。然軍實果脩乎。城郭果繕乎。將士果練乎。抑但爲便文以自營乎。此何異與人鬬。不扼其吭。反自繫手足。猶懸于衆曰。吾有備矣。有不制于人者乎。故夫見患而忘備。謀國之大患也。孫武曰。夫惟無慮而易敵者。必制于人。又曰。無恃敵之不來。恃吾有以待之。無恃敵之不攻。恃吾有所不可攻。豈不信哉。豈不信哉。

七盧篇

國可富乎。曰奚不可。强本而嗇用。王霸皆以之。國貧可富乎。曰奚不可。强本而嗇用。王霸皆以之。議者曰歲入漸不逮初矣。竭賑可不行乎。河隄可不治乎。遠夷可不撫慰乎。邊戍可不資遣乎。財將安出。曰天地生財。備人主之用。人主按天下之財。制天下之用。不患不足也。患耗不患用。水旱兵戎。何世無之。奚至今而度支獨耗邪。耗之于未用之先。及其用也。所耗又倍所用。耗之甚者。厥蠹有七。七蠹盡去。强本而嗇用。舉內外府所儲。令當國者。得周知贏絀之數。預爲籌畫。因事而濟變。其有軍旅河渠諸大役。必擇才而使之。寬文法。專責任。以之禦侮瀋萬。必效且速。用何至匱。七蠹不除。雖日進算緡之羨。歲增貢賦之額。猶無救于匱也。請言七蠹。府藏之蠹在姦。州邑之蠹在供億。征榷之蠹在瑣才。農之蠹在末技。糴之蠹在宛官。餉之蠹在將弁之貪懦。士之蠹在置科之稠疊。凡此七者。皆歲耗左藏之大半者也。今使減府史之額。凡筦庫出納皆選士人司之。則府藏之蠹可去。方鎮大吏及衙命舉使者。皆潔清不擾。無營不急。假興作爲科斂。有司不得旁緣爲姦利。則供億之蠹可去。所遣榷稅之吏。必清强知大體。無任私昵。無進羨餘。無尙掊克。無貪侵盜。則征榷之蠹可去。營末技者。無慮皆奇淫奢麗之物。蕩心志。敗風俗。糜錢刀。甚者交通蠻夷。輸致琛詭。射利取贏。是率天下而離南畝者也。今一切禁之。使著于本。則農之蠹去矣。唐太宗置官六百七十員。曰吾以此待天下賢士足矣。其時事無不治。今內外文武幾十餘萬員矣。而事不加治。一人能治之事。析而爲十人。爲數十人。此猶百夫輿轅。不裂不止。自臺省府寺之屬。鹽河漕之需次。與郡邑之丞佐。其爲可汰者多矣。省而併之。凡在冗散十減其三。則糈之蠹去矣。有正兵則有額餉。餉如故也。而兵不充伍。餉安歸乎。歸將弁之囊橐耳。將弁貪則不能律兵。兵反以劫制將弁。于是在伍者。非羸則驕。一方有警。戰守不足任。紛紛調客兵。煩餽餫。四境皆騷然矣。今察將弁之尤貪惏者。誅斥之。去孱弱。選票銳。餉必按兵。兵必充伍。則餉之蠹去矣。業舉子者益天下。禮闈常額。及廣典增額。約十歲五額科。取之至多。才不適用。盍稍減常額三之一。有廣典。勿增科。則士之蠹去矣。七蠹既去。加之以强本嗇用。有外患及當害。以悅之。飾大度以安之。于是敵愾同仇之氣。沮抑不振。彼未至弱我。我先自弱。我忘其備。彼反得脩備。而乘隙以謀我。昔之脩好約和者。惟太王句踐能以屈爲伸。以弱爲强耳。其餘六國。南北宋。鮮有不敗者。夫

有未闢之礦。舉而行之。國奚虛貧。曰此權宜之計。非經常之策也。何者。歸財于官。不若藏富于民。民之于財。猶魚之于水。民恃財而生。魚恃水而游。水竭則魚困矣。財竭則民困矣。財竭則民困矣。括財以濟事。事未濟而財已竭。又將啓事外之事。財不可再集也。何恃以濟乎。以今所急。莫若先去七弊。其次則開本而嗇用。而其要尤在擇人。舍此而求富國。以爲奇論可矣。以爲至計則未也。

防侈篇

風俗非細故也。波靡頹薄。如水之走下。不以教化隄防之。不能止也。古者自民間養生送死。嫁娶賓客之節。聖王皆制爲儀品。貴賤有等。無敢或侈者。非獨節財。亦以正性。故其時民安其業。有樂生之心。有仁讓之風。繇教化始然也。若未嘗防民以禮。又縱其侈。轉相仿傚。至于無所紀極。尚得曰細故乎。詩云。商邑翼翼。四方之極。匡衡曰。長安、天子之都。親承聖化。然其習俗。無以異于遠方郡國來者。無所法則。或見侈靡而轉效之。以今所見。殆有甚于衡言者矣。都下之民。其葬輕也。轜車蓋以重錦。皆用綵繡執錦。綴以流蘇。五色陸離。陳偶車寓馬。旌旗幢蓋。鹵簿音樂雜奏。屬于路者。將千人。其于嫁娶也。皆用繪綵金翠珠璣飾輿馬。輜軿塞道。鹵簿音樂前導。筐篚珍異之物。不勝名也。屬于路者。亦將千人。其宴飲賓客。必于酒樓。盛陳樂部。伶童必曲盡褻昵之態。爲笑樂。尊卑少長。洋洋縱觀。無所避。或繼以夜。一宴之費至數百緡。其婦女不坐房闥。盛飾觀劇。觴宴酒樓。被服器用。必取琛麗。工巧相勝。市之江淮南粤不足。又市之數萬里之番舶夷貨。輻輳萃都下。其始猶貴家爲之。後則富商大賈爲之。後則中戶爲之。最後則極貧下戶亦爲之。詢其故。大抵取辦于子錢。子錢。金不若是者。不得齒于平民。昔西晉之時。石崇王愷最號爲汰侈。武帝又縱之。民化于奢。遂成風俗。唐中宗、玄宗時。亦然。厥後卒召禍亂。彼猶豪者爲之。今則貧人子盡爲之。爭相炫耀。爲奢麗。至如此。京尹不之詰。公卿大夫不之疑。賈誼曰。俗流失世敗壞。因恬不知怪。慮不動于耳目。以是爲適然。嗟乎。此豈細故哉。因是奢麗。遂生巧僞。失四民之業。趨末作之途。耗物力。棄廉恥。漸且至于冒上亡等。然後以刑罰隨其後。不能正矣。古之良吏。爲民餘嫁娶喪葬儀品。賣偶車馬下里僞物者。棄之道。俗遂化于禮讓。夫法禁已然之後。禮施將然之前。俗侈靡極矣。法既不禁。教又不施。嗟乎。將聽其自轉邪抑且以爲細故而忽之邪。

糾慢篇

政非能慢也。法爲之也。法非能慢也。法繁者爲之也。立法以防弊。法固不能勝弊也。在神明其意而已。謂法不足防弊。朝取一法焉。增設之。暮取一法焉。增置之。立法外之法。又立法外之人。互相稽督。互相檢校。事功在簿書。殿最在奏報。賞罰進退在稽駁。法愈繁密。奉法者愈受牽制。舉動日在咎過中。知有法而不知有政。胥吏之黠者。乘其牽制反得高下比附。罔利營私。無所不至。故以言乎紀綱。非不日求整飭也。而嗜慵偷惰者如故。以言乎財賦。非不日求撙節也。而侵冒耗減者如故。以言乎農田水利。戶口保甲。非不日求脩舉也。而飾虛詞。寡實效。以言乎軍戎。非不日求蒐練也。而將貪士儒。器甲朽鈍。戰守無可任。中外上下皆務爲寬靖周詳。一切愛民課吏激勸恤刑諸美政。大抵取文具而已。甚者大臣無敢爲獨任之譽。人主不能爲破格之威惠。而匹夫反得以恣睢無忌。自行其意。嘻。其慢甚矣。是豈非法繁不能舉其政。積漸以至于此歟。此而不糾。無爲貴政。糾之如何。曰上者莫如斷。其次莫如質。斷則果而必行。政斯肅矣。質則簡而易行。政斯達矣。人君舉事。揆之于理。詢之于衆。稽之于古。度之于今。可以無失矣。斷而行之。法隨之以出者也。文勝則法勝。救文之弊。必任質。斷且質。何有于慢。昔諸葛亮嘗以此治蜀矣。非獨亮也。東漢之末。政體極慢矣。自仲長統、崔寔之流。皆欲以猛糾之。蜀先主、魏武帝、吳大帝亦皆用綜核之術。繩覽而警惰。誠救其弊也。或曰。子所稱。特治一國之術耳。治天下者。豈尚猛哉。曰猛非治道之中。然以之糾慢則宜。以其斷且質也。漢文帝最爲寬仁矣。然勁貴如絳侯。有過則免就國。親如淮南、薄昭不少貸。姑雖以金繒餌匈奴。後乃赫然講武。命三將屯軍備邊。逐虜出塞。此豈牽制于法者所能哉。蓋乎嘗夷吾之言曰。獨斷者。微密之營壘也。又曰。未有能多禁而多止者也。荀卿之言曰。法者治之端也。君子者法之原也。又曰。主好要。則百事詳察。此數言昭然于政體所在。斷以定之。簡以運之。而慢無不糾矣。

書續樞言後

續樞言九篇。監利王子壽官刑曹時之所著也。子壽蓋作樞言十六篇。規切時事。姚子春木比之申鑒、中說。今時又異矣。天下苦于財力之耗。海寰晏然。抱無形之憂。而邊地盜賊。時時竊發。子壽嘗爲予言。天下之事。任法者敝。任人者弊。兵雖疲。財雖匱。得其人而治之。不難振也。故其所著書。曰君臣。曰信臣。曰明是。曰七蠹。曰謀備。曰防侈。糾慢。獨于官才。懇懇詳言之。分上下篇。其意以謂天下之要。人才而已。人才之爲我用。賞罰而已。今之爲法。限于成格。或蔽于巨而蔽于細。至其取士。止進士一途。不足以盡天下之才之選。宜設特科。如古之賢良方正。直言極諫。以收天下方聞碩儒。趨死不顧利害之士。嚴其功罪而甄拔之。又謂宮人之柄。在吏兵二尚書。非知兵知人者不得居其職。朝廷惟宰執卿武。天子自簡。其餘盡以責吏兵二部。使官必當其才。才必盡其用也。誠推是言以施于世。其補于治道。豈少哉。惜乎子壽將歸。而其道莫之行。其官又卑。而言亦莫之信也。古之君子。不有得于身。必有得于後。子壽歸矣。固不與馳騁當世、求聲利者較一時得失。養親著書。誠有以自樂也。吾獨謂子壽退居荊湘間。舉酒放歌。登高以望大湖。滔滔而莫之拯也。其能恝然無所動于中邪。乙巳仲冬。桂林愚弟朱琦。

德國議院章程

徐建寅譯

近之談泰西之學者、輒曰開議院之善、殊不知議院之設、其事之繁、例之嚴、法之密、語之公、非朝夕可見效者、一語必回顧、一事必詳審、人方苦中國凡事不認迷效、抑知泰西開議院、經驗之時、更有甚於中國者、此德國議院章程、爲徐仲虎觀察譯本、余亟刊之、以示天下之喜譚開議院者、

光緒乙未十月江標記於靈書室、

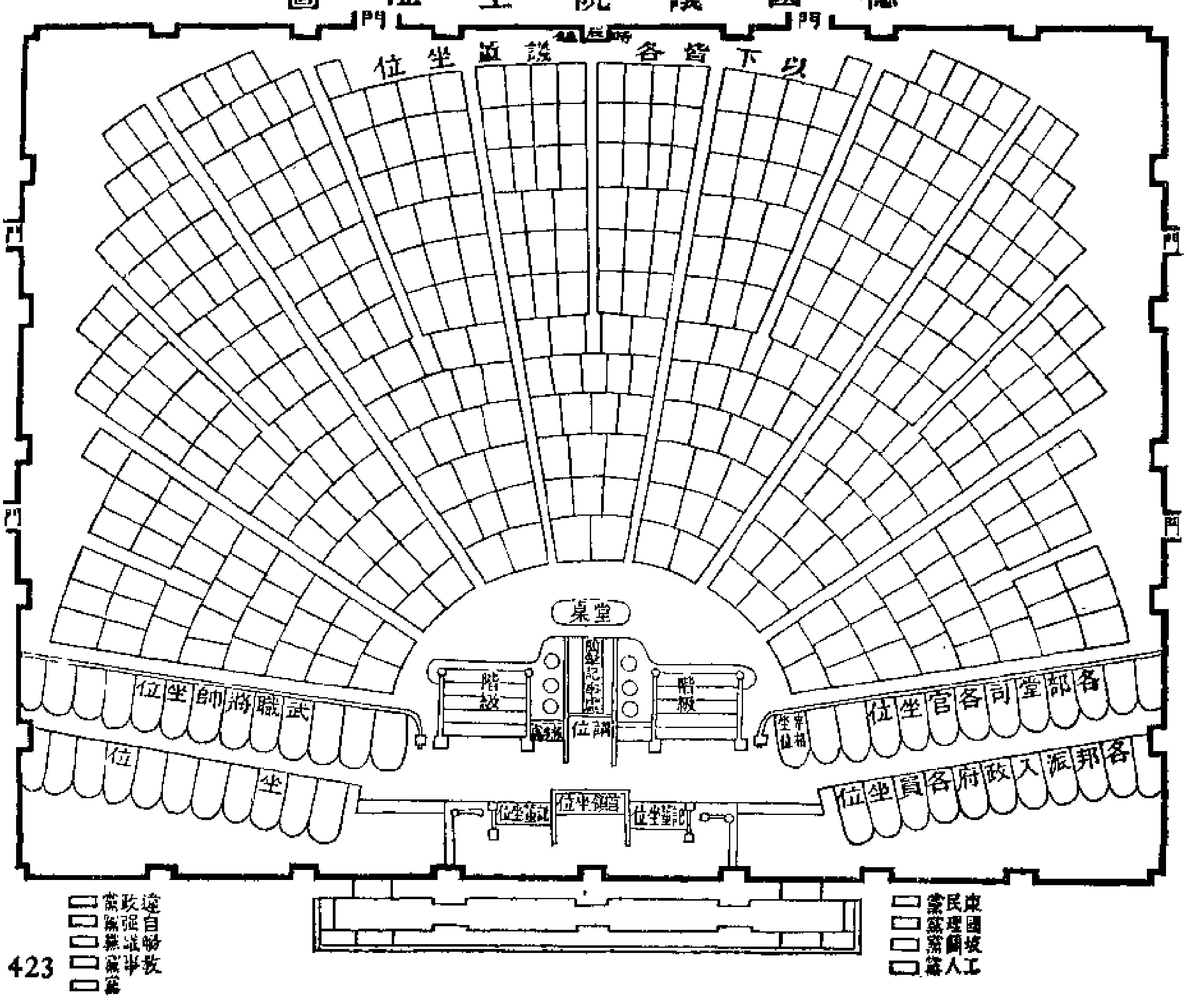
德國議院章程序

蓋開立國之本、在乎得衆、得衆之要、在乎見情、故夫子謂人情者、聖人之田、言理道所由生也、是則時之否泰、事之損益、萬化所繫、必因人情、情有通塞、故否泰生、情有厚薄、故損益生、通天下之情者、莫智於聖人、盡聖人之心者、莫深於易象、其別卦也、乾下坤上、則曰泰、坤下乾上、則曰否、其取象也、損上益下、則曰益、損下益上、則曰損、乾爲天、爲君、坤爲地、爲臣、天在下而地處上、於位乖矣、而反謂之泰者、上下交故也、君在上而臣處下、於義順矣、而反謂之否者、上下不交故也、氣不交、則庶物不育、情不交、則萬邦不和、天氣下降、地氣上騰、然後歲功成、君澤下流、臣誠上達、然後理道立、損益之義、亦由是生焉、上約己而裕於人、人必悅而事上、豈不謂之益乎、上蔑人而肆諸己、人必怨而叛上、豈不謂之損乎、然則上下交而泰、不交而否、自損者人益、自益者人損、情之得失、豈容易哉、故喻君爲舟、喻人爲水、水能載舟、亦能覆舟、舟卽君道、水卽人情、舟順水之道乃浮、逆則沒、君得人之情乃固、失則危、夫惟上下之閒隔、至遠也、人情之趨舍、至雜也、欲其交而通焉、不亦難哉、蓋非徧詢輿論、歷采國人之言、莫敢周諮博訪、集思廣益之效、是以上而國政、下而民事、必皆集衆會議、以期同心同德、乃可訂定施行、然而會集多人、心志芸雜、難免廢言、益庭無所折衷、築室道謀、莫得一是、甚或箝口結舌、互相推諉、隨衆附和、退有後言、徒有會議之名、仍無會議之實、閒嘗鑑諸古史、徵以時事、深思而玩索之、卒未得其要領、故於使事之暇、檢提德國議院、知其

絕無是弊、心竊異之、爰遍博稽西籍、覓得是編、見其章程精密、條理秩然、可以通人情、可以交上下、古謂所謂三占從二、善均從衆者、將於此見之、因譯而出之、聊備採風問俗之意云爾、特敍數語、弁諸篇首、以誌梗概、

光緒八年歲次壬午仲夏之月無錫徐建寅序

德國議院坐位圖



會議之要。要在人人各得伸其意。尤在人人各得聞其言。既有精密之章程。秩然之條理。尤須堂院軒廡。坐次井然。方可聚衆人之議爲一議。合衆人之心爲一心。而堂院坐次。非有圖式不能明晰。實與章程條理、相輔而行。故並梓其圖、而係之以說、

德國議院章程目錄

第一章開院之規
暫充年長首領第一節
第二章前列諸人
公舉首領第七節
會成之期第十節
查帳董第十四節
第三章商辦三事
印送議件第十五節
第四章詰問政令
問答之規第三十節
第五章議事之序
逐日議事之序第三十二節
議董分班第二節
公舉記董第八節
首領職掌第十一第十二節
議事節目第十六至第二十三節
論斷所問之政第三十一節
密議第三十三節
查驗進會證據第三至第六節
前列期限第九節
記董職掌第十三節
採訪使第二十四至第二十九節
布告聚會散會之期第三十四節

記錄議稿（第三十五至第三十八節）
議舉（第四十八至第五十節）
第六章議事廳規例
會內人亂規（第五十七至第五十八節）
第七章請假補缺
請假（第六十二節）
第八章摺奏
撰摺（第六十四節）
第九章會末之規
已定之件（第六十六節）
附錄筆記錄條例四則
口請規例（第三十九至第四十五節）
定斷（第五十一至第五十六節）
外人入廳（第五十九至第六十一節）
補缺（第六十三節）
入覲（第六十五節）
未定之件（第六十七節）
請改議稿（第四十六至第四十七節）

右計九章、三十一目、六十七節、並附筆記條例四則、悉依原文譯出、無隻字改易、惟節中所分之段落、稍嫌煩碎、遇有體例相近者、略事併合、以取便於檢閱耳、建寅附識、

德國議院章程

清　無錫徐建寅譯

議院、即民院、齊即他國之下議院、拠雲瑞在此院、故譯此而不及其他、此編紀其開院舉議之章、其所議何事、則另有成書、茲不贅及、

一　開院之規

暫充年長首領

（一）百姓每屆三年、新舉議董、（按德國合國紀事云、每十萬人、公舉議董一人、共議董二百九十七人、）國君在殿中、宣讀開院諭旨後、議董即入院會集、以年長者一人、暫充首領、如不願充、可讓與次長者、再不願、再遞讓、此年長首領、秉首領之權、至實任首領、交替爲止、由年長首領、選議董四人、暫充記董、主記議語、至實任記董交替爲止、（則開議院時、推年長議董爲首領、而後繼以實任之首領、次年開院、則以隔年實任之首領、爲本年暫充之首領、不必再推年長爲首領、每次年開院、則以老富洲任之首領、爲暫充之首領、如無老富洲則取新選議事員請練、駕輕就熟也、）

議董分班

（二）由年長首領、圖分議董爲七班、每班公舉領班一、班內記董一、又預定數人、以備此二人偶不到院、可以代辦其事者、以上三等人、均以本班過半人數、公舉者爲斷、七班已定、無故不改、如會內有五十人同心盡押、聲明現分之班、不便議事、始可請首領、另行圖分議董、爲七班、各班到院人數、無論若干、均可會議定斷、不必問未到之人、

請改議稿

（三）應候查證之人、概當提出再圖、派于七班內、各班自查其派入之人、

查驗進會證據

（四）訂期會集後、或補缺後、十日內、（訂期會集後十日內、或補缺後十日內也、補缺者、謂議董因故出缺、另舉他人以補之也、）無論班內班外、及會內會外、如有一人指摘此人不合進會、此人即應候查證、須派于各班內查驗、（查驗須照有資格者、查驗其有無爭論之事、故慎之于始也、）每班查畢、告知會衆定斷、（布國議院章程云、將查得各者分注于下、以若干人爲足、而以布例準之之職也、篇內悉仿此、）過期指摘不理、（德布二國議例略同、同者合舊之、異者略之、）

（五）年長首領、須將無須查驗之人、告知會衆、議董自初集日起、未滿十日、皆係暫充、過十四日、並無不合進會之確據、（雖不已明有妨公事、故立期日以限之、過限即撤去萬蘇、俾無弊混、）即定作議董、（以上所云十日、布國議院章程俱作十四日、）

（六）已被指摘、尚未查得確據時、仍作議董、與會內他董無異、（事無確據、雖保非證指而率制者、待之不異于他董、則此弊自除、）又當查驗時、本人可自行申訴、惟不得作爲定斷人數、（自行表白、即自證保也、不作定斷人數、已顯示其有異于他人矣、）

二　前列諸人

公舉首領

（七）記董唱議董姓名、每人自行答應、即於姓名上加點、查明點數、即知到院之人數、如到院人數已滿議額、（議額者可以議斷諸事之定額人數也、蓋合院議董三百人、當開會議事之期、豈能全行到院、必須全到方可議事、則罕有可議之日矣、到院人數未齊、亦可議斷諸事、又恐不齊來心、故預爲的中定數、以爲必如此方可會議定斷、則此所定之人數、即謂之議額也、）即可公舉首領、副領、參領、各一、記董八、先舉首領、即以議董爲舉主、各書願舉之人名於紙、投集一瓶、畢、查有舉主過半人數者、定爲首領、如無過半舉主數、即取舉主最多者五人、依前法舉之、如五人仍俱無過半舉主數、即取其中舉主最多之二人、依前法再舉之、如二人舉主數相等、由年長首領、圖定一人爲首領、又如前之五人外、有舉主數等於五人者數人、何人可列於五人之中、亦由年長首領圖定、副領、參領、舉法同前、（公舉之聽面且詳也、有如此、或可謂之至公矣、）

公舉記董

（八）記董八人、由議董各將願舉之八人姓名、同書於紙、（同書於紙者、百舉主合書願舉之八人姓名於一紙、非比舉首領等人、書一人姓名於一紙也、）畢投一瓶、不必舉主過半、紙以舉主最多者爲定數、如相等、即由首領圖定、

前列期限

（九）民舉議董開會之初、推年長者、暫充首領、副領、參領、記董等職、以二十八日爲期、期滿、則公舉實任之人以繼之、至本年散會時、爲滿期、下年會集、重爲公舉、即以去年之實任各前列人、爲本年之暫充者、不必如初年之推充也、記董亦隨首領更換、惟已舉記董、必治事滿二十八日、始可辭任、

會成之期

（十）首領、副領、參領、記董等、悉皆舉定、即爲規模已具、首領開列諸董姓名清單、奏明會已立成、可以

商辦國政。

首領職掌

(十一) 會內議論之規模次序、首領、專管本會與會外人公事交涉、禮節往來、首領署名作主、七班人會議、或採訪使另議、首領皆可同議、首領有故不到、副領代辦、副領不到、參領代辦。

(十二) 議院司事僕役購備等用款、皆由首領專主、惟數有限制、不得濫用。

記董職掌

(十三) 記董管記口講各事、應發印者、發印、應宣讀者、宣讀、審記者之錯誤、由其改正、查點人數、由其唱名點記、並登錄所點人數、又贊相首領與會外人公事交涉。

查帳董

(十四) 首領選議董二人、爲查帳董、稽核院內用費、及帳簿虛實、凡遇首領更換之日、此二人亦隨同更換。

三商辦三事、一爲政府交議之事、二爲本會議之事、三爲民間呈閱之事。

印送議件

(十五) 政府交下、及本會陳議之件、首領均飭印分送會衆、照十六至二十九節法、商辦。

議政節目

(十六) 政府交下之律法稿件、首領飭印分送會衆、三日後、方可開議、(寬限三日者、俾得考慮之又慎也、正論說時、會內人不得請駁、待論說畢、即由會衆定斷、應否另舉採訪使、詳考專議、布國議院章程云、當初次論議時、可舉明某事在某日以前商不能開議、舉畢云、當初次論議時、某事不能即行、則議者、過事理繁重、一時未能明悉也、)初次開議、僅論大概、論說未畢不可駁改者、準一人所見、必當融會衆意、以取公允、而後再派使詳論說原稿已畢、必至二日後方可二次開議、若定議另舉採訪使專辦者、須俟其採訪考論印送會衆、三日後方可二次開議、此次係逐條商議、每條議畢、即查是否之人數以爲斷、會內人可改原稿之次序、併合、分折、便於議論、亦隨其便、又未議之前、或當議時、會內每一人、皆可請駁改原稿之意、不必他人協助、(二次商議會內一人所見未洽即可請駁者、該人各折忠無辨過之辭也、)畢議後、首領、記董、將各條照改正者彙錄之、以爲第三次開議之稿、二次未有駁改、則三次仍用原稿開議、二次於各條全不應允、則無庸三次商議、二次經會衆壓擱之件、全未議及者、三次亦無庸議。

(十七) 二次議稿已印送會衆、必二日後方可開三次之議、無論二次議稿已改、未改、如有會內三十人同意、則於三次未議之前、或當議時、可請駁改、(三次商議、必有三十人同意方可請改者、蓋謂至三次、大數不共表決、如聽一人之意、從事駁改、則爲虎頭蛇尾之舉、無益而有損矣、)三次商議、先略論改稿大意、逐條議畢、即查是否人數以爲斷、此次再有駁議、即彙錄駁正者、下次會集、查是否人數以定之、(布國議院章程云、二次議時、改所突下之稿、則三次必照改者、商議不同原稿、如照原稿商議、必有會內人另請、方可、)

(十九) 初次至二次議事之期、可以請改近、或同在一日、(不准數項之事、可改短日期、以免致遲延有誤也、)必先於初次議事之期前一二日請之、有過半人數允准、方可行、若正當初次議事之日、即不許請改、(布國議院章程云、三次議事之期、不得與二次議事之期同在一日、)○政府交下稿件、已經印送、而至初次議事之期、又二次議改之稿、已經印送、而至三次議事之期、此兩期、如與送稿之日、相距太遠、均可請改近、惟會衆不允者、過十五人、則不可改、(有十五人不願改短日期、足見其事尚屬緊要、如不能詳悉情由、遽行改短、恐有草率貽誤之弊、)○初次議後、會內人無論何時、可請派採訪使、惟首領倡議已畢、請會衆定斷者、則不能再請派使、(事已議畢、時無疑義、如個個人皆派使查辦、則虛糜時日、徒滋紛擾、惟正事交涉、或不准布國議院章程云、議院已定之事、遂交政府、若有更改、則仍交議院、再照三次商議之法行之、議院欲交採訪使詳考所改者、亦可、此節之意、蓋恐政府所改、或有不允洽處、故詳察之、)

(二十) 凡本會陳議、須將所陳之事、擬稿前書、謹請會衆商酌、後面至少有十五人署名簽押、方准收受印送會衆、(十五人蓋押方准收送者、防人少私多也、)至少須三日後、主稿者始可於會集時、聲明其故、如不欲待至三日、亦可改近、惟應聽主稿者之意。

(二十一) 陳議非律法稿、則僅商一次、如欲駁改、必有三十人同意方可行、是律法稿、則與政府交下之律法稿、同一辦法、(律法稿乃國政大端、須鄭重行之、非律法稿、則事體較輕、可從簡易矣、)○陳議稿、尚未印送創議者、於初議此事時、自願速議、會內無人阻止、則本日即可開議。

(二十二) 陳議之事、其創議主稿之人、可自請收回文稿、停議其事、如會內他人信服其稿、援爲己任、而出頭議用者、亦可、呈請稿中不必另有人署名簽押。

(二十三) 政府交議之稿、是律法與否、皆照十六至十九節法行之、又非律法之稿、亦可照二十一節法一次商定、但必須問政府允否。

採訪使

(二十四) 所派人數、依事之繁簡爲定、凡例須派使之事、羅列於後、一、分派逐日應議各事之序、二、考核民間呈詞、三、考核農圃情形、四、考核工商情形、五、考核各進款、即賦稅關稅情形、六、考核律法、七、考核各項需用之款、(布國議院章程云、七、商議各城村民人自辦之地方公事、八、商議教會事宜、九、考核各項需用之款、十、考核觀劇與實用是否相符、以上十事、大抵每應派使十四人、)以上七事、每年皆有必須考核之處、故各事皆常派使、其餘非常有之事、遇應派處、隨時請派、○議定應派人數、由七班中分班公舉、書欲舉之人名於紙、舉投一瓶、以舉主有本班當日到院者過半人數爲斷、各班派使之數、必略相同、每班可舉別班內之人、如有數班同舉一人、此人即作爲本班所舉者、別班有缺、再爲另舉、○若皆係別班所舉者、此人即作爲前班所舉、後班有缺、再爲另舉、如有缺須另舉者、速即舉定、不可就延、(布國議院章程云、如會內允首領、派人往某處訪事、或與部內議事、則可另派、凡本會應議、其所請有需用錢款者、如會衆應允、則必先派使專查、而後在院覆議。)

(二十五) 採訪使、會集、即在本股使者內、公舉首座一人、記董數人、凡議事必本股人數到者過半、方可定斷、事已定斷、(採訪使所定斷者、仍須定其所訪之事、可以交院議也、)本股公舉主稿一、以敘初商、及更改定斷各意爲稿、印

送政府及議院會衆至少須三日後方可集議.照十七節法行之.○使者所舉主稿.可不敍稿.而赴院口講.如會衆定欲敍稿.亦必須照辦.(布國議院章程云.主稿者.止可申明採訪使所議之各意.不得即請會衆願此論改.)○本會陳議.如前二十節所云者.果已派使會集詢議者.可入使會同議.但不能作為定斷人數.(劃議之人.必詳悉所議之事.故可與使者同議.而不得作為定斷人數者.其事涉私選也.)如創議有數人.僅准稿後首先簽押之一人入會.(創議數人同議.只准一人者.多人恐品數混亂.且凡准必須有一主稿人.)會衆於使會.准聽而不准議.(准聽而不准議者.防其與聞而心生嫌也.)亦可定某次須使者密議.則均不得往聽.

(二十六) 民間呈詞中之事.若與專派之使相關.首領即將此民詞.交與并辦.(防民詞直達.亂立政制也.)若民詞已交與民詞使.(稱民詞使.乃採訪使.採民詞使者文也.)而見其事與專派之使相關者.亦可請將此詞交與并議.民詞使.辦事已滿兩月.可請會衆派人接辦.○交與民詞使各件.每七日.首領摘取各詞由.印送會衆.民詞應由民詞使.或會內十五人呈請.方可議.否則不准.至請議民詞.如由民詞使請者.則依前二十五節法.舉定一人入院請之.如由會內十五人請者.則依前二十節法.擬稿署名.呈由首領印送會衆商酌.其專派之使.收到首領所交民詞而請議者.亦依此例.○民間呈詞到院.准駁均須批答.不可置之不理.(民詞之不准者.應將其不准理由.明誠於民.其心如萌怨.不容易生嫌懼.致失民望.邦本之意.)

(二十七) 政府諸人.或政府委派之人.皆可入採訪使會.或七班會內同議.惟不得作為定斷人數.○採訪使會集日期.並所議何事.必先期告知宰相.(使者議事.必先告宰相者.使民情運行上達.以重宰相之權也.)

(二十八) 採訪使每股.並會衆每班.可自定其每次議事之序.亦可由首領定期.請會衆每班會集.分班議事.

(二十九) 使者事竣.告知首領.首領即定會議日期.以告會衆.依三十二節法行之.

四詰問政令

問答之規

(三十) 會衆如問政令.須將所問之意.詳敍文稿.稿尾需會內三十人.署名畫押.付首領.抄送宰相.(亦必遏下宰相之權.令人不能詰問.而又不禁其詰問者.欲民之誠服也.)宰相當於下次會集時.告知會衆.應機祕.應宣明之故.其應宣明者.則訂期由宰相詳告.屆期先由詰問者.有院詳訴所問之意.

論斷所問之事

(三十一) 宰相已詳告應祕與宣之故.或已宣其意之後.會衆欲議所問之事.必有五十人同意.欲問者方可開議.待論說已畢.會內無論何一人.即可請衆定斷.不得急請判斷於議論未完之時.(令人不能經議.過可議之時.又必使之暢其所言.不遽斷.亦欲民心誠服也.)

五議事之序

逐日議事之序

(三十二) 每次議事.臨散時.首領告知會衆.下次會議之事.及先後之序.(當期議事.會衆知未明所議何事.必先議及知所

略及先後之序.俾中心有主.屆時自議.不致漫亂.)會內如有一人.欲改此序.即可言明.(改序必先說明取准者.)(臨時更改.以應期也.)取會衆過半允數以定之.事序既定.即印送節略與會衆.及政府諸人.大抵每七日會集一次.此日議事之序.先儘本會陳議.次則採訪使.已經訪明之民詞.本會陳議.則按其數陳到院日期之先後為序.民間呈詞.則按其呈院日期之先後.或採訪使訪明報院日期之先後以為序.(不可輕改序者.恐紊亂次事規.耽誤時刻也.)欲改陳議之序.必以原陳人應允為準.改民詞之序.必以不允者.不及三十人為準.

密議

(三十三) 會議乃坦明之舉.有時事須密議者.必首領或會內有十人同意.而後始可.請衆密議.初次密會.係議某事.應否密議.(初次密會.乃商此某事應否密議.並非遽議其事也.)既行議定.所有應行密議之事.即請密會以議之.

布告聚會散會之期

(三十四) 開院散會.並每次會集日時.皆先期由首領告知會衆.(首領先定期布告者.以便會衆臨時可以齊集也.)

記錄議稿

(三十五) 前次會議之記錄稿.存於院內.會中人可隨意閱看.惟會議之本日內.並無一人謂此稿有錯誤處.則此稿作為不刊之論.嗣後不得再行更改.(取決於當時.以杜退後有言.致亂人心事.)

(三十六) 稿內必須記錄者三事.一為會衆定斷之詳細字句.二為詰問政府之詳細字句.並旁記宰相之答詞.其不能答者.亦應註明.三為首領告語之詳細字句.

(三十七) 假如會內有一人謂記錄稿內有錯誤處.或誤會原意而錯記者.首領必須問明會衆.如實有錯誤.當日必須更正.

(三十八) 記錄稿尾.必須首領及記董二人簽押.

口講規例

(三十九) 會內人欲行口講者.必先請首領允准.否則不得擅講.(會內人必請准而講.防喧嘩也.)如首領自欲講論.必請副首領暫代其位.自往講臺上口講.不得在首領位上口講.(首領必請代而赴講臺口講.首領職掌宜避之嫌.無分別也.)

(四十) 政府之人.或其所派之人.欲行口講者.無論何時.可請於首領.首領必須應允.(政府諸人請講.必允者.重宰相之權也.)若其所派之人之代辦.欲行口講者.不得自請.必由政府之人.或所派之人.為之代請.始准行.(必由正使代請者.蓋重議事而口講時刻也.)

(四十一) 所議之事.與預定之序不合.會內有一人請口講以改正之.首領應即時允准.(必允者.事之序正者.防錯亂議.不掘要而時也.)○某甲口講.而涉於某乙.其言不合某乙之意者.必待某甲畢述其說.某乙始可請講.若某甲尚未講畢.而本日為時已促.會衆將散.某乙亦可排衆請講以辯正之.(甲畢其說.乙始可講者.防甲說未畢.而時已促.乙暄事也.)

可請求請添者、防會員不伸出。○一切與本題無涉之說、不准請。

（四十二）凡欲口請者、或往請臺、或在本位、均可、其預撰之稿、不准宣讀。所撰之文、准請不准讀者、防舞文蹈虛也。未請德國語言者准之。

（四十三）有人泛言無涉本題者、首領當挽使入請本題之事。此節最關緊要、否則必致浮議多、而啥無實濟矣。其違背院規者、首領當斥其不合、依五十七節法行之。如違前二例之一、已經首領二次指斥、而仍不改者、首領即告以如再不改、當請會衆禁斥。倘三次仍執拗不從、即請會衆禁止其人口請。照斥不改、乃頑或不馴、議之人、例應嚴禁。

（四十四）各人口請之序、依初議時、或他人請舉時請請之序。論講若依請講之序者、防撥越起爭也。布國議院章程云、會內人欲行口講、必於論議一事已舉、首領宣言、今當准行口講之時、方可請舉口講、且請舉口講之人、必須在首領所定舉者名單之前、並當舉請之順說明所講者、爲扶舉、或駁斥、此舉之立意、又如初准口講時、有數人同時來請者、則關定其序、記當簿使扶舉、駁斥、二項人相間而貫、如兩相間者、更妙。

（四十五）事已議舉、而政府之人再有詢問、即爲未舉。政府之人詢問、多係委事、須畫其辭說、不能餘蘊、以裨政事也。會內人仍可請講此事、又如事已議舉、而會內原陳此事之創議人、或原報此事之採訪使、再有所見、亦可請講。

請改議稿

（四十六）欲改議稿、或改添入之別款、而前議尚未完畢、無論何時、皆可陳請、惟請改之義、不可越出本題、且須敍稿、送與首領。布國議院章程云、何以欲改之故、不必列於稿內、可以隨時口講、凡請改之文、如未印送、則交付首領、認與衆議。

（四十七）請改議稿等件、所敍之稿、如未發印、則本期議舉、必須印送、下期會集、即行定斷、不得再議。又凡採訪使、會內少半人數之意、與請改議稿者、意見相同、亦照此辦理。○會衆所允改議稿之各節、須與未改之各節、同送議院、再按十七、十八、兩節法作二次三次之議、不必專將已改之各節發印、惟須先定斷已發印者、而後再定斷未發印者。○採訪使報至、會內人又行添改、即將原報與添改者、同期定斷、不分二期、如欲分爲二期定斷、必不顧者不及五十人方可行、惟已允採訪使所報者爲是、即不得再允會內人所添改者爲是。

議舉

（四十八）議論已畢。布國議院章程云、首領查口講名單內諸人、俱已講畢、或會衆皆言議論已畢、無人再欲口講者、此時即爲議舉。由首領宣明議定之要旨、詢問會衆以爲是否、如有數事皆已議舉、則依次逐事宣問、如會內有一人以爲其旨不合、則此人即可請講駁正、應否准講、聽衆定斷。○首領詢舉、會衆祇答以是否無庸續講、是者人數過半、則爲准行、是否參半、或否者過半、則爲不准行。

（四十九）會內無論何人、均可獨請首領、將議定要旨、分段宣說。一人亦可以請者、見議道等、不以人多面減其勢、以致下情有所屈抑也。如首領不能分段、則按其事、係出陳議、能否分段、由原陳主稿者定之、係政府交議、或民間呈詞、由會衆定之。

（五十）會內已有三十人同意請停議、於本一日、或本一事、可由記當、舉唱已准講之人名單、以詢會衆、會衆各答以停與否、以過半人數爲斷。○無論何時、會內之一人、可請緩議現在指議之一事、而先議下一事、如又有一人據理直請逕議現在指議之一事、首領當詢會衆以定之、惟前經有一人請先議下一事、而會衆未准者、即不許再請。○會內人、請改添入之別款、首領須於詢改議稿之前、即詢明會衆定斷。○當議政府交議之事時、不得請暫緩此事、而先議下一事。

定斷

（五十一）將定斷時、首領面詢會衆是否、設當時有人言、到院人數未滿例能定斷之額、首領或記當、亦疑爲未滿、即行宣讀名單、以點到院人數、首領記當無疑、則不必唱點、即可定斷、他人不得再言未滿。

（五十二）是者、起立、否者、不立、是者過半、即定爲准行、首領如未決立與坐何者數多、可請是者坐、否者立、如仍不能決何者數多、則宣讀名單以點之。

（五十三）是否之數、已經點清、首領即宣明某事是之者過半、定爲允行、或否之者過半、定爲不允行。

（五十四）會衆若疑是否兩項人數何者過半、與首領記當意見歧異者、必有五十人同請、始准宣讀名單以查核之。

（五十五）宣讀名單、先依各人號數次序、宣名一周、再按人名字母次序、宣一周、初次如有出外之人、二次可以補入、二次宣查已畢、首領即當播告大衆、點名已畢、定斷允否。

（五十六）未讀名單、而定斷某事、會內人可將不允之大略、寫交記當、附於節錄全稿、不在院中宣明。

六議事廳規例

會內人亂規

（五十七）會內人、有違規則者、首領呼其姓而誡正之。首領有禁止之權、其人如自以爲是、可詳敍其意、俟下次復集時、由會衆定斷、本期不必多議。

（五十八）會內如有多人喧嘩亂規、首領可請會衆暫散片時、或竟散一日、亂規者仍不降心、首領可戴上禮冠。此禮冠乃騷擾來之冠、當議事時、脫以敬來、注人接嘯、則不可以議事戴上此冠、明示會衆此時爲不議事之時、無關遊官也。言、不以爲據。

外人入聽

（五十九）議院全院、及外人入聽之房廊各處、首領例得整飭肅靜、使盡人不違規則。應謂失儀、有妨公事、不得不禁。

（六十）聽廊內有拍手、呼喊、狂笑、吸烟等、失儀者、首領可立時逐出其人。

（六十一）聽廊內有多人喧嘩、而不能查知爲何人、首領可令其本間廊屋內之人、盡行出院。

七請假補缺

請假

（六十二）議員請假、不過八日者、首領可操准行之權、其過於八日者、首領須問會衆、以過半人數允

准爲定。（請假立限則者、議人留議數、不能及額議事也、）請假而無期日者、不准行。請假與未請假而不到院者、院內開列名單、以示會衆。

補缺

（六十三）議員缺出、無論何故、首領即當告知宰相。（領部告知長部會也。）宰相照法、速令該處人民、公舉以補之。（布國議院章程云、首

入摺奏

撰摺

（六十四）會衆欲請奏事、而其內有人已經撰成奏稿、送與首領者、則辦法與別項相同。如會衆定議將此稿先交採訪使查議者、即依例舉廿一人充使、以首領爲首、首領無暇、副領代之、倘其人未撰奏稿交首領、亦如數舉使撰文、以首領爲首、送院議斷。

入覲

（六十三）奏摺已繕、應派人面呈德君、其應派陪覲人數、首領先詢會衆以定之、應派何人、續行拈鬮以定之、入覲、則首領爲領班、君有所問、則首領面奏。

九會末之規

已定之件

（六十六）會衆所定已准之律法稿、送呈宰相。（由宰相將此稿繕正轉奏、國王畫押、撥行、布國議院章程云、送呈上院。）

未定之件

（六十七）政府交下之律法稿、或會內陳議、或民間呈詞、等件、本年會集時、如未定斷、即作罷論。（布國議院章程云、上院交下之律法稿、議院議定後、即送上院、又上院交下之稿、議院全行應允者、交與部中、而上院交下之律法稿、議院不允、則告知上院。）（上院交下之律法稿、議院議定後、即送上院、又上院交下之稿、議院全行應允者、交與部中、而上院交下之律法稿、議院不允、則告知部。）部內交到之律法稿、議院不允、則告知部。

附簡筆記錄條例四則

一、簡筆所記口講之稿、送交簡筆稿房繕正、每會集之次日、會衆皆可往觀、如有錯誤、即可改正、限至午正爲止。（會內人議稿繕本、以午正爲限、政府等人議稿繕本、以未初爲限、因不設新聞館謄寫之故也。）如會集之本日、已經繕正、會衆本日、即可往觀。

二、午正以後、不能再改、須於未初之前、將已經繕正之稿並附件、送新聞紙館登報。

三、簡筆記稿之繕正本、非經管理簡筆房之副領、或記員、或原議人允許、不得取攜出外、（記稿繕本、如遺其置放處、或不經心、必致遺失、故宜收藏。）

四、政府之人、及政府所派之人、在本會內所講之語、其簡筆記稿、本日即當繕正、送交本人閱看、如次日午初之前、繕本尚未發回、簡筆房即另繕一分預備、如待至未初、仍未發回、簡筆房即將另繕之一分、送新聞紙館登報。（布國議院章程、府繕第五條云、簡筆房即長、必盡力查對初印之稿、立時發印。）

跋

西國之有上議院、猶我華之有軍機處、君臣之意、於此得以融、西國之有下議院、猶我華之有觀風問俗、使官民之情於此得以通、英、法、美、奧諸國、悉如此、而德國之爲治、於此尤加精核焉、上院爲政府、宰相爲首、部院各官佐之職、在行政、下院爲議院、民之賢者爲首、民之才者佐之、職在議政、民議平允、官每受而行之、略無牽制、行之不當、民可詰而正之、蓋歐美諸洲、惟德國多理學之士、名儒碩彥、冠冕各邦、平情合理、政治專尚太和、故能以齊盟邦之參差、抑法人之狡悍、元晉太奠、味淡聲希、非他國之重商務、尊教事、徒求錐末者、所可同日語也、仲虎先生、廣覽中西圖籍、淵博淹雅、謀所以強我華者、亭流涌蹠、吾洞達民情一法、總不能有以爲治、若醫算製造等、猶末趨耳、爰於便德之暇、交遊彼都士大夫、採訪善本、覓得斯籍、譯而行之、識見之超卓、志意之敦厚、亦非他人之考技藝、譯條例、迄學略窺門徑、究未登堂、讀先生此編、啓悟良多、如先生之引誘後學、誠無愧於夫子之循循交、敬拜首而陳芻言於篇末、

光緒十六年歲次庚寅冬十二月後學桐城江之漁跋

慶元黨禁

樵川樵叟輯

御題慶元黨禁

宮闈通情侂冑求。慶元初、韓侂冑既專政、用京鏜、何澹、謝深甫、胡紘、四人爲腹心、斥逐異己者、曰爲偽黨。李祜則趙汝愚、留正、王藺、周必大、四人、符制已上、則朱熹等十三人、餘官則劉光祖等三十一人。此恒鼎肅然等三人、太學生楊宏中等六人、士人周藝元定、呂祖謙二人、皆斥爲偽黨。及鏜、澹等相繼罷死。始得通復。而正人之論亡者已不少矣。侂冑任早小以攻僞學、終將誅絕。自版其跡、然終莫得之由。則趙汝愚不能辭過。致寧宗之立也、汝愚時知樞密院、求能通宮掖者、其論沒定。侂冑由此自謂有定策功、依託帥略、居中用事、好漢日熾、甚至廟堂兵權、交通矣嗟。

汝愚曾是失深謀慶元黨禍延邦國。揑造門自有由。

慶元黨禁序

左右前後罔非正人、所以嚴其選於近習、蓋至深也。後世論親賢士、遠小人、必宮中府中、俱爲一體、古者、姦慝科、付之有司、所以嚴其法於近習者、蓋益遠矣。慶元大臣得君之初、收召羣賢、一新庶政、方將而作、下於太平之盛、而宮府之間、近習竊柄、一罅弗塞、萬事瓦裂、國家措天、幾於危墮而不可救、是則立紀綱、嚴界限、防微杜漸、在君相可一日不加之意哉。余於慶元黨禁而有感焉、因記其首末、淳祐乙巳至日沿州樵叟序。

慶元黨禁

宋　樵川樵叟著

首末僞黨共五十九人

宰執四人

趙汝愚 右丞相 婺州

留正 少保觀文殿 大學士 泉州

王藺 觀文殿學士 知潭州 廬江

周必大 少傅觀文殿 大學士 吉州

待制已上十三人

朱熹 徽猷閣待制 侍講 建州

徐誼 權工部侍郎 溫州

彭龜年 吏部侍郎 溫州

陳傅良 中書舍人 兼侍讀 權直學士院 溫州

薛叔似 權戶部侍郎 兼樞密 常州 永嘉

章穎 權兵部侍郎 兼 婺州

鄭湜 權刑部侍郎 福州

樓鑰 權吏部尚書 明州

林大中 吏部侍郎 婺州

黃由 權禮部尚書 平江

黃黼 權兵部侍郎 臨安

何異 權禮部侍郎 臨安

孫逢吉 權吏部侍郎 吉州

劉光祖 起居郎 兼侍讀 蜀

呂祖儉 太府寺丞 婺州

葉適 權太府少卿 權戶部侍郎 婺州

楊芳 江州 通判

項安世 荆州 校書郎

沈有開 起居郎 常州

竹三聘 臨江軍 鄱州

游仲鴻 京西 監簿 襄州

吳獵 宣撫使 襄陽 常州

李祥 國子監 常州

楊簡 國子監博士 明州

趙汝讜 淮東監 倉 左 嶽廟 庫 官 安

趙汝談 權司農 卿 官

陳峴 校書郎 溫州

范仲黼 著作郎 兼 權禮部郎官 成都

汪逵 國子司業 信州

孫元卿 國子博士

袁燮 太學博士 明州

陳武 國子正 溫州

田潢 宗正丞 兼 權工部郎官 南劍

黃度 右正言 紹興

餘官三十一人

詹體仁 太府卿
蔡幼學 福建提舉 溫州
黃灝 浙西提舉常平茶鹽公事
周南 溫州教授 平江
吳柔勝 新興府教授 宜州
李寘 校書郎 蜀
王厚之 直顯謨閣 湖江東轉運 嚴州
孟浩 知袁州
趙汝騰 祕閣修撰 知臨江軍
白炎震 簽書判成都府 劍州

武臣三人

皇甫斌 池州都統制
范仲壬 知紹興
曹致 權江南兵馬鈐轄 劍

太學生六人

楊宏中
周端朝
張衡
林仲麟
蔣傳
徐範

士人二人

蔡元定 劍登江州、嘉定三年、不聖旨特贈迪功郎、
呂祖泰 決杖、配欽州、嘉定元年奉聖旨特補迪功郎、歐潭州南嶽廟、

已上並見於當時尋陳章疏

秀巖李心傳朝野雜記所錄攻僞學人

京鏜 右丞相 洪州
何澹 樞密 盧州
劉德秀 諫議大夫 洪州
胡紘 御史 盧州

倪思 尚書 湖州
李沆 正言 湖州
劉一傑 正言 袁州
施康年 正言 通州
姚愈 大諫 平江
陳賈 兵部侍郎 舒州
楊大法 侍御 袁州
張釜 大諫 嘉江
饒象祖 參政 台州
葉翥 侍御 處州
許及之 權密 溫州
張巖 侍御 婺州
陳騤 侍御 興化軍
傅伯壽 侍郎 泉州
汪義端 中書舍人 嚴州
高文虎 直院 明州
張伯垓 祭酒 秀州
蘇師旦 吏部侍郎 平江
趙善堅
林采 監察御史
沈繼祖 監察御史 興國
丁逵 川參議 常州
鄭寖 司直 秀州
王沈 衡州
雙鑿 衡州
余嚴 新州教授 漳州
趙師召 迪功郎
張貴謨 處州
黃裳
鄭丙 淳熙朝吏部尚書 福州

林栗 淳熙閒兵部侍郎 福州
王淮 淳熙閒丞相 婺州

寧宗皇帝之登極也丞相趙汝愚時知樞密院求能通意於慈福者有知閤門事韓侂胄自謂於太皇太后爲親屬請効力遂入白不許出遇內侍關禮於門告之禮請獨入泣訴因請太皇許之命侂胄復入使喩意於汝愚其論遂定侂胄繇此自謂有定策功且依此肺腑出入宮掖居中用事時汝愚方收召四方之士聚於本朝海內引領以觀新政而事已多從中出初上在潛邸閒朱熹名每恨不得爲本宮講官踐阼之日以煥章閣待制召於長沙熹在先朝累召不至至輒不留至是即日上道惕然以時事爲憂於免牘已寓其意云陛下嗣位之初方將一新庶政所宜愛惜名器不可輕以假人若使僥倖之門一開其弊豈可復塞未幾內批遂首相留正熹至上饒聞之益有疑色暨對行宮便殿首奏陳之有曰發號施令無一不出乎朝廷進退人才無一不合乎公論不爲偏聽以啓私門則覬覦之漸不得作矣今日之計莫大於此又再三面言之又約吏部侍郎彭龜年同請對白發侂胄之奸適龜年出護使客侂胄益得爲計熹累白汝愚當以厚賞酬其勞勿使得預朝政且有分界限立紀綱防微杜漸謹不可忽之語汝愚方謂其易制不之慮登聞鼓院游仲鴻汝愚客也力諫汝愚不聽而所倚以爲腹心謀事者又皆持祿苟安無復遠慮右正言黃度欲論侂胄謀泄又以內批斥去熹不勝憤遂因講畢奏疏極言之略曰朝廷紀綱所當嚴令陛下即位未能旬月而進退宰執移易臺諫皆出於陛下之獨斷大臣不與謀給舍不及議正使實出於陛下之獨斷其事悉當於理亦非治世之體況中外傳聞皆謂左右或竊其柄而其所行又未能盡允於公議此弊不革臣恐名爲獨斷而主威不免於下移欲以求治而反不免於致亂蓋自隆興以來已有此患臣嘗再三深爲壽皇論之非獨今日之疑也尚賴壽皇聖性聰明更練世事故於此雖以駁使之故稍可假借實亦陰有以制之未至全墮其計然積習成風貽患於後其害有不可勝言者如陳源袁佐之流皆陛下所親見奈何又欲襲其迹而蹈之乎願陛下深詔左右勿預朝政但使朝廷尊嚴紀綱振肅而國家有泰山之安則此等自然不失長久富貴之計其實有勳勞而所得褒賞未愜衆論者亦詔大臣公議其事參稽令典厚報其勞而凡號令之弛張人才之進退則一委之二三大臣使之反覆較量勿徇己見酌取公論奏而行之批旨宣行不須奏覆但未令尙書省施行先送後省審覆有不當者限以當日便行繳駁如更有疑則詔大臣與繳駁之官當晚入朝面議於前互相論難擇其善者稱制臨決則不惟近習不得干預朝權大臣不得專任己私而陛下亦得以益明習天下之事而無所疑於得失之算矣臣老病之餘寒齋獨宿終夜不寐憂慮萬端至於孤危之蹤不敢自保竊恐自今以往不獲久侍講閤之燕矣疏入侂胄大怒陰與其黨謀去其爲首者則其餘去之易爾所謂首者蓋指熹也乃於禁中令優人效熹容止爲戲熒惑上聽熹時急於致君知無不言言無不切亦頗見嚴憚於是侂胄之計遂行及熹講筵留身再乞施行前疏退則內批徑下朕憫卿耆艾當此隆冬恐難立講已除卿宮觀可知悉時紹熙五年甲寅冬閏十月十九日甲戌也汝愚獨袖內批還上且諫且拜侂胄必欲出之汝愚退求去不許二十

一日侂胄使中使王德謙封內批以授熹熹即附奏謝遂行二十二日給事中樓鑰封還錄黃舍人鄭湜面奏乞留熹上許除京祠已而不下二十三日起居郎劉光祖又言之二十四日中書舍人陳傅良再封還錄黃二十五日有旨除熹寶文閣待制與郡劉光祖再上疏留行不報樓鑰再封還錄黃二十七日有旨依已降指揮工部侍郎兼侍講黃艾因講問逐熹之驟懇懇再三不已吏部侍郎兼侍講孫逢吉上疏留熹又因講權輿之詩反覆以諷上曰朱熹所言多不可用時侂胄欲用優人王喜爲閤門祗候喜即前日效熹爲戲者逢吉諷言將入諫乃止監察御史吳獵入劄子乞留不報登聞鼓院游仲鴻上言朱熹海內名儒首蒙收召四方傳誦以爲天下大老歸之纔四十餘日復有宮祠之命遠近相弔以爲天下大老去之則人孰不欲去者若正人盡去陛下何以爲國願亟還朱熹毋使小人得志養成亂階時侂胄勢方盛人皆爲仲鴻危之熹以十月辛卯入見中閒進講者七內引留身奏事者再面對賜食各一在朝甫四十有六日云熹去彭龜年遂徑論侂胄竊弄威福爲中外所附不去必貽患讀劄子畢又奏只緣陛下近日逐得朱熹太暴故欲陛下亦亟去此小人毋使天下人謂陛下去君子如此之易去小人如此之難上初欲兩罷之汝愚開陳欲兩留之既而內批彭龜年與郡節度使吳琚嘗言時上無堅留侂胄意使有一人繼之擠去之必矣侂胄既留勢益張先是侂胄恃功意望建節恨汝愚抑之有怨言僉書樞密院羅點慫解之徐誼爲京尹勸汝愚以節度與之汝愚悔遣人諭侂胄侂胄答語不遜遂日夜謀引其黨爲臺諫以擠汝愚汝愚爲人疏直不虞其奸會汝愚奏除劉光祖侍御史方進呈知樞密院陳騤忽奏曰光祖與臣有嫌今光祖入臺願先避位汝愚愕然而止侂胄遂以內批除謝深甫御史中丞蓋侂胄與騤合謀已定獨汝愚未之覺耳汝愚奏乞令近臣舉御史有大理寺簿劉德秀者與侂胄深交乃諭中司令薦德秀時近臣薦者甚衆侂胄下內批令用中司舉者德秀既除監察御史其黨以次而進言路遂皆侂胄之人工部尚書趙彥逾者汝愚謀立上時遣逆意於殿帥郭杲事定亦冀汝愚引己同升已而止除端明殿學士知建康彥逾遂與侂胄合未幾改除四川制置彥逾愈恨入辭疏廷臣姓名於上指爲汝愚之黨曰老奴已去不惜爲陛下言之而上亦疑矣會僉書樞密院羅點尚書黃裳卒裳潛邸舊臣上所倚信點既卒侂胄又亟擢其黨京鏜汝愚由是益孤至是中書舍人陳傅良監察御史吳獵起居郎劉光祖各先後斥去羣憸附和視正人如寇仇衣冠之禍自此始矣侂胄欲逐汝愚而難其名或教之曰彼宗姓誣以謀危社稷則一網盡矣侂胄然之慶元元年乙卯春正月二十五日辛亥遂擢非黨將作監李沐爲右正言使擊汝愚二月二十一日丁丑右正言李沐上殿乞罷汝愚政柄以安天位塞絕姦原是日右丞相趙汝愚乞罷政出浙江亭待罪詔使宣押赴都堂治事李沐又乞更不宣押是晚鎖院二十二日戊寅汝愚罷右丞相除觀文殿大學士知福州制詞略曰頃我家之多難賴碩輔之精忠持危定傾安社稷以爲悅任公竭節利國家無不爲既隆翊戴之勳尙期啓沃之助力陳悃愊祈避煩言起居郎權直學士院鄭湜草也湜坐無貶詞免兼學士院未幾罷去二十三日己卯權兵部侍郎章穎與郡以上疏留汝愚也右正言李沐論其附上罔下繼與宮觀二十四日庚辰工部侍郎知臨安徐誼亦坐上疏論救汝愚謫去御史李

丞何澹、殿中侍御史楊大法、監察御史劉德秀、劉三傑、論汝愚冒居相位。今其能免。不當加以書殿隆名、帥藩重寄。伏乞褫其祠廟之命。令其職名、罷祠。杜門省咎。二十八日甲申。有旨。依所乞。觀文殿大學士提舉隆安府洞霄宮。國子祭酒李祥、博士楊簡、復上疏辨汝愚。李沭又劾之。三月二十九日甲寅。祥、簡罷。夏四月二日。太府寺丞呂祖儉疏辨汝愚。併論朱熹、彭龜年等不當逐。語侵侂胄。四日戊午。詔呂祖儉朋比罔上。送韶州安置。中書舍人鄧馹、封還錄黃。五日。詔祖儉志在無君。其罪當誅。姑從寬斥。以示寬容。自合奮行。於是太學生楊宏中、周端朝、張衜、林仲麟、蔣傅、徐範、六人伏闕上書。其略曰。臣聞自古國家禍亂之由。初非一道。而小人中傷君子。其禍尤慘。君子登庸。杜絕邪枉。要其處心。實在於愛君憂國。小人得志。仇視正人。必欲盡去其朋黨。然後肆行而無忌。於是人主孤立。而社稷危矣。黨錮敝漢。朋黨亂唐。大率由此。元祐以後。邪正交攻。卒成靖康之變。我宋不競。貽禍至今。此臣子所不忍言。陛下所不忍聞者。臣竊見近者諫官李沭論前相趙汝愚所爲乖戾。隨即罷去。若慮陛下父子之際。恨不自安。故黜汝愚以謝天下。亦未爲過。如沭所言。則以爲汝愚自居同姓。數談夢兆。專政擅權。斯有植黨。殆將不利於陛下。以此加誣。其實不然。汝愚之去。中外咨憤。而李沭以爲父老歡呼。蒙蔽天聽。一至於此。道路譁然。以爲沭內結權倖。陰有指授。牽聯肆言。全無忌憚。廟堂屏息。不敢異論。天下扼腕。氣將奚伸。其氣燄已足以熏灼朝路。搖撼國勢。陛下若不亟治。漸成孤立。後雖悔之。亦無及矣。陛下獨不念去歲之事乎。人情危疑。變在朝夕。當是時。假非汝愚出死力。定大議。使陛下得以成壽康皇帝揖遜之志。行孝宗皇帝未舉之典。雖百李沭。何知救濟。當國家多難。汝愚方位樞府。本兵柄。指揮操縱。何向不可。不於此時爲利。上下安妥。乃有異意乎。李沭輒以危言懷疑陛下。巧於中傷君子。立威名。情狀敗露。陛下鑒漢唐之禍。懲靖康之變。精加寬慮。特霽容斷。念汝愚之忠勤。灼李沭之回邪。明示好惡。旌別淑慝。寘李沭以謝天下。六日庚申。詔宏中等妄亂上書。扇搖國是。各送五百里外編管。中書舍人鄧馹言。臣仰惟國家開設學校。教養士類。德至渥也。自建太學以來。上書言事者。無時無之。累朝仁聖相繼。天覆海涵。不加之罪。甚者押歸本貫或他州聽讀而已。紹熙間有布衣餘古。上書狂悖。若以指斥之罪坐之。誠不爲過。太上皇帝始者震怒。降旨編管。已而臣寮論奏。竟從寬典。陛下今日編管楊宏中等六人。若以扇搖國是罪之。則未若指斥乘輿之罪大。以六生言之。則一夫爲至寡。聖明初政。仁厚播聞。睿斷過嚴。人情駭異。所有錄黃。臣未敢書行。詔馹依已而論施行。未幾。馹遂知泉州。工部侍郎兼知臨安府錢象祖。遣人逮捕諸生。押送貶所。宏中、衜、仲麟、範。皆福州人。端朝、溫州人。傅、信州人。傅久居學校。忠鯁有聞。扣閽之事。皆其屬稿。同日李沭除右諫議大夫。劉德秀除右正言。時知名之士。罷斥相繼。人情洶洶。侂胄患之。侍御史楊大法、右正言劉德秀。乃乞降詔。以國是諭君中道。警非訓飭在廷。有不如詔者。重寘典憲。五月十三日。命直學士院傅伯壽降詔如請。伯壽乃自得之子。自得乾道間以不受曾覿之招。名聞四方。至伯壽則奴事侂胄。隸人蘇師旦。致身通顯。其弟伯成。非其所爲。每切責之。至是伯壽首草詔以誣善類。六月十七日。德秀又劾國子博士孫元卿、太學博士袁燮、國子正陳武。皆罷去。司業汪逵入劄子辨之。德秀以爲言。逵亦罷。侂胄本武人。志在招權納賄。除不附己而

已。不能巧爲說以網善類也。先是熙寧間。程顥、頤、傳孔孟千載不傳之學。南渡初。其門人楊時傳之羅從彥。從彥傳之李侗。朱熹師侗而得其傳。知致力行。其學大振。學者仰之如泰山北斗。而流俗醜正。多不便之者。蓋自淳熙之末。紹熙之初也。有因爲道學以媒孽之者。然猶未敢加以醜名攻詆。至是士大夫嗜利無恥。或素爲清議所擯者。乃教以凡相與爲異者。皆道學人也。陰疏姓名授之。俾以次斥逐。或又爲言名道學則何罪。當名曰僞學。蓋謂貪黷放肆。乃人眞情。其廉潔好修者。皆僞人也。於是險壬狠猥。薄無行之徒。利其說之使己。揚袂奮臂以攻僞干進。而學禁之禍自此始矣。二十四日。劉德秀上疏。乞考覈眞僞而辨邪正。御史中丞何澹。急欲執政。秋七月十三日上疏。論專門之學。流而爲僞。空虛短拙。文詐沽名。詔榜朝堂。十九日。吏部郎官糜師旦建言。請考覈眞僞。遂除左司員外郎。是時有張貴謨者。指論太極圖說之非。御史中丞何澹上言。在朝之臣。既熟知其邪正之迹。然不敢自發。以招報復之禍。望明詔大臣。去其當去者。七月以御史中丞何澹疏。落趙汝愚大觀文。冬十一月。監察御史胡紘奏。汝愚唱引僞徒。謀爲不軌。責授寧遠軍節度副使。永州安置。徐誼坐黨汝愚。亦責團練副使。南安軍安置。中外嗟駭。朱熹時家居。自以蒙累朝知遇之恩。且尚帶從臣職名。義不容默。乃草封事數萬言。極陳姦邪蔽主之禍。因以明汝愚之冤。繕寫已具。子弟諸生更進迭諫。以爲必至賈禍。熹不聽。門人蔡元定入諫。請以蓍決之。遇遯之同人。熹默然。取奏稿焚之。因更號遯翁。遂以疾乞休致。二年正月。御史中丞何澹除同知樞密院事。二十四日甲辰。諫議大夫劉德秀劾留正四大罪。首論其招引僞學。以危社稷。僞學之稱自此始。是月二十日庚子。趙汝愚歿於衡州。汝愚既謫零陵。過衡陽而病。又爲守臣錢鍪所窘。遂服藥而卒。天下冤之。時有迪功郎趙師召者。上書乞斬汝愚。雖事不行。然侂胄之黨。以汝愚有定策功。惟恐其復進。故當時謂汝愚不死。事固未可知也。二十七日訃聞。有旨復原官。許歸葬。二月。省闈知舉葉翥、倪思、劉德秀奏論文弊。上言僞學之魁。以匹夫竊人主之柄。鼓動天下。故文風未能丕變。乞將語錄之類。並行除毀。是科取士。稍涉義理。悉見黜落。六經、語孟、中庸、大學之書。爲世大禁。夏六月乙丑。度支郎中淮西總領張釜言。邇者僞學盛行。賴陛下聖明。能斥姦回。登用賢哲。天下皆洗心滌慮。不敢復爲前日之習。願陛下明詔大臣。上下一心。堅守勿變。毋使僞言僞行。乘間以壞既定之規模。乃除尚左郎官。中書舍人汪義端引唐李林甫故事。以僞學之黨。皆名士。欲根株斷除之。一時號爲君子者。無不斥逐。太皇太后聞而非之。二十六日甲戌。御筆。今後給舍臺諫。不必更及舊事。務在平正。以稱朕意。侂胄及其黨皆怒。遂令臺諫爭之。於是右諫議大夫劉德秀。監察御史姚愈、張伯垓。力爭以爲不可。乃改爲不必專及舊事。自是侂胄與其黨攻治之志愈急矣。御筆之出也。殿中侍御史黃黼獨贊之。與同列異。秋七月。姚愈除殿中侍御史。黼除起居郎。權兵部侍郎。未幾罷去。八月九日丙辰。太常少卿胡紘言。比年僞學猖獗。圖爲不軌。近元惡殞命。群邪屏迹。而或者唱爲調停之議。取前日僞學之姦黨。次第用之。望宣諭宰執。應僞學之黨。曾經臺諫論列者。雖任進擬。遂除起居舍人。冬十二月三日。陳賈除兵部侍郎。以賈淳熙末嘗擊朱熹故也。先是熹乞追還職名及改正過待制恩數。繼又乞致仕。朝廷不許。臺諫洶洶。爭欲以熹爲奇貨。門人楊楫開鄉曲射利者。多撰造事跡以投合言

者。甚以告熹。熹報曰。死生禍福。久矣置之度外。不煩遠慮。然羣憸相顧。久之不敢發。獨監察御史胡紘草疏將上。會遷去。不果。沈繼祖者。爲小官時。嘗採摭熹語孟之說以自售。至是以追論程頤。得爲監察御史。紘以疏授之。繼祖銳於進取。謂可立致富貴。遂奏熹剽竊張載、程頤之餘論。寓以喫菜事魔之妖術。以簧鼓後進。張浮駕誕。私立品題。收召四方無行義之徒。以益其黨伍。相與餐麤食淡。衣褒帶博。或會徒於廣信鵝湖之寺。或呈身於長沙敬簡之堂。潛形匿跡。如鬼如魅。及不忠不孝。不仁不義。不公不廉等十罪。乞褫職罷祠。其徒蔡元定佐熹爲妖。送別州編管。二十六日旨依。蔡元定編管道州。慶元三年丁巳春正月。省劄始至。熹方與諸生講論。有以小報來言者。熹略起辭之。復坐講論如初。詞色更爲和平。翌旦諸生乃知其有指揮。郡縣捕蔡元定甚急。元定色不爲變。毅然上道。熹與諸所從遊百餘人。送別蕭寺。坐客咸戚。有泣下者。熹微視元定。不異平時。因曰。朋友相愛之情。季通不挫之志。可謂兩得之矣。又曰。季通之行。無幾微不適意。丘子服獨爲之泣涕留連而不能已。處事艱、愼窮變。亦兩得其道也。明年。元定卒於道州。熹爲之慟。元定師事熹。而熹顧曰。季通、吾老友也。凡性與天道之妙。他子弟不得聞者。必與元定商推之。奮辯其講論之辭。曰翁季徵者。蓋引以自匹也。嘗曰。造化微妙。惟深於理者能識之。吾與季通言而未厭也。及其貶也。恨無可與語其癈也。祭之云。以精詣之識。卓絶之才。不可屈之志。不可窮之辯。不可復得而見。蓋深致其哀。熹嘗講中庸已發未發之旨。以爲人自嬰兒至老死。雖語默動靜之不同。然大體莫非已發。元定不以爲是。獨引程氏說。以爲敬而無失。便是喜怒哀樂未發。謂之中。後十年熹再與元定辨論。始悟其說而悉反之。由是益奇元定。每諸生請疑。必令先質之元定。而後爲之折衷。詞門寡二。以故小人深

嫉之。致是時有朱熹唱僞學。蔡元定實羽翼之之奏也。二月丁巳。大理司直邵褎請明詔大臣。自今權臣之黨。僞學之徒。不得除在內差遣。六月癸卯。言者又論三十年來僞學顯行。場屋之權。盡歸其黨。所謂狀元省元與兩優釋褐者。非其私徒。即是其親故。望詔大臣。審察其所學。而後除授。宣教郎錢文子。時以太學兩優釋褐。一任回。當召試。徑就部注潭州醴陵知縣而去。時人稱之。閏六月六日戊寅。朝散大夫劉三傑免喪入見。論僞學之黨。變爲逆黨。防之不可不至。及論留正送邵州居住。秋九月二十七日丁卯。言者論僞學之禍。緣中傷大臣。擊元祐調停之說。杜其根源。時有詔監司帥守薦舉改官。故於奏牘前聲說非僞學之人。且籍朝典之罪。秋當大比。漕司前期取家狀。必欲書云不是僞學五字於後。時有柴中行者。爲撫州推官。獨移文漕司。稱自幼習易。讀程氏易傳。未委是與不是僞學。如以爲僞。不願考校。士論壯之。冬十二月丁酉。知綿州王沇乞置僞學之籍。仍自今曾受僞學薦舉關陞及刑法廉吏自代之人。並令省部籍記姓名。與閑慢差遣。吏部侍郎黄由奏。人主不可待天下以黨。與不必置籍。以示不廣。殿中侍御史張嚴論由阿附權臣。植立黨與。由遂罷去。未幾。擢沇利路轉運判官。慶元四年戊午夏四月。右諫議大夫姚愈上言。近世行險僥倖之徒。倡爲道學之名。權臣力主其說。結爲死黨。願下明詔。播告天下。五月己酉。遂命直學士院高文虎草詔曰。賴天之靈。宗廟之福。朕獲承慈訓。膺受內禪。陰謀壞散。國勢復安。嘉與士大夫勵精更始。凡曰淫朋比德。幾其自新。而曆載臻兹。弗迪厥化。締交合盟。窺伺間隙。毀譽舛

乖。流言間發。將以傾國是而惑衆心。甚至竊附於元祐之諸賢。而不思實類乎紹聖之奸黨。國家秉德康寧。非汝瑕殄。今惟自作弗靖。意者漸於流俗之失。不可復反。與將狃於國之寬恩。而淛有弗及歟。何其未能洗濯以稱朕意也。朕既深詔二三大臣。與夫侍從言議之官。益維持正論。以明示天下矣。論告所抵。各宜改視回聽。毋復借疑似之說。以惑亂世俗。若其遂非不悔。怙終不悛。邦有常刑。必罰無赦。布告天下。毋忽。愈上此奏。侂胄大喜之。未幾。遂遷兵部尚書、御史中丞。秋七月己未。直寶文閣都大川秦茶馬丁逢入見。極論元祐建中調停之害。且引蘇轍、任伯雨之言爲證。時韓叔似、葉適坐汝愚黨久斥。皆起家爲郡。故逢有是言。宰執京鏜、何澹大然之。翌日除軍器監。慶元五年己未正月。詔彭龜年追三官勒停。曾三聘追兩官。蔡璉補進義校尉。用璉誣告汝愚事也。初。汝愚定策之時。直省官蔡璉從傍竊聽。欲行漏泄。汝愚罷而囚之。上即位。遂從輕決配。四年冬。竄歸從下。用事者聞之。以爲奇貨。乃使璉排日供具。誣汝愚定策時有異謀。凡往來賓客所言七十餘紙。文書既就。乃議送大理。時侂胄之黨欲捕龜年、三聘及徐誼、沈有開、葉適、項安世等送棘寺。中書舍人范仲藝草版奏。袖錄黃見侂胄。諫之曰。公今日得君。凡所施爲。當一以魏公爲法。章蔡之權非不盛。至今得罪淸議。以同文之獄故爾。侂胄曰。某初無此意。以諸公見迫不容。但已問其人。乃知京鏜、劉德秀實主其事。侂胄取錄黃藏之。事遂格。既而諫官張釜、陳自強、御史劉三傑、張巖、程松、逮疏有請。詔以累經赦宥。遂有是命。鏜、德秀在侂胄之門。最爲凶險。侂胄未斷時。惟二人與之深交。及用事。所爲暴悖。皆二人教之。是歲劉光祖撰涪城學記。有世方以道爲僞。而以學爲棄物。夫好惡出於一時。是非定於萬世。學者盡謹所先入。以待豪傑之興之語。二月乙酉。爲諫議大夫張釜劾光祖佐逆

不臣。舊憤懷姦。厲世慢上。五罪。詔光祖落職房州居住。夏四月辛亥。監都進奏院鄧友龍請明詔大臣。用捨從違。謹所決擇。友龍尋除監察御史。秋九月十一日甲子。進士呂祖泰投匭上書略曰。道與學自古所恃以爲國也。丞相趙汝愚。今之有大勳勞者也。立僞學之禁。逐汝愚之黨。是將空陛下之國。而陛下不悟耶。陳自強、何人也。徒以侂胄童孺之師。而躐致禁從。陛下舊學之臣若彭龜年等。今安在哉。蘇師旦平江之胥吏。周筠、韓氏之厮役。人盡知之。今師旦以潛邸隨龍。周筠以皇后親屬。俱至大官。不知陛下在邸時。果識所謂師旦者乎。椒房之親。果有所謂周筠者乎。其妄自尊大。卑陵朝廷。一至於此也。願陛下亟誅侂胄及蘇師旦、周筠。而罷逐陳自強之徒。故大臣在者。獨周必大可用。宜以代其任。不然。事將不測。書出中外大駭。侂胄怒甚。恐重違人心。會方行明堂禮。故未及問。十八日辛未。禮成。肆大宥後五日丙子。內批旨云。呂祖泰挾私上書。語言狂妄。送連州拘管。右諫議大夫程松、殿中侍御史陳讜、皆言祖泰有當誅之罪。今縱不殺。猶宜杖脊黥面。竄之遠方。是日得旨。令送臨安府。從杖一百。貶決免刺面。配欽州牢城。祖泰字泰然。元祐戶部尚書公緒之五世孫也。寓居無錫縣。性疏達。尙義氣。既得罪。士大夫勞之者。無悔色。侂胄猶憐之。祖泰始自分必死。獨冀以身悟朝廷。就逮無懼色。京尹趙善堅受侂胄計。爲好語誘之曰。誰教汝亦有共爲章者乎。汝第言之。吾且寬汝。祖泰笑曰。何問之愚也。吾固自知必死。而可受教於人。且與人議乎。善堅曰。汝病風喪心耶。祖泰曰。以吾觀之。若今之附韓氏得美官者。乃病風喪心耳。廷中聞之悚然有

嘆息者。時有太學生于齋生題名中削去何名字。以其嘗排道學也。澹時已斷。大怒。謀於京尹。因其出。使不過者與之鬨。遂捕治之。太學生敖陶孫者。爲詩以弔汝愚。而侂胄未得其名。俾其人併承之。辭不伏。乃移送大理。命獄丞勸其事。掠治無完膚。獄竟不就。猶坐不應削澹名。送嶺南編管。陶孫詩云。左手旋乾右轉坤。諸公相顧尙流言。狼胡無地歸姬旦。漁父沉淪弔屈原。一死固知公所欠。孤忠賴有史長存。九原若遇韓忠獻。休說如今幾世孫。陶孫。福州人。數年後登進士第。獄丞用此除工部郎官。冬十一月乙亥。殿中侍御史陳讜請明詔大臣。於進擬人才之初。審其邪正。而毋佚乎徽駁。十二月甲午。議者又言今奸僞之徒。呼嘯朋侶、以圖報復。當戒其漸。望自今回心向道者。姑與外祠。使知小懲大戒之福。其長惡弗悛。負固不服者。必重寘典憲。投之荒遠。庶幾咸知懲創。宿道向方。慶元六年庚申三月己未。朱熹寢疾病。諸生推葉賀孫、蔡沈等九人侍側。（沈、元定子也。）辛酉。解大學誠意章。此爲熹絕筆。甲子。卒於正寢。是日大風拔木。洪水崩山。諸生近者奔訃。遠者爲位而哭。蔡沈主喪役。黃幹主喪禮。冬十一月。葬於建陽之唐石。時僞黨禁嚴守則侂胄之黨傅伯壽也。然會葬亦幾千人。是月庚午。正言施康年言。四方僞徒。期以一日聚於信上。送僞師朱熹之葬。臣聞僞師。往在浙東。則浙東之徒盛。在湖南。則湖南之徒盛。夜三鼓。聚於一室。僞師身據高坐。口出異言。或更相問答。或轉相問難。或吟哦經書。如道家步虛之聲。或幽默端坐。如釋氏入定之狀。至如遇夜則人至。曉則散。又如姦人事魔之教。觀其文。則對偶偏枯。亦如道家之科儀。語言險怪。亦如釋氏之語錄。雜之以魔書之詭秘。倡之以魔法之和同。今熹身已歿。其徒不忘生則畫象以事之。歿則設位以祭之。容有此事。然會聚之間。必無美意。若非妄談世人之短長。則是謬議時政之得失。望令守臣約束。仍具已施行申尙書省。從之。范念德爲鑄錢司主管官。送徽嚴觀坑場。使道會葬。歸。未至鄱陽。有旨罷官能任蓋亦諫勸其離次會葬云。嘉泰元年辛酉春二月己亥。議者又言僞學之徒。餘孽未盡革。頗於蕩言用人之際。防微杜漸。觀文殿大學士致仕益國公周必大降充少保。依舊職致仕。先是呂祖泰上書。既配欽州。至是監察御史林采言。僞習之成。造端有自。宜加黜削。故有是命。自熹獲罪。黨禁益嚴。稍稱善類。斥逐無遺。至處舉考校。皆爲厲禁。姦貪狼藉、驕慢恣肆之徒。紛紜竝起。填塞要塗。士知務修飭守廉隅者。例取嫌侮。或及於禍。一時從遊。特立不顧者。屏伏丘壑。依阿儇懦者。更名他師。過門不入。甚至變易衣冠。狎遊市肆。以自別其非黨。熹講道於竹林精舍。不爲少輟。時多勸熹以謝絕生徒。儉德避難者。熹笑而不答。與學者黃幹書曰。前此常患來學之徒。眞僞難辨。今却得朝廷如此大開爐鞴。鍛煉一番。一等混淆夾雜之徒。不須大段比磨勘辨。而自無所遁其情矣。先是有新州教授余嚞者。上書政府。乞斬熹。右丞相謝深父語人曰。彼何罪。熹既歿。言者猶不能已。蓋侂胄用事以來。一等小人知素不齒於名教。懼一旦善類復用而己斥去。於是橫身以任其責。京鏜、何澹、劉德秀、胡紘四人實專僞學之禁。爲侂胄斥逐異己者。率小附之。牢不可破。鏜、澹、德秀皆江西人。鏜淳熙中以檢正報謝北廷。因爭撤樂。孝宗嘉之。遂除侍從。會汝愚自蜀召還。上諭大臣。除鏜四川帥。汝愚聞之。謂人曰。鏜望輕資淺。豈可當此方面。由是兩人有隙。汝愚得政。鏜時爲刑部尙書。頃納交於侂胄。驟擢執政。自是爲侂胄謀主。丙辰春正月。遂除右丞相。德秀自重

慶守入朝。不爲時相所知。以著作佐郎范仲黼、正之客也。請爲之地。正曰。此人若留之班行。朝廷無安靜之理。不得已。除大理寺簿。德秀怨仲黼己不力。併憾之。侂胄既除德秀監察御史。遂爲侂胄鷹犬。丙辰春。既劾正四大罪。遂併仲黼罷之。胡紘甲寅冬穢爲進奏院。未爲人所知。趙汝愚時寄職居餘干。侂胄意未快。何有薦紘可備鷹犬者。次年六月十七日。遷司農寺簿。九月十七日。除秘書郎。十一月八日。除監察御史。後九十日。汝愚有寄陵之命。用紘章疏也。時侂胄欲論朱熹。無敢先發者。紘毅然任責。物色無所得。經年醞釀。章疏乃成。會起方喪之義。遷太常少卿。紘遂以稾授沈繼祖。澹始以留正處自權兵部侍郎除右諫議大夫。首擊周必大罷之。未幾。遷中執法。一時名士。排擊殆盡。大爲淸議所薄。曾有本生繼母之喪。徘徊不肯去。太學生喬嶠等移書切責之。太常亦謂當中心喪。不得已乃去位。時辛亥秋八月也。癸丑冬十一月。當免喪。時汝愚已執政。止除煥章閣學士。知明州。澹愈怨恨。祈哀侂胄。乙卯夏五月。遂除澹御史中丞。自是力主僞學之禁。以至執政。己未春二月三日。紘罷吏部侍郎。七月二十三日。德秀自吏部尙書出知婺州。庚申秋八月十四日。鏜以左丞相死於位。獨澹未去也。辛酉歲七月十三日。澹罷知樞密院事。魁險盡去。侂胄亦厭前事。欲稍示更改。以消釋中外意。時亦有勸其開黨禁。以杜他日報復之禍者。侂胄以爲然。嘉泰二年壬戌春二月朔。詔責寧遠軍節度副使永州安置趙汝愚。擬因衆論。皆掛深文。朕以其罰辭之聯。累經赦宥。可復資政殿學士。於是黨人之見在者。徐誼、劉光祖、陳傅良、章穎、薛叔似、葉適、曾三聘、項安世、范仲黼、黃灝、詹體仁、游仲鴻諸人。咸先後復官自便。或典州。或宮觀。又削薦牘中不係僞學一節。俾勿復有言。時朱熹歿已逾年。而周必大、留正、各已貶秩還政。十月二十四日。詔朱熹以次對致仕。閏十二月。制復周必大少傅、留正少保。綱後僞學禁稍解。然宗節既亡。義禮日喪。風俗自是大壞。侂胄以專權爲當然。而恣其所爲。小人以無恥爲常事。而恬不之愧。舉朝之臣。知有侂胄而不復知有人主。雖往時坐黨被斥之人。亦有趦趄於侂胄之門者矣。許及之舊與薛叔似同擢補遺。皆爲善類所予。黨事既起。叔似累斥逐。許乃更遷給事中吏部尙書。既而踰二年不遷。乃間見侂胄。敍其知遇之意。及衰遲之狀。不覺涕零。繼以屈膝。侂胄惻然。語之曰。尙書才望。簡在上心。行且進拜矣。不數月。遂除同知樞密院事。侂胄嘗値生辰。舉公上壽。既畢集矣。許爲吏部尙書。適後至。閽人掩關拒之。許大窘。會門闔未及閉。遂俯僂而入。當時有由資尙書屈膝執政之語。傳以爲笑。侂胄有愛姬。小故而出。錢塘知縣程松聞之。亟賂牙儈以八百千市之。至則盛供帳。舍之中堂。夫婦上食。事之甚謹。姬惶恐莫知所爲。居數日。侂胄意解。復召之。則知其事。大怒。松卽上謁曰。頃聞有郡守赴闕者。欲得斯人。懼遠方小吏不識事體。他日有誤鈞顏。某忝爲赤縣。職所當知。故爲王取之耳。侂胄意少解。姬既再入。侂胄尙未平。姬具言松所以謹待之禮。侂胄大喜。卽日躐除太府寺丞。後兩旬遷監察御史。踰年擢右正言。數月遷右諫議大夫。既而備議未遂。殊怏怏。乃市一妾獻之。名松壽。侂胄問之曰。奈何與大諫同名。答曰。欲使賤姓名。常達鈞聽耳。侂胄憐之。遂除同知樞密院事。距留妾恰三年。其後帥蜀。貶官責詞有處污穢而不羞、冀汝爲甚之句。蓋謂是也。松、袖州人。侂胄娶早死。有四妾。皆得郡封。所謂四夫人也。其次又十人。亦有名位。丁巳秋冬之間。有獻北珠冠

四枚者。侂胄喜。以遺四夫人。其十人皆慍曰。等人耳。我輩不堪藏耶。侂胄患之。趙師𢍰時以列卿守臨安。微聞其事。侂胄入朝未歸。京尹忽遣人致饋。啓之。十珠冠也。十人者大喜。分持以去。侂胄歸。左右以告。侂胄未及有言。十人者咸來致謝。遂已。翌日。都市行燈。羣嬖皆頂珠冠而出。明日語侂胄曰。我輩夜來過朝天門。都人聚觀。咸是喝采。郡王奈何不與趙大卿轉官耶。翌日又言之。於是有工部侍郎之命。正月十八日也。侂胄嘗與衆客飲南園過山莊。指其竹籬茅舍曰。此眞田野間氣象。所惜者。欠雞鳴犬吠耳。少焉有犬嗥於叢薄之下。亟遣視之。京尹趙侍郎也。侂胄大笑。其後師𢍰坐他事罷官。諸生爲詩誚之。有也曾學犬吠村莊之句。指此也。紹興末年以來。臺諫每月必一請對。察官每月必一言事。從官兩月必一求見。否則謂之失職。自侂柄塞言路。從官既不言事。臺官亦多希擧。凡所論列。若位望稍高之人。蓋皆有所受。此外則每月將終。必按小吏一二人。謂之月課。始者猶及餘務官與郡守之屬。已而寖及監官曹掾。最後則縣尉監當皆在月課之列矣。又泛論君德時事之類。嘗取其陳熟緩謾、純無擬補者言之。以至百官輪對、監司帥守奏事亦然。或問之。則愧謝曰。聊以藉手。臺諫官則曰。聊以塞責。有監察御史當應課。乃言郡城貨炒栗者。皆以黃紙包之。非便。乞禁止。聞者哂之。陳自強丙辰夏以選人入都。欲求諸州學官闕。見執政者不遂。其所居逆旅主人善拂茶。自強一日見其出。問所之。曰。某爲儀同擊茶。月給十千。日三往府中。每往。蟹茶一甌而已。餘無與也。自強太息曰。我得權儀同先生。主人曰。官人求闕不遂。盍見儀同乎。自強曰。吾貧。旅費垂盡。聞見儀同所費不少。安能辦之。主人曰。俟語次試爲拈出。旬餘無耗。一日自強方閑坐。有直省官持呼召來者。約來日午後至府相見。自強莫知所謂。比至。則侍從官以次畢集。謁入。傳令先召

知丞。侂胄命設褥於堂上。揖之再拜。次召從官同坐。從官蹴踖。莫敢居上者。侂胄徐曰。先生老儒。殊可念。坐客唯唯。明日連章薦其才。遂除太學錄。未踰年。遷博士。數月轉國子。又數月。爲祕書郎。入館半歲。除右正言、右諫議大夫、御史中丞。入臺半月餘。遂秉政。繇選人至樞府。首尾四年。侂胄用事。賄賂盛行。四方餽遺。公至宰執臺諫之門。人亦不以爲訝。其所用如自強之徒。尤貪鄙。書題無幷字者。輒不開。嘉泰之火。自強爲右揆。火及其府。主管吏請鑰於自強。自強聞變。口呿而不能言。鑰在其衣帶間。吏不敢解。由是焚蕩無孑遺者。自強移居都亭驛。平旦百僚往省之。自強大言曰。郭殿前號令可謂不肅。衆謂救火無策。未敢對。自強徐言曰。昨從駕假五十兵般擔仗。遂失去一金注椀。衆愕而退。事定。侂胄謂羣公曰。丞相生事一委於火。可憐。須當少助之。於是侂胄首遺萬緡。已而饋者踵至。諸道及列城皆有助。不數月得六十萬緡。遂倍所失之數。火之始作也。或爲之賦曰。公議不明。臺遂焚於御史。斯文未喪。者僅保於祕書。其末句云。嗚呼。自生民以來。未嘗見此一火。有選人家閩中。其父與自強有舊。入都求爲掌故。自強對衆廣坐曰。丞外間豈不知近旨見闕方除。此何可得。衆爲之蹴踖。後旬日竟除掌故。或疑其由徑而得者。問之。徐曰。丞相耳。或曰。丞相前日之語甚峻。何以回造化耶。其人即坐側取一幅示之。乃自強答書也。略曰。珍貺鼎至。光耀老目。或問珍貺之名。曰。壽生安得珍玩。比所請不遂。適從王家肆中見金粟臺盞十具。重百星。以四千緡得而獻之耳。聞者嘆息而去。丁巳歲。侂胄生辰。宰執侍從至四方牧守。皆上禮爲壽。直寶文閣四川

茶馬獻紅錦壁衣、承塵地衣之屬。修廣高下。皆與中堂等。蓋密量其度而爲之也。吏部尚書獻紅牙果桌十位。衆已駭之。權工部尚書獻眞珠搭檐十副。光彩奪目。蓋大長公主奩中故物。司農卿兼知臨安府最後至。出小合曰。寒生無以爲獻。有少果核。姑佐一觴。啓之。乃粟金蒲萄小架。上有大北珠百枚。衆皆慚沮。丁卯歲。侂胄生辰。大臣以下皆排列所獻於天慶觀之廡下。都人競往觀之。其首列有紅榜大書云。門生特進右丞相兼樞密使秦國公陳自強恭遇恩主太師平章郡王降誕之辰。仰祝鈞算。師旦者。平江吏佐。侂胄頃爲兵馬鈐轄。從府假筆吏。吏以其冷局。俾師旦行。侂胄滿歸。復還府下。丘崈爲守。嘗以事怒師旦。編管秀州。久之。侂胄知閤門事。師旦困甚。往依之。侂胄寘之門下。未久。上登極。遂以師旦寘名藩邸吏士內用。隨龍恩得官。侂胄以其辨慧。愛之。每朝廷有議論。或使之傳言於大臣。大臣亦與之立語而已。當時侍從或與之接坐。陳自強在禁林。事師旦尤甚。有愛妾曰蠟梅。以秀慧出于東南。師旦至其家。則三人參坐縱飲。未幾。師旦除帶御器械、遙知閤門事、樞密都承旨、幹辦皇城司。權勢日盛。乃自名蘇氏之出子。陳韓總蜀計。爲建坊蘇樓於眉州市以悅之。嘉泰三年癸亥夏五月戊寅。陳自強拜右丞相。首除師旦定江軍節度使。又有周筠者。本侂胄家蒼頭。亦冒恭淑皇后姨夫補官。爲浙西兵馬都監。權任在師旦之亞。吳氏世職西陲。威行西蜀。列聖皆留其子孫於朝。所以爲慮者甚遠。吳曦久蓄歸蜀之志。朝廷不許。侂胄欲握兵權。辛酉改元。秋八月己卯。遂遣曦還蜀。爲諸軍都統制。開邊之禍始此。嘉泰四年甲子春正月。辛棄疾入見。陳用兵之利。乞付之元老大臣。侂胄大喜。遂決意開邊。開禧元年乙丑夏六月二十六日壬子。宰執陳自強等四人援國朝故事。乞命侂胄兼領平章。臺諫鄧友龍等相繼有請。秋七月四日己未。自強

等再奏。五日庚申。侂胄除平章軍國事。十日乙丑。樞密都承旨蘇師旦除安遠軍節度使。在京宮觀。開禧二年丙寅春三月十二日癸巳。命吳曦爲四川宣撫副使。夏四月十七日戊辰。兼陝西招撫使。二十六日丁丑。曦遣客姚淮源詣金。獻關外四州。求封爲蜀王。五月十四日癸巳。諸軍大會於唐州。六月。金人封曦爲蜀王。賜以金印。冬十月二十九日丙子。金人渡淮。十二月二十六日壬申。夜興州天赤如血。照地如晝。自月初有兩日摩於初晴之時。至是復有此異。二十七日癸酉。吳曦稱蜀王。開禧三年丁卯春正月二十八日甲辰。曦僭位於興州。二月十三日己未。曦反書聞。朝廷大震。侂胄與曦書。許以茅土之封。與御劄同發。二十九日乙亥。四川隨軍轉運安丙以義士楊巨源正將李好義之衆討曦。誅之。蜀中淮漢之民。死於兵火者。不可勝數。社稷幾殆。而侂胄弄兵之意未已。國人疑之。於是有去凶之議焉。十一月三日乙亥。上與兩宮大臣定計。侂胄伏誅。御筆韓侂胄罷平章軍國事。與在外宮觀。陳自強阿附充位。不恤國事。可罷右丞相。日下出國門。時禮部侍郎史彌遠兼資善堂翊善。建去凶之策。久之得密旨。乃以告參政錢象祖、李璧。二日甲戌。皇子榮王入奏。遂有此旨。仍命殿前司中軍統制權主管本司公事夏震。選兵三百防護侂胄。別選兵二百守其府門。錢象祖欲奏留。彌遠往其府趣之。李璧亦言恐事留或泄。乃已。次早侂胄入朝。至太廟前。震呵止之。其從者皆散。護聖步軍準備將夏挺以帳下親隨三十四人擁侂胄車以出中軍正將鄭發、王斌、引所部三百。執鉞丫刀斧。護至玉津園側。殛殺之。是日新除諫議大夫林行可方請對。

強至漏舍。詔同列曰。大坡今日上殿。俄而侂胄前驅至。象祖彷徨不知所出。尋報侂胄已押出。權吏部尚書兼權給事中陸峻、工部侍郎被知臨安府趙善堅。聞之失色。相與耳語。同列叱之。象祖探懷中堂帖授自強曰。有旨丞相能政。自強即上馬。顧曰。望二參政保全。象祖、崑、趙延和殿奏事。四日內子。侂胄自強、竝能爲體泉觀使。五日丁丑。責侂胄爲和州團練使、郴州安置。自強追三官。永州居住。蘇師旦特決脊杖二十。配吉陽軍。六日戊寅。詔侂胄改送英德府安置。自強責授武泰軍節度副使。依舊永州居住。是日又詔侂胄除名勒停。送吉陽軍。籍沒家財。自強送韶州。竝安置。有司錄侂胄家。得師旦所與書云。步軍司人少。殿前司人多。今欲殿前司人只與步司相等。却撥殿司所多之人。別立一軍。使信臣掌之。信臣、師旦自謂也。七月己卯。詔師旦處斬。命廣東憲臣蔡其刑。妻子編置。周筠決脊杖。刺配嶺外。明年正月。右諫議大夫葉時、殿中侍御史黃畴若、監察御史章燮、余崇龜等上言。侂胄專政無君。僭上不道。乞梟其首。徙置之淮甸。精屍叢冢之間。以謝天下。三月二十六日乙未。詔臨安府遣東南第三副將尹明斬侂胄棺。取其首送江淮制置大使司。四月十九日戊午。自強再責復州團練副使。當州安置。籍沒家財。十月。詔蔡薿追毀出身文字。除名勒停。加配贛州牢城。侂胄既誅。憲、汝愚之大忠。始暴白於天下。詔書加二臣贈謚。嘉定元年戊辰春二月。詔趙汝愚盡復元官。賜謚忠定。朱熹依條與致仕遺表恩澤。賜謚曰文。又詔應前姦言誣史。竝行改正。於是彭龜年、孫逢吉、呂祖儉以次賜謚。錄其後。煎鋼諸臣以次召用。七月四日辛丑。詔呂祖泰改正出名。特補上州文學。改授廸功郎。監潭州南嶽廟。多十二月十三日己卯。詔後錄上書六士。楊宏中、徐範、張衡、各循以資。周端朝、林仲麟各免文解。蔣傳已亡。詔以東帛賜其家。十二月。御筆趙汝愚特贈太師。追封沂國公。嘉定三年庚午夏五月。詔追贈熹中大夫、寶謨閣直學士。門人蔡元定亦特贈廸功郎。元定銅曰。士之遇不遇。天也。其或揆斥於生前。而發伸於死後。天理昭昭。未有久而不定者。爾問學有源。操履無玷。杜門著書。初無與於世者。不幸見誣。亦遭遠謫。今是非已定。爾則死矣。朕甚憫之。其贈爾官。以慰泉下。死雖莫贖。尚知享哉。今上皇帝寶慶三年丁亥春正月。御筆。朕每觀朱熹所著論語、中庸、大學、孟子、注解。發揮聖賢之蘊。羽翼斯文。有補治道。朕方勵志講學。緬懷典刑。深用歎慕。可特贈太師。追封信國公。謚如故。紹定三年庚寅秋九月。改追封徽國公。端平二年丙申八月。詔汝愚配享寧宗廟庭。嘉熙元年丁酉秋八月。詔汝愚追封福王。淳祐元年辛丑春正月。御筆周惇頤、程顥、程頤、張載、朱熹列於從祀。侂胄用事十四年。威行宮省。權震天下。初以預聞內禪爲己功。竊取大權。中則大行竄逐。以張其勢。始則朝廷施設。悉合稟命。後則託以臺諫大臣之論。盡收軍國之權。決之於己。裒引奸邪。分布要路。陵悖聖傳。以正學爲僞學。橫誣元老。以大忠爲大逆。私意流行。因徙日熾。交通賂遺。奔走四方。童奴濫授以節鉞。妻妾僭肆於掖庭。御廚亭園。震驚太廟之山。燕樂語笑。徹聞神御之所。窮奢極侈。僭擬宮闈。凡除權要臣。選用兵帥。皆取決於廝役蘇師旦之口。已所欲爲。不復奏稟。徑作御筆批出。軍事既興。又置機速房於私第。應御前金字牌。悉留其家。凡所遣發。未嘗關白。方其出入禁廷。了無顧忌。雖孝宗皇帝嘗書無半思政之所。亦偃然自居。老宮人見之。爲之感泣。歲時錫宴。內廷親王戚里。預焉可也。師旦刑餘賤隸。乃邀至其閒。

更相酬酢。發潰名分。一至於此。勢燄炎灼。視公卿如奴僕。宰相以下。匍匐走趨。一則恩王。二則恩王。甚者尊之以聖。呼以我王。除太師麻制有聖之清聖之和等語。除平章麻詞有超羣倫洞聖域等語。高文虎之子似孫。爲祕書郎。因其誕日。獻詩九章。每章用一錫字。侂胄當之不辭。辛棄疾因壽詞贊其用兵。則用司馬昭假黃鉞異姓其王故事。由是人疑其有異圖。自知積失人心。中外嗟怨。乃爲始禍之計。蓄無君之謀。輕動干戈。圖危宗社。盛夏出師。沿邊赤子。骨肉流離。肝腦塗地。死於非命。不知其幾千萬人。與逆臣結爲死黨。假之節鉞。授以全蜀兵權。曉之叛逆。惟賈使之。方曉之叛。蜀人盛傳金封侂胄爲吳王。又謂侂胄與曦分吳蜀之地而王之。有司簿錄其家。多有乘輿服御。如居用木圓。寢用龍衾。坐用升龍牙床。飾以真紅絲結。如此等類。意欲何爲。察其本心。稽其稔惡。雖寸斬之不足以謝天下。殛死之日。京師士女。歌舞於市。方其盛時。鋤害善類。不遺餘力。及其敗也。黨錮諸賢。無不錄用。褒贈九原。哀榮千古。雖暫爲所抑。要之以久。公論未嘗不伸也。而識者以中間葉適、吳獵之出爲恨云。

左綿侯曾卿曰。嗚呼。慶元黨禍。小人之罪。不容於誅矣。而善類出處。有可得而言乎。學禁之弛。嘉泰之初元也。何澹能兩府而魁儉。蓋侂胄陰恢復而意向移。君子之墨既削。小人之勢遂成。不極於曦叛。侂誅不止。爲君子謀。守儉德之初心。固死節之晚節。鄙小人之自爲閥閱。吾惟益堅其玩義之壁。以俟他日之復可也。其或憤於久鬱。樂於乍伸。動其彈冠經世之念。則其思猶未熟也。復讎、天下之大義也。張忠獻抵死切齒而不得伸。阜陵二十八年長太息而不得遂者。一旦舉而行之。誰曰不可。抑開禧之事。開邊也。非復讎也。圖不軌也。非爲社稷也。而予之而翼之。可不可也。

文公蔡奠語蔡沈曰。道理只是恁地。但須做些苦工夫。夫能甘其苦於禁盛行之時。而不少堅忍於禁已解之日。豈不甚可惜也。嘗謂慶元黨禍。不幸如大慈西山。身死於謫。雖曰天不慈遺。然全其節以立千萬世守道者之標準。未爲無所賴也。文公卒於慶元之庚申。學禁弛於嘉泰之辛酉。天也。文公在。天下出處。惟公是視。而士節益光明矣。西山臨終別文公。有書曰。天下不忠無人才。但師道不立。爲可憂。噫。師道之立。非必人才扶植之也。長隄屹然。衆流歸順。無復東奔西決之疑。善人之多。良以此也。至此益信善類眞足爲天下。師儲眞足爲善類主。而慶元之學禁。爲人心禍。眞酷且深也。予既以其首末遺帖竝刻。因併取侯氏之說。以俟後之君子。

元祐黨籍碑考

附盧元僞學逆黨籍

海瑞撰

元祐黨碑、宋立於文德殿之東壁、蔡京書之也、僞學逆籍、作惡於韓侂胄、頒行於天下者也、然皆一時賢人君子遭厄被誣、豈知實所以顯揚諸君子之名於千萬世矣哉、惜史未能全收、人未盡知、今參考道命錄、陶朱新錄等書、分門共錄、載之於左、使後學之士、一覽可知、庶不至善善惡惡之顛倒也、然元祐之黨、劉元城謂止七十八人、盧元之黨、黃勉齋謂非黨者甚多、此又不知何據而云、熟史者證之、海瑞識、

元祐黨籍碑考

附盧元僞學逆黨籍

明　瓊山海　瑞汝賢撰

皇帝嗣位之五年、旌別淑慝、明信賞罰、黜元祐害政之臣、靡有佚罰、乃命有司夷考罪狀、第其善惡、與其附麗者以聞、得三百九人、皇帝書而刊之石、置於文德殿門之東壁、永爲萬世臣子之戒、又詔臣京書之、將以頒之天下、臣竊惟陛下仁聖英武、遵制揚功、彰善癉惡、以昭先烈、臣敢不對揚休命、仰承陛下孝悌繼述之志、司空尚書左僕射兼門下侍郎臣蔡京謹書、

文　臣曾任宰臣執政官二十七人

文彥博　呂大防　韓忠彥　梁燾　蘇轍　范純仁　傅堯俞

司馬光　呂公著　劉摯　曾布　王巖叟　王存　鄭雍

趙瞻
張固
胡宗愈
劉摯世
安燾
以上並元祐人
黃履
蔣之奇
以上並元符人
曾任待制以上官四十九人
蘇軾
范祖禹
姚勔
馬默
孔文仲
錢勰
孫覺
趙彥若
王欽臣
李周
韓川
賈易
曾肇
范純粹
王古
張舜民
楊畏
陳次升
以上並元祐人
岑象求
韓維
范百祿
李清臣
范純禮
陸佃
張商英
劉安世
朱光庭
趙君錫
孔武仲
吳安持
李之純
鮮于侁
趙高
孫升
王汾
顧臨
呂希純
王覿
呂陶
豐稷
張問
鄒浩
謝文瑾
周鼎

徐勣
董敦逸
葉濤
楊康國
朱紱
朱師服
以上並元符人
餘官一百七十七人
秦觀
晁補之
吳安詩
劉唐老
呂希哲
張保源
湯祓
宋保國
畢仲游
汪衍
鄭俠
程頤
余卞
陳瓘
張庭堅
孫諤
朱光裔
巢夬
呂希績
歐陽中立
以上並元祐人
尹材
黃庭堅
張耒
歐陽棐
王鞏
杜純
孔平仲
司馬康
黃隱
常安民
余爽
常立
唐義問
李格非
任伯雨
馬涓
陳鄂
蘇嘉
王回
吳儔
葉伸

李茂直
李積中
陳祐
李祉
李之儀
楊琳
蘇昞
劉諤
洪羽
李新
袁公適
周誼
范柔中
王察
封覺民
李樑
趙令畤
石芳
萬公雍
張集
吳安逊
高漸
鮮于倬
王賁
吳朋
王右
楫固
王箋
江公望
高士育

吳處厚
商倚
虞防
李深
范正平
曹蓋
葛茂宗
柴袞
趙天祐
衡鈞
洪伯樂
孫琮
鄧考甫
趙峋
胡論修
李賁
郭執中
金極
安信之
黃策
周永徽
張夙
呂諒卿
朱紘
梁安國
蘇迥
何大受
熊敏求
曾紆
鄧忠臣

种師極
都貺
發景祥
何大正
梁寬
曹興宗
劉劾
黃安期
于肇
万俟正
楊朏
楊君俞
張居
逢純熙
黃才
侯顯道
林旃
宋壽岳
王交
許安修
胡潛
楊懷寶
蔣津
鄧允中
王陽
陸表民
謝潛
劉經國
張恕
洪芻

韓治
秦希甫
周綍
呂彥祖
沈千
羅鼎臣
王拯
陳師錫
黃邁
許堯輔
胡良
寇宗顏
李修
高遵恪
曹覺
葛輝
王公彥
張溥
劉吉甫
董祥
倪直儒
王守
梁俊民
張裕
葉世英
陳唐
扈充
陳抃
周謂

蕭刓　趙鉞
滕友　江洵
方适　許端卿
李昭玘　向紃
陳察　鍾正甫
高茂華　楊彥璋
廖正一　李夷行
彭醇　梁士能

以上竝元符人

武臣二十五人

張巽　李備
王獻可　胡田
馬諗　王履
趙希夷　任濬
郭子旂　錢盛
趙希德　王長民

李永　王庭臣
吉師雄　李愚
吳休復　崔昌符
潘滋　高士權
李嘉亮　李珫
劉斧　姚雄
李基

內臣二十九人

梁惟簡　陳衍
張士良　梁知新
李倬　譚扆
竇鉞　趙約
黃卿從　馮說
曾燾　蘇舜民

楊偁　梁寶
陳恂　張茂則
張琳　裴彥臣
李偁　嚴守懃
王紱　李稷
蘇克明　王化基
王道　鄧世昌
鄭居簡　張祐
王化臣

竝元符人

為臣不忠曾任宰臣二人

王珪　章惇

士大夫處亂世。未有獲免者也。偶儻如子瞻。或觸時忌。而長厚如君實。猶且買罪。他可知已。然予有疑焉。韓琦、富弼、歐陽脩、范鎮、趙抃、程顥皆以議新法罷去，李師中謂安石眼白似王敦。呂誨、唐介、馮京、亦忤安石而不列黨籍。呂公著、韓維、初時為安石延譽者也。曾布、章惇、阿權膴仕，李清臣首倡紹述之說以開國釁。黃履許垂雍之事。擊呂大防劉摯而去之。安燾依違蔡確章惇。無所匡正。葉祖洽對策。言祖宗多因循苟且之政。陛下革而新之。遂擢第一。而皆得與黨人之林。是非何矛盾歟。以今揣之。豈韓富歐范于度外者。蔡京之公評也。不貸章惇輩小者。蔡京之私怨也。則夫談有恥不與黨之徒。未必皆賢。而超然評論之外。未必皆不肖矣。元祐黨議云。亙億萬年。矛盾互馳。此脈終不可亂。欲勢力變置之。有是哉。然則予所疑者。即蔡京亦自知其矛盾矣。石工安民嘗辭碑。泣曰。願免鐫安民二字於石末。恐得罪後世。嗚呼。豈以蔡京而不及一石工耶。

僞學逆黨籍 附

宰執四人

趙汝愚右相
王藺潭州帥

待制以上十三人

朱熹煥章閣待制
彭龜年吏部侍郎
薛叔似戶部侍郎
鄭湜刑部侍郎
林大中吏部侍郎
黃黼兵部侍郎
孫逢吉吏部侍郎

餘官三十一人

劉光祖起居郎
留正少保觀文殿大學士
周必大少傅觀文殿大學士
徐誼知臨安府
陳傅良中書舍人
章穎兵部侍郎
樓鑰吏部侍郎
黃由禮部尚書
何異禮部侍郎
吳祖儉太府少卿

葉適太府卿
項安世校書郎
沈有開起居郎
游仲鴻軍器監簿
李祥蔡瀘
趙汝誼監左藏庫
陳峴校書郎
汪逵司業
袁燮太學博士
田澮宗正丞
張體仁太府卿
黃灝西提舉
吳柔勝嘉興教授
孟浩知湖州
白炎震成都通判

武臣三人

皇甫斌瀘州都統
張致遠江西兵馬鈐轄

士人八人

楊宏中
張道林
蔣仲
蔡元定
楊方國子博士
李埴校書郎
什三聘知潁州
吳獵監察御史
楊簡國子博士
趙汝談淮西府幹
范仲黼著作郎
孫元卿國子博士
陳武孟子正
黃度右正言
蔡幼學國子博士
周南池州教授
王厚之江東提刑
趙崇知婺州
范仲壬知金州
周朝端
仲麟
徐範太學生
呂祖泰

右元祐黨籍碑考一卷、附慶元僞學逆黨籍、明瓊山海瑞汝賢撰。按先生勝朝骨鯁之臣、直聲振朝野、學人至今尸祝之、街談巷議、無不知有海剛峯者。是書四庫提要已著錄、稱其專以李心傳道命錄爲主、其闕者則以他書補之。故所錄人數較他書爲多。今以馬純陶朱新錄互勘之、餘官一百七十七人、內缺孫諤而多鍾希白一人外、武臣二十五人、內臣二十九人俱缺。豈所據陶朱新錄爲明人所刊、非足本耶、又鄭瑛七脩類稿所載、亦與是書同、而獨缺蔡京之言、及先生跋語。至序則仍錄之、而獨缺先生名若瑛所撰者。鄭瑛著撰頗多、亦何至掠美、殆不可解。先生所著備忘集、淳安政事稿、流傳者絕鮮、原書是書刻於曹溶學海類編集、餘行詣册中、爰校正而重刊之、書飛顏正曾采三百九人事迹、成元祐黨籍列傳補遺一百卷、與是書詳略迥殊、則固大輅之椎輪、層冰之積水也。跋語謂倜儻如子瞻、或觸時忌、而長厚如君實、猶且賈罪、先生亦豈畏賈罪者、而亦作此言、良可慨已。乙巳端陽令節、後學伍崇曜謹跋。

東林始末

明 雲間蔣平階大鴻編

萬歷二十一年二月京察竣三月己未刑科給事中劉道隆論吏部稽勳司員外郎虞淳熙兵部職方司郎中楊于庭臺省交譴而吏部尚爲解像議一職方主事袁黃非體上責吏部回奏尚書孫鑨言淳熙臣鄉人安貧好學非有先容之助于庭任西事有功尚書石星亦言之臣不忍以功爲罪且既命議覆自有異同惟各原其心求歸于當若知其無罪以科道之言而去之昧心欺君臣不能爲上以不引罪奪俸三月考功郎中趙南星鐫三秩調外淳熙等並罷劉道隆以不指名亦奪俸鑨乞休不許鑨復奏曰人臣之罪莫大于專權國家之禍莫烈于朋黨夫權者人主之操柄人臣所司謂之職掌吏部以用人爲職進退去黜焉然必請旨而後行則權固有在不可得專也今以留二京像爲專權則無往非專矣以罷二京驗爲結黨則無往非黨矣臣任使不效徒潔身而去俾專權結黨之說終不明于世將來者且以臣爲口實又大罪也因請乞骸骨歸先是內計去留先白關臣鑨及南星力矯之王錫爵不悅鑨既被譴都察院左僉都御史王汝訓通政使魏允貞大理寺少卿曾乾亨禮部郎中于孔兼員外郎陳泰來主事顧允成張納陛賈嚴國子助教薛敷教俱論救禮部郎中何喬遠王事洪啓睿復合疏言之孔兼允成敷教俱謫外甲子禮部員外郎陳泰來疏曰臣通籍十七年四歷京察部權自高拱張居正以來尚書惟張瀚嚴清選郎惟孫鑨陳有年頗能自立餘則唯唯唔唔濫觴于楊巍而掃地于鄧希孟謝廷案今復借拾遺熒惑聖怒即去時之故智將來必挈權以阿閣臣而後爲不專權必植黨以附閣臣而後爲不結黨上怒降泰來癸未左都御史李世達請省泰來等不聽南星淳熙于庭黃各削籍 四月辛丑吏部尚書孫鑨罷 九月吏部右侍郎趙用賢罷先是用賢爲檢討生女三月中書舍人吳之佳約以幣及用賢謀張居正奪情削籍之佳爲御史過吳門用賢往餞不爲禮因反幣終字女翁氏之佳子鎮亦他娶不相及也用賢負氣節素不爲王錫爵所善鎮訟之能用賢之佳乃降戶部郎中楊應宿議趙用賢絕婚非是行人高攀龍申救得罪諸臣語侵閣臣指應宿爲諂諛應宿建訐攀龍并及吏部文選郎劉四科趙南星顧憲成等錫爵封應宿疏上閏十一月甲午行人高攀龍上言大臣則孫鑨李世達趙用賢去小臣則趙南星陳泰來顧允成薛敷教張納陛于孔兼賈嚴斥近李楨曾乾亨復乞歸選司孟化鯉又削籍矣中外不曰輔臣不附己則曰近時不利用正人果謂出于聖怒則諸臣自

化鯉而外未見忤旨何以皆至罷斥也皇上有去邪之果斷而左右反得行其媢嫉之私皇上有容言之盛心而臣下反遂以拒諫之誚爲聖德累不小丙申都察院左都御史孫丕揚嚴楊應宿激而嫚罵高攀龍疏而易言命降應宿調廣按察司經歷攀龍揭陽縣典史仍諭建言諸臣時事艱難不求理財足兵實政乃誣造是非部院公論所出今後務持平嚴賞二十二年五月丁亥吏部推閣臣王家屏沈鯉陳有年沈一貫左都御史孫丕揚吏部右侍郎鄧以讚少詹事馮琦不允初閣臣王家屏以諫冊儲罷歸至是上諭有不拘資品堪任閣臣語吏部遂以家屏等名上上覽不懌下旨詰責以宰相奉特簡不得專擅吏部尚書陳有年爭之以爲家宰總憲廷推自有故事王家屏爲相有名若宰相不廷推將來恐開捷徑因乞骸骨上命馳驛還籍以孫丕揚代之辛卯以沈一貫陳于陛爲禮部尚書兼東閣大學士直文淵閣調文選郎中顧憲成給事中盧明陞遂中立先後疏救上怒憲成削籍謫明陞中立按察司知事甲午禮部郎中何喬遠奏救憲成謫廣西布政司經歷先是國本論起言者皆以早建元良爲請政府惟王家屏與言者合力請不允放歸申時行王錫爵皆婉轉調護而心亦以言者爲多事錫爵嘗語憲成曰當今所最怪者廟堂之是非天下必欲反之憲成曰吾見天下之是非廟堂必欲反之耳遂不合然時行性寬平所斥必旋加拔擢一貫既入相以才自許不爲人下憲成既謫歸講學于東林故楊時書院也孫丕揚鄒元標趙南星之流寄謫自負與政府每相持附一貫者

科道本有人而憲成講學天下趨之一貫持權求勝受黜者身去而名益高此東林浙黨所自始也其後更相傾軋垂五十年

二十三年秋七月己卯巡按直隸御史趙文炳劾吏部文選郎中蔣時馨倖進鬻爵下廷議尚書孫丕揚代時馨辦丙戌時馨削籍時馨貪黷初知新喻嗣嘉魚遷南京大理寺評事故爲敝衣冠從都元標講學歷考功文選二司及被劾請廷質且曰戎政兵部左侍郎沈思孝庇浙江海道丁此呂避察不得又求少宰不得遂同諭德劉應秋大理右少卿江東之等詆李三才授趙文炳冀陷太宰而代之上怒其瀆辨甲午逮故浙江海道副使丁此呂蔣時馨既斥孫丕揚爲黨由此呂沈思孝以此呂建言不宜察丕揚遂上此呂訪單貪藝蹟雖建言無倖脫理命逮下獄對簿之日承服硃砂牀具等紫檀丕揚遂與思孝交惡矣

八月沈思孝言孫丕揚庇鄭負國丕揚乞休不允十一月丁丑工部員外郎岳元聲言言官攻言官大臣攻大臣不若俱罷之

二十四年八月癸亥大學士張位乞罷不許時吏部尚書孫丕揚乞休疏二十上言權官生謀鷹犬效力義難再留以位薦丁此呂沈思孝也上責丕揚無大臣體宜協恭毋相牴牾閏八月吏部尚書孫丕揚右都御史兼兵部侍郎沈思孝罷

二十七年五月丁巳以光祿寺卿李三才爲都察院右僉都御史巡撫鳳陽

二十九年九月戊午禮部尚書兼翰林院學士沈鯉朱賡兼東閣大學士直文淵閣時廷推九人上已點朱

國祚馮琦而沈一貫密揭二臣年未及艾曷少需之光爰立老成者廢得入鯉先任禮部與申時行左請告上不許吏科都給事中陳與郊因疏劾鯉鯉求去益力上私語曰沈尚書不曉我意遂有是命

三十一年夏四月楚王華奎與宗人華越等相訐章下禮部初楚恭王隆慶初廢疾甍遺腹宮人胡氏學生子華奎華璧或云內官郭綸以族人如綍奴產子壽兒及弟如言妻子尤金梅所出並入宮長爲華奎次華璧儀賓汪若泉嘗計奏事下撫按王妃堅持之乃寢華奎既嗣楚華璧封宣化王華越素强禦忤王越妻又如言女知其詳越遂盟宗人二十九人入奏楚先王風痺不能御內乃令宮婢胡氏詐爲身臨蓐時抱妃兄王如言子爲華奎又抱妃族王如綍舍人王玉子爲華璧皆出于妻恭人王氏口王氏如言女故知之二孽皆不宜冒爵章入通政司沈子木持未上六月楚王劾宗人疏亦至事下部禮部右侍郎郭正域曰王奏華越事易竟華越奏王非恭王子亂皇家世系事難竟楚王襲封二十年何至今始廢而又發子女子胔肉之間王論華越一人而二十九人同攻王果有眞見出眞情否王假則華越嘗別論王眞則華越罪不勝誅沈一貫以親王不當勘但當體訪正域曰正域江夏人一有偏徇禍且不測非勘則楚王跡不白各宗罪不定王跡勘各宗罪不勘人於何服時正域右宗人而輔臣沈鯉又右正域戶部尚書趙世卿倉場尚書謝杰祭酒黃汝良皆謂王非假一時閣部互相齟齬給事中姚文蔚劾郭正域故王說爲中人修怨謀陷王都察院左都御史溫純劾御史于

永清給事姚文蔚劾及沈一貫九月己巳刑科都給事中楊應文給事中錢夢皐各劾郭正域夢皐并及次輔沈鯉俱不報上卒以王爲眞而正域罷去尋楚府東安王英㷀武岡王華壻江夏王華暄等請復勘假王不聽時票楚事皆朱賡二沈引嫌不出 十一月妖書事起沈一貫疑郭正域爲之錢夢皐建直指正域且及輔臣沈鯉陝西道御史嚴丕揚將例轉內監賈忠貞詣丕揚乘妖書可免丕揚遂起而佐之後歸獄皦生光得解

三十三年春正月考察京官時主察當屬吏部左侍郎楊時喬輔臣沈一貫憚其方嚴請以兵部尚書蕭大亨主筆疏上上以時喬廉直克厲之時喬與都御史溫純力持公道疏上票中三月辛巳吏部趙計疏中旨留被察給事中錢夢皐御史錢一鯨等復論京察科道不稱職者甚眾皆不肖必有私意朕不得無疑著以一貫私人被詰責也時喬純言察處科道萬曆二十一年科七人道七人二十七年科五人道九人今議處科四人道七人皆參罰失公而聖論嚴切臣等無狀宜罷上不問南京總督糧儲尚書王基以拾遺自辨上特留之夏四月刑科給事中錢夢皐復論楚事請削前侍郎郭正域籍并言左都御史溫純素庇工科給事中鍾兆斗例轉亦誣奏純純乞休大理少卿徐宗濬吏科都給事中侯慶遠御史孔貞一等皆論夢皐違禁妄辨吏部左侍郎楊時喬亦言之俱不報五月候補職方郎中劉元珍劾沈一貫徧置私人蒙上籍下錢夢皐妄奏求容士林不齒一貫夢皐皆疏辨夢皐謂元珍爲溫純廣大降一級調極邊

六月吏部員外郎賀燦然言被察科道與溫純皆當去南京吏科給事中陳良訓御史蕭如松朱吾弼各論王基錢夢皐鍾兆斗必不可留沈一貫結近侍陽施陰設秋七月兵部主事龐時雍直攻沈一貫欺罔誤國于是太子太保都察院左都御史溫純致仕錢夢皐鍾兆斗各避疾京察始得奏尋謫賀燦然龐時雍奪朱吾弼俸拾遺南京戶部尚書王基免時有布衣在一貫坐夢皐戲之曰昔之山人山中之人今之山人山外之人布衣應聲曰昔之給事給黃門事今之給事給相門事識者嘆之

三十四年夏六月吏科給事中陳良訓御史孫居相劾沈一貫奸貪大學士沈一貫沈鯉並致仕一貫連歲乞休疏入卜上始允鯉居位四載嘗列天戒民窮十事書之于牌每入閣則拜祝之或說鯉爲咀呪上命取觀之曰此非咀呪語也妖書事起危其賴上知其心得無恙及放歸得旨不如一貫之優各賜金幣鯉半之出都日猶有議其衣紅袍閱邊者中官陳矩爲解乃已孫居相奪歲俸陳良訓鐫三級調外

三十五年五月以禮部左侍郎李廷機南京禮部右侍郎葉向高爲禮部尚書兼東閣大學士直文淵閣又論朱賡召舊輔王錫爵時顧憲成移書向高言近日輔相以模棱爲工賢否淆紊引張馬胡廣爲戒廷機故出沈一貫門人多疑之給事中王元翰胡忻曹于汴宋一韓御史陳宗契等交章劾廷機廷機故清介而攻之者詆爲輦金奧援御史朱永盛極辨之廷機伏闕辭不允上下旨切責元翰等　秋七月總督漕運李三才請補大僚選科道用驗棄其論廢棄曰諸

臣祇以議論意見一觸當路永棄不收繼之于皇上無忤今乃假士威以鋼諸臣又借忤主之名以飾主過負國負君莫此爲甚參政姜士昌齋表入京奏別遺奸錄遣遷遣奸指王錫爵沈一貫朱賡又曰古今稱廉相必稱唐楊綰杜黃裳然二賢皆推賢好士惟恐不及而王安石用之驅逐諸賢竟以禍宋時李廷機有清名故士昌規及之廣廷機上疏辨降士昌廣西僉事御史宋燦論救謫平安州判加謫士昌與安典史

三十六年五月禮部主事鄭振先劾輔臣朱賡李廷機大罪十有二指一貫廣廷機爲過去現在未來三身布置樓受從風而靡上以其誣詆謫普安州判　九月先是王錫爵辭召手疏言皇上于章奏　概留中特鄙棄之如禽鳥之音不以入耳然下以此愈篤臣謂君父至尊必自立于無過之地請懺然降旨盡除關稅召還內差散內庫之有餘濟邊儲之不足天下必歡呼踊躍以頌聖德當中章疏亦自有緩急如補九卿以吏部都察院爲先庶官以科道爲急科道爲急科道考選久停與其故裁柳晉不肖以塞賢者之塗孰若稍疏通簡新進以決舊日之壅此今日攬權上策也時疏甚密而都御史李三才鉤得之泄言于眾謂錫爵以臺省爲禽獸于是南京戶科給事中段然首論錫爵與朱賡密揭擅權亂政不報　起孫丕揚太子少保吏部尚書　十月壬戌起吏部文選郎中顧憲成爲南京光祿少卿辭不至內寅工科給事中何士晉劾錦衣衛左都督王之楨爲輔臣爪牙心腹亟宜顯斥禮科給事中張鳳彩刑科給事中蕭近高給事

中張國儒交章糾王錫爵朱賡國儒言臺省五十餘人共糾朱賡奸狀而尚書趙世卿曲媚之俱不報十一月壬子朱賡卒于官賡性淳謹同鄉沈一貫當國善調護故妖書楚獄其禍不蔓賡卒廷機當首揆言路合攻之廷機決計不出葉向高獨相而攻廷機者未已也繼移居演象所之東武廟乞放凡五年至萬歷四十年始得請寒暑閉門無履跡

三十七年春二月內寅御史鄭繼芳劾工科右給事中王元翰貪婪不法九翰亦奏辨繼芳爲王錫爵申時行吐氣初給事中王紹徽善湯賓尹營入閣甚急嘗謂元翰曰公語言妙天下即一札揚湯君湯君且爲公死世間如湯君可恃也元翰辭焉紹徽銜之因嗾繼芳應元翰　夏四月吏科糾擿去諸臣初工科給事中孫善繼拜疏竟去劉道隆繼之于元翰頗天峻李瞻芳陳洽則各先後去命制善繼籍道隆等各降秩時南北科道互相攻詆至不可問　戶科給事劉文炳請召鄭元標不報　十二月乙丑工部主事邵輔忠論總督漕運李三才結黨徧天下前閣枚卜今閣總憲四岳薦蘇漢臣訣莽天下之大可憂也時三才當次內憂輔忠首劾之繼以御史徐兆魁三才奏辨工科給事中馬從龍御史董兆舒彭端吾南京工科給事中金在衡交章爲三才辨俱不報三才負才名初爲山東濟東有聲民歌思之撫淮十年方稅璫橫其獨能捕其爪牙以尺箠斃大盜三才多取多與收採物情用財如流水顧憲成之左右譽言曰全憲成信之亦爲游揚三才爲妄憲成止議三四色厥明盛陳百味憲成訝而問之三才曰此偶然耳昨偶乏

卽寥寥今偶有故羅列憲成以此不疑其綺靡至是
挾縱橫之術與言者爲難公論絀之
三十八年五月壬子吏部主事王三善乞勘李三才不
報前吏部郎中顧憲成遺書葉向高謂三才至廉至
淡漠勤學力行爲古醇儒當行勘以服諸臣心時給
事中金士衡段然力保三才給事中劉時俊兵部郎
中錢寀爭之紛如聚訟
三十九年二月戊子總督漕運李三才免　三月吏部
尚書孫丕揚糾御史金明時倡言要挾逃察命下都
察院議處初明時巡關劾寶坻知縣王淑沛吏部右
侍郎王國子也及臨京察知不免遂先發攻王國御
史史記事論之明時奏辯主事秦聚奎言明時論毛
國在去年十二月丕揚論明時在今考察先一日而
卒之明時撓察之疏杳乎無聞大臣結黨欺君天下
大勢趨附秦人今之丕揚非復昔之丕揚矣于是吏
科都給事中曹于汴御史湯兆京喬允升俱以撓察
論聚奎丕揚奏參聚奎并以湯賓尹等七人訪單送
內閣閣臣葉向高疏如丕揚指金明時以不謹免尋
以辨疏犯御諱削籍四月庚辰計疏下命秦聚奎閑
住南京國子監祭酒湯賓尹郎中張嘉言主事徐大
化御史劉國縉王紹徽喬應甲岳和聲降調有差
五月給事中朱一桂御史徐兆魁疏稱顧憲成講學
東林遙執朝政結淮撫李三才傾動一時孫丕揚湯
兆京丁元薦角勝附和京察盡歸黨人不報　翰林
院修撰韓敬疾去敬先師事湯賓尹在禮闈越房拔
爲第一敬有時名而好縱橫之學漆色貨之好時攻
賓尹因及敬

四十年二月癸未吏部尚書孫丕揚掛冠出都
四十一年二月辛丑御史劉廷元劾光祿寺少卿于玉
立依附東林風波翻覆宜顯斥不報十月禮科給事
中亓詩教言今日之爭始于門戶門戶始于東林東
林倡于顧憲成刑部郎中于玉立附焉憲成自賢玉
立自奸賢奸各還其人而奔競招搖羽翼道之言路
爪牙列在諸曹關通大內操縱朝權顧憲成而在甯
顯見之哉末刺及葉向高向高奏辨
四十二年八月癸卯大學士葉向高致仕十一月御史
劉廷元參李三才佔墾盜皇木結交內侍起官御史
劉光復給事中宮應震等交章論之命給事中吳亮
嗣往勘亮嗣報其實下三才舍人于理三才尋削籍
四十五年三月京察革刑部主事王之寀職爲民齊子
偁陸大受皆被斥時葉向高既去方從哲獨相庸庸
無所短長吏部尚書鄭繼之主察徐紹吉韓浚佐之
之寀初爭挺擊爲韓浚所糾部處坐以貪汚子偁大
受有清操持論與之寀合亦被逐時上于奏疏俱留
中無所處分惟言路一糾其人自罷去不待旨也于
是臺省之勢積重不返有齊楚浙三方鼎峙之名齊
爲亓詩教韓浚周永春楚爲宮應震吳亮嗣浙爲劉
廷元姚宗文勢張甚湯賓尹輩陰爲之主賓尹負才
名而淫汚辛亥京察被斥至是察典竣韓浚以問鄉
人給事中張華東華東曰王之寀論甚正何爲重處
之浚驚愕不語
四十六年十二月主事鄒之麟奪職閒住之麟負才名
附給事中亓詩教韓浚求轉吏部不得遂計委詩教
浚又相繼罷任被斥

四十七年十二月會推閣員禮部左侍郎何宗彥以吏
科給事中張延登不署名不得預御史薛敷教蕭毅
中左光斗李徵儀倪應春彭際遇張新詔等交章惜
之而禮科都給事中亓詩教兵科薛鳳翔又屢駁具
如延登指各歸責于輔臣方從哲從哲奏辨俱不報
先是國本之論起廟堂登相水火上頗厭惡之斥逐
相繼持論者愈堅乃一切置之高閣方從哲獨相七
年上喜其無能而安之山東趙煥爲冢宰詩教又從
哲門人故其勢尤張已而鄒之麟倡言張鳳翔爲一
君必以年例處姚宗文劉廷元齊浙遂離之麟既被
黜且友夏嘉遇魏光國尹二賓鍾惺皆有才名俱改
用而嘉遇素深清流與眾共擯趙興邦爲兵垣仍入
禮閣之麟嘉遇遂糾之并及詩教言路合疏糾嘉遇
興邦遽陞京卿御史唐世濟助嘉遇攻興邦而元趙
之勢衰時廷議所喧持者唯禁道學一事吏治一防
俱置不理
泰昌元年卽爲歷四十八年也八月己酉起鄒元標爲
大理寺卿科臣惠世揚上言君子小人之進退關係
國家之治亂然小人不退則君子不進吏部尚書周
嘉謨奏列建言得罪諸臣王德完等三十三人于是
王德完孟養浩鍾羽正滿朝薦等悉起部寺諸官壬
戌以侍讀學士劉一燝韓爌爲禮部尚書兼東閣大
學士直文淵閣仍論內閣特召舊輔葉向高初光宗
踐祚逾月崩未及用向高等熹宗既卽位乃遣行人
徵之　十一月給事中惠世揚遇災陳言因參大學
士孫如游薦高攀龍劉宗周孫居相劉策王之寀陸
大受等十二月大學士方從哲致仕從哲以紅丸移

宮二案臺省交章論之至是歸

天啓元年春正月兵科給事中楊漣予告回籍漣以移宮一案御史賈繼春侵之漣因乞歸御史馬逢皋上言楊漣何罪無罪即功功在安社稷罪在攻大璫罪璫未誅而發璫罪者先作楚囚之悲君子退則小人進矣　二月御史周宗建上言國家之治亂由于議論之公私皇祖戊申以後沈一貫未敗之時在朝者豈無君子而一雜以小人則沈鯉可逐郭正域可斥察典可壞大獄可興時則有錢夢皐廉丕揚爲之首戊辛亥之交在朝者豈無君子而一雜以小人則大貪之亂無可保極險之鈐佐可阿直節可摧清流可放時則有史記事徐縉芳等爲之首壬子癸丑之交在朝者豈無君子而一雜以小人則舉差可擯考選可排吏兵之諸事可日試以爲當考察之把持可一網以無所時則有亓詩教趙興邦爲之首有如今日三吝是下君子進用矣而臣竊爲九事之慮者以用人言之如所引黃應舉高攀龍史孟麟李邦華熊明遇魏雲中等二十餘人類皆磊落奇才如必借此相引積橫之貪邪亦思梯架于月旦窮兇之醜類尚留春夢于餘灰將朝廷大公之盛舉翻作臣下市德之私緣臣之所謂不得不慮也以移宮言之如方震孺毛士龍等十有餘章闡發孔明在科臣楊漣潔志遠嫌不難聽召用于他日臺臣賈繼春質心愛主何妨付定論于國人若復侈談羽翼追憶几筵欲掃疑端愈增滋蔓又臣之所謂不得不慮也臣請約言之銓除在吏品毋容夾雜以同升朝論在輿評毋輕出言以佐關國家要以遠事爲首務毋自起室內之戈今日終以君德爲大本毋徒爲將順之節　三月起劉宗周禮部主事王之寀刑部主事高攀龍光祿寺丞　八月給奉聖夫人客氏地以陵工成命敘錄魏進忠御史王心一馬鳴起吏科給事侯震暘倪思輝朱欽相等先後糾之降調有差

二年春正月起吏部郎中趙南星爲太常寺卿　三月擢科忠世楊疏參輔臣沈淮借募兵之名爲護身之術陰使其黨委曰華瞥入大內誘劉朝等練兵再見汪彬之事外戎鄭養性厚募死士有違祖制不聽御史侯震暘亦以納言調外六月刑部尚書王紀奏劾輔臣沈淮巧能移人主之視聽力足倒天下之是非交結權貴以鞏正士黃臺瓜詞已賦同文館獄將興又口授指揮京而淮不肯受試取惠世揚周朝瑞魏大中等疏一一讀之則京之爲京隱括于此矣上以煩言責之淮乎告病得紀革職爲民　八月以楊漣爲太常寺少卿　兵科給事朱童蒙疏劾都御史翁元標副都御史馮從吾建增講學祠爺立院之非楊等上疏自陳上優詔答之王科給事郭興治復劾內有比擬妖賊諸語上責其狂悖奪俸于是元標從吾疏乞休元標即移家出城遂予告歸　翰林修撰文震孟上言勸政講學之實當中庶吉士鄒鄒疏從之俱降調　太僕少卿滿朝荐上言國事頗倒成于陛下者什之二成于當事大臣者十之八九疏入除籍爲民　十一月以趙南星爲都察院左都御史　十二月以顧秉謙魏廣微爲大學士入閣辦事

三年二月奪御史周宗建俸南京御史徐世業劾宗建

保舉熊廷弼宗建疏辯詞連郭鞏有結交宮闈獻媚進忠之語中旨切責　冬十月以楊漣爲右僉都御史協理院事

四年二月推南京吏部尚書鄒元標中旨以衰老罷之　夏四月吏部尚書趙南星上言吏部四司惟稽勳司一人餘司皆二人以稽勳事寡也然今日之稽勳皆儲爲文選考功之用宜就近推補司官不拘資格一省不妨二人引陸光祖謂吏部呂坤黃克纘等同邑同司之例爲言上從之于是南星調職方司郎中鄒維璉爲稽勳主事外察維璉與原任主事吳羽文皆江西人羽文逆拘爲事求去維璉亦不敢履任刑科傳櫆疏侵之羽文求去益堅維璉亦上疏力辭櫆復疏以僉都御史左光斗吏科都給事魏大中交通故內臨王安中書汪文言詔下文言于獄嚴訊之光斗上疏自理大略謂櫆之意不利于稽勳有鄒維璉其黨東廠理刑傅繼教爲兄弟布置窟穴大中亦上疏辯得旨命大中赴任供職御史袁化中給事中甄淑相繼爲光斗辨大學士葉向高請罷削疏曰臣十八疏乞歸時艱主憂臣即去何安顧臣罪戾多矣即如科臣傅櫆所論汪文言實臣具題左光斗魏大中之善文言尚屬曖昧而臣之用文言則事跡甚明臣取罪之故當聽公論不敢支辯以滋紛紜耿耿懇忠竊謂言官之計奏數不可開駕帖之擊人漸不可長惟皇上罪臣一人而稍寬其他于以釋宮府之嫌消縉紳之禍上慰論出之已而大中既莅任復傳旨詰責大中櫆何事未明何得赴任櫆乃上言明旨不宜

二三中旨恐關勞竊糾近臣以自解　七月大學士葉向高予告回籍向高再入相政移忠賢同事者更希意阿旨向高動即擊肘楊漣二十四罪疏上忠賢愧刺骨御史林汝翥忤璫臺璫圖向高第索之向高知時不可爲發憤決去疏三十三上後得請　左都御史高攀龍糾劾貪汚御史崔呈秀落職回籍呈秀巡按淮陽有狼籍聲吏科都給事魏大中發其劾遣拏籍因考察劾罷之已而呈秀以魏璫義子起用冬十月朔有事太廟輔臣魏廣微不至魏大中糾其無禮指稱惟舍安不拜正朔廣微深銜之上疏自辨御史李應昇疏糾之謂廣微不可見乃父於地下廣微見疏志甚廣微父魏允貞也嘗爲諫官舟罪閹臣去　降吏科都給事魏大中吏部員外夏嘉遇御史陳九疇三級調外吏部尚書趙南星左都御史高攀龍乞罷許之給事中沈惟炳疏救不允亦調外時推山西巡撫南星以太常卿謝應祥沈靜有爲欲以處之言于員外夏嘉遇嘉遇述其意于湖南道御史袁化中化中深然之及化中途遇入中告曰故先是應祥令嘉善大中知其才守遂會推爲陳九疇有私恨遂言應祥昏耄大中以門牆私之互相奏辨有旨會勘吏部坐奏臣論人失實上中旨以朋比切責之降大中等于是南星攀龍皆引罪去大學士韓爌力救不聽引疾歸已而刑部尚書喬允升吏部侍郎陳于庭都御史楊漣左光斗太常卿謝應祥部屬張光前鄒維璉科道袁化中許譽卿等一時盡黜部署皆空　時盡黜部署皆空戶科給事中陶崇道上言諸臣各執成見不無異同尤望皇上垂入陶鎔化其畛域而天語頻煩責以朋

比彼此之互異既草木火之情形立見處廷黜陟不測賢奸唐宋末流可爲殷鑒疏入降調　十二月起徐兆魁爲吏部左侍郎朱童蒙郭允厚李春煜太僕寺少卿徐大化呂雲鵬孫杰大理寺寺丞霍維華郭興治楊維垣等皆科道以御史梁夢環追論復逮汪文言自是羅織靡已楊漣魏大中相繼斃于獄御史李蕃疏劾輔臣朱國禎時韓爌既去魏廣微未得爲首輔嗾蕃劾之

五年秋八月御史張訥請廢天下書院　殺熊廷弼初楊左事起以移宮爲案但屬楊左與顧大章等無與也已復改爲封疆周朝瑞曾疏薦廷弼而顧大章與楊維垣相疏辨與楊左又無與也乃以封疆率入移宮于是一網盡矣

七年八月上崩無嗣遺命以信王入繼大統誅魏忠賢客氏其黨相繼伏法　冬十月吏科都給事中陳爾翼上言東林餘孽徧布長安每欲因事起釁憂不在小乞勅下廠衛嚴緝禁之上曰羣臣流品先帝澄汰已分朕初御極嘉與士大夫保乎康之理毋事揣摩形影以滋爭競　十一月戶部員外王守履劾崔呈秀薦舊輔韓爌上以韓爌清忠有體下所司知之

崇禎元年春正月翰林院編修倪元璐上言臣入都邸抄凡攻崔魏者必引東林爲竅案一則曰邪黨再則曰邪黨夫崔魏而既邪黨矣向之劾忠賢論呈秀者又邪黨乎虛中言之東林則亦天下之才藪也其所宗主者太都秉清挺之標而或繩人過刻樹高明之幟而或持論太深此之謂非中行則可謂之非狂狷則不可且天下之議論滿涉假借而必不可不躋于

名義士人之行己當任矯激而必不可不準諸廉隅自以假借矯激深咎前人而彪虎之徒公然毀裂廉隅背叛名教交連篇頌德匝地生祠夫頌德不已必將勒進生祠不已必且嵩呼而人猶寬之曰無可奈何嗟乎充一無可奈何之心又將何所不至哉議者能以忠厚之心曲原此輩而獨持已甚之論苛責吾徒不所謂悖理者矣今大獄之後湯火僅存恩綸酌用乃任事諸臣猶以道學封疆四字持爲鐵案深防復辟之變己即可化牛爭爲同心況年來借東林以媚魏者其人自敗不須東林報復若其不附崔魏又能攻而去之者其人既已喬獄矣雖百東林烏能報復哉臣所謂方隅未化也與楊維垣互出疏相往復上是其言時元路慶言事大學士來宗道常曰渠何事多言再詞林故事惟香若耳時謂宗道清客宰相

五月御史袁宏勳劾大學士劉鴻訓一入黃扉揚揚自得浹旬之間革職閒住無虛日其最可異者楊所修賈繼春楊維垣夾攻袁裏之奸有功無罪而誅鋤禁錮自三臣始且軍國大事未暇平章惟亟毀黨典謂水火元黃是書爲巢今燬矣水火元黃息耶歟耶未燬以前崔魏借之以空善類既燬以後鴻訓又借之以殛忠良以暴易暴長此安窮鎮撫司僉書張道濬亦評攻鴻訓工科給事中顧繼祖爭之且言道濬出位亂政非東創不止御史史范啟捷相繼彈鴻訓鴻訓尋以事罷歸　十一月庚申會推閣員吏部侍郎成基命禮部侍郎錢謙益等禮部尚書溫體仁評謙益天啓初主試浙江賄中錢千秋不宜枚卜上

召廷臣及體仁謙益于文華殿質辯良久上曰體仁所參神奸結黨誰也曰謙益黨與甚衆臣不敢盡言即枚卜之典俱自謙益主持吏部給事中章允儒曰體仁資淺望輕如糾謙益欲自先於枚卜也體仁曰前猶冷局今卜相事大不得不爲皇上慎用人耳允儒曰朋黨之說小人以陷君子先朝可鑑上叱之下錦衣衛獄削籍禮部以錢千秋試卷呈上責謙益引罪而出旋回籍除名爲民下千秋于刑部周延儒曰自來會推會議皆故事僅一二人主持餘無所言即言出而禍隨之矣上大稱善遂停枚卜卒用延儒延儒力援體仁明年亦入政府初延儒以召對稱旨至是枚卜謙益必欲得之而虛以延儒同推勢必用延儒遂力扼止之不知上果意在延儒不推適滋上疑耳

慧同之疑中於上者深體仁發難而延儒助之謙益不知也怨蒙召對謙益自爲枚卜定於此日及入見方知有體仁疏體仁與謙益廷辯體仁言如湧泉而謙益出不意顏屈

二年春正月定逆案召廷臣于文華殿先是御史毛九華劾禮部尚書溫體仁有媚璫詩刊本上問體仁體仁謂出自錢謙益手御史任贊化參體仁疏其語褒上不懌調贊化于外御史吳甡言因溫體仁前削章允儒降房可壯體式耶今又斥任贊化班行無色乞召還言官不繇

三年五月左諭德文震孟上言呂純如羅織諸賢今籍奧援愿借邊才起用史部尚書王永光假竊威柄年例參亂祖制考選積斥清才疏入命指實具奏永光有清執東林以其異己給事中張國維御史毛羽健等交劾之俱不問至是震孟再糾之

四年春正月翰林院編修黃道周疏救錢龍錫調外初定魏崔逆案輔臣錢龍錫主之袁崇煥之獄御史史范力謀借崇煥以報龍錫因龍錫以羅及諸臣周延儒溫體仁主之欲發自兵部而尚書梁廷棟不敢任又上英察不能遽起大獄也道周疏上延儒意稍解時大學士韓爌亦被劾歸二月給事中島應斗糾御史袁宏勳錦衣衛都督同知張道濬通賂竊權命下理宏勳受參將胡宗明主事趙建極賄囑于兵部尚書梁廷棟吏部尚書王永光宏勳道濬皆永光所任也俱論戍刑科給事中吳執御論永光誨貪崇墨永光罷　五月釋故大學士錢龍錫獄戍定海衛龍錫出獄周延儒即過之極言上怒甚挽回殊難龍錫深德之未幾溫體仁至龍錫因述延儒語體仁曰上固不甚怒也于是聞者謂體仁質直而延儒虛僞然亦體仁之巧於擠延儒也嘉善錢士升爲龍錫門生聞體仁語頗多之而輕延儒體仁遂與相結

五年春正月刑科給事中吳執御奏薦黃克纘劉宗周等御史吳彥芳奏薦李瑾李邦華等上以其朋比惡之下彥芳執御于理半上書不以實律杖爲城旦

六年三月刑科都給事陳贊化劾大學士周延儒招權納賄遊客李元功借勢厲人延儒當語去輔李標事云上先允放余封還原疏上即改語頗有回天之力今上義舉十人也此是何語豈徒小人之輕泄乎至指借停刑以罔賄利比固通國所共聞也且引刑科給事李世祺爲證世祺亦奏延儒有此言不問戶科給事中朱文煥亦劾延儒事苟顧屢毫無補救六月

大學士周延儒能始溫體仁與延儒深相結納延儒力援之以進至是體仁將奪其位太監王坤疏攻延儒體仁無一語相助于是陳贊化屢糾延儒即羲皇上人一語窮究不已體仁知上意凡與延儒爲難者必陰助之而助延儒者皆詘延儒放歸

七年三月召大學士何如寵入朝在道屢引疾不許刑科給事中黃紹杰奏言從來君子小人不能並立如寵徘回贈顯則次輔溫體仁當知所自處矣自體仁爲相水旱洊臻盜賊滋路變理固如是乎秉政既久寵旨必熱中外諸臣承奉其意用一人則曰此與體仁不合也行一事則曰此體仁所不樂也凡此皆召變之由乞命體仁引咎辭位以回天心慰民望上貞其牽安調外　八月甲戌召廷臣于平臺問誅堪冢宰總憲者令各給條對吏部左侍郎張捷曰臣之所舉與眾不同上許之勅戒在殿西室文臣在殿東室捷旁皇四顧大學士王應熊目屬之諸臣覺其異及問所薦則前兵部呂純如也時諸臣或舉鄭三俊熟戚亦如之或舉唐世濟捷曰總憲世濟可冢宰非純如不可俄入奏力言純如之長諸臣以純如列逆案不可刑科給事中姜應甲言之九力捷失色上問溫體仁對曰謝陞可上是之應熊故善用延儒而純如又與延儒善者故體仁陰持之給事中范淑泰吳甘來交章劾王應熊張捷同謀黨附計翻逆案乙亥召南京吏部尚書謝陞爲吏部尚書以唐世濟爲左都御史

八年夏六月刑部主事吳江給事中何楷宋學顯御史張繼孟各劾大學士溫體仁并及王應熊初流竄陷

中都巡撫楊一鵬巡按吳振纓被劾而振纓體仁鄉人庶庇之時何吾騶方與應熊不合錢士升力劾其關得解　秋七月進少詹事文震孟爲禮部左侍郎兼東閣大學士震孟講春秋稱旨既而以疾告不允溫體仁語之曰行相君矣何避也至是出特簡入政府　十一月大學士何吾騶文震孟能初吾騶震孟在直欲以工科給事許譽卿補南京太常卿溫體仁與吏部尚書謝陞難之陞　逮疏糾譽卿震孟自恃特簡於體仁無所依附嘗與體仁論庶吉士鄭鄤當遷除大拂體仁意至是票陞疏止欲奪譽卿俸體仁不肯震孟作色擲笏曰即削籍無害體仁夕揭上而吾騶震孟朝罷矣譽卿擊瑞有直聲沈淪誅垣十年不調至是削籍震孟有時望入相僅三月而齟齬同官不克其用　逮庶吉士鄭鄤鄤母大學士吳宗達女弟也鄤薄于宗達宗達嘗揭其杖母蒸女震孟體竹體仁體仁併恨鄤鄤即以宗達所揭入告下獄

九年二月吏部尚書謝陞疏救陳子壯不聽先是子壯以論宗秩事下獄　巡按蘇松常鎮御史王一鵬奏鄭延綏事下獄　夏四月大學士錢士升罷初溫體仁深結士升其入相也體仁凡有所爲必力推之如用冢宰謝陞總憲唐世濟皆體仁意而士升成之體仁逐文震孟頗引士升爲主士升亦助體仁至是體仁并欲去士升因福建右衛經歷吳鯤化計奏士升弟士晉即擬嚴旨仍囑林釪毋泄言欲借弟以逐其兄也士升遂引歸　五月逮滋陽知縣成德下錦衣獄德性剛激出前大學士文震孟之門至是連章攻溫體仁凡十上盡發其奸狀母張氏

何體仁與出輒道詬之德移獄刑部戍延綏　秋七月國子祭酒倪元璐免元璐與同邑左庶子丁進不合嫉誠意伯劉孔昭訐奏也　十一月下左都御史唐世濟于獄世濟以邊才爲故兵部尚書霍維華上謂維華逆案世濟蒙蔽下刑部獄明年正月霍維華戍歿

十年春正月常熟章從儒訐奏前禮部右侍郎錢謙益科臣瞿式耜疏上溫體仁逮之下刑部獄幾殆謙益嘗作故太監王安祠記曹化淳出王安門憤其冤發從儒陰謀立枷死謙益等尋得釋　二月逮巡按山西御史張孫振初提學僉事袁繼咸守官牽公自書參外無長物孫振貪婪不職誣奏之貢士衛周祚等訟其冤命并孫振逮訊　三月陸文聲陳風俗之弊嘗原于士子太倉庶吉士張溥前臨川知縣張采倡復社以亂天下命南直提學御史倪元珙覈奏元珙因極言文聲之妄上責其蒙飾降光祿寺錄事溥采爲吾學以用砥礪天下靡然鄉風不爲政府所悅故朝論多苛及之時蘇州推官周之夔亦計奏溥等黨挾持　夏四月兵科給事中宋學顯貴州道御史張盛美俱例轉湖廣河南參議撫甯侯朱國弼劾溫體仁私左都御史唐世濟逐學顯盛美上不聽又劾體仁受霍維華賂令唐世濟發端上慰諭體仁奪國弼侯爵世濟亦戍邊　六月大學士溫體仁引疾免賜金幣遣行人吳本泰護歸體仁在事諸臣攻者無虛日體仁與樂朝爲仇民庇私黨排異己未嘗有跡但內事圖之使名自攻者而主柄陰爲所假上竟不之疑　八月以薛國觀爲禮部左侍郎兼東閣大學

士　十月定東宮官屬右諭德項煜編修楊廷麟讀左諭德黃道周閣臣以道周意見偏上疏有不如鄭鄤之語寢之刑科給事中馮元飈言道周忠足以動聖德而不能得執政之心恐天下後世有以議閣臣之得失也不聽已而道周疏劾楊嗣昌奪情謫外

十一年八月南京戶科給事張焜芳論前巡鹽兩淮御史史范侵帑三十餘萬命逮范下刑部先是巡鹽御史張錫命憂去遺課二十一萬范攝事盡入其家錫討楊士聰攻之范誘震錫命時錫命卒子沆奏辨大學士錢士升擬旨罪范王應熊曰史太僕大有才未易擢也擬上上果不聽至是范復奏辨又發張焜芳朋黨狀焜芳奪官

十二年六月以左懋第袁愷陰泄關鍵中范士髦爲給事中詹時雨李近右汪承詔張緒論楊嗣昌爲試監察御史吳昌時等故各部主事昌時首選吏部疏上上自手定先後示不測昌時謂薛國觀所爲恨之八月故庶吉士鄭鄤磔于市先是中書舍人許曦訐奏鄤不孝濟倫與溫體仁疏合法司定罪擬辟上命加等鄤初選庶吉士有直諫聲文震孟黃道周皆與之遊當時欲借鄤以傾震孟道周讞駁逾重而鄤居鄉多不法遂罹慘禍

十三年夏四月巡撫江西右僉都御史解學龍薦舉布政司都事黃道周上以道周黨邪亂政擊龍徇私俱逮下理廷杖論戍戶部主事葉廷秀請寬之併杖削籍監生涂仲吉上書黃道周通籍二十載半居壞廬稽古著書一生學力止知君親雖言當過戇而志實忠純今喘息僅存猶讀書不倦此臣不爲道周惜而

爲皇上天下萬世惜也昔唐太宗恨魏徵之面折至欲殺而終不果漢武帝惡汲黯之直諫雖遠出而實優容皇上欲遠法堯舜奈何出漢唐主下斷不宜以宦人輕議學行才品之臣也通政司格之不上仲吉并劾通政使施邦曜遏抑言路再救道周上怒下獄杖之論戍　六月大學士薛國觀免初國觀以溫體仁援得入閣同官六人皆罷獨國觀秉政至首輔上頗向用之至是因擬論失旨下五府九卿議處致仕刑科給事中袁愷再疏劾之言國觀納賄有據并及尚書傅永淳侍郎蔡奕琛等遂下鎮撫司訊初上召國觀語及朝士婪賄對曰使廠衛得入朝士何敢竇貨東廠太監王化民在側汗出浹背于是專偵其陰事以及于敗國觀既削籍吏部尚書傅永淳南京吏部尚書朱繼祚皆免下左副都御史葉有聲于獄以通賄國觀也時株連頗眾十二月國觀奏辨不聽命入京即訊

十四年春正月故大學士薛國觀奏辨刑科給事中袁愷誣劾出于禮部主事吳昌時之意上不聽　夏四月召前大學士周延儒張至發賀逢聖入朝至發辭不出逢聖不久以病歸初延儒既罷丹陽監生賀順虞城侯氏共斂金屬太監曹化淳等營復相至是得召用主事吳昌時之力居多延儒德之　六月故刑部右侍郎蔡奕琛在獄上言去夏六月同邑諸生倪裏費于庶吉士張溥之門歸語知縣丁煌誇溥大力可立致人禍福因言及臣旦夕必逮未幾而王陞彥果劾臣矣一里居庶常結黨招權陰握黜陟之柄豈不異哉上令丁煌指證下倪裏于獄既而奕琛亦劾張溥并及故禮部侍郎錢謙益　八月辛亥故大學士薛國觀賜死誅中書舍人王陞彥各籍其家初國觀以王陞彥通賂免官命伺其即則王陞彥至執下獄陞彥爲吳昌時甥臨刑呼曰此舅氏所作我若有言即累名教矣時國觀事發于東廠僉云昌時實啓其機　十二月甲子成黃道周劉澤深擬道周輝成再奏不允因上言道周之罪前兩疏已嚴矣至此惟有論死死生之際臣不敢不慎也自來論死諸臣非封疆則貪酷未有以建言誅者今以此加道周道周無封疆貪酷之失而有建言蒙戮之名于道周得矣非我皇上褒載之量也且皇上所疑者黨耳黨者見諸行事周道具疏空言一二臣工始未嘗不相與也今且短之繼而斥之烏有所謂黨而煩朝廷之大法耶去年行刑時忽奉旨停免今皇上豈有憤恨于道周萬一轉關動念而臣已論定噬臍何及敢仍以原擬上從之

十五年夏四月宥馬士英起兵部左侍郎兼右僉都御史提督鳳陽士英初撫宣大以總監王坤論罪至是故太常少卿阮大鋮爲營救得起用　八月召還黃道周仍任少詹事時周延儒承上眷最深凡上怒莫能回延儒能談言微中先是道周在獄人謂必不可救延儒以微詞解之得減放至是上偶言及岳飛事嘆曰安得將如岳飛者而用之延儒曰岳飛自是名將然其破金人事史或多溢辭即如黃道周之爲人傳之史冊不免曰其不用也天下惜之上默然甫還宮即傳旨復官

十六年三月改禮部儀制主事吳昌時爲吏部文選主

事署郎中事昌時好結納通司禮太監王化民等欲轉銓司吏部尚書鄭三俊嘗以問鄉人徐石麒答曰君子也三俊逢薦于上蓋石麒畏昌時機深故譽之而三俊不知　例轉給事中范士髦等四人御史陳蕃等六人故事例轉科一道二文選主事吳昌時特廣其數意務臺省爲驅除地也　夏四月河南道御史郝彪佳劾吳昌時素制弄權山東道御史徐殿臣賀登選各疏參之　五月吏部尚書鄭三俊以薦吳昌時引咎罷大學士周延儒放歸給事中郝絅復劾吏部郎中吳昌時禮部郎中周仲連竊權附勢納賄行私內閣票擬機密每事先知總之延儒天下之罪人而昌時仲連又延儒之罪人御史蔣拱宸何綸交劾之七月乙卯上自訊昌時于中左門拷掠至折脛乃止徵延儒聽勘延儒先爲大學士王應熊途中密語令先抵京上遣緹騎趣延儒入俱知之罷應熊尋誅昌時賜延儒死初延儒再召時庶吉士張溥馬世奇以公論感動之故其所舉措盡反前事向之所排更援而進之上亦虛己以聽溥既沒世奇遠權勢不入都延儒左右皆昌時輩以至于敗

附錄

倪鴻寶先生曰自神祖中葉以來三四十年間輔廷之局凡三變矣其始天子靜攝聽臣工事類之自戰而不爲之理所謂鼠鬬穴中將勇者勝耳故其時其血元黃時勝時敗其既閹寺擅權宵人處必勝之地正人亦敢心搏志而甘處不勝不敢復言戰宵人亦不曰戰直曰禽賊之耳然其時正人雖嬰禍患其心愈喜曰吾君子也其後魁柄已振握照虛公百爾臣工皆怵然不敢窮戰而陰制以謀故其時氣戰者敗謀戰者勝謀勝者敗謀陰者勝凡明主所籌鍵以繩貪人者宵人皆借之以穿正人其正人既禍敗無可自解亦曰吾君子其宵人亦不斯歸名君子而但使其無救于禍敗由是宵人正人皆不敢言黨而黨愈熾黨愈熾而國是不可問矣究之指以朋比斥爲僞學竄逐禁錮殆無虛日予以世忠無異品望不患無與經濟耳所謂道德事功垂之竹帛貞之珉石蓋緊乎未有睹也嗟乎此後世之所以衰也夫

東林始末一卷

明蔣平階撰平階字大鴻華亭人是書述東林門戶始末始於萬歷二十一年吏部稽勳司員外郎廣濟熙兵部職方司郎中楊于廷之中京察終於崇禎十六年大學士周延儒之賜死惟敘朋黨攻擊之事故於梃擊紅丸移宮之爭客魏之禍與遼東經撫之構均不敘述蓋意在齊楚浙三黨勝負之間餘非所詳然諸案正諸人之假以攻擊者之間餘非所詳然諸案正諸人之假以攻擊者既以楚案著沈郭構釁之由而不及諸案則遺漏孔多中如記顧憲成之援李三才徐石麒之譽吳昌時一著其受欺之由一著其畏禍之故頗無隱諱而延儒通曹化淳以復相由張溥之力乃歸其事於丹陽蔣生賀順及應城之侯氏未免曲筆至吳昌時之改吏部由交通周延儒乃歸其事於鄭三俊與延儒若無預者尤非事實矣

傅等顏詳備又明了當參觀也

四庫提要補正

東林始末一卷　胡玉縉撰

蓋意在齊楚浙三黨勝負之間餘非所詳然諸案正諸人之假以攻擊者既以楚案著沈郭構釁之由而不及諸案則遺漏孔多中如記顧憲成之援李三才徐石麒之譽吳昌時一著其受欺之由一著其畏禍之故頗無隱諱而延儒通曹化淳以復相由張溥之力乃歸其事於丹陽蔣生賀順及應城之侯氏未免曲筆至吳昌時之改吏部由交通周延儒乃歸其事於鄭三俊與延儒若無預者尤非事實矣

玉繩案錢大昕養新餘錄中一六有齊楚浙三黨一條歷引明史及臺諫傳等顏詳備又明了當參觀也

復社紀事

吳偉業撰

太倉　吳偉業　撰

自制舉藝之法行其撰著之富單行可傳無如臨川陳大士際泰大士與其友羅文止萬藻章大力世純艾千子南昊實共爲此學三子者皆舉於鄉大士久次諸生未遇也金沙周介生鍾始以制藝甲乙天下其推重者曰臨川曰兼陽兼陽宋九青玫艾子兄弟治一家言於臨川不及也然最以科第顯蓋介生爲此說踰年而吾師張天如先生諱溥從業東往復社之舉自此始初先生起里中諸老生輩共非笑其業以爲怪一時同志蘇州曰楊維斗廷樞曰徐九一汧松江曰夏彝仲允彝曰陳臥子子龍而同里最稱善曰張受先采讀書先生七錄齋海內所目爲婁東兩張者也受先舉戊辰會試第三人九一進史館是爲崇禎改紀之初年先生以貢入京師維觀郊廟辟雍之盛喟然太息曰我國家以經義取天下士垂三百載學者宜思有以表章敎言潤色鴻業今公卿不通六藝後進小生剽耳儒目俾弋獲于有司無怪乎椽人持柄而折枝抵牾半出於謟法孔子之徒無他詩書之道衡而廉恥之途塞也新天子即位廣講學不變斯民生當其時者圖仰賁萬一庶幾尊孔經砥俗學俾盛明著作比隆三代其在吾輩乎乃與臨川羅振衡之賢者爲文言志申要約而後去受先既筮仕臨川綱維振設一以古衡吏爲師先生歸蓋發憤中書視其傳寫之踏蹴變解之紕繆點定而鈎貫之於制舉義別爰訂以行世頒曰表經曰圖表聖本志也楚熊魚山先生閔元用能治劇換知吳江縣事以文章飾吏治知人下士喜從先生游吳江大姓吳氏沈氏漂館舍庀飲食於其郊以待四方之造謁者推先生高第弟子呂石香雲乎爲都講石香好作古文奇字浙東西多聞其聲而湖州有孫孟樸淳銳身爲往來紹介於是吳味鈴業運自矜之斷黃淡之采宋上江之宣城亭國浙東之山陰四明輪蹄日至秦晉閩廣間多有以其文郵致者先生丹鉛上下人人各盡其意高樓陰冶沾丐遍近矣三年庚午省試胥會於金陵江淮宣歙之士咸在主江闈試爲江西姜燕及先生榜發推斗褒然爲舉首自先生以下若臥子及偉業輩凡一二十人列薦名吳江吳來之昌時亦與焉稍得士而大士同時始舉於其鄉士者從廢巷中力索之乃過禁及先生猶以不得介生有餘恨云四年辛未偉業舉禮部第一先生選庶吉士天下爭傳其文而艾千子獨出其所爲書相訾警千子之學雅自命大家熟於其鄉南豐臨川兩公之言未嘗無依據顧爲人褊狹矜慎不能虛公以求是嘗薙集弇州山園臥子年十九詩歌古文傾一世艾旁貶之謂此年少何所知酒酣論文仗氣爲坐臥子不能忍直前毆之乃懸而逸去已復僑居吳門論定帖括挾異同夏聲利故爲邪揚以示縱橫非其讀書本指已先生師篤志五經諸史不復用制藝與千子爭長短獨取其事折衷於介生介生之從兄曰仲馭能南司農郎著風節解官歸越僑寓者爲文言志申要約而後去受先既筮仕臨川綱維振設一以古衡吏爲師先生歸蓋發憤中書視其傳寫之踏蹴變解之紕繆點定而鈎貫之於制舉義別爰訂以行世頒曰表經曰圖表聖本志也楚熊魚山先生閔元用能治劇換知吳江縣事以文章飾吏治知人下士喜從先生游吳江大姓吳氏沈氏漂館舍庀飲食於其郊以待四方之造謁者推先生高第弟子呂石香雲乎爲都講石香好作古文奇字浙東西多聞其聲而湖州有孫孟樸淳銳身爲往來紹介於是吳味鈴業運自矜之斷黃淡之采宋上江之宣城亭國浙東之山陰四明輪蹄日至秦晉閩廣間多有以其文郵致者先生丹鉛上下人人各盡其意高樓陰冶沾丐遍近矣三年庚午省試胥會於金陵江淮宣歙之士咸在主江闈試爲江西姜燕及先生榜發推斗褒然爲舉首自先生以下若臥子及偉業輩凡一二十人列薦名吳江吳來之昌時亦與焉稍得士而大士同時始舉於其鄉士者從廢巷中力索之乃過禁及先生猶以不得介生有餘恨云四年辛未偉業舉禮部第一先生選庶吉士天下爭傳其文而艾千子獨出其所爲書相訾警千子之學雅自命大家熟於其鄉南豐臨川兩公之言未嘗無依據顧爲人褊狹矜慎不能虛公以求是嘗薙集弇州山園臥子年十九詩歌古文傾一世艾旁貶之謂此年少何所知酒酣論文仗氣爲坐臥子不能忍直前毆之乃懸而逸去已復僑居吳門論定帖括挾異同夏聲利

部吏民程陳時政謂吳山陽一妄庸武生上書言事蹤
狀不給事中海內輕躁險詖之徒被愚釣奇抵巇以封
事得官相溫陰討此便遂釣致陳建謀張漢儒與謀履
謀漢儒者故廣山府吏有罪亡命入京師而政府逆腹
心爲之東弟密受託告廣山及其門人程公式耜所爲
不法相溫從中下其章錦逮治而復社之獄並起先
是郡司李周周之舊者名士於兩公爲舊好而太倉守
東粤劉公士斗皆辛未同年生相厚善郡自以乍事與
守相失除中守於溫御史御史藉以耜章而守有惠政
兩公挽之不得然周俾無所容周因密告曰若
我故人爲事不右我而來辱我持兩公所爲軍佛說顯
相詰而事錦本由一色規便益是時事亦未施行於溫
故無所得失雖保尚相持往不能有以難也周性卞急
又爲蜚語搆間愚曰甚上章亦復辱之尋發狂易疾
乞養去官州人陸文聲者與倡無行嘗招搖取略受先
執而挾之知告周方倡復社事人都就張漢儒門邸舍
貴緣得謁見面說表兩公事十餘條連漢儒上章經
奏上發兩案雜併逮下提學御史山陰倪公元珙論治
倪公賢者即昧於始意鄉馬公元曦所歛以奏曰臣奉
詔章諸生而復社多高材生相與考德問業不應以此
爲罪文聲挾私懷嫌調抵狀奏或上聽所奏故不以實
昧死聞有詔并元曦鐫級調用相溫自謂怨已搆事終
遲緩不決文聲小人語不足聳上聽知司李老悖失職
可以利啗而動也喉奸弁李應賓條奏內詰之離去狀
書闕其端命奕棨給而挑之若家故物可引手致而之
棨以母服走七千里伏闕上書矣往者邑子不快於社
事謝先生以闕里自擬曰配曰哲傅會指目先生葬母

門下士以古文字書誌表誤配作妃尋手自竄定其本
已有流傳者之棨草復社或問遂大青之許爲僭端又
無名氏詭託徐懷丹檄復社十大罪語皆不經之棨入京
師執二書爲左驗先自言爭漕兼官語侵撫臣張公國
維按臣祁公彪佳坐以黨私壅蔽於溫采則危言醜詆
陷以不軌賴上神聖疑其太切當有詐章下所司如前
之棨修飾或問及檄謀再上而陳履謙張漢儒爲東廠
緝獲事傍死長安右門盡得相溫關通狀坐罷免宵小
爲失氣之棨竟不得官文聲去爲道州簿贓敗病死未
幾薛國觀從庶僚得政蔡奕琛與里豪吳中珍者交私
受其金爲鬻獄南御史成公勇發其事以指縱疑先生
謀益急吳來之昌時爲禮部郎移書先生曰廣山毀不
用滋持相不三月被逐東南鬻獄日聞非陽羨復出不
足弭禍主上於用舍多獨斷然不能無中援惟丹陽盛
順伯可與謀順伯時客先生所故與介生姻舊雅負確
識見其書奮曰來之矣誠善顧非公言莫足鼓動者某
請銜命矣先生嘿不應來之以己意數申款問遂中貴
人卒不能得要領間刺探一二禁密語耳中數爲人傳
說沾沾自多公卿同側目國觀以私人王陛彥賂遺事
敗下北司考竟得罪陛彥雲間人出自吳氏國觀微疑
語泄以及此禍將死語監刑者曰吳昌時殺我語上聞
來之不以爲憂顧色喜已而陽羨果召召自出上意初
非有他也而來之自謂謀已行視世事彌不足爲先生
前十日屬疾卒于家千里內外皆會吳私謚曰仁學先
生崇禎十四年辛巳五月也其十一月蔡奕琛以賄國
觀前事逮訊不肯入獄抗章自訟爲復社請人攜陷以
舊邑令丁煌語爲徵取復社或問及檄增吳上之且因

以并攻廣山曰復社殺臣廣山教之也陽羨方教趣在
中道時相爲調旨責二人具對廣山奏曰臣先張溥成
進士二十餘年結社會文止爲給生員舉臣叨任卿貳
不應參劾奕琛以舊輔溫體仁親戚疑臣報復其坐王
陛彥事自有容斷非遠臣所得與知采奏曰復社之起
在臣令臨川日自此杜門病廢十年謂復社是臣事則
臣非其時謂復社非臣事則張溥實臣至友上覽其詞
直置弗問而奕琛坐本罪論戍再用御史劉熙祚言取
先生所纂五經註疏大全及禮書樂書名臣奏議數百
卷繕寫進覽人皆謂先生著作之才見嫉時宰不復盡
史職於生前僅得受主知於身後可爲國家人材痛惜
然先生死而讒口嗷嗷猶迫仇其地下之骨幸蒙天子
湔雪又并其遺書拂拭之於以見稽古之不容泯滅而
海內爲之興起此乃斯文厚幸而先生之夙志也先生
舊密疏救時十餘事要陽羨以再出必行會上虛己屬
任師相顧逋租舉廢繩檄中使止內操政多可紀悉當
時所務記識者皆追功先生而頗恨其身沒不究於用
陽羨亦以此不終云來之不知書組有智計尤貪利于
進難以獨任比陽羨得志來之自以爲功專擅權勢陽
羨反爲所用山陽江北諸君子不能平面責數來之子
朝熊魚山則復社初起時所宗來之以邑諸生親受業
過者也至是官棘寺爲國是異同廷擊首臣忤旨杖闕
下繫詔獄來之力能俾政府申救顧不肯強諍陰陽唯
諾漫具棨鐘示調解而已無何御史發來之他罪首臣
爲所累與俱敗事具國史介生癸未成進士遷庶常踰
年國亡不能死污偽命南奔伏法於金陵仲馭以鈞黨
賜自盡受先爲經紀其喪仲馭之請授南都也懷寧沅

大鋮故奄黨傾危喜結納仲馭令其門人檄之出境既緩頰輸平弗許介生嘗一遇之于杯酒間少弟我容復至語不合推案壞坐坐者皆失色介生徐引去不爲謝既衛之刺骨山東劉澤清故羣盜也既貪陽羣知名士奉書五百金虛左席以邀致介生介生却其幣弗往弘光中此兩人中外擅威福南士甘心復社迎合當事之意流傳增飾取不逞詞傳著介生口中二憾交作遂伏首惡之誅及至仲馭不免人始知介生慮死其殺之未必盡以其罪嗚呼仲馭剛腸嫉惡橫爲匪人所言後世必有紀其事者可無憾矣介生以一念濡忍緩於引決重爲用事者齮齕蒙被惡聲殞身獨柳使先生在必爲歔欷掩涕恨其舍生取義之未能而身名併滅貽天下戮笑也明年南都覆九一彝仲卧于維斗諸君子或抱石湛淵或流腸碎首同時老成俱盡而受先爲邑宰里猾乘亂摽擊刺刎幾無完膚絕而復甦又兩年而病沒於遊跡之荒野其老儒佚叟零落僅存於在事都不復記憶亦罕有能言之者矣龍泉山流離南國削髮祝融峯下攜柳栗來吳中繕禪鑒岩山寺號栢菴和尚今無恙余故輯而存之其姓名宜書者附見於篇

復社紀事終

嘉慶戊辰閏五月昭文張海鵬校付

社事始末

杜登春著

南海　吳省蘭　泉之輯
奉賢　戴　元　蘇田校

社事始末

杜登春著（登春字九高號嶰水江蘇常熟人廩貢生壬辰授貢由教諭林院孔目授山西盧氏縣知縣樂浙江處州府同知）

余於辛未之秋九月之晦身觸素邑眇見寡聞聞蜚蜚抄得悉　朝政感同心之日敬憂羅起之無從追憶有生以來父事兄事其間正人君子辭教文章凡六七十年中盛衰興廢之始末蹟然如在心目不禁嘆社事之有關於世道人心非細故也夫社何昉乎考之周勾龍爲后土能平九州故祀以爲社又王以下皆立社大夫以下成羣立社曰置社注大夫以下包士庶成羣聚居滿百家得立社爲衆特置宋雜記載弓衝社諸岡師都行之王禎農書載鉏社台子家治田有不任田者衆力助成之此推本助徹之意行於鄉族者也其見於他書者樂布身報有德慕齊聞爲社號樂公社董京逍遙咏衛白社中白居易與香山九老結香山社遠公與十八賢同修淨土號曰蓮社文鄭公與高鄭公集洛中士大夫爲耆英社大抵台家鄉之相同資衆力之協助主王成羣聚會而爲名者也（此下駁引遠公鄭中丞竹林會孝竹溪之會一段今節去）明季諸公本起名以立文章之巖建道教之壇其亦取諸治田者之通力合作守望相助已稱取諸香山者英之不論貴賤不拘等夷同事於筆墨討論之間已爾吁無怪乎門外漢之曰爲朋黨多端中之無已時也昔漢昭帝時兗州刺史洪賞禁民私自立社蓋慮夫成羣聚會民之易於爲非也諸君子方自以爲得取友會文之樂而不知天下之爲洪賞者不既多乎蓋社之始始於一鄉鄉而一國繼而暨於天下各立一名以自標榜或數千人或數百人或課材藝於一堂或微詞文於千里齊年者砥節礪行後起者觀型取法一卷之書家弦戶誦一師之學燈續薪傳擔簦訪友負笈從游所見無非正人所聞無非大道洵足美也及其流弊賢者藉以投荒逃死不肖者因以阿私伐異同類者負以講學考業異己者指以結黨招怨在朝遂蹈蔡黨錮之禍在野又多洛蜀異同之說說者謂明朝國運奪於羸人社局未必非中禁之論蓋以君子小人之雜出同朝各爲己私各爭己是而置國是於度外也　本朝定鼎則不然小人之種類已無孑遺立朝諸君子以佐我　堯舜之君於上即分門別戶亘有宗師而琢磨道德扶植綱常人人無不自命爲正人君子者原其自諸公皆從社中來理學氣節與聲教文章固同源而共貫者也慨自熙宗之朝闖人焰熾君子道消朝列諸賢悉罹慘酷老成故舊放棄人間時有錫山馬素修先生世奇者新舉孝廉有心世道痛東林舊學久閉講堂奮志選文寄是非邪正於瀟寧居一集是時吳東張天如先生溥金沙周介生先生鍾並以明經貢入國學而先君子登辛酉賢書夏彝仲先生允彝亦以戊午鄉薦偕遊燕市獲締歡交目擊醜類猖狂正緒衰息慨然結納計立壇坫於是先君子與都門王敬哉先生崇簡偕燕臺十子之盟稍稍至二十餘人　米市士先生壽鄰閶中陳留先生肇曾吳門楊維斗先生廷樞徐勿齋先生汧江右羅文止先生萬藻艾千子先生南英章大力先生世純朱子遜先生健朱子美先生燾婁東張受先先生采郎大如之弟吾松宋尚木先生存楠後改名徵璧者皆與焉是時朝中擊壤諸君子斬刈已無噍類諸先生以孝廉明經聯結草間在朝者惟有熊常黃石齋先生道周鄭平陽先生鄭項水心先生煜晨星兩三人深相獎許時一過從余時未先君子與社友姓名不能悉得得敬哉尚木兩先生所述未備也丁戊之際楊維斗以太學生[illegible]親歷目覩亭文嘯一事幾陰不測戊辰會試惟受先生以高兩先生行間先君子僅中副榜與諸下第者還相訂分任社事昌明經學之學振起東林之緒以上同崇禎帝崇文重道去邪崇正之至意於是天如介生有復社國表之刻復者興復絕學之意也先君子與彝仲有幾社六子合義之刻幾者絕學有再興之幾而得知幾其神之義也兩社對峙皆起於己巳之歲余以是年生生之時作湯餅兩郡畢賀社事之有大會自賀余生始也婁東金沙兩公之意主於廣大欲我之聲教不說於四裔不止先君子與會稽先生之意主於闡嚴惟恐漢宋禍而以我身親之故不欲並稱復社自立一名盡取友會文之實事幾字之義於是萬爲國表初刻已盡合海內名流其書盛行即戊辰房稿莫之與輕幾社會義則止於六子摩封坊間未能大顯至與于榜發臥子燕又兩先生並雋而江右福建湖廣三省四人同垂賞識翻刻次六子者何先君子與彝仲兩孝廉主其事其四人則周勒卣先生立勳徐闇公先生孚遠彭燕又先生賓陳臥子先生子龍是也周徐古今業固吾松首推又相小試試輒高等特不甚留心聲氣先君子與彝仲謀曰我兩人老困公車不得一二時髮漸采

其爲孫鬳恐舉業無動人處遂數時文會情誼感爭親
若兄弟時先王父延燕又先生於家塾授我諸叔古學
頗才穎凡得五人同事筆硯甚相得也臥子先生甫弱
冠間是舉也奮然來歸諸君子以年少訝之乃其才學
則已精通經史落筆驚人遂成六子之數先是吾松文
會有蟹花一子先王父與張侗初先生龍李素我先生
裴雲莫涵甫先生天洪暨我伯祖十遠公諱林者同硯
席齊名一時爲松人所矜式涵甫子實曆先生儼皐與
先君子有小曼花之約陳無聲先生所問卽臥子之父
唐尹李先生允嘗章少章先生閶吳濬人先生楨朱宗
遠先生濂唐名嘉先生昌世唐我修先生昌齡俞產直
先生益焦彥宏先生維藩王黙公先生元一皆出侗初
宗伯之門並以課業稱然洒莫於丙辰同先王父賢進
士第宗遠少章黙公皆不過餘亦以次俱爲無聲嘗延
黙公爲臥子師臥子於先君子爲子姪行年二十餘已當
發暨城會於七錄齋中與艾千子畢論朱王異同以手
批千子頰其才氣鋒利如此然幾社六子自三六九會
藝詩酒倡酬之外一切境外交遊潛若忘者至於朝政
得失門戶是非謂非草茅書生所當與聞而以中原壇
坫悉付之婁東金沙兩君子吾輩偷閑息影於東海一
隅讀書講義闡尺寸進取已爾而婁東金沙之聲教日
盛一日幾於門左千人門百千人爲同心者所嫉與已
者所嫉奏畫東第辛未進士授館職以遷政委之金沙
金沙名山業一選膾炙人口宗彼天下有兩兄一焉於
甲戌名鑣字仲馭一焉於丁丑名鍾字伯敬金沙至已
卯始得舉於鄉屬上公車不第數年之內金沙專司選
政借以浮沉於聲應氣求之間而社局一委之婁東自
辛未至辛巳婁東之局幾比尼山舉天下文武將吏及
朝列士夫雍庠子弟稱門下士從之遊者幾萬餘人其
姓名俱載金孺人會弔門籍余入贅時得閱之亦一大

觀也四方會弔畢退而大集於虎邱爲復社最盛事時
婁東同年周公之難者心竊非之又以國表二集遐棄
文一首許無變美遂奮身作難於考場臺中後具疏特
糾以張王趙蔡四友爲四配以門人吳偉業等七人及
其兩兄一弟爲十哲以復社爲欲傾覆宗社以天亦爲
名號比天時環東方以庶幾晨取友則吳子漢若濯而錢牧齋先生倡
思宗之愛文才淵嘗禍用意良深誠爲末造所希遇者
西配一爲趙我完先生自新余及見之其他不及見其
失其名字聞皆古朴宿儒與西銘講德論道者友也十
哲者何吳駿公先生偉業孫淇心先生以敬許霖文先
生煥穆苑先先生雲桂周止做先生肇吳純祐先生國
杰金道賓先生達盛暨其兄來宗先生源禹疏先生濤
弟無近先生玉治也婁東又有楊顧之學不與社事而
與西銘稍把臂交顧爲麟士先生夢麟楊爲子常先生
彝皆問戶讀書君子也吳醫陶先生國孝吳志衍先生
繼善俱以官遊不與黨人之列張受先先生初與西銘
同事七錄然不與選政不講社局又以出宰江右雖疏
拙有名不復以黨魁目之幸矣論者謂烏程當國周推
官承其意指而發爲大難貝錦合沙究不足以逞其射
毒一語自白歸於冰消然西銘之心已隱然大傷處夫
禍患將及無可解免雖門弟子日進而局中之會盟寢
以少息維時楊維斗先生設帳於滄浪亭內爲其子焯
擇友會文於是復子鍊西鍾章子素文在茲王子其長
發王子禹載復陽尤子展成侗彭子雲客隴宋子既庭
實讀與焉而徐勿齋先生亦開門揖客爲其子枋字昭
法擇友則葉子聖野襄朱子雲子麗縛子子長慧遠陸
子耿實蕃名汪子苍文琬與焉練川侯雅瞻豫瑕爲其
子元演字幾道元汸字記原元潛字雲俱元淡字研德
元淵字翼合世之所謂五俠者擇師則黃子繼生李耀
取友則朱子明鎬昭芑陳子言夏朔陳子長伏似許子

子位自俊呂子若香雲子蔚子瑞五雲芝鶴子元恭莊
周子止做筆暨吾都徐子武靜致遠顧子偉南閔雍余
兆名甲春字端成蕙搜羅實學不事浮名爲吳下教子
第一家法侯子記原又字秬園爲余大姊婿故得其詳
梁溪馬素修先生爲其子壬玉鱗伊壻施子召徵延師
則顧子修遠辰取友則吳子漢若濯而錢牧齋先生倡
古學於練川亦爲其子奔愛者擇友如蔣先生鳴玉以下
其小阮湘平鑾孫子扶桑曙赤霞暘馬子丹卿廷桂等皆
出其門三吳子弟各自一宗不敢齒及復社二字者數
年然原原本本無一非復社之子弟也無一非婁東之
及門與其門人小子也已卯之夏維揚許力臣之尊人
舉大會於泰淮盡閱越楚豫之上舍及東吳名宿敘弟
昆投縞紵而推介生勒卣二烏先生與徐闇公先生執
牛耳西銘聞之竊慶吾道之不孤及杭發金沙得傳西
銘爲之狂喜而以勒卣之不得入穀闇公之不得入闈
爲一科欠事蓋是時許氏以千金求購延勒卣先生訓
其子承宣承家陰爲通於主以誤作語氣致棄不錄闇
公投北雍例欲咨問南使者從水道不達致阻鄉薦西
銘聞之竊歎氣士遭逢天意似不可強又慮闇公先生
類於家自乃謀以遴或歸闇公而秉文一選出爲蓋吳
下選手久虛唯艾千子有文遜漢陽陳自史先生名夏
有五十大家之刻他房行社稿試牘則統於秉文闇公
先生之教至是大昌皆其東爲之主持而推轂之也是
時烏程去位楊霹相繼秉國鈞窺見主上崇儒扶正深
眷婁東無吹求西銘之意四下或有私附楊薛以圖顯
榮者以故西銘得以逍遙林下批讀經史爲千秋事業
而中夜不安唯恐朝端尚以黨魁目之也計非起復宜
興終成孤立之勢乃與錢牧齋項水心徐勿齋馬素修
諸先生謀於虎邱之石佛寺謀定遠幹僕王成貽七札
入選君吳來之先生昌時邱中吳先生者一時手操朝

柄呼吸通帝座之人也而輦轂番子密布內外線索難通王成以七札熟讀一字一劃雜敗絮中至吳帳爲賣衣裓法得達鞏要此得之王成口最詳確是辛巳二月間事於是宜興以四月起而西銘卽以是月暴病去廼聞其信而不及見其事首其事而不能圖其終是時余年甫十三東床之腹未坦西州之淚已枯憂社局之將衰歎孤兒之無倚有心結納思續前人遂與夏子存古王子后張輩於少年場中留意人物以社事爲己任由今思之灼灼如眼前又昏昏如隔世如夢中矣復社自己巳至辛巳十三年中凡三大會至西銘之變海內會葬者萬人王子之尋又大集於虎阜維揚鄭超宗先生元勳吾徐李何章先生安期之主盟桐城方密之先生以智伊弟其義字直之孫振公先生中論合肥龔孝升先生鼎孳溧陽陳百史先生名夏宋轅文先生之繩江右會嬰閻先生傳燈武林發樓諸子如蹤子岸先生瀛蹤子問天先生浮歲子鑾先生流吳錦雯先生百朋陸麗京先生坊閻爾夏先生培陳元倩先生宋明吳侍觀先生山濤馬宗霍了先生陛及錦雯之徒丁子澎飛濤海鹽范文白先生驤查伊璜先生繼佐彭仲謀先生孫遹與陳子木先生恂徐亦于先生彬臣曹秋岳先生溶秦中翰聖秋先生詩楚中杜于皇先生濬白下鄭侯先生亮余濟心先生懷鄧孝威先生漢儀吳天木先生肇白孟調先生夢龍武進唐采臣先生德晃戚价人先生藩董玉虬先生文驥維揚周偉驥先生之鼎先生襲吳門黃心甫先生

暨前所稱諸先生之子弟雲間之後起皆與焉其他各省名流余不能盡得之長兄端成及外父無近公所傳稍稍收錄之圖復復社之大會無復海內矣復社之大局雖少衰而吾松幾而之文則曰以振自辛未先君子偕雅士後次年有壬申文選之刻王默公先生爲臥子師才學爲松人所稱與先君子有雁行誼特以舉業麗雜素履嶔奇不與六子之會而古文詞居然作者仿昭明文選體與宋子建先生存標刻成此選先君子爲之弁言海內爭傳古學復興矣六子之刻每人六十首凡三百六十首各成一家開史漢風氣不趨時眭者舒章子建偉南默公諸先生與陸子元先生慶曾徐聖期先生鳳彩盛鄰汝先生翼進何慈人先生剛郁子衡先生汝持任劉劉列參許而未得同列隨於壬申古文之外另刻幾社會義初集擴至百人宋轅文先生徵輿原名元身與張子美先生安茂並在青年出爲領袖而六子之昆弟姻婭及門之子弟競起而上文壇矣闇公幼弟武靜先生臥子內弟張子服先生寬子退先生密余叔同思公諱昶徵徠西公諱駿徵暨長兄端成偕都中才學並茂之子弟如錢內史先生穀卽子璧王大來先生溥卽改字勝時名學者以及徐惠明先生相鑒翁子上先生起鵬李公俊先生大根公寧先生同根陳子威先生鏞振唐服西先生醇宋人寀先生卓張處中先生宮蔡服萬先生謙沈子凡先生迺西俗元先生嘉并華范友邢子萬徐元宣等名家如談公敘先生璘唐玉汝先生爾鉉歐冶先生

蕃李原煥先生時揚湯公瑾先生涵錢荀一先生起蘭章宗泰先生本練王伊人先生辰心陸文饒先生慶裕王玠右先生光承名世先生頌陸集生先生慶臻趙人孩先生侗如陸孟闇先生慶紹何我仰先生德著余師陸亮中先生彭吉陸椒頌先生慶衍曇相師友每月傳題亦以闇公爲宗師又有世家子弟如李素心先生懷朱早服先生積宋又韓先生與琦曹子顧先生爾堪張子固先生安苞單質生先生恂揚扶璇先生枝起包長明先生爾庚李竹西先生長苞李方思先生延壎傳服王先生凌余次姊嬪彥深姚子世曙折節讀書飯依社

會初集人材此其表著者也癸酉先君子捐館同社失一宗盟甲戌乙亥陳夏下第專事古文詞文會各自爲伍集於闇公先生集前聽其月旦至丙子刻二集戊寅刻三集己卯刻四集人材蔚出非游於周徐陳夏之門不得與也蓋此數十人出婁東之門者居其七四先生所得士必引之就正於婁東共欣賞爲樂事至庚辰辛巳間刻五集猶是闇公先生主之而求社景風兩路分馳似有不能歸一之勢然社刻德歸於一部內幾社朝夕課藝者惟余長兄輩十餘人另爲一集闇公先生所云正統是也壬午闇公上北雍以六集之刻委於子服操之於是談公敘張子固唐歐冶兄弟錢荀一有求社會義之刻以王玠石名世二公評選之李原煥趙人孩張子美湯公瑾有幾社景風初集之刻仍託闇公名許選幾社數子之文悉登於景風景風之文會亦分羅傳此數人者求社則自收新人不延數子亦不刻數子之文數子亦狎景風而畏求社蓋因求社之人專力勤學精舉業試必高等而景風之人多涉獵於詩酒謔浪間也以故壬午榜發得隽者皆求社之人景風無不在孤山外者幸而闇公先生雋於北榜幾社稍有生色然緊駁乎有求社與幾社並立之勢矣壬午之冬周宿來先生茂源與倜子冰修暨蔣子駿圖雲階蔡子山銘岷吳子日千與計子子山安後改名南陽集西郊諸子爲一會有雅似堂之刻此景風之分枝也彭燕又先生率其徒顧子震孟鏞卽改名大申字見山者輩嘯言社亦有初集之刻似乎求社之分枝而實幾社之別派震雄欲登東海之堂而不得歸於燕又集二十餘人爲一會與幾社諸子之文會相等其中人材實有可觀如王子伊先生爾覺山先生章子武謀駿高沈子邵六朝棟盧子文明先生爾庚李竹西先生長苞李方思先生延壎傳服王先生凌余次姊嬪彥深姚子世曙折節讀書飯依社子少伯同保陸子翰石廣昔其遺也何我抑率其徒有

昭能社之刻盛鄰汝先生率其徒爲野腴樓小題之刻王玠石先生率其徒韓子友一范閔子山紆嵋有小題東華集之刻癸未之春余與夏子存古完淳有西南得朋之會爲幾社諸公後起之局諸社文會悉來敦請皆謝絕不與至閣公先生下第歸命我等數童子應赴求社之招一爲求社諸公專力勤學精工與素定親之以爲模楷一爲求社局面似有分門以子弟從之則漸化無異同之迹也此言曾明告景風雅似賜言東華諸公不獨余數人知之也得朋諸子皆出自野腴四盛先生搜羅過寬有太邱之誚故從宿來言另立一識如盛子子弇建威徐子世威度遜金子漢臣震龍今石葵泰子子來即孝力宜兆盛子子鑄揚化顧子子部九成家兄子騫同春即南池醫余與后張存古也如許子在公昌國許子孝修纘問李子南明天燦章子錫遠世奕張子

世楊陸子佐臣亮輔陸子代之亮工姚子可補仲今施子及甫維翰即硯山謝清惠沈子貞難蒼即繹堂與余論文恪皆求社子弟親余數人以故求社諸前輩與余輩更善繼述諸公則出入與俱奉爲師表者也同社排擊瑞擊凡二事一在戊寅之歲方郡伯與學使有似係同請謝允鄉賢致合郡有捲堂之舉一在甲申三月間變哭臨擊欲隨班行禮同社瑞攻之遂擯藏書手數十自衛似有侮辱諸生意徐武靖與張退谷各率東陽義烏之力士戴宿高等亦執白棒行畫曰中見青手即擊逐擊以是不敢臨士氣稍振而梁鼎嘗皆歸會稽先生矣先是甲申正月余與數人將江左少年上書鄉神四十家乞舉義勤王爲衆紳所嫉又於哭臨時草檄討從叛者一時投閣之親友皆側目此數童子而主其說者實登春與夏子二人且謂授指於會稽遂擊恩甘心焉會南中擁立考功居憂不在列縉小以拔戟潛藏爲題作匿名文討會稽會稽留不問而同社之以四六擅長者相攻訐赴郡廟指天誓曰吾相比比究即出於社中權貴之子弟擊擊門下未嘗無客以文章稱雄者十不得一反借我門內之戈矛爲齒冷悲夫此同社之不幸亦社局將衰之兆也夫南中建國貴陽馬士英爲婁東婿好女一時擁戴竊柄甚引重東林如起用錢徐陳夏諸君子褒旌死難諸賢如范公景文倪公元璐淩公義渠成公德馬公世奇吳門許仲玉先生重皆復社之領袖也復社中失節者貴陽日加歎恨且陰懲之悉欲置末減及福藩忿用私人搜羅瑣璧而阮大鋮輩亦大鋮輩而阮大國是外則附貴陽以招權納賄內則爲權人作劇局計安意督學御史朱國昌凡婁東門下悉置三等吾郡同社間而戰慄時鍾仲先生在婺臥子先生請告終養無能爲同社解憂者而社中文會選刻仍不輟閣公亦自驚疑故七集之刻委於徐子麗冲允貞夏子昇曙維節徐即翌期先生之子夏則元初先生之子也詩義之選則委之王子勝時錢子子璧張子處中三人閣公謝事以避黨魁之目於是七集之選仍風行者肆中朱學使亦不以爲病且極稱雲間多才而留心排抑者止在復社之子弟以故吳門與試諸生人人自危乙酉四月起用周之夔於廢籍特命巡按蘇松閣命語人首以嚴拔社局爲事復社之門人子弟無不慘慘畏懼而吾郡同社亦有刻不自保之勢若海南先生挈其家口卜居東義舒章先生守其父僦就官蕪嘗距意天脊善類之遷離白下之次日　王師渡江破建業宏光隻身出奔羣公遁匿俗停廬門戶之變從此烟消木脫豈非不幸中之幸哉乙酉丙戌丁亥三年之內諸君子之各以其身爲故君死者忠節凜然若復社受社之領袖也侯豫瞻先生卿貫率其子元演元潔黃蘊生淳耀先生率其弟金耀守練川死史道鄰先生可法守淮上死祁虎子先生彪佳守邢溝死張子翼先生國維守京口死大司馬沈

三升先生鼎龍偕李存我先生待問章次公先生簡守松郡死徐勿齋先生汧楊維斗先生廷樞於吳門破日夏愛公先生於吾松破日周簡臣周仲馭於金沙破日陸觀廷先生於杭州破日均以不受降投繯死黃石齋先生道周起兵死漳州陳元倩先生未臨起兵死六和塔馮留仙先生元飈鄭仙先生元飈起兵死寧波陳大樽張子服兩先生以吳勝兆案坐死夏元初先生以匿大樽自縊明倫堂侯公岐曾顧公咸建暨其姪大鴻一門亦以匿大樽死華公允誠死梁溪左公懋第以講好不屈死劉公公旦曙與夏子存古完淳以奉表唐藩死楊伯祥先生廷麟楊維節先生以任均以抗義死吳日升先生易建義殉於湖濱死徐子世威死於黃蓋之兵變施公召徵死粵東呂子石香死太倉吾松張公肯堂朱公永祐皆入海死於兵一時諸君子慷慨就義視死如歸就復社幾社中追數之已若干人此外孤忠殉義死而不傳者不知凡幾使非平生文章道義互相切劘安得大節盟心不約而同若此哉他如徐閣公先生以舟爲家不仕鄭氏張公名振張公煌言擁兵入犯屢屈於我師皆以身蹈海者也熊魚山先生開元許雲城先生塏鄭倪伯屏先生長圩方密之先生以智張蒼三先生若義余母舅張冷石先生昂之樂公先生翀之以及松公姜林公之蓍王公翊祁公豸佳皆終身披緇者也而侯子智舍以家難付拂塵隱年止二十死於禪關是余之所最痛心者豫章先生之似續竟終於此更若陸麗京之貢蔣鶴胤之黃冠歸元恭張洮侯之酒狂黃心甫朱雲子之詩癖王玠石名世兄弟之躬耕海上侯程園研穆伯仲之泥跡閣中葛端五陳言夏華乾龍字天御陳濟生字皇士魏允楠字交讓錢栴字彥林錢肅潤字礎日張子退吳日千計子山葉聖野金道宣穆苑先張來宗唐服西王周臣彭仲謀林平子白孟調范樹

錄徐昭法馬端午許九日洗東生許在公顧子成余師陸亮中余叔稼西先生皆終身高隱不戀功名言念諸君子於余或爲姻婭或爲交遊或爲前輩之興型或爲齊年之朋好由今思之貴賤異等死生異路而名節自持百身一致豈不難哉追　本朝定鼎雅化作人南國文人蜂起而起賓興之會乙酉丙戌社中諸君子連鑣遝進相慶彈冠類皆明末孤貧失志之士如張公九徵宋公徵輿張公安茂瀛公瑟遠尹公明廷郭公堯薛公耳毛公重伯李公延梁周公茂源徐公鼎曾公五典方公元成顧公子成季公振宜方公亨咸顧公鋪曹公爾堪蔣公侶葉公舟黃公永暨余外父張公玉冶是科皆捷南宮而社中舊人尚大半伏處至戊子科始盡出而應秋試余於是役識宋子既庭賓顯宋子右之德宏宋子疇三德宏鄭子訏士祇謨黃子子京初董子文友以章將子震書　於秦淮河上訂言社事及榜發右之舊去而既庭以領批　覃恩貢太學吾松之東戊子榜者伊人及甫暨王子印周日藻余姊夫姚子彥深皆社中人也與二宋相結于公車旅館又得浙中同盟如魏子子存學渠張子繡虎賓徐啟子覽民臨兄弟陳子子更增新陸子逸集涵下子弋雲信鴻何子世音元英鄭子卜臣允枚沈子亞斗璇與吾松四人交口稱予名於二宋間以爲天下社局非其人無可與辦者二宋遂馳意於余至己丑秋余與何涵齋棟有婚姻之訂涵齋對閻章子素文彭子雲客王子其長皆涵齋之中表兄弟也於涵齋席上識之併識顧子裏在芳黃子原一乾學徐子彥和秉義王子禹栽復暘章子鶴書韶因問宋子既庭始知皆滄浪會中人爲徐楊兩先生門下高足余與諸君子周旋數日餘雲客爲余亟稱書廣平兄弟而尤稱閻二宋子爲海內氣誼第一素文爲余亟稱者彭城兄弟而尤稱宮聲錢子爲吾黨才華第一　余俱

心儀之可以爲滄浪合局豈意章彭二子隱遁有分朋之幾不卻其所自也章子素文首詢吳閶人文并及婁東後起余以吾松多才指不勝屈婁東所識唯王子羲白吳一人不愧世家才子余遂詠滄浪亭歌一首大詩羲白贈素文期三人共興興素文却不深謀於余偕其長宮聲忽泛婁東之棹訪羲白於蘇資閣中其長者吳門之畸士也尊人諱節登己卯賢書與楊維斗先生上疏擊璫且輔五人擊緹騎爲諸君子把臂交其長本名家子而習染厥市通字畫作古章以愚貴人立意尚游俠賈利吳牘彭章皆其中表而彭牘輕之彭輕之則廣平兄弟亦輕之矣輕此一人遂有慎交之說而章爲維斗先生門下後進貧格地望於社稍淺心亦輕其長而欲引之爲重以連結吳會舊人子弟遂有同聲之誚於是滄浪亭一局分而爲兩其時已丑之冬也庚寅春王子印周大召社中諸子爲文會張之戊子同榜下第者悉至而田子楫公即溯稍後云從吳門歸袖出與交傳題二十紙分致其同榜舊人新人皆不得予即日書於眉曰廣平兄弟欲興起社局而令社中人寄託鄉里牧兒連合同年新貴以六慎交慎交云爾乎遂移書宮聲章彭其大表文聞之遂與其長義白次谷孝迴五人泛棹來松以國聲之誚責於余余引之謁陸子元先生於北郊丙舍子元慨然自任初章子宗季章子武謁王子時敏子文子徐子醒沖王子印爲陸子集生沈子邵六慎震霆之弟茂泰鑑凡十人與吳婁五子八拜於耕雲釣月堂中五子之才情意氣固可傾動一郡又有子元爲之號召雲間舊人慫與交遊庚寅辛卯兩年中竟成同聲一局矣庚寅之歲余延秦子孝力謁容三弟恒合舉子秦師弟並時遊庠秦子曰平原所集皆前輩者成名下士盡同心習業者吾等應另立一幟歲月磨鍊古今文以應四方通聲好余亦以爲然因會得

朋諸子考著廉遺唯有收羅名人子弟一策焉得同推張子硯銘淵鑑施子呂授梧爲盟長餘得林子武夏子威李子定遠畧朱子彥則綱李子令宜顯李子藻爲彭暨余兄子曦等凡十人刻原社初集一部盛行於世慎交閣之綱羅之盛而以無由深結爲歉同聲諸公與婁其長宮聲忽泛婁東之棹訪羲白於蘇資閣中其長者吳門之畸士也尊人諱節登己卯賢書與楊維斗先生上疏擊璫且輔五人擊緹騎爲諸君子把臂交其長本名家子而習染厥市通字畫作古章以愚貴人立意尚游俠賈利吳牘彭章皆其中表而彭牘輕之彭輕之則廣平兄弟亦輕之矣輕此一人遂有慎交之說而章爲維斗先生門下後進貧格地望於社稍淺心亦輕其長而欲引之爲重以連結吳會舊人子弟遂有同聲之誚於是滄浪亭一局分而爲兩其時已丑之冬也庚寅春王子印周大召社中諸子爲文會張之戊子同榜下第者悉至而田子楫公即溯稍後云從吳門歸袖出以外十五人者意向日與慎交近而同聲之行止本末漸爲所疑恒顧余之成言在昔不易忘耳先孺人之喪闔門久練川侯子所德同山來賀慎交公時至迨壬辰螢後終七而同聲者然原盟諸子憮然嘆曰九而可以悟矣及出吳門報謝即不復登同舉之門索歸器舟到首者羲白收賻以爲度歲資無一詞及於弔唁之事也凡致聘者范子羽元雲威沈子韓偉世奕蔣子渭公伊兄弟章子素文兄弟周子止叔筆許子九日包黃子庭表與堅暨次谷盡能言之余雖領而不言能不明親喪不弔者絕之之義以自遠哉壬辰春仲奉檄蘆貢吾郡同社者偉南先生暨張子元清張子孝節世璘馮子燦暨吾世吳門之彭子宗客沈子辭倬周子止叔劉子逸民陸如孫子抗秦亦思全做之吳子玉麟國對與余皆與吾中州李夫子西溪陽中堂同年好留意人材亟稱

朋諸子考著廉遺唯有收羅名人子弟一策焉得同推張子硯銘淵鑑施子呂授梧爲盟長餘得林子武夏子威李子定遠畧朱子彥則綱李子令宜顯李子藻爲彭暨余兄子曦等凡十人刻原社初集一部盛行於世慎交閣之綱羅之盛而以無由深結爲歉同聲諸公與婁其長宮聲忽泛婁東之棹訪羲白於蘇資閣中其長者吳門之畸士也尊人諱節登己卯賢書與楊維斗先生上疏擊璫且輔五人擊緹騎爲諸君子把臂交其長本名家子而習染厥市通字畫作古章以愚貴人立意尚游俠賈利吳牘彭章皆其中表而彭牘輕之彭輕之則廣平兄弟亦輕之矣輕此一人遂有慎交之說而章爲維斗先生門下後進貧格地望於社稍淺心亦輕其長而欲引之爲重以連結吳會舊人子弟遂有同聲之誚於是滄浪亭一局分而爲兩其時已丑之冬也庚寅春王子印周大召社中諸子爲文會張之戊子同榜下第者悉至而田子楫公即溯稍後云從吳門歸袖出以外十五人者意向日與慎交近而同聲之行止本末漸爲所疑恒顧余之成言在昔不易忘耳先孺人之喪闔門久練川侯子所德同山來賀慎交公時至迨壬辰螢後終七而同聲者然原盟諸子憮然嘆曰九而可以悟矣及出吳門報謝即不復登同舉之門索歸器舟到首者羲白收賻以爲度歲資無一詞及於弔唁之事也凡致聘者范子羽元雲威沈子韓偉世奕蔣子渭公伊兄弟章子素文兄弟周子止叔筆許子九日包黃子庭表與堅暨次谷盡能言之余雖領而不言能不明親喪不弔者絕之之義以自遠哉壬辰春仲奉檄蘆貢吾郡同社者偉南先生暨張子元清張子孝節世璘馮子燦暨吾世吳門之彭子宗客沈子辭倬周子止叔劉子逸民陸如孫子抗秦亦思全做之吳子玉麟國對與余皆與吾中州李夫子西溪陽中堂同年好留意人材亟稱

況數人者可以千城吾迫倍加醫藥捐助貧斧送入成均適余臥病東三月餘瀕於死者再藏白沃谷書以不弔先母故匪步隔里不一垂問病中頻以貧參勸者惟西銘之嫡孫侯子武功業朝夕陪醫周旋真摯武功舊練川雍聘先生之孫稷公先生女孫隱之子侯三哥支中子元洪道孤也勿繼於先大姊記原夫人稱余爲母勇又同贅於淸河年雖不齊而情誼不齊骨肉也余幽屢危計得吳門劉穆生診治而無力以致適瞶平兄弟欲藉余與王間之盟屬武功偕余就穆生至葑門而嘱三登吾用延穆生至矣穆生云病非靜養半月不得會於是生天衛書屋中穆生朝暮來嘱三則密召同社如彭子雪客宋子既庭尤子展成汪子苕文穆子敬起彤計子南草東侯子研德汪子寶文蹈賢其兄御之石之相習處數晨夕談論養生延年事不他及一日出盟言一紙告余曰吾輩似無藉此然社局紛紜非此不足要久孝勿見棄次早則原一參和零其弟公鼎名元文者自崑山至吳子宏人兆奇問與光宮自松陵至淸公抹桑亦屋自始熟至修遠山來偕劉子霧修自錫山至王子端上探張子柞公世陳問庭表止叔自娶東至凡二十六人而命最少者武功侯子讀載齡歌血定盟索余書書雲間姚氏分頒同宗社局爲一冊是夕也爲諸公之公宴需次有私觴而徧徵忽託他故別去竟往霧間被冊連合盡吾黨之人大會於須友堂中須友堂者子固先生之毛君一先生以識之鼎元第也子固見余始氏冊以爲源流之正月旦之公百不失一遂大呼畢集以等其盟三日而竣事研德又已編用至葑以是學告余始悟愼交諸公設簡而機辯屬意於余固已久矣其年余以冬至夕辭吳門往都下韓偉雲客扶桑已在都余與吳門諸同年周旋京邸流忘社局之跡而余嘗論兩家人支是非皆以爲不失尺寸自其長逝民兩人

互摘於中以致水火無已時也吳梅村出山就道天虎邱講求愼同台局癸巳中秋乃集七郡人材大會於梅花觀孫子扶桑閒之屋號南下先期至吳門商榷收羅一時遺逸盡赴斯文之坫仕宦者因於家食出而應召登朝呱窮者局於閭見出而鄉盟入社余以元月杪南歸不及與虎邱之會雲間社局武宣孝力冰修古哲交未之倡無歧途也古哲於虎邱歸自稱舊人子弟與大社綱羅一郡之人亦大會於須友堂中剖牲歃耳不論鄉否市隸苟識之無問不握手叙弟是登壇坫矣許子孝修以庶常丁艱里居慨然感憤告余曰社局混淆爲世所笑古哲命我輩第二會其去取之權在我輩若乘機一救正之然非原社諸公主其事我不犯大難也遂於十月望舉第二會依古哲所開分三驟事列座即席商訂於次日作小集至則機杼沙礫盡汰雖存而古哲者自崑山至吳子宏人兆奇問與光宮自松陵至淸公又先生長子與余爲異姓兄弟其學問出余上詩文皆冠絕時流乃其交遊不甚慎重以蹈戚狎習之人引爲載籍問道之侶得孝修一舉而非抑之孝修非止原社之功臣直歷來社局之功臣也孝修即鶴沙太史初不[illegible]社局又少年功名跳出事外而獨於此敎爲有功其功爲不可泯矣甲午春原社有二集之刺薦人之以文章命世者若顧偉南先生賢冰修兄弟勝時予鑒文子射石武謀梲球處中覆冲集生劾六后張樹鍔及徐子文如紹林子安國子卿平子子襄　王子含章舒皆來赴約又有時髦數輩如姜子暉發鑾如張子皇巖有光翁子紀長厦張子悅九錫惲顧子鼐若用梅王子嘯文宗蔣蕭子闕石含蕭水俞莫子次延鑑趙子千自子驥徐子遐照臨諸子越臣嗣郎陳子機來子奏徐子南士宣安士鑾麟子遷人穎愛宋子發賓潤師單子爲均嗣[illegible]子彥而閔頌彥博蔚璧楚鑾王子鶴鐵朝薛

華子繡古穎錢子廷江南蕭子二韓茂隆施子紘子延光介眉延鼎珍公延寶元王[illegible]社局子爲重綸廣居襄張子蹊章顯林子漢華企晉夏子漢辰　許子

續自顧子湘九之班爭起而與大會矣花朝會於余齋余弟柔上正春暨客三弟欲率眞社諸子來起余與河宗已從其請柔武宣孝力持之不得至上巳會於直方先生之海國堂閭門猶盛峻即舊人子弟中亦有爲先生所賞者四月八日會於李嘗齋先生之讀易山房章子武謀爲與社請張子又李陳鼎周子棠爲致二須和鑾齋亦力請於同社而嗣君令宏又持之甚終未與同事也是時宋李兩先生皆憂居以文會友極爲慎重望之者如登龍門爲至五月五日會於張康侯先生之書連堂一郡之人彬然薈蔚求與者稍濫觴矣余蓋於六月內悉入都請予各赴鄉試南北榜發得雋者張子視銘馮子紫賢宋子子壽蕭子閏石單子爲均凡五人直方先生曰吾輩幾社文會十餘年困於諸生無一爲者公等五年中中五人又與明經選者皆是社中人可謂勝前輩遠矣余起而請曰前輩諸先生時文外兼習古學不能專攻舉業今日新進皆不事詩古文殫心帖括雖小小過合終非立身宜名之根本幸先生在鼎門願訓導以古學俾諸小子得取法焉先生唯唯分古文詞周嚴督請子按月一載較其闕異有詞合式者觀摩一觥飲之未合式者勉之以應試詞書於是乎原社諸子蒸蒸向學一年之後不復株守時文本頭矣乙未會試若文公肅與視銘子壽鑾在都門聯結最厚榜發後右之若文子餐飛濤與原社之星燦悅九又爲同年訂盟通好淵同聲尚無違者又吾都社局直方嘗爲主壇坫山來幸力武宣孝劉執轅馮素文諸子寬不能與雲間復通亦事會使然莫可強也又右之與館選留都門折節蒲書招賢下士日與王敬哉陳百史陳素菴梁玉

立宋其武方坦蕃曾大欣王子雍方婁岡暨余外父輩
講究理學倡明碧教於同籍少年蠕遊講問之事多落
落難合處蓋衆以一身而欲撐一社之局爲海內同社
數百人所屬望不得不爾爾也吠嗨 以引唯力是視余
輩之得交於諸公胸皆右之先之右之者即今中坐夢
天先生時郎卜其有公輔之器云丙申余急外父難奔
京師雲間文會雖少惢而社局一貫無起而爭雄者頼
采李兩先生門牆特峻耳至丁酉歲宋李皆起復出山
冰修鬼向約武宣孝力及余并倜石兄弟次延畢綴咏
文數子十日一集季後漸衰至五月五日忽又立名恒
社要盟數十人余與武宣孝力不得不連袂而走蓋古
焉與冰修陰相聯結藉口於家兄與天士婚姻之故欲
奪原社之幟爾時張子美先生力主和議設酒肴出其
子徠遠世源見之請君子而社中少年相遇愈相激曰
就睽翔原社恒社直分爲兩壘東七錄之會余內弟張
子颿將實司之淼村先生爲主席先貽札於歸淵及余
與冰修三人欲合原社而羣心日競意氣鬨然不能皓
服歸淵即戊子孝廉名茂遇字楫公者也先是從吳門
歸分慎交草與余蹶齬甚甲午會試入都與冰修二人
同贅於余外父張希諫門下歸淵又登梅村之堂爲詩
文最相契兩先生深以與余不善爲慮及余急難至都
始識歸淵固長者挾其囊金以結交海內士殆遍又折
節先岳以壽余余與家兄遂與縱橫詩酒稱無惝梅村
因編爲原社式好歸淵雖兩歧而頼以不致如慎交同
聲之水火者敦非其左右彌縫之力也時有太原王子
虹友攜約羣少爲私盟如吳子漢槎兆騫顧子華封貞
觀王子季西又沜錢子寶汾鼎瑞劉子沛元霖恒劉子
嘐冉霑恒周子廒正編顧子巽衡呂府董子蒼水并余
而不及颿將兩宗者以其爲貴游子弟又含孝力以其
論說多歸也余就婁東使道東婁比行榜後之後同社

[illegible]雜者比比最慘者莫若陸子元先生與吳子漢槎
爲余所深惜至如劉逆民王其長一坐同文之獄一坐
逆書之條天道好還似乎不爽江浙文人涉丁酉一案
不下百輩社局或幾於息矣一年之內爲擅事謀行李
爲資壁謀衣食者無虛日向非同社諸深安能古色照
人覩朋友如骨肉哉戊戌當場堅大創後主司舉子競
競守法罪樂之士悉進一甲三人一爲婁川孫予一爲
鹽城孫子一爲全椒吳子皆余同年投貢同盟中人華
渭初先生方恒以考孝廉奪魁而錢子宮聲改名中藩
維順大得偶闕子若簪張子女泓亦皆偶同舞之人漸
登仕版已亥狀頭爲公肅徐[illegible]去而內外兄葉子吉先生
方爲亦以是榜探花彭子雲客出於樹子問西雍建之
門是科也九月再舉爲郡學子皆以五月江上之故不
及渡江徐彭二公自春入都子吉以覆試第一留輦下
故俱得第也兩社司糾教輩文章群教皆爲海內巨古
所示觀同社之在里門者競舉大會聲動江表江上之
得兔者稱主盟皆在朝列惟梅村歸然靈光爭相
推重梅村亦以身自任爲合局計幸素不講海內爭兩
社衡以好息偷生無及於難而他郡之人不與兩社者
無慮數百大約絕之已甚遂成鳳閣有杭人陸祭者借
江上以陷梅村而將兩社上書告密者及梅村云係復
社餘黨興舉社事人[illegible]爲社[illegible] 世祖
章皇帝明聖仁慈[illegible]之事得寢[illegible]陛
纔於法士心始安時禮垣楊自西先生有甦之謀於
有之舊保存因不明告 天子將來禍且不測於是奏
聞將有社事之禁將劉正宗[illegible]列之不敢之保白
是家家閉戶人人屏跡無有片言隻字敢涉會盟之事
癸亥有辛丑奏銷之事同社人一網幾盡江左紳士凡
一萬五千人社中人不齒于[illegible]於是[illegible]有人
的屋[illegible]者有人[illegible]者有人[illegible]有人
與[illegible] 社事如[illegible]

文士之氣稍稍沮喪至於甲辰廢時文八股取士而諸人
之存者益少徐子原一與大樽與許子于龍顧子茂似
白子仲調宮子定嗣彭子仁與同榜以文名海內大振於
錢子于王子有[illegible]入[illegible]公名上者[illegible]十[illegible]王
殆盡而榜傳舊者皆社中年少如張子守包子咸彭
子定求尤子何陸子德元范子龜原一主北闈得士頗
盛如韓子元少[illegible]子衛琳叔元王子秀友海[illegible]陸子
子振雅[illegible]吳子[illegible]九翔[illegible]子楚畹應
[illegible]七子成博[illegible]周子[illegible]原名宸庚
子侯在子獅皆社中之[illegible]之神[illegible]也又爲公選
拔如彭子孝緒[illegible]黃子[illegible]子[illegible]王子
子武九齡宋子性存[illegible]業吳子大[illegible]錢子[illegible]來晉
錫皆社中之子弟有才而與經者凡此數者出而聯合
聲氣舉訂宗盟吳郡則有惟存藝初與王子臧中
宋子齊求駿業爲主吾松則有雞軒越江與顧子孝持
衡王子維士顧王子巖士延儀爲主吳郡仍以慎交爲
名吾松則更名曰春藻堂而實原社中之親密者大輸
淵及余四人蕭其事又有集丙濤先生與[illegible]其兩雄
硯孫名峄源并舟名楠者最倡同盟二十年來社局於
斯再振兩郡之[illegible]從[illegible]往來不絕余亦幾鼓譟[illegible]子胡
玉峯對門[illegible]前輩[illegible]下[illegible]後來之後勁
也社局自玉中至癸丑垂四十年幾絕而復續者再所
存舊日主盟兩郡之內止有顧偉南先生一人年七十
矣耳目步履如少壯時周旋諸後輩[illegible]躬折節不愧名
士風流而兩郡向慕推戴如焚坑之後得一伏生者然而
[illegible]嗣年少公子欲附名場以文其身者全不知文章爲
氣節後脈絡之關係徒然侈口社事混跡匪人以相測
翻甚而壞也余與[illegible]淵[illegible]水謀[illegible]存[illegible]一邪
而收之人材果能[illegible]如諸[illegible]之[illegible]伏[illegible]教[illegible]
非有以約束之恐爲社外人所議并爲吳門諸年少所

議也議議及於春藻即議吾四人矣即及於四十年中同事之先輩後輩矣忍乎故三公亦既嘗聯於是乎有平生言之刻平生言者凡二十條余之所撰久要載書也影淵改此三字序言社事之興衰係乎風規之鑒戒中有一二語微爲諸公子所忌諸者七公大會於圃如草堂聚相詩以余非振鐸人無帥道任而取申約法乎坐中爭欲填刃於余胸矣王農山先生曰諸公無庸議言之者無罪聞之者足以誡耳王印周詩舊沙亦唯唯獨善不置一喙唯顧偉南先生曰當吾世而談社局已屬深幸九高以可無事此滅人興致蓋鳥心之極之語也時爲垂初喪中夜哀經過余告以諸公謀欲殺余狀且言有駁正平生言之無又作緯便歌謠謗余四人曰以酒肴召狹客聚爲殺余計農山聞而變之命長君繼士與歐勸余喪板以息禍機先生親舉一觥爲壽公子釋憾余以先生命始從之不知收雖毀而預自於社中者已數百本不可磨滅諸凡乘教之師儒與夫率教之子弟盡奉之以爲章程爲法守所出而擬刃發難者不過二三孤豎及孤媚孤冠蠅營狗苟數人而已春藻之外行大雅堂之會余以謝過入都不及與選其盛可謂足與言萬青羔子遷鮑陶子爾懋皆不世之奇才也吾松之姜氏陶氏者爲義社原社之宗盟其源流固有所自主持壇坫負非門外人但與春藻稍有先後異同以余視之爲吾郡振興人文者即稱爲名世焉爾胡爲乎必出於一塗而可哉至於今春藻之李緒越江顧士豐陸子孝武祖修楊子玉符瑄馮子小蕪瑞徐子虞門賓王子維士楨王子子武九齡沈子南季宗敬沈子大支藻張子長史昇皆雋矣得朋之王子后張聚星改名奕年六十而亦倚原社之廣居亦近六旬而舊大雅之萬青須霜亦售矣門之元少鑾林凌社成博藝初孝儀璧王子憲尹吉武王子茂京原祁錢子宸安三錫

沈子寅生旭初洪生朝初陸子益孫德元顧子懿朴蔡尤子謹庸珍孫子愷似致爾徐子章仲炯陸子書城經遠吳子元朗暨宋子念功大業葉子淵發淳陶子子師元淳惠子元龍周惕齋舊矣金子毅似居敬蘇子苞九翔鳳亦近六旬而舊社中之人無論老幼皆於四五科內者不下百餘人舉者貢者又不下百餘人要非廣井南陽東海瑯琊諸君子主持風教振拔單寒安能一彈冠而起耶然自諸君子或入翰苑以侍從或綰符節而出宰鄉里社局竟置之不問矣若吾郡李廣明經反蒞庠之士如張子觀銘宋子楚鴻朱子彥則李子含德張子又李葉子硯孫徐子安世顯徐子石城嘉璧嚴子虞在顧潛李子貢谷暨吳子茂七貢李子君華曙廖子越千鳳徵路子湘發崔徵陳子天用能翔伊弟聞星鶴翔李子舒垂紳陳子

郡周子十經蔣沈子宏叔宗叔王子赤城木與張子特遠世定張子玉樹駱羅子張時敏信范子武功繼張子鼎肇超驗徐子啓聞聞周子冰持輝廉許子則成重張子　鍾晉張子迪功澤宋子人一仙馮子敬修思駿錢子崑河　輩並以文學有將華闕名家或留滯里門或遨遊京國雖不得上擬前賢舉江浙七郡之會獨不能聯絡兩郡互相宗風耶況玉峯婁東梁溪松陵琴川人材輩出年少濟濟余於甲寅中秋虎邱一集咸得把臂惜也戴子蘭軒江興同以余視之爲吾郡振興人文者即稱爲名世焉爾胡爲乎必出於一塗而可哉至於今春藻之李緒越江顧士豐陸子孝武祖修楊子玉符瑄馮子小蕪瑞徐子虞門賓王子維士楨王子子武九齡沈子南季宗敬沈子大支藻張子長史昇皆雋矣得朋之王子后張聚星改名奕年六十而亦倚原社之廣居亦近六旬而舊大雅之萬青須霜亦售矣門之元少鑾林凌社成博藝初孝儀璧王子憲尹吉武王子茂京原祁錢子宸安三錫

二不問得一日解組歸田芒鞋藜杖與東海鄉瑯諸先生游了却餘年卓然表表能復起從事於文壇詩社如癸丑七夕之偉商先生耶大六十年社局復起而得延一線者賴有七八公耳鼎革之後錢牧齋表梅村曹秋岳聯絡之奏鄭之後龔芝麓宋直方何爽言設特之入股復行之後宋蓼天徐健菴葉訒菴振興之今者諸公猶謝殆盡唯健菴一人寤歌虎城山下而蕭啄蜂喧吹求蝟集及門雲散同志星流尚能聚徒講學拓客聯盟以受天下賢豪之目也耶嗚呼此一線不絕之緒尚有何人能挽振興之責社局中人至今日爲最盛而以余念之乃有最衰之憂余將六十矣一子方在襁褓我家弟姪如世裕之尚枝繁念慈天鑑昌申顯初宏中大本涵京輩未嘗不好學問結友能文章而欲求一如余之庚寅辛卯以後三十年中彼蒼忘生以振起社事爲事者殆無其人兩郡中同社之子弟未必盡如吾家然或科名太早猷聽懸梁刺股之苦生產過豐不習傾盡班荊之誼間能以文章氣誼爲已任者或得一二人庶幾不斷此種子也至如社外有屋之英即無交見支派師長淵源苟有志於聲情氣誼即可以爲壇坫宗盟孟子之功不在禹下彼美人兮金子望之其夫社局原與朝局相爲表裏朝季以前局爲社局君子小人迴然殊途君子不得不自相聯絡以爲屏藩　本朝以社局爲朝局社中之人盡皆君子當伏處之時互以文章爭雄及登朝之後交以忠勤效職是不當以明季之偏黨一概視之也余出宰廣昌幾及十載山城無事告語寡徒追憶五六十年中社局始末歷歷如昨日事又念二三十年後今日之視稊章稚無異耳提而命之者故不惜居諸與爲社事始末一冊以示後裔蓋以社局之興衰實有關於世道人心匪可易視也倘社局不振悠悠終古將復社幾社之血脈一斷則東林先生講學明道之

血脈亦斷矣可不懼哉今日者東海郯邳一時去國閉門却掃以黨魁自處謝絕問字之徒使後起子弟以文章聲氣爲辭是余所寢食不寧望而天而腸斷者也始末萬言凡先祖先父執友稱先生先兄與外父之友起余幼時稱先生者今亦稱先生或稱公余同學起社者皆稱子若今已大貴顯自翰林以至中堂若稱子者今亦稱先生廣平東海郯邳南陽各立門牆游其門者往往稱之余與四家盡通好故亦以是稱之曰廣平東海郯邳南陽云耳康熙三十一年三月十一日山西大同府蔚州廣昌縣知縣杜登春讓水氏譜

嘉慶十年歲在癸亥閏六月遇讓水孫峻于趙氏春藻堂問其先世遺書云尚有世逸紀畧二冊無副以乾隆三十二年書禁燬于火華亭布衣吳鈞陶宰譜

鹽鐵論

桓寬著

鹽鐵論目錄

卷一
本議第一　力耕第二
通有第三　錯幣第四
禁耕第五　復古第六
卷二
非鞅第七　毋通第八
刺權第九　利復第十
論儒第十一　褒賢第十二
卷三
園池第十三　輕重第十四
未通第十五
卷四
地廣第十六　貧富第十七
殺學第十八　褒賢第十九
卷五
相刺第二十　殊路第二十一
刺議第二十二　遵道第二十三
論詩第二十四　孝養第二十五
刺議第二十六　利誹第二十七
國疾第二十八
卷六
散不足第二十九　救匱第三十
鹽鐵論石第三十一　除狡第三十二
疾貪第三十三　後刑第三十四
授時第三十五　水旱第三十六
卷七
崇禮第三十七　備胡第三十八
執務第三十九　能言第四十
鹽鐵取下第四十一　擊之第四十二
卷八
結和第四十三　誅秦第四十四
伐功第四十五　西域第四十六
世務第四十七　和親第四十八
卷九
繇役第四十九　險固第五十
論勇第五十一　論功第五十二
論鄙第五十三　論菑第五十四
卷十
刑德第五十五　申韓第五十六
周秦第五十七　諸聖第五十八
大論第五十九　雜論第六十

重刻鹽鐵論幷考證序

鹽鐵論自明嘉靖中爲張之象所亂卷第割裂字句踳謬盧學士摹書拾補已嘗言之予向恨不見善本近因顧子里得宏治十四年江陰令新淦徐頑依嘉泰壬戌本所刻及其後錫山華氏活字所印綱爲校讀知張之象之不可據在盧所云外者甚多而盧又時出己見頗有違失亦未可全據也爰取涂本重刻於江宣樊考證一卷附後書正其文粗涉義例以貽匿意此書者勝城張敦仁

鹽鐵論考證後序

漢書傳贊謂始元鹽鐵當時頗有其議文至宣帝時次公推衍增廣條目著數萬言成一家之法今讀其書所以相詰難者大抵本事經諸子而爲語雖世差久觀者茫昧不得其解如毀學篇昔李斯與包邱子俱事荀卿包邱子者浮邱伯也漢書楚元王交傳俱受詩於浮邱伯者孫卿門人也注服虔曰浮邱伯秦時儒生是其證散不足篇庶人卽草莽索經索經者以索爲經鄭注公食大夫皆卷自末云末經所終韓詩外傳說苑雜言皆云孔子困於陳蔡之閒席三經之席是其證備胡篇春秋貶諸侯之後謂公羊春秋前諸侯成人而後至者蔡五年冬成陳十年成鄭虎牢傳皆云執成之諸侯成之曷爲不言諸侯成之離至不可得而序故言我也何休五年注云離至離別前後至也又云乃解怠前後至故不序以刺中國之無信是其證取下篇昆以有履畝之稅碩鼠之詩作也履畝碩鼠爲一事當出三家詩之序公羊宣十五年傳云稅畝者何履畝而稅也又云什一行而頌聲作矣正爲碩鼠詩而言三家詩公羊皆今文宜其說之相近潛夫論班祿云履畝稅而碩鼠作是其證又潛夫論下云賦斂重而譚告過班祿頗而願父刺行人乏而緣蠶諷皆上見序下見詩今本譌舛致不可讀結和篇閭里常民尙有梟散梟散者貴賤也韓非子外儲說左下博員梟勝者必殺梟殺梟者是殺所貴也儒者以爲害義戰國楚策唐且見春申君章夫梟棊之所以能爲者以散棊佐之也夫一梟之不勝五散亦明矣今君何不爲天下梟而令臣等爲散乎是其證鄭注考工記有博立梟棊也詔聖篇春秋原罪甫刑制獄制獄者哀矜折獄也乃今文尙書說大傳曰巷訟難得其指必哀矜之死者不

可復生絕者不可復續也書曰亨於折獄故次公與春秋原事並言論語片言可以折獄者釋文云魯讀折爲制漢書刑法志曰書云伯夷降典折民惟刑言制禮以止刑其說亦本諸大傳是其證伏生次公及班孟堅皆讀折爲制者今本大傳作哲漢書作悊非也此類皆徵驗明白然知之者或寡矣古餘先生雅好是書用功甚深既刻徐顧本而附之考證所以正其譌理其紛者皆精心獨詣刊落常闇批郤導窾不假穿鑿眞有如見說之解蔽結也間與廣折往復講論援引載籍旁推交通多得要領因非涉字句譌錯者例不兼著故敢撮取一二附書於末具如右條俾學子合而觀之向能循緒探索曉其詞以識其意則西京儒家之言將昭然復顯尤先生所丞亟想望者也嘉慶丁卯六月元和顧廣圻

鹽鐵論十卷凡六十篇漢廬江太守丞汝南桓寬次公撰按鹽鐵之議起昭帝之始元中詔問賢良文學皆對願罷郡國鹽鐵與御史大夫桑弘羊相詰難而鹽鐵卒不果罷至宣帝時寬推衍增廣成一家言其書在宋晉有板刻歷歲既久寖以失傳人亦少有知者新淦涂君知江陰之明年令行禁止百廢俱興新民之暇手校是書仍捐俸刻之使學者獲見古人文字之全而其究治亂抑貨利以裨國家之政者蓋不但可行之當時而又可施之後世此則涂君刻書之意也涂君名顧字宸賢于同年進士吳郡都穆

顧游學宮時得漢廬江太守丞汝南桓寬次公所著鹽鐵論讀之愛其辭博其論嚴可以塞之天下國家非空言也惜所鈔紙墨歲久漫漶或不能句有遺恨焉適者江陰始得宋嘉泰壬戌刻本於薦紳家如獲拱璧因命工刻梓嘉與四方大夫士共之

弘治辛酉十月朔日新淦涂顧識

鹽鐵論卷第一

漢　桓寬撰

本議第一　力耕第二　通有第三

錯幣第四　禁耕第五　復古第六

本議第一

推始元六年有詔書使丞相御史與所舉賢良文學語問民間所疾苦文學對曰竊聞治人之道防淫佚之原廣道德之端抑末利而開仁義毋示以利然後教化可興而風俗可移也今郡國有鹽鐵酒榷均輸與民爭利散敦厚之樸成貪鄙之化是以百姓就本者寡趨末者衆夫文繁則質衰末盛則本虧末修則民淫本修則民愨民愨則財用足民侈則飢寒生願罷鹽鐵酒榷均輸所以進本退末廣利開業便也大夫曰匈奴背叛不臣數爲寇盜（盧云寇本作暴）暴於邊鄙備之則勞中國之士不備則侵益不止先帝哀邊人之久患苦爲虜所係獲也故修障塞飭烽燧屯戍以備之遠用度（盧云涂作費）不足故興鹽鐵設酒榷置均輸蕃貨長財以佐助邊費今諸者欲罷之內空府庫之藏外罷鹽鐵酒榷均輸所以開利端也大夫曰匈奴桀黠之虜乘城之士飢寒於邊廷何以贍（盧云張本贍下並同）之罷之不便也文學曰孔子曰有國有家者不患寡而患不均不患貧而患不安故天子不言多少諸侯不言利害大夫不言得喪高仁義以風之廣德行以懷之是以近者親附而遠者悅服故善克者不戰善戰者不師善師者不陣修之於廟堂而折衝還師王者行仁政無敵於天下惡用費哉大夫曰匈奴桀黠擅恣入塞犯厲中國殺伐郡縣朔方都尉甚悖逆不軌（盧云張本脫逆）宜誅討之日久矣陛下垂大惠哀元元之未贍不忍暴士大夫於原野縱然被堅執銳有北面復匈奴之志又欲罷鹽鐵均輸憂邊用（盧云愛字疑或作爲邊用之憂解損武略無愛邊之心於其義未便也文學曰古者貴以德而賤用兵孔子曰遠人不服則修文德以來之既來之則安之今廢道德而任兵革興師而伐之屯戍而備之暴兵露師以支久長轉輸糧食無已使邊境之士飢寒於外百姓勞苦於內立鹽鐵始張利官以給之非長策也故以罷之爲便也大夫曰古之立國家者開本末之途通有無之用市朝以一其求致士民聚萬貨農商工師各得所欲交易而退易曰通其變使民不倦故工不出則農用乖（盧云疑大典作之張云舉本事改之）

按通典十一引本然商不出則寶貨絕農用乏則穀不殖資貨絕則財用匱故鹽鐵均輸所以通委財而調緩急罷之不使也文學曰夫導民以德則民歸厚示民以利則民俗薄俗薄則背義而趨利趨利則百姓交於道而接於市老子曰貧國若有餘非多財也嗜慾眾而民躁也是以王者崇本退末以禮義防民欲嗜菽粟貨財市商不通鄙用之物工不作無用之器故鄉所以通鄙商工所以備器械非治國之本務也大夫曰管子云國有沃野之饒而民不足於食者器械不備也有山海之貨而民不足於財者商工不備也隴蜀之丹漆旄羽荊揚之皮革骨象江南之楠梓竹箭燕齊之魚鹽旃裘兗豫之漆絲絺紵養生送終之具也盧云張本終作死待商而通待工而成故聖人作為舟檝之用盧云張本二字脫大典有以通川谷服牛駕馬以達陵陸致遠窮深所以交庶物而便百姓是以先帝建鹽官以贍農用關均輸以足民財鹽鐵均輸萬民所戴仰而取給者能之不便也文學曰國有沃野之饒而民不足於食者工商盛而本業荒也有山海之貨而民不足於財者不務民用而淫巧眾也故川源不能實漏巵山海不能贍溪壑是以盤庚萃居盧云萃大典萃本未詳案說苑反質篇盤庚大其先王之室而遷於殷萃該不聚不聚以變天下之視是不從儉者也張云按即盤庚下篇稱人誰人之保居也以文學語意推之與上經既不肩好貨下總無總干貨資正相對合但未詳此萃當作經何字并其說若何耳此書所稱當是今文而尚書最多駁異類如是矣拾補云大典萃乃萃之譌也發藏黃金高帝禁商賈不得仕宦所以遏貪鄙之俗而醇至誠之風也排困市井防塞利門而民猶為非也況上之為利乎傳曰諸侯好利則大夫鄙大夫鄙則士貪士貪則庶人盜是開利孔為民罪梯者也大夫曰往者郡國諸侯各以其物貢輸往來煩雜物多苦惡或不償其費故郡置輸官以相給運而便遠方之貢故曰均輸關委府于京以籠貨物賤即買貴則賣是以縣官不失實商賈無所貿利故盧云通考有命字曰平準平準則民不失職均輸則民齊勞逸故平準均輸所以平萬物而便百姓非開利孔為民罪梯者也文學曰古者之賦稅於民也因其所工不求所拙農人納其穫女工効其功盧云農人納其穫張云女効其穫依通典正今釋其所有賣其所無百姓賤賣貨物以便上求間者郡國或令民作布絮更盧云紈杰字誤衍難與之為市吏之所入非獨書陶之絺蜀漢之布也亦民間之所為耳行姦賣平農民重苦女工再稅未見輸之均也縣官發閭門擅市則萬物並收萬物並收張云按通典十一引上物作人下句無萬物二字凡杜所引多互異或其本不同或杜有增損當分別觀之今不詳著則物騰踴盧云通典踴下同張云按本踴作躍利自市胡云張本重作利自市四字則吏容姦豪而富商積貨儲物以待其急輕賣姦吏收賤以取貴未見準之平也蓋古之均輸所以齊勢逸而使貢輸非以為利而賈萬物也

力耕第二

大夫曰王者塞天財張云按通典十一引天作人調字也管子曰國蓄云執守其時有官天財此語出於彼新論點篇指補改天為人非禁關市執準守時以輕重御民豐年歲登則儲積以備乏絕凶年惡歲則行幣物流有餘而調不足也昔禹水湯旱百姓匱乏或相假以接衣食揭以愍山之金湯以鑄山之銅王云按管子言湯以莊山之金鑄幣而贖民之無粮賣子者言歲山昔東京世遊明帝諱追改若莊公之為嚴公莊助之為嚴助非文益本也鑄幣以贍其民而天下稱仁往者財用不足戰士或不得蘇而山東被災齊趙大飢賴均輸之畜倉廩之積戰士以奉飢民以賑故均輸之物府庫之財非所以貪萬民而專奉兵師之用亦所以賑困乏而備水旱之災也文學曰古者十一而稅胡云張本十作什澤梁以時入而無禁黎民咸被南畝而不失其務故三年耕而餘一年之蓄九年耕有三年之蓄此禹湯所以備水旱而安百姓也草萊不闢田疇不治雖擅山海之財通百味盧云疑末之利猶不能贍也是以古者尚力務本而種樹繁躬耕趨時而衣食足饒累凶年而人不病也故衣食者民之務也二者修則國富而民安也詩曰百室盈止婦子寧止也大夫曰賢聖治家非一室盧云疑衍富國非一道昔管仲以權譎霸而范氏以張大亡張云按范當作紀大當作本管子輕重存乎管子對曰可以為益愈而未足以為存也昔紀氏之國強本節用者其五穀豐滿而不能運也四流而歸於天下其強本節用適足以使其民穀豐而不能理爲天下虜是以其國亡而身無所處此語出於彼紀氏亡者即春秋紀侯大法其國強本謂務農故大夫以之難文學今本不可通下文云故善為國者天下之下我高天下之輕我重其語亦出於彼使治家養生必於農則舜不甄陶而伊尹不為庖故善為國者天下之下我高天下之輕我重以末易其本以虛薄其實張云華本薄改易按通典十一引亦然拾補有今山澤之財均輸之藏所以御輕重而役諸侯也汝漢之金鐵微之貢所以誘外國而釣胡羌之寶也夫中國一端之綵得匈奴累金之物而損敵國之用是以鳥嗛駏驉銜尾入塞驢騾驒馬盡為我畜駱駝狐貉采旃文罽充於內府而璧玉珊瑚璃璃盧云當作流離咸為國之寶是則外國之物內流而利不外泄也異物內流則國用饒利不外泄則民用給矣詩曰百室盈止婦子寧止盧云十字因上衍張云按非也此正因文學引詩還以難之文學曰古者商通物而不豫工致牢而不偽故君子耕稼田盧云疑本曰作都魚其實一也商則長詐工則飾盧云張本飾本貶馬盧云疑當作貢內懷關圖而心不作是以博夫欺而敦夫薄昔桀女樂充宮室文繡衣寢故伊尹高逝遊薄盧云涂本注毫同而女樂終廢其國今廳廬之用不中牛馬之功驅貂旃罽不益錦繡之實美玉珊瑚出於昆山珠璣犀象出於桂林此距漢萬有餘里計耕桑之功資財之費是一物而售百倍其價一也一揖盧云疑而中萬鍾之粟也夫上好珍怪則淫服下流貴遠方之物則貨財外充是以王者不珍無用以節其民不愛其貨張云華本其改奇胡云張本奇以富其國故理民之道在於節用尚本分土井田而已大夫曰自京師東西南北歷山川經郡國諸殷富大都無非街衢五通商賈之所臻萬物之所殖者故聖人因天時智者因地財上士取諸人中士勞其形長沮桀溺無百金之積臨蹠之徒張云按蹠字誤也讀務農之徒與盜蹠下篇云不知蹠未聞耕者之後雖二見未形殊與蹠不近或非誤字但別自一義非如諸篇之謂盜跖莊蹠瓦史記平原虞卿列傳蹠躡蹻蹻又漢書卜式傳布衣步蹠蹻古曰字本作屩是漢人多借蹠為屩此蹠蹻宜也屩屬也無猗頓之富宛周齊鄒商偏天下故乃萬盧正作商云張本原賈之富或累萬金追利乘羨之所致也富國何必用本農足民何必井田也文學曰洪水滔天而有禹之績河水泛濫而有宣房之功商紂暴虐而有孟津之謀天下煩擾而有乘羨之富夫上古至治民樸而貴本安愉而寡求當此之時道路罕行市朝生草故耕不強者無以充虛織不強者無以掩形雖有湊會之要陶室之術無所施其巧自古及今不施而得報不勞而有功者未之有也

通有第三

大夫曰燕之涿薊趙之邯鄲魏之溫軹韓之滎陽齊之臨淄楚之宛巨鄭之陽翟王云按戰國時人多稱韓為鄭以韓滅鄭而戰國時地人於韓乃名陽翟在鄭自名拾補云張本但此上已言韓則鄭自指鄭本國三川之二周胡云張本作二周之三宮冠海內皆為天下名都非有助之耕其野而田其地者也居五諸侯之衝跨街衢之路也故物豐者民衍宅近市者家富富在術數不在勞身利在勢居不在力耕也文學曰荊陽南有桂林之饒內有江湖之利左陵陽之金右蜀漢之材伐木而樹

穀燔萊而播粟火耕而水耨地廣而饒財（盧云張本材）然後煮鹽鑄鐵（胡云張本煮作造）好衣甘食雖白屋草廬歌謠鼓琴日給月單朝歌暮謳趙中山帶大河繫四通神衢富天下之蹊商賈錯於路諸侯交於道然民淫好末侈靡而不務本田畸不修男女矜飾家無斗筲鳴琴在室是以楚趙之民均貧而算富宋衛韓梁好本業補編戶齊民無不家衍人給故利在自惜不在勢居街斬富在儉力趨時不在歲司羽鳩也大夫曰五行東方木而丹章有金銅之山南方火而交趾有大海之川西方金而蜀隴有名材之林北方水而幽都有積沙之地此天地所以均有無而通萬物也今吳越之竹睛唐之材不可勝用而曹衛梁宋采棺轜尸（盧云富即近世之善用之棺貴與人者）江湖之魚萊黃之鮐不可勝食而鄒魯周南藝稼蔬食天地之利無不贍而山海之貨無不富也然百姓匱乏財用不足多寡不調而天下財不散也文學曰古者采椽不斲茅屋不翦衣布褐飯土刚鐵金爲鉏梃埴爲器工不造奇巧世不寶不可衣食之物各安其居樂其俗甘其食便其器是以遠方之物不交而昆山之玉不至今世俗壞而歲於淫靡女極纖微工極技巧雕素樸而尚珍怪鑽山石而求金銀沒深淵求珠璣設機陷求犀象張網羅求翡翠求蠻貊之物以眩中國徒可荓之貨致之東海交萬里之財曠日費功無益於用是以揭夫匹婦（張云華本揭改褐）勢罷力屈而衣食不足也故王者禁盜利節淫費溢利禁則反本淫費節則民用給是以生無乏資死無轜尸也大夫曰古者宮室有度輿服以廟采椽茅茨非先王之制也君子節奢刺儉儉則固昔孫叔敖相楚（張云淵之象本孫叔敖改季文子楚大儉極下韓非子外儲說左下亦言孫叔敖相楚大儉儉下決非季文子可知）妻不衣帛馬不秣粟孔子曰不可大儉極下此蟋蟀所爲作也管子曰不飾宮室則材木不可勝用不充庖廚則禽獸不損其壽無味（盧云疑末利則本業所疑）出無舟輿則女工不施故工商梓匠邦國之用器械之備也自古有之非獨於此茲高飯牛於周五羖賃車入秦公輸子以規矩歐冶以鎔鑄語曰百工居肆以致其事（盧云白虎通辟雍篇亦作致何允中本改成張作成）農商交易以利本末山居澤處蓬蒿墝埆財物流通有以均之是以多者不獨衍少者不獨饉若各居其處食其食則是橘柚不鬻胸鹵之鹽不出旃罽不市而吳唐之材不用也文學曰孟子云不違農時穀

不可勝食麻以時布帛不可勝衣也斧斤以時入材木不可勝用田（胡云張本個）漁以時魚肉不可勝食若則飾宮室增室榭梓匠斬巨爲小以圍爲方上成雲氣下成山林則材木不足用也男子去本爲末雖雕文刻鏤（盧云以象翁獸窮物究變則穀不足食也婦女飾微治細以成文章極伎盡巧則絲布不足衣也庖宰烹殺胎卵煎炙膏和竊極五味則魚肉不足食也當今世非患禽獸不損材木不勝患僧侈之無窮也非患無旃罽檿柚患無狹廬機稽也

錯幣第四

大夫曰交幣通施民事不及物有所幷也計本量委民有餘者穀有所藏也智者有百人之功愚者不更（盧云衍也本之事人君不調民有相妨之富也此其所以或儲百年之餘或不厭糟糠也民大富則不可以祿使也大强則不可以威罰也非散聚均利者不齊故人主積其食守其用制其有餘（胡云張本其有餘四字）調其不足禁溢羨厄利塗然後百姓可家給人足也文學曰古者貴德而賤利重義而輕財三王之時曼曼蹇蹇則扶之顛則定之是以夏忠殷敬周文序序之教蒸蒸之禮粲然可得而觀也及其後禮義弛崩風俗滅息故自食祿之君子違於義而競於財大小相吞漱蒋相傾此所以或儲百年之餘或無以充虛藏形也古之仕者不耦田者不漁抱關擊柝皆有常秩不得兼利盡物如此則愚智同功不相傾也詩云彼有遺秉此有滯穗伊寡婦之利言不盡物也大夫曰湯文繼衰漢興乘弊一質一文非苟易常也俗弊家法非務變古也亦所以救失扶衰也故教與俗改弊（盧云疑幣蛋云華本弊改幣）與世易夏后以玄貝周人以紫石後世或金錢刀布物極而衰終始之運也故山澤無征（盧云大典作正）則君臣同利刀幣無禁則姦貞並行夫臣富相侈下專利則相傾也文學曰古者市朝而無刀幣各以其所有易無抱布貿絲而已後世即有龜貝金錢（胡云張本錢下有刀布之幣四字）交施之也幣數變而民滋僞夫教僞以質防失以禮湯文繼衰革法易化而殷周道興漢初乘弊而不改易商利變幣欲以反本是猶以煎止燔以火止沸也上好禮則民闇飾上好貨則下死利也大夫曰文帝之時縱民得鑄錢冶鐵煮鹽吳王擅鄣海澤鄧通專西山山東鄧氏吳鄧錢布天下故有鑄錢之

禁禁稟之法立而奸僞息奸僞息則民不期於妄得而各務其職不反本何爲故統一則民不二也幣由上則下不疑也文學曰往古幣厚財通而民樂其後稍去舊幣更行白金龜龍民多巧新幣幣數易而民益疑於是廢天下諸錢而專命水衡三官作（胡云張本作二）吏近侵利或不中式故有薄厚輕重農人不習物類比之信故疑新不知姦眞商賈以美貿惡以半易倍買則失實賈則失理其疑或滋益甚夫鑄僞金錢以有法而錢之善惡無增損於政擇錢則物稽滯而用人尤被其苦春秋曰算不及蠻夷則不行故王者外不鄙海澤以便民用內不禁刀幣以通民施

禁耕第五

大夫曰家人有寶器尙函匣而藏之況人主之山海乎夫權利之處必在深山窮澤之中非豪民不能通其利異時鹽鐵未籠布衣有胸邴胸邴人吳王皆鹽鐵初議也君有吳王（張云案人當在君上一句於中之此先釋吳王而後敘之者敘下鼓鑄而逆節之心作原其行文之便也通典十引無胸邴吳王皆鹽鐵初議也十字乃杜佑之張之象本移改全失其意今不更出胡云張本胸邴人三字故人君有三字吳王上無君有二字）專山澤之饒薄賦其民賑贍窮小以成私威私威積而逆節之心作夫不蚤絕其源而憂其末若決呂梁沛然其所傷必多矣太公曰一家害百室百家害諸侯諸侯害天下王法禁之今（胡云張本令）放民於權利罷鹽鐵以資暴强遂其貪心眾邪羣聚私門成羣則强禦日以不制而并兼之徒姦形成也文學曰民人藏於家諸侯藏於國天子藏於海內故民人以垣牆爲藏閉天子以四海爲匣匱天子適諸侯升自阼階諸侯納管鍵執策而聽命示莫爲主也是以王者不畜聚下藏於民遠浮利務民之義義禮立則民化上若是雖湯武生存於世無所容其慮工商之事歐冶之任何姦之能成三桓專魯六卿分晉不以墮鐵故權利深者不在山海在朝廷一家害百家在牆牆而不在胸邴也大夫曰山海有禁而民不傾貴賤有平而民不疑縣官設衡立準人從所欲（盧云人上脫面字從當作得所上脫其字下欲字衍今依通典正）雖使五尺童子適市莫之能欺今罷去之則豪民擅其用而專其利決市闤巷高下在口吻貴賤無常端坐而民豪是以養强抑弱而藏於跖（胡云張本跖）也彊養弱抑則齊民消若眾藏之盛而害五穀一家害百家不在胸邴如何也文學曰山海

者財用之寶也張云案通典十引寶下有鐵字此脫當據補下文云寶路開則百姓贍云云與此相承張之象本添而寶路開於寶路開則百姓贍云云與此相承張之象字脫當有盧意以爲五穀熟而寶路開方始成文不知寶路開自蒙此句闕者謂不管山海與五穀熟遇不相蒙也拾補誤於張之蒙本又失校通典此句遂厥說全書夫之死生也死生用張云案通典十引二生字皆作士盧說則當據改拾補生改士不云通典亦非仇讎滅仇讎滅則田野闢田野闢而五穀熟寶路開則百姓贍而民用給民用給則國富國富而教之以禮則行道有讓而工商不相豫人懷教樸以自相接盧云自字通典無而莫相利夫秦楚燕齊士力不同剛柔異勢巨小之用居局之宜盧云居局今依通典作個句張云案局當作句此考工記車人爲耒之倨句也居倨同字通典十引作倨蓋杜改之以合於周盧字耳管子弟子職云居句如矩可爲此作居之證拾補從通典句是而倨非當殊俗易各有所便縣官籠而一之則鐵器失其宜而農民失其便器用不便則農夫罷於壟而草萊不辟草萊不辟則民困乏故鹽冶之處大僕皆佐山川近鐵炭張本做作校其勢咸遠而作劇郡中卒踐更者多不勘責取庸代盧云因字句張於責下加句非縣邑或以戶口賦鐵而賤平其準良家以道次發僦運鹽鐵煩費邑或以戶盧云四字衍百姓病苦之愚竊見一官之傷千里未覩其在胸邪也

復古第六

大夫曰故扇水都尉彭祖宣論言鹽鐵令品令品甚明卒徒衣食縣官作鑄鐵器給用甚眾無妨於民而吏或不良禁令不行故民煩苦之今意總一鹽鐵盧云當作鐵張云案今當作令後刺振鹽令意所禁張而見朝云案本作嘉非獨爲利入也將以建本抑末離朋黨禁淫侈絕并兼之路也古者名山大澤不以封爲下之專利也山海之利廣澤之產天下之藏也張云案下當作增見史記平準書漢書食貨志皆宜屬少府陛下不私以屬大司農以佐助百姓浮食末民張云豪當作奇見平準書食貨志奇民者奇衺之民也小司馬索隱云包愷音鶴諸侯也非盧工之僞故言奇其義似誤矣好欲擅山海之貨以致富業役利細民故沮事議者眾鐵器兵刃天下之大用也非眾庶所宜事也往者豪彊大家得管山海之利采鐵石鼓鑄煮鹽一家聚眾或至千餘人大抵盡收放流人民也遠去鄉里棄墳墓依倚大家聚深山窮澤之中成姦僞之業遂朋黨之權其輕爲非亦大矣盧云大大典作殆張云華本大改若今自盧云當作日廣進賢之途練擇守尉朝云案本作按不待去鹽鐵而安民也文學曰扇木都尉所言當時之利權一切之術也不可以久行而傳世此非明王所以君國子民之道也詩云哀哉爲猶匪先民是程匪大猶是經維迺言是聽此詩人刺不遵於王道而善爲補利者孝武皇帝攘九夷平百越師旅數起糧食不足故立田官置鹽入穀賞官爵急難不給今陛下繼大功之勤養勞勩之民此用羣臣之時公卿宜思所以安集百姓致利除害輔明主以仁義修洞洪業之道明主即位以來六年于茲公卿無請鹽除不急之官省屬機利之人人張云華本刪重人字刻下人當作者此句與上句連讀權縣太久民莫望於上陛下宣聖德昭明光令郡國賢良文學之士乘傳而公車議五帝三王之道大藝之風博陳安危利害之分指意粲然今公卿辨議未有所定此所謂守小節而遺大體抱小利而忘大利者也大夫曰宇宙之內薰蕁不知天地之高也坎井之鼃不知江海之大駑夫否婦不知國家之虛負荷之商不知荷賴之富先帝計外國之利料胡越之兵兵敵弱而易制用力少而功大故因勢變以主四夷地濱山海以爲長城北略河外隴路匈奴之鄉功未卒善文王受命伐崇作邑于豐武王繼之載尸以行破商擒紂遂成王業曹沫棄三北之恥而復侵地管仲負當世之累而立霸功故志大者遺小用權者離俗有司思師望之計遂先帝之業志在絕胡貉擒單于故未遑扣扃之義而錄拘儒之論文學曰蕭雀離巢宇而有鷹犖之憂坎井之鼃離其居而有蛇鼠之患況翱翔千仞而遊四海乎其勢必大矣此李斯之所以折翼而趙高沒溺也聞文武受命伐不義以安諸侯大夫未聞弊諸夏以役夷狄也昔秦常舉天下之力以事胡越竭天下之財以奉其用然眾不能舉而以百萬之師爲一夫之任此天下共聞也且數戰則民勞久師則兵弊此百姓所疾苦而狗備之所憂也

思賢講舍校刊

鹽鐵論卷第二

非鞅第七　晁錯第八　刺權第九
刺復第十　論儒第十一　憂邊第十二

非鞅第七

大夫曰昔商君相秦也內立法度嚴刑罰飭政教姦僞無所容外設百倍之利收山澤之稅國富民強器械完飾蓄積有餘是以征敵伐國攘地斥境不賦百姓而師以贍故（盧云當有利字）用不竭而民不知地盡西河而民不苦鹽鐵之利所以佐百姓之急足軍旅之費務蓄積以備乏絕所給甚眾有益於國無害於人百姓何苦爾而文學何憂也文學曰昔（盧云當作昔）文帝之時無鹽鐵之利而民富今有之而百姓困乏未見利之所利也而見其害也且利不從天來不從地出一取之民間謂之百倍此計之失者也無異於愚人反裘而負薪愛其毛不知其皮盡也夫李梅實多者來年爲之衰新穀熟者舊穀爲之虧自天地不能兩（盧云[illegible]）盈而況於人事乎故利於彼者必耗於此猶陰陽之不並照晝夜之有（盧云當作代）長短也商鞅峭法長利秦人不聊生相與哭孝公吳起長兵攻取楚人搔（盧云擾）動相與泣悼王其後楚日以危秦日以弱故利蓄而怨積地廣而禍構惡在利用不竭而民不知地盡西河而人不苦也今商鞅之冊任於內吳起之兵用於外行者勤於路居者匱於室老母號泣怨女歎息文學雖欲無憂其可得也大夫曰秦任商君國以富強其後卒并六國而成帝業及二世之時邪臣擅斷公道不行諸侯叛弛宗廟隳亡春秋曰末言介祭仲亡也（盧云末當作未介當作爾桓十五年傳正張云按介當作公羊[illegible]）夫善歌者使人續其聲善作者使人紹其功推車之蟬攫（張云按[illegible]）周公之力也雖有裨諶之草創無子產之潤色有文武之規矩而無周呂之鑿枘則功業不成今以趙高之亡秦而非商鞅猶以崇虎亂殷而非伊尹也文學曰善鑿者建周而不衰（張云按衰當作[illegible]）

（[illegible]）不廢伊尹以堯舜之道爲殷國基子孫紹位百代不絕商鞅以重刑峭法爲秦國基故二世而奪刑既嚴峻矣又作爲相坐之法造誹謗增肉刑百姓齋栗不知所措手足也賦斂既煩數矣又外禁山澤之原內設百倍之利民無所開說容言崇利而簡義高力而尚功非不廣壤進地也然猶人之病水益水而疾深知其爲秦開帝業不知其爲秦致亡道也狐剌之鑿（盧云狐當作[illegible]）雖公輸子不能善其枘畚土之基雖良匠不能成其高譬若秋蓬被霜遭風則零落雖有十子產如之何故扁鵲不能肉白骨微箕不能存亡國也大夫曰言之非難行之爲難故賢者處實而效功亦非徒陳空文而已昔商君明於開塞之術假當世之權爲秦致利成業是以戰勝攻取并近滅遠乘燕趙陵齊楚諸侯斂衽西面而向風其後蒙恬征胡斥地千里踰之河北若壞朽折腐何者商君之遺謀備飾素脩也故舉而有利動而有功夫蓄積籌策國家之所以強也故弛廢而歸之民未覩巨計而涉大道也文學曰商鞅之開塞非不行也蒙恬卻胡千里非無功也威震天下非不強也諸侯隨風西面非不從也然而皆秦之所以亡也商鞅以權數危秦國蒙恬以得千里亡秦社稷此二子者知利而不知害知進而不知退故果身死而眾敗此所謂愚（盧云愚當爲學　胡云愚本學）人之智而愚人之計也夫何大道之有故曰小人先合而後忤初雖乘馬卒必泣血此之謂也大夫曰淑好之人戚施之所妬也賢知之士闒茸之所惡也是以上官大夫短屈原於頃襄公伯寮愬子路於季孫夫商君起布衣自魏入秦期年而相之革法明教而秦人大治故兵動而割地（盧云二字疑倒）兵休而國富孝公大說封之於商安（盧云或作於或作廣）之地方五百里功如丘山名傳後世世人不能爲是以相與嫉其能而疵其功也文學曰君子進必以道退不失義高而勿矜勞而不伐位尊而行恭功大而理順故俗不疾其能而世不妬其業今商鞅棄道而用權廢德而任力峭法盛刑以虐戾爲俗欺舊交以爲功刑公族以立威無恩於百姓無信於諸侯人與之爲怨家與之爲讎雖以獲功見封猶食毒肉愉飽而罹其咎也蘇秦合從連橫統理六國業非不大也桀紂與堯舜並稱至今不亡名非不長也然非者不足貴故事不苟多名不苟傳也大夫曰編氣不能自分於紛墨賢聖（胡云張本作聖賢）不能自理於亂世是以箕子執囚比干被刑伍員相闔閭以霸夫差不道流而殺之樂毅信功於燕昭而見疑於惠王人臣盡節以徇名遭世主之不用大夫種輔翼越王爲之深謀卒擒強吳據有東夷終賜屬鏤而死驕主背恩德聽流說不計其功故也豈身之罪哉文學曰比干剖心子胥鴟夷非輕犯君以危身彊諫以干名也憯怛之忠誠心動於內忘患之禍發於外（盧云禍在患字上當乙）志在匡君救民故身死而不怨君子能行是不能禦非雖在刑戮之中非其罪也是以比干死而殷人怨子胥死而吳人恨今秦怨毒商鞅之法甚於私仇故孝公卒之日舉國而攻之東西南北莫可奔走仰天而歎曰嗟乎爲政之弊至於斯極也卒車裂族夷爲天下笑斯人自殺非人殺之也

晁錯第八

大夫曰春秋之法君親無將將而必誅故臣罪莫重於弒君子罪莫重於弒父日者淮南衡山修文學招四方遊士山東儒墨咸聚於江淮之間講議集論著書數十篇然卒於背義不臣（胡云張本無不臣二字）謀叛逆誅及宗族（張云按使當在誅上錯出耳　張云按使淮南衡山謀叛逆也）晁錯變法易常不用制度迫蹙宗族（張云按族當作室華本上文非）侵削諸侯蕃臣不附骨肉不親吳楚積怨斬錯東市以慰三軍之士而謝諸侯斯亦誰殺之乎文學曰孔子不飲盜泉之流曾子不入勝母之閭名且惡之而況爲不臣不子乎是以孔子沐浴而朝告之哀公陳文子有馬十乘棄而違之傳曰君子可貴可賤可刑可殺而不可使爲亂若夫外飾其貌而內無其實口誦其文而行不猶（胡云張本由）其道是盜固與盜而不容於君子之域春秋不以寡犯眾誅絕之義有所止不兼怨惡也故舜之誅誅鯀其舉舉禹夫以璵璠之玼而棄其璞以一人之罪而兼其眾則天下無美寶信士也晁生言諸侯之地大富則驕奢急即合從故因吳之過而削之會稽因楚之罪而奪之東海所以均輕重分其權而爲萬世慮也弦高誕於秦而信於鄭晁生忠於漢而讎於諸侯人臣各死其主爲其國用此解楊之所以厚於晉（張云華本楊改揚　張本楊）而薄於荆也

刺權第九

大夫曰今夫越之具區（張云夫當作吳，顧維釋地有其文，具區不得單言越，甚明。王云吳全有具區，乃得單言越，其之余疋言吳越之間有其區，而故疑夫為吳之誤。案下云宋之鉅野齊之孟諸，余疋則云魯之大野，宋有孟諸，此復與余疋異，知本書非出一人之為說，蓋魯地，宋兩宋得之，齊蓋滅宋而兼有之，其義自通，越滅吳得全，則日宋區非字誤也）楚之雲夢宋之鉅野齊之孟諸有國之富而霸王之資也人君統而守之則強（盧云張本若作土，守作一）不禁則亡齊以其腸胃予人家強而不制枝大而折蘇以專巨海之富而擅魚鹽之利也勢足以使眾恩足以卹下是以齊國內倍而外附權移於臣政擊於家公室卑而田宗強轉穀游海者蓋三千乘失之於本而末不可救今山川海澤之原非獨雲夢孟諸也鼓金煮鹽其勢必深居幽谷而人民所罕至姦猾交通山海之際恐生大姦乘利鑄益敦（盧云張本敦作獻，樸滋偽則人之貴本者寡大農鹽鐵丞咸陽孔僅等上請盧云張本脫咸陽二字）願募民自給費因縣官器煮鹽予用以杜浮偽之路由此觀之令意所禁微有司之虛亦遠矣文學曰有司之虛遠而權家之利近令意所禁微有借者之道善（胡云張本有作而）自利害之設三業之起貴人之家雲行於塗轂擊於道擅公法申私利跨山澤據官市非特巨海魚鹽也執國家之柄以行海內非特田常之勢陪臣之權也威重於六卿富累於陶衛奠服僭於王公宮室益於制度并兼列宅隔絕閭巷閭道錯連足以游觀鑿池曲道足以馳騁臨淵釣魚放犬走兔隆射鼎力蹋鞠鬬雞中山業女撫流徵於堂上鳴鼓巴俞（盧云張本作歌）於室下婦女被羅紈婢妾曳綺紵子孫連車列騎田獵出入畢弋捷健是以耕者釋耒而不勤百姓冰釋而懈怠何者己為之而彼取之僧侈相効上升而不息此百姓所以滋偽而罕歸本也大夫曰官尊者蘇厚本美者核茂故文王德而子孫封周公相而伯禽富水廣者魚大父尊者子貴傳曰河海潤千里盛德及四海況之妻子乎（盧云此書多以之作其字用如利議篇莫知之貴國疾篇議之準故皆是）故夫貴於朝妻貴於室富曰苟美古之道也孟子曰王者與人同而如彼者居使然也居編戶之列而望卿相之子祿是以跛夫之欲及樓季也無錢而欲千金之寶不亦虛望哉文學曰禹稷自布衣思天下有不得其所者若己推而納之溝中故起而佐堯平治水土教民稼穡其自任天下如此其重也豈云食祿以養妻子而已乎（胡云張本養下有其字）夫食萬人之力者蒙其憂任其勞一人失職一官不治皆公卿之累也故君子之仕行其義非樂其勢也受祿以潤賢非私其利見賢不隱食祿不專此公叔之所以為文魏戒子所以為賢也故周德成而後封子孫（盧云當有天下二字）不以為寵周公功成而後受封天下不以為貪今則不然親戚相推朋黨相舉父尊於位子溢於內夫貴於朝妻謁行於外無周公之德而有其富無管仲之功而有其侈故編戶跛夫而望疾步也

刺復第十

大夫曰（張云曰字當衍，此篇首多云大夫曰，故相涉而誤。張凱弄曰字亦當衍，船補涉，張本篇首賢良曰而誤也）為色矜而心不懌曰但居者不知負載之勞（胡云張本載作戴）從旁議者與當局者異憂方今為天下腹居郡諸侯並臻中外未然心憧憧若涉大川遭風而未薄是以夙夜思念國家之用寢而忘寐飢而忘食計數不離於前萬事簡閱於心丞史器小不足與謀獨夢大道思觀文學若俟周邵而望子高（盧云沈諸梁也）御史案事郡國察廉舉賢才歲不乏也今賢良文學臻者六十餘人懷六藝之術騁意極論宜若開光發蒙信往而乖於今道古而不合於世務意者不足以知士也將多飾文誣能以亂實邪何賢士之難覩也自干乘倪寬以治尚書位冠九卿及所聞觀選舉之士擢升贊憲甚顯然未見絕倫比而為縣官興滯立功也文學曰輪子之制材木也正其規矩而鑿柄調師旅之諸五音也正其六律而宮商調當世之工匠不能調其鑿柄則改規矩不能協聲音則變舊律是以鑿柄刺戾而不合聲音泛越而不和夫舉規矩而知宜改律而知變上也因循而不作以俟其人文也是以曾丞相日飲醇酒倪大夫閉口不言故治大者不可以煩煩則亂治小者不可忘忘則陵春秋曰其政恢卓恢卓可以為卿相其政察察察察可以為匹夫夫維綱不張禮義不行公卿之憂也案上之文期會之事丞史之任也尚書曰俊乂在官百僚師師百工惟時庶尹允諸言官得其人人任其事故官治而不亂事起而不廢士守其職大夫理其位公卿總要執凡而已故任能者責成而不勞任己者事廢而無功桓公之於管仲耳而目之故君子勞於求賢逸於用之（盧云當作人）豈云殆哉昔周公之相也謙卑而不鄙（盧云鄙與否同，大戴子張問入官篇不先以身導行必得也，庄鄙鄙）以勞天下之士是以俊乂滿朝賢智充門孔子無爵位以布衣從才士七十有餘人皆諸侯卿相之人也況處三公之尊以養天下之士哉今以公卿之上位爵祿之美而不能致士則未有進賢之道堯之舉舜也賓而妻之桓公舉管仲也賓而師之以天子而妻匹夫可謂親賢矣以諸侯之師匹夫（胡云張本之作南）可謂敬賢矣是以賢者從之若流歸之不疑今當世在位者既無燕昭之下士鹿鳴之樂賢而行臧文子叔之意（張云張之案本叔改臧故後論賢篇云遺子叔之譜也所改蓋是）蔽賢妬能自高其智嘗人之才足己而不問卑士而不友以位尚賢以祿驕士而求士之用亦難矣大夫繆然不言蓋賢良長歎息焉御史進曰太公相文武以王天下管仲相桓公以霸諸侯故賢者得位猶龍得水鷹虵游雱也公孫丞相以春秋說先帝遽卽三公處周邵之列據萬里之勢為天下準繩衣不重彩食不兼位以先天下而無益於治博士褚泰徐偃等承明詔建節跇傳巡省郡國舉孝廉勸元元而流俗不改招舉賢良方正文學之士超選官爵或至鄉大夫非燕昭之薦士（張云張之案本非下添特字似是實非此句與下句文王之廣賢也連讀也邪同字）前後多有之（盧云此段語頗繁複）文王之廣賢也然而未覩功業所成殆非龍虵之才而鹿鳴之所樂賢也文學曰冰炭不同器日月不並明當公孫弘之時人主方設謀垂意於四夷故權譎之謀進荊楚之士用將帥或至封侯食邑而勉獲者咸蒙厚賞是以奮擊之士由此興其後干戈不休軍旅相望甲士罷弊縣官用不足故設除興利之臣起磻溪蕭蘇之士隱涇淮造渠以通漕運東郭偃孔僅（張云按云東郭偃者誤也，前論鹽鐵丞咸陽孔僅等後經重審云咸陽孔僅皆以鹽鐵乎，準書食貨志皆云於是以東郭咸陽孔僅為大農丞領鹽鐵事，此咸本作東郭咸陽，後人記東郭於旁以致錯入，而又改去咸陽字，建鹽鐵策諸利富者員爵販官免刑除罪公用彌多而為者徇私上下無求（張云按無當作兼，公為上私為下，兼者兼此二者也）百姓不堪抗弊而從法故憯急之臣進而見知廢格之法起杜周咸宣之屬（盧云張本咸作減）以峻文決理貴而王溫舒之徒以鷹隼擊殺顯其欲據仁義以道事君者寡偷合取容者眾獨以一公孫弘如之何

論儒第十一

御史曰文學祖述仲尼稱誦其德以為自古及今未之有也然孔子修道魯衛之間（胡云張本魯衛作齊魯）教化洙泗之上弟子不為變當世不為治魯國之削滋甚齊宣王喜儒尊學孟軻湣于髡之徒受上大夫之祿不任職而論國事蓋齊稷下先生千有餘人

當此之時非一公孫弘也弱秦攻齊長驅至臨淄潘王遁逃死於莒而不能救王建會於秦與之俱虜而不能存若此儒者之安國尊君未始有效也文學曰無鞭策雖造父不能調駑馬無世位（胡云張本世作勢）雖舜禹不能治萬民孔子曰鳳鳥不至河不出圖吾已矣夫故輜車良馬無以馳之聖德仁義無所施之齊宣之時不顯賢進士（張云按宣上當有威字顯上當衍不字下文餘烈者顯賢進士也云及潘王當二世之餘烈二世者屬也宣也餘烈者顯賢進士也今本脫衍不可通）國家富強威行敵國及潘王當二世之餘烈南舉楚淮北并巨宋苞十二國西摧三晉卻彊秦五國賓從鄒魯之君泗上諸侯皆入臣矜功不休百姓不堪諸儒諫不從各分散慎到捷子亡去（張云拾補改子為子按漢書古今人表中中捷子藝文志道家捷子二篇齊人史記孟荀列傳捷子齊人索隱云捷子古著書人之稱號猶曾作子唯田駢仲世家作子乃誤字而傳寫誤耳也）如薛而孫卿適楚內無良臣故諸侯合謀而伐之王建聽流說信反間用后勝之計不與諸侯從親以亡國為秦所禽不亦宜乎御史曰伊尹以割烹事湯百里以飯牛要穆公始為苟合信然與之霸王如此（胡云張本無如此二字）何言不從何道不行故商君以王道說孝公不用卽以彊國之道卒以就功鄒子以儒術干世主不用卽以變化始終之論卒以顯名故馬効千里不必胡代士貴成功不必文辭孟軻守舊術不知世務故困於梁宋孔子能方不能圓故飢于黎丘今曉世之儒勤德時有乏匱言以為非困此不行自周室以來千有餘歲猶有文武成康卽言必參一焉取所不能及而稱之猶慧者能言遠不能行也聖人異塗同歸或行或止其趣一也商君雖革法改教志存於彊圖利民鄒子之作變化之術亦歸於仁義祭仲自貶損以行權時也故小枉大直君子為之今硜硜然守一道引尾生之意卽晉文之譎諸侯以尊周室不足道而管仲蒙耻辱以存亡不足稱也文學曰伊尹之干湯知聖主也百里之歸秦知明君也二君之能知霸王其冊秦形於己非暗而以冥冥決事也孔子曰名不正則言不順言不順則事不成如何其苟合而以成霸王也君子執德秉義而行故造次必於是顛沛必於是孟子曰居今之朝不易其俗而成千乘之勢不能一朝居也蓋窮飢居於陋巷安能變己而從俗化（盧云張本作也）闡廬殺僚公子札去而之延陵終身不入吳國魯公殺子赤叔肸退而隱處（張云華本肸或肸）不食其祿虧義得尊枉道取容効死不為也聞正道不行釋事而退未聞枉道以求容也御史曰論語稱於其身為不善者（朝云張本語下有云字）君子不入也有是言而行不足從也季氏為無道逐其君奪其政而冉求仲由臣焉離男女不授（朝云張本授下有受字）不交爵孔子適衛因嬖臣彌子瑕以見衛夫人子路不說子瑕佞臣也夫子因之非正也男女不交孔子見南子非禮也禮義由孔氏（盧云下當有出字）且貶道以求容辱在其稱事而退也文學曰天下不平庶國不宣明王之憂也上無天子下無方伯天下煩亂賢聖之憂也是以堯憂洪水伊尹憂民管仲束縛孔子周流憂百姓之屬而欲安其危也是以負鼎俎四拘匈匈以救之故追亡者趨拯溺者濟今民陷溝壑雖欲無濡豈得已哉御史默不對

憂邊第十二

大夫曰文學言天下不平庶國不寧明王之憂也故王者之於天下猶一室之中也有一人不得其所則謂之不樂故民流沈溺而弗救（朝云張本弗作不）非惠君也國家有難而不憂非忠臣也夫守節死難者人臣之職也衣食飢寒者慈父之道也今子弟遠於勞外人主為之夙夜不寧羣臣盡力畢議冊滋國用（朝云張本滋作益）故少府丞令請建酒榷以贍邊給戰士拯救民於難也為人父兄者豈可以已乎內省衣食以卹在外者猶未足今又欲罷備用減塞邊之費未可為慈父賢兄也文學曰周之季末天子微弱諸侯力政故國君不安謀臣奔馳何者敵國眾而社稷危也今九州同域天下一統陛下優游廊廟羣臣極言至內論雍頌（張云按內論當倒篇字上屬句絕內下屬一字未詳內人羣頌四字為一句與下文外鳴和盡相對）外鳴和鑾純德柔然並於唐虞功烈流於子孫夫饑餓之人不食之地何足以煩慮而有戰國之憂哉若陛下不棄加之以德施之以惠北夷必內向款塞自至然後以為胡制於外臣卽匈奴沒齒不食其所用矣大夫曰聖主思念中國之未寧北邊之未安故使廷尉評等問人間所疾苦拯卹貧賤周贍不足君臣所宣明王之德（盧云華本君改羣）安宇內者未得其紀故問諸生諸生議不干天則入罔乃欲以圖里之治而況國家之大事亦不幾矣發於畎畝出於窮巷不知冰水之寒若醉而新寤殊不足與言也文學曰夫欲安民富國之道在於反本本立而道生順天之理因地之利卽不勞而功成夫不修其源而事其流無本以統之雖竭神盡思慮無益於治欲安之適足以危之欲救之適足以敗之夫治亂之端在於本末而已不至勞其心而道可得也孔子曰不通於論者難於言治道不同者不相與謀今公卿意有所倚故文學之言不可用也大夫曰吾聞為人臣者盡忠以順職為人子者致孝以承業君有非則臣獲罪之父有非則子匿逃之故君蔽臣不變君之政父投則子不改父之道也春秋譏毀泉臺為其廢先祖之所為而揚君父之惡也今鹽鐵均輸所從來久矣而欲罷之得無害先帝之功而妨聖主之德乎有司倚於忠孝之路是道殊而不同於文學之謀也文學曰明者因時而變知者隨世而制孔子曰麻冕禮也今也純儉吾從眾故聖人上賢不離古順俗而不偏宜尊定公序昭穆順祖禰昭公廢卿士以省事節用不可謂變祖之所為而改父之道也二世充大阿房以崇精趙高增累秦法以廣威（朝云張本無增字）而未可謂忠臣孝子也

鹽鐵論卷第三

園池第十三　輕重第十四　未通第十五

園池第十三

大夫曰諸侯以國爲家其憂在內天子以八極爲境其慮在外故宇小者用菲功巨者用大是以縣官開園池總山海致利以助貢賦修溝渠立諸農廣田牧盛苑囿太僕水衡少府大農歲課諸入田牧之利池籞之假及北邊置任任（盧云疑衍張本不重）田官以贍諸用而（盧云張本脫）猶未（盧云張本不）足今欲罷之絕其原杜其流上下俱殫困乏之應也雖好省事節用如之何其可也文學曰古者制地足以養民民足以承其上千乘之國百里之地公侯伯子男各充其求贍其欲秦兼萬國之地有四海之富而意不贍非宇小而用菲者欲多而下不堪其求也（張云者當作者）語曰廚有腐肉國有飢民廄有肥馬路有餓人今狗馬之養蟲獸之食豈特腐肉肥馬之費哉無用之官不急之作服淫侈之變無功而衣食縣官者衆是以上不足而下困乏也今不減除其本而欲贍其末設機利造田畜與百姓爭薦草與商賈爭市利非所以明主德而相國家也夫男耕女績（盧云張本女績作女織）天下之大業也故古者分地而處之制田畝而事之是以業無不食之地國無乏作之民今縣官之多張苑囿公田池澤公家有鄣假之名而利歸權家三輔迫近於山河地狹人衆四方並臻粟米薪菜（張云菜當作采薪采語出公羊傳昭二十年薪采與澤來相對下文菜果別見）不能相贍公田轉假桑榆菜果不殖地力不盡愚以爲非先帝之開苑囿池籞可賦歸之於民縣官租稅而已假稅殊名其實一也夫如是匹夫之力盡於南畝匹婦之力盡於麻枲田野闢（盧云張本作辟）麻枲治則上下俱衍何困乏之有矣大夫默然視其丞相御史

輕重第十四

御史進曰昔太公封於營丘辟草萊而居焉地薄人少於是通利末之道極女工（盧云張本作紅後並同）之巧是以鄰國交於齊財畜貨殖世爲強國管仲相桓公襲先君之業行輕重之變南服彊楚而霸諸侯今大夫各修太公桓管之術（張云本篇又云大夫君以心計策國用又云大夫各運籌策又云上大夫君與治粟都尉二君字皆當作名名者桑大夫名也即云今大夫宏羊耳甚始元議文本如此而交公然之者一端而爲名再端而爲君）總一鹽鐵通山川之利而萬物殖是以縣官用饒足（張云按足字當衍華本則無字非）民不困乏本末並利上下俱足此籌計之所致非獨耕桑農業也文學曰禮義者國之基也而權利者政之殘也孔子曰能以禮讓爲國乎何有伊尹太公以百里興其君管仲專於（盧云張本專於有四字）桓公以千乘之齊而不能至於王其所務非也故功名隳壞而道不濟當此之時諸侯莫能以德而爭於公私故以權相傾今天下合爲一家利末惡欲行淫巧惡欲施大夫君以心計策國用構諸侯參以酒榷咸陽孔僅增以鹽鐵江充耕谷之等（盧云三字衍耕谷疑雜記引張云耕谷蓋桑可二字之誤楊可告緡江充業後圖籥轟言之雜谷記不足據）各以鋒銳言（盧云雜谷作通）利末之事析秋毫可爲（張云當本篇）無間矣非特管仲設九府徼山海也然而國家衰耗城郭空虛故非崇仁義無以化民非力本農無以富邦也御史曰水有猵獺而池魚勞國有強禦而齊民消故茂林之下無豐草大塊之間無美苗夫理國之道除穢鋤豪然後百姓均平各安其宇張廷尉論定律令明法以繩天下誅姦猾絕并兼之徒而強不凌弱衆不暴寡大夫各運籌策建（盧云張本建）國用籌天下鹽鐵諸利以排富商大賈買官贖罪損有餘補不足以齊黎民是以兵革東西征伐賦斂不增而用足夫損益之事賢者所覩非衆人之所知也文學曰扁鵲撫息脈而知疾所由生陽氣盛則損之而調陰寒氣盛則損之而調陽（盧云張本之並作乏）是以氣脈調和而邪氣無所留矣夫拙醫不知脈理之腠血氣之分妄刺而無益於疾傷肌膚而已矣今欲損有餘補不足富者愈（盧云張本愈下同）富貧者愈貧矣嚴法任刑欲以禁暴止姦而姦猶不止意者非扁鵲之用鍼石故衆人未得其職也御史曰周之建國也蓋千八百諸侯其後強吞弱大兼小并爲六國六國連兵結難數百年內拒敵國外攘四夷由此觀之兵甲不休戰伐不乏軍旅外奉倉庫內實今以天下之富海內之財百郡之貢非特齊楚之畜趙魏之庫也計委量入雖急用之宜無乏絕之時顧大農等以術體躬稼則后稷之烈軍四出而用不繼非天之財少也用鍼石調均有無補不足亦非也上大夫君與治粟都尉（張云按與衍作爲平準書食貨志皆云而桑宏羊爲治粟都尉領大農可證）管領大農事灸刺稽滯開利百脈是以萬物流通而縣官富實當此之時四方征暴亂車甲之費克獲之賞以億萬計（盧云張本累巨字）皆贍大司農此皆扁鵲之力而鹽鐵之福也文學曰邊郡山居谷處陰陽不和寒凍裂地衝風飄鹵沙石凝積地勢無所宜中國天地之中陰陽之際也日月經其南斗極出其北含衆和之氣產育庶物今去而侵邊多斥不毛寒苦之地是猶棄江皐河濱而田於嶺坂菹澤也轉倉廩之委飛府庫之財以給邊民中國困於繇賦（盧云張本役大典涂本皆作賦）邊民苦於戍禦力耕不便種糴無桑麻之利仰中國絲絮而後衣之皮裘蒙毛曾不足蓋形夏不失複冬不離窟父子夫婦內藏於專室土圜之中中外空虛扁鵲何力而鹽鐵何福也

未通第十五

御史曰內郡人衆水泉薦草不能相贍地勢溫溼不宜牛馬民蹠耒而耕負檐（盧云張本擔）而行勞罷而寡功是以百姓貧苦而衣食不足老弱負輅於路而列卿大夫或乘牛車孝武皇帝平百越以爲園圃（張云疑當作圃涉下句而誤）卻羌胡以爲苑囿是以珍怪異物充於後宮騊駼駃騠實於外廄匹夫莫不乘堅良而民間厭橘柚由此觀之邊郡之利亦饒矣而曰何福之有未通於計也文學曰禹平水土定九州四方各以土地所生貢獻足以充宮室供人主之欲膏壤萬里山川之利足以富百姓不待蠻貊之地遠方之物而用足聞（盧云張本作聞）往者未伐胡越之時繇賦省而民富足溫衣飽食藏新食陳布帛充用牛馬成羣農夫以馬耕載而民莫不騎乘當此之時卻走馬以糞其後師旅數發戎馬不足牸牝入陣故駒犢生於戰地六畜不育於家五穀不殖於野民不足於糟糠何橘柚之所厭傳曰大軍之後累世不復方今郡國田野有隴而不墾城郭有宇而不實邊郡何饒之有乎御史曰古者制田百步爲畝民井田而耕什一而籍（盧云張本藉）一義先公而後己民臣之職也先帝哀憐百姓之愁苦衣食不足制田二百四十步而一畝率三十而稅一墮（張云胡本作惰）民不務田作飢寒及己因其理也其不耕而欲播不種而欲獲（張云華本改穫）鹽鐵又何過乎文學曰什一而籍民之力也豐耗美惡與民共之民勤己不獨衍民衍己不獨勤（盧云張本二衍字皆作饒涂本作饒亦以饒對衍此又云有衍者不可全信者也張云衍字皆作饒少者不得衍多也故以勤對衍言之非張云衍當作饒不得衍字借用富者不獨衍也所謂誤勤之蕃義本篇有功衍二字對舉蓋勤與衍對文通用於衍在彼不獨富也張之衍字本與此同非字誤此之所謂衍也）故曰什一者天下之中正也田雖三十而以頃畝出稅樂歲粒米粱糲（盧云大典涂本皆作狼戾粱糲未詳皆仍之作狼戾者後人所改）而寡取之凶年飢饉而必求足加之以口

賦更繇之役事一人之作中分其功農夫悉其所得或假貸而益之是役百姓疲勞力作而飢寒遂及己也築城者先厚其基而求其高書成者先博其業而後求其贍論語曰百姓足君孰與不足乎御史曰古者諸侯爭彊戰鬬並起甲兵不休民曠於田畝什一衡難不遠其賦今陛下神靈甲兵不動久矣然則民不奢出於常歲以日率被墾田而不足空倉廩而賑貧乏侵益日甚是以愈情而御利縣官也爲斯君者亦病矣反以身勞民民猶胥怨業業而遠流亡避匿（盧云反疑衍）上公（盧云反倒下同）之事民相彼傚田地日無（盧云要本無）組賦不入抵扞縣官君雖欲足誰與之足乎文學曰樹木數徙則殘蠶數徙居則壞故代馬依北風飛鳥翔故鄉莫不哀其生由此觀之民非利避上公之事而樂流亡也往者軍陣數起用度不足以當復賦（盧云當復賦當同）常取給見民田家又被其勞故不齊出於南畝也大抵逃流皆在大家吏正長憚不敢鞭（盧云張本者涂爲同後詩準篇末篇謀爲直而任誅亦是爲字責刻急細民細民不堪流亡遠去中家爲之色出後亡者爲先亡者服事錄民數創於惡吏故相傚傚（盧云張本二字脫涂有）去尤甚而就少愈多（張云按多字當衍愈字同）何經後數不足篇云吾以貧民爲少金傳曰政寬者民死之政急者父子離是以田地日荒城郭空虛夫牧民之道除其所疾適其所安安而不擾使而不勞是以百姓勸業而樂公賦若此則君無賑於民民無利於上上下交議而頌聲作（盧云議反疑當作議後裏下篇世務篇皆不誤）故取而民不厭役而民不苦蠶蠶之詩非或使之民自爲之若斯則君何不足之有乎御史曰古者十五入大學與小役二十冠而成人與戎事五十以上血脈益衰曰艾壯詩曰方叔元老克壯其猶故商師若烏周師若荼（盧云烏疑本荼荼張本烏今並從涂本孫云周學記閒三亦加此今陛下哀憐百姓寬力役之政二十三始賦五十六而免所以輔耆壯而息老艾也丁者治其田里老者修其唐圃（盧云案唐圃又見後孝養篇呂氏春秋尊師篇皆有之）儉力趣時無飢寒之患不治其家而詒縣官亦悖矣文學曰十九年已下爲殤未成人也二十而冠三十而娶可以從戎事五十已上曰艾老杖於家（盧云家本鄉）不從力役所以扶不足而息高年也鄉飲酒之禮耆老異饌所以優耆耇而明養老也故老者非肉不飽非帛不暖非杖不行今五十已上至六十與子孫服韈輪並給繇役非養老之意也古有大喪者君三年不呼其門通其孝道遂其哀戚之心也君子之所重而自盡者其惟親之喪乎今或僵尸棄衰絰而從戎事非所以子百姓順孝悌之心也（盧云張本脫二十二字）周公抱成王巡天下恩塞海內澤被四表殊俗南面（張云南字誤也此殊本作人後殊役篇人面之論莫不引論南指其義謹之殊俗人面勞不率俾和命）不誠聖子明鬼詛咒殊俗（此句當作殊俗人面之論莫不引論南指其義謹之殊俗人面勞不率俾和命）歡異心此篇出於漢後漢書章帝紀遠惟人面無恩紀戒惟人面無恩不服亦可證也）含仁保德靡不得其所詩云夙夜基命宥密陛下富於春秋委任大臣公卿輔政政教未均故庶人謹也御史默不荅也

鹽鐵論卷第四

地廣第十六　貧富第十七　毀學第十八

褒賢第十九

地廣第十六

大夫曰王者包含并覆普愛無私不爲近重施不爲遠遺恩今俱是民也俱是臣也安危勞佚不齊獨不當調邪不念彼而獨計此斯亦好議矣緣邊之民處塞苦之地距强胡之難烽燧一動有沒身之累故邊民百戰而中國恬臥者以邊郡爲蔽扞也詩云莫非王事而我獨勞則不均也是以聖王振四海（盧云西疑西方獨苦興師推邪胡越遠寇國安災（張云國字當衍）敵中國肥饒之餘以調邊境邊境强則中國安國安則晏然無事（張云國上當有甲字張之象本補胡云中守當有）何求而不獲（盧云張本得下云此百姓所以獲也似獲字是）也文學曰古者天子之立於天下之中縣內方不過千里諸侯列國不及不食之地禹貢至於五千里民各供其君諸侯各保其國是以百姓均調而繇役不勞也今推胡越數千里道路迢遰（胡云張士卒本遠）勞罷故邊民有刎頸之禍而中國有死亡之患此百姓所以嗟嘆而不獲也夫治國之道由中及外自近者始近者親附然後來遠百姓內足然後御外故羣臣論或欲田輪臺明主不許以爲先救近務及時本業也故下詔曰當今之務在於禁苛暴止擅賦力本農公卿宜承意請減除不任以佐百姓之急今中國弊務不憂務在邊境意者地廣而不耕多種而不耨費力而無功詩云無田甫田維莠驕驕其斯之謂歟大夫曰湯武之伐桀好用兵也周宣王辟國千里非貪侵也所以除寇賊而安百姓也故無功之師君子不行無用之地聖王不貪先帝舉湯武之師定三垂之難一面而制敵匈奴遠遁因河山以爲防故去沙石鹹鹵不食之地故割斗（盧云張本什下同）辟之縣棄造陽之地以與胡省曲塞據河險守要害以寬徭役保士民由此觀之聖主用心非務廣地以勞眾而已矣文學曰秦之用兵可謂極矣蒙恬斥境可謂遠矣今踰蒙恬之塞立郡縣寇虜之地彌遠而民益勞朔方以西長安以北新郡之功外城之費不可勝計非徒是也司馬唐蒙鑿西南夷之塗巴蜀弊於邛筰橫海征南夷樓船戍東越荆楚罷於甌駱左將伐朝鮮開臨洮燕齊困於穢貊張騫通殊遠納無用府庫之藏流於外國非特斗辟之費造餉

之殺也由此觀之非人主用心好事之臣爲縣官計過也大夫日挾管仲之智者（盧云張本仲作晏云華本仲改晏按所改未足而始終亦改仲作晏益誤矣）非爲斯役之使也懷陶朱之慮者不居貧困之處文學能言而不能行居下而訕上處貧而非富大言而不從高厲而行卑誹譽訾議以要名采善於當世夫祿不過秉握者不足以言治家不滿檐（盧云張本檐）石者不足以計事儒皆貧羸衣冠不完安知國家之政縣官之事乎何斗辟造陽也文學曰夫賤不周（盧作害云周誤）智貧不妨行顏淵屢空不爲不賢孔子不容不爲不聖必將以貌舉人以才進士則太公終身鼓刀（胡云張本有而字）甯戚不離飯牛矣古之君子守道以立名修身以俟時不爲（盧云張本以下同）窮變節不爲賤易志惟仁之處惟義之行臨財苟得（盧云張本作不苟王云張改是）見利反義不義而富無名而貴仁者不爲也故曾參閔子不以其仁易晉楚之富伯夷不以其行易諸侯之位是以齊景公有馬千駟而不能與之爭名孔子曰賢哉回也一簞食一瓢飲在於陋巷人不堪其憂回也不改其樂故惟仁者能處約樂貧小人富斯暴貧斯濫矣楊子曰爲仁不富爲富不仁苟先利而後義取奪不厭公卿積億萬大夫積千金士積百金利己并財以聚百姓寡苦流離於路儒獨何以完其衣冠也

貧富第十七

大夫曰余結髮束脩年十三幸得宿衛給事輦轂之下以至卿大夫之位獲祿受賜六十有餘年矣車馬衣服之用妻子僕養之費量入爲出儉節以居之奉祿賞賜一二籌策之積浸以致富成業故分土若一賢者能守之分財若一智者能籌之夫白圭之廢著子貢之三至千金（盧云白圭作子貢云論作白圭誤子貢作陶朱公云論作子貢誤至下[illegible]）豈必賴之民哉運之六寸轉之息耗取之貴賤之間耳文學曰古者事業不二利祿不兼然後諸業不相遠而貧富不相懸也夫乘爵祿以謙讓者名不可勝舉也因權勢以求利者入不可勝數也食湖池管山海芻蕘者不能與之爭澤商賈不能與之爭利子貢以布衣致之而孔子非之況以勢位求之者乎故古者大夫思其仁義以充其位不爲權利以充其私也大夫曰山岳有饒然後百姓贍焉河海有潤然後民取足焉夫尋常之污不能溉陂澤丘阜之木不能成宮室小不能苞大少不能贍多未有不能自足而能足人者也未有不能自治而能治人者也故善爲人者能自爲者也善治人者能自治者也文學不能治內安能理外乎文學曰行遠者假於車濟江海者因於舟故賢士之立功成名因資而假物者也（盧云張本脫十五字）公輸子能因人主之材木以構宮室臺榭而不能自爲專屋（盧云張本室案書中專屋屢見）狹廬材不足也歐冶能因國君銅鐵以爲金鑪大鍾而不能自爲一鼎盤材（張云按金當作全材當作材全鑪者猶其鑪也）（後詞聖器云鑪全在鑪）無其用也君子因人主之正朝以和百姓潤衆庶而不能自饒其家勢不便也故舜耕於歷山恩不及州里太公屠牛於朝歌利不及妻子及其見用恩流八荒德溢四海故舜假之堯太公因之周君子能修身以假道者不能枉道而假財也大夫曰道懸於天物布於地智者以衍愚者以困子貢以著積顯於諸侯陶朱公以貨殖尊於當世富者交焉貧者贍焉故上自人君下及布衣之士莫不戴其德稱其仁原憲孔伋當世被飢寒之患顏回屢空於窮巷當此之時迫於窟穴拘於縕袍雖欲假財信義侯亦不能也文學曰孔子云富而可求雖執鞭之事吾亦爲之如不可求從吾所好君子求義非苟富也故刺子貢不受命而貨殖焉君子遭時則富且貴不遇退而樂道不以利累己故不違義而妄取隱居修節不欲妨行故不毀名而趨勢雖付之以韓魏之家（張云張之象本付改附按所改似是多不與今同付附同字必文公自用付也[illegible]）非其志則不居也（盧云張本脫）富貴不能榮謗毀不能傷也故原憲之縕袍賢於季孫之狐貉趙宣孟之魚飧（盧云當從公羊傳作飧）甘於智伯之芻豢子思之銀珮（張云銀當作碈對下文垂棘言之垂棘玉也碈石也禮記所謂貴玉而賤碈者碈碈同字）美於虞公之垂棘魏文侯軾段干木之閭非以其有勢也晉文公見韓慶下車而趨非其多財以其富於仁充於德也故貴何必財亦仁義而已矣

毀學第十八

大夫曰夫懷枉而言正自託於無欲而實不從非此士之情也昔李斯與包丘子俱事荀卿既而李斯入秦遂取三公據萬乘之權（盧云張本二字脫）以制海內功侔伊望名巨太山而包丘子不免於甕牖蒿廬如潦歲之鼃口非不衆也然卒死於溝壑而已今內無以養外無以稱貧賤而好義（盧云義當作議）雖言仁（盧云張本作）義亦不足貴者也文學曰方李斯之相秦也始皇任之人臣無二然而荀卿謂之不食（張云華本荀改孫按上文仍作荀改未是也蓋張之象本改爲孫卿[illegible]）覩其罹不測之禍也包丘子飯麻蓬藜修道白屋之下樂其志安之於廣廈芻豢無赫赫之勢亦無戚戚之憂夫晉獻垂棘非不美也宮之奇見之而歎知荀息之圖之也智伯富有三晉非不盛也然不知襄子之謀之也季孫之狐貉非不麗也而不知魯君之患之也故晉獻以寶馬釣虞虢襄子以城壞誘智伯故智伯身禽於趙而虞虢卒并於晉以其務得不顧其後貪土地而利寶馬也孔子曰人無遠慮必有近憂今之在位者見利不虞害貪得不顧恥以利易身以財易死無仁義之德而有富貴之祿若蹈（盧云張本陷）坎穽食於懸門之下此李斯之所以伏（盧云張本具）五刑也南方有鳥名鵷鶵非竹實不食非醴泉不飲飛過太山太山之鴟俛啄腐鼠仰見鵷鶵而嚇（盧云張本作嚇字）今公卿以其富貴笑儒者爲之常行得無若太山鴟嚇鵷鶵乎大夫曰學者所以防固辭禮者所以文鄙行也故學以輔德禮以文質言思可遵行思可樂惡言不出於口邪行不及於己動作應禮從容中道故禮以行之孫以出之是以終日言無口過終身行無冤尤（盧云[illegible]）（冤張云華本冤尤改怨惡）今人主張官立朝以治民疏爵分祿以寵賢而曰懸門腐鼠何辭之鄙背（胡云張本倍）而悖於所聞也文學曰聖主設官以授任能者處之分祿以任（盧云張本養）賢能者受之義貴無高義取無多故舜受堯之天下太公不避周之三公苟非其人簞食豆羹猶爲賴民也故德薄而位高力少而任重（胡云張本少作小）鮮不及矣夫泰山鴟啄腐鼠於窮澤幽谷之中非有害於人也今之有司盜主財而食之於刑法之旁不知機之是發又以嚇人其慮惡得若泰山之鴟乎大夫曰司馬子言天下穰穰（張云拾補云[illegible]）皆爲利往趙女不擇醜好鄭嫗不擇遠近（[illegible]）商人不媿（盧云當作愧）恥辱戎士不愛死力士不在親事君不避其難皆爲利祿也儒墨內貪外矜往來游說棲棲然亦未爲得也故尊榮者士之願也富貴者士之期也方李斯在荀卿之門闒茸與之齊軫及其奮翼高舉龍昇驥騖過九軼二翱翔萬仞鴻鵠

華驕且（盧云疑厥華字）同侶況蹠蹠燕雀之屬乎席天下之權御宇內之眾後車百乘食蘇萬鍾而拘儒布褐不完糟糠不飽非甘菽藿而卑廣廈亦不能得已雖欲嘯人其何已（盧云當作以）乎文學曰君子懷德小人懷土賢士徇名貪夫死利乎斯貪其所欲致其所惡孫叔敖早見於未萌三去相而不悔非樂卑賤而惡重祿也慮遠而避害謹也夫郊祭之牛養食朞年（盧云張本養食倒今從徐）衣之文繡以入廟堂太宰執其觴刀以啟其毛方此之時願任重而（盧云當作上）峻坂不可得也商鞅困於彭池吳起之伏王尸顧被布褐而處窮鄙之蒿廬李斯相秦居天下之勢志小萬乘及其囚於囹圄車制於雲陽之市（張云華本制改裂）亦願負薪入鴻門行上蔡曲街徑不可得也蘇秦吳起以權勢自救商鞅李斯以尊重自滅皆貪祿慕榮以沒其身從車百乘實不足以載其禍也

崇賢第十九

大夫曰伯夷以廉飢尾生以信死由小器而虧大體匹夫匹婦之為諒也經於溝瀆而莫之知也何功名之有蘇秦張儀智足以強國勇足以威敵一怒而諸侯懼安居而天下息萬乘之主莫不屈體卑辭（盧云疑有重字）幣請交此所謂天下名士也夫智不足與謀而權不能舉當世民斯為下也今舉亡而為有虛而為盈布衣穿履深念徐行若有遺亡非立功成名之士而亦未免於世俗也文學曰蘇秦以從顯於趙張儀以橫任於秦（胡云張本橫作衡）方此之時非不尊貴也然智士陰而憂之知夫不以道進必不以道退不以義得者必不以義亡季孟之權三桓之富不可及也孔子為之曰微（張云按為當作謂此引論語微夫三桓之子孫微矣也王云按為非字誤萬俗通作謂見雜俗詞）為人臣權均於君富侔於國者亡故其位彌高而非彌重祿彌厚而罪彌多夫行者先全己而後求名仕者先辟害而後求祿故香餌非不美也纚龍聞而深藏鸞鳳見而高逝者知其害身也夫為島鵲魚鱉貪香餌而後狂飛奔走遲頓（盧云張本屈身）遠無益於死今有司盜秉國法進不顯罪卒然有急然後車馳人趨無益於死所盜不足償於臧獲妻子奔亡無處所身在深牢莫知恤視方此之時何暇得以（盧云當作一）笑乎大夫曰文學節高行（盧云徐有卿字衍）矯然若不可卷盛飾絜言皦然若不可涅然成卒陳勝釋耰輟畝首為叛逆自立張楚素非有周由處士之行宰相列臣之位也奮於大澤不過旬月而喪權備罪縛紳之徒肆其長衣長衣官之也（盧云五字衍張云拾補云五字衍非也疑必自稱之者或見其為法服也官之二字乃容衣二字形近之誤後孝養篇云雖公西赤不能以鉞斝有為傳所謂善為容者耶拳本此盧尤多處）負孔氏之禮器詩書委質為臣孔甲為涉博士卒俱死陳為天下大笑深藏高逝者固若是也文學曰周室衰禮義壞不能統理天下諸侯交爭相滅亡并為六國兵革不休民不得寧息秦以虎狼之心蠶食諸侯并吞戰國以為郡縣伐能矜功自以為過堯舜而羞與之同秦仁義而尚刑罰以為今時不師於文而決於武超高抬獄於內蒙恬用兵於外（胡云張本用作治）百姓愁苦同心而患秦陳王赫然奮爪牙為天下首事道雖凶而備嚴戟干之者以為無王久矣道擁遏不得行自孔子以至于茲而秦復重禁之故發憤於陳王也孔子曰如有用我者吾其為東周乎庶幾成湯文武之功為百姓除殘去賊豈貪祿秉位哉大夫曰文學言行雖有伯夷之廉不及柳下惠之貞不過高瞻下視望言污行穢酒豆肉遷延相讓辭小取大難廉狠吞趙絕王臧之等以儒術擢為上卿而有姦利殘忍之心主父偃以口舌取大官竊權重寵給宗室受諸侯之賂卒皆誅死東方朔自稱辯晷消堅轉石當世無雙然皆其私行狂夫不忍為況無東方朔之口其餘無可（盧云張本足）觀者也文學曰志善者忘惡謹小者致大沮豆之閒足以觀禮閨門之內足以論行夫服古之服誦古之道舍而為非者鮮矣故君子時然後言義然後取不以道得之不居也蕭而不溢泰而不驕故哀登親於景帝秣馬不過一駟公孫弘卿三公之位家不過十乘東方先生說聽言行於武帝而不驕溢主父見困厄之日久此疾在位者不好道而富且貴莫知卹士也於是取饒衍之餘以周窮士之急非為私家之業也當世嚮善非患儒之難廉患在位者之戾飽鵝（盧云當作嗌徐作鵝未詳）剛於求覽無所孑遺耳

鹽鐵論卷第五

相刺第二十　殊路第二十一　頌賢第二十二

遵道第二十三　論誹第二十四　孝養第二十五

刺議第二十六　利議第二十七　國疾第二十八

相刺第二十

大夫曰古者經井田制廛里丈夫治其田畦女子治其麻枲無曠地無遊人故非商工不得食於利末非巨農不得食於收穫非執政不得食於官爵今儒者釋耒耜而學不驗之語曠日彌久而無益於理往來浮游不耕而食不蠶而衣巧僞百民以奪農妨政此亦當世之所患也文學曰禹疏洪水身親其勞澤行路宿過門不入當此之時簪堊不援冠挂不顧而蹈耕乎孔子曰詩人疾之不能默巨疾之不能伏是以東西南北七十說而不用然後退而修王道作春秋垂之萬載（盧云張本世）之後天下折中焉豈與匹夫匹婦耕織同哉傳曰君子當時不動而民無觀也故非君子莫治小人非小人無以養君子當不耕織為匹夫匹婦也君子耕而不學則亂之道也大夫曰文學言治尚於唐虞言義高於秋天有華言矣未見其實也昔魯穆公之時公儀為相子思子原（盧云說苑雜言篇作子庚乃泄柳字）為之卿然北削於齊以泗為境南畏楚人西賓秦國孟軻居梁兵折於齊上將車死而太子虜西敗於秦地奪壤削亡河內河外夫仲尼之門七十子之徒去父母捐室家負荷而隨孔子不耕而學亂乃愈滋故玉盲瑞璧不為有寶誦詩書負笈不為有道要在安國家利人民不苟文繁眾辭而已文學曰虞不用百里奚之謀而滅秦穆用之以霸王霸焉夫不用賢則亡而不削何可得乎（盧云而下不字衍）孟子適梁惠王問利若以仁義趨舍不合是以不用而去夫怪實而無語故有稟不食無益於飢覩賢不用無益於削紂之時內有微箕二子外有膠鬲棘子（盧云棘子當即箕子張云拾補說上句已有微箕二子矣此言外有決非其子可知當別有所出華本棘改諸因其不可解而為之非有本也）故其不能存夫言而不用諫而不聽雖賢惡得有益於治也大夫曰橘柚生於江南而民皆甘之於口味同也好音生於鄭衛而人皆樂之於耳聲同也越人夷吾（張云此句有誤史記列傳云管仲夷吾者潁上人也又案鄒陽列傳是以秦用戎人由余而霸中國齊用越人蒙而霸威宣索隱云越人蒙未見所出漢書作子臧又張晏云子臧或是越人蒙字也此下句連言戎人由余則即取彼語夷吾或子臧之誤也下文又云不忠無由余夷吾則上指補之論忠無桓穆則指之論忠之變耳亦有說）戎人由余待譯

而後通而並顯齊桀人之心於善惡同也故曾子倚山而吟山鳥下翔師曠鼓琴古獸率舞未有善而不合誠而不應者也意未誠與何故言而不見從行而不合也文學曰扁鵲不能治不受鍼藥之疾賢聖不能正不食諫諍之君故桀有關龍逢而亡夏殷有三人胡云張本仁而商滅不悲無由余夷吾之倫忠無桓穆之聽耳是以孔子東西無所適過屈原放逐於楚國故曰直道而事人焉往而不三黜枉道而事人焉往非以此言而不見從行而不合者也大夫曰歟者不期於利聲而貴在中節論者不期於醴辭而務在事實善者而不知轉未可為能歌也善言而不知變未可謂能說也持規而非矩執準而非繩通一孔曉一哩而不知權衡以所不視不信人若嚮之不知雪堅據古文以應當世猶辰參之錯膠柱而調瑟固而難合矣孔子所以不用於世而孟軻見賤於諸侯也文學曰日月之光而盲者不能見雷電之聲而聾人不能聞夫為不知音者言若語於瘖聾何特蟬之不知重虛云疑衍雪耶夫以伊尹之智太公之賢而不能開辭於桀紂非說也非張云華本也華說之非也張之象本也故者王云張改是聽者過也是以荊和抱璞而泣血曰安得良工而剖之屈原行吟澤畔曰安得舉陶而察之夫人君莫不欲求賢以自輔任能以治國然牽於流說惑於道諛是以賢聖蔽掩而讒佞用事以此亡國破家而賢士飢於巖穴也昔趙高無過人之志盧云智何而居萬人之位是以傾覆秦國而禍殃其宗盡失其惡何膠柱之調也大夫曰所謂文學高第者智略能明先王之術而姿質足以履行其道故居則為人師用則為世法今文學言治則稱堯舜道行則言盧云張本作孔墨授之政則不達懷古道而不能行言直而行之枉道是而情非衣冠有以殊於鄉曲而實無以異於凡人諸生所謂中直者遭時蒙率備數適然耳殆非明舉所謂固未可與論治也文學曰天設三光以照記天子立公卿以明治故曰公卿者四海之表儀神化之丹青也上有輔明主之任下有蹤聖化之事和陰陽調四時安眾庶育羣生使百姓輯睦無怨思之色四夷順德無叛逆之憂此公卿之職而賢者之所務也若伊尹周召三公之才太顛閎夭九卿之人文學不中聖主之明舉今之執政亦未能稱盛德也大夫不說作色不應也文學曰朝無忠臣者政闕大夫無直士者位危任座正言君之過文侯改言行稱

為賢君意登面刺緯侯之驕矜卒得其慶故觸死亡以干主之過者忠臣也犯嚴顏以匡公卿之失者直士也鄙人不能巷言面達方今人主殺之教令張而不施食祿多非其人以妨農商工市井之利未歸於民民望不塞也且夫帝王之道多塹壞而不修詩云濟濟多士意者誠任用其計非苟陳虛言而已

殊路第二十一

大夫曰七十子躬受聖人之術有名列於孔子之門皆諸侯卿相之才可南面者數人云盧云當作可胡云張本可政事者冉有季路言語宰我子貢宰我秉事盧云誤以爾止為宰子有寵於齊田常作難道不行身死庭中師公殺於衛臺子路仕衛孔悝作亂不能救君出亡身菹於衛子貢子皋遁逃不能死其難食人之重祿不能更云盧云猶也與庆同處人尊官不能存何其厚於己而薄於君哉同門共業自以為知古今之義明君臣之禮或死或亡二三子殊路何道之悖也文學曰宋襄公知孔父之賢張云襄當作殤備州下句魯莊知季有之賢有當作子此皆見於公羊也二年傳何休注而文公公羊季子稱元季友雄計一人而異義故此必云季子不知者故子為友因譌成有字蓋衍而不早任故身死魯莊知季有盧改友云有誤之賢授之政晚而國亂衛君近佞遠賢子路居蒲孔悝為政簡公不聽宰我而誅其謀是以二君身被放殺而禍及忠臣二子者有事而不與其謀故可以死可以生去止其義一也嬰嬰不死崔慶之難不可謂不義微子去殷之亂可謂不仁乎大夫曰至美素璞物莫能飾也至賢保眞偽文莫能增也故金玉不琢張云金當作全全玉者考工記玉人所謂天子用全者也禮器郊特牲皆云大圭不琢鄭注若云琢當為藻鄭意以為即典瑞琢圭琢璧琢之如字說之者治補云當作琢未是美珠不盡今仲山冉求無檀柘之材隋和之璞而強文之譬若彫朽木而瓣絕刀飾嫫母豈士人也被以五色斐然成章及遭行潦流波則沮矣夫亟懷古道枕籍詩書危不能安亂不能治鄰里逐雞難亦無藝也文學曰非學無以治身非禮無以輔德和氏之璞天下之美寶也待鑑識之工而後明張云鑑識當作鑑諸淮南子說山訓玉待鑑諸而成器說林訓璧後成器鑑諸之沙此鑑出於鑑說文作鑒云鑒鑒治玉石也鑑若鑒廣雅釋器云鑑鑑礪也鑑鑒諸礪同字毛嬙天下之姣人也待香澤脂粉而後容周公天下之至聖人也待賢師學問而後通今齊世庸士之人不好學問專以己之愚而荷負巨任若無楫觸濟江海而遭大風漂沒於百仞之淵東流無崖之川安得沮而止乎大夫曰性有剛柔形有好惡聖人能因而不能改孔子外變二三子之服而不能革其心故子路解長劍去危冠屈節於夫子之門然猶齊師友行行爾鄙心猶存宰予晝寢欲損三年之喪孔子曰薄土之牆不可杇也若由不得其死然故內無其質而外學其文雖有賢師良友若畫脂鑿冰費日損功故良師不能飾戚施香澤不能化嫫母也文學蒙以不潔張云蒙之本學下補曰字王云蒙上有奪文鄙夫掩鼻惡人盛飾可以宗祀上帝使二人不涉聖人之門不免為窮夫安得卿大夫之名故砥所以致於刃學所以盡其才也孔子曰觚不觚觚哉觚哉故事人加張云事人當則為宗廟器否則斯棄之豐才干越之鋌不屬匹夫賤之工人施巧人主服而朝也夫醜者自以為姣故胡云張本有不字飾想者自以為知故不學觀笑在己而不自知不好用人自是之過也

認賢第二十二

張云目錄認作頌

大夫曰則者折柔者卷故季由以強梁死宰我以柔弱殺使二子不學未必不得其死何者矜己而伐能小知而巨收欲人之從己不能以己之從人莫覩而自見莫買而自貴此其所以身殺死而終菹醢也未見其為宗廟器覩其為世戮也富此之時東流亦安之乎盧云東疑乘子路欲從浮海故大夫云然乘云案拾補大誤文學言東流無崖之川故大夫云爾亦者亦前篇也戰國趙策蘇秦說李兌章東流至海泥盜無所止文學之語出於彼文學曰騏驥之轅鹽車垂頭於太行屠者持刀而睨之太公之窮困負販於朝歌也逢頭相眾而笑之當此之時非無遠節盧作節云節俗駿才也非文王伯樂莫知之賈也盧云之猶其或云知之二字倒子路宰我生不逢伯樂之舉而遇狂屠故君子傷之若由不得其死然天其視予矣孔父累華督之難不可謂不義仇牧涉宋萬之禍不可謂不賢也大夫曰今之學者無太公之能騏驥之才有以蜂蠆介壽而自害也東海成顯河東胡建是也二子者以術蒙舉起卒伍為縣令獨非自是無與合同引之不來推之不往狂狷不遜忮害不兼刻轢公主侵陵大臣知其不可而強行之欲以干名所由不軌果沒其身未覩功業所至而見東盧云張作兩王云張改是觀之殃身得重罪不得以壽終狡而以為知張云案論語釋文云徼古堯反鄭本作絞古卯反此蓋亦作絞而在鄭前也後雜論篇云直而不絞今論語皆作絞然則絞徼同字故較異矣直不遜以為勇其遭難故胡云本固亦宜也文學曰二公懷精白之心行忠正之道直己以事上竭力以徇公奉法推理不避強禦不阿所親不貴妻子之養不厚私家之業然卒不能免於嫉

姦之人爲衆枉所排也其所以累不測之刑而功不遂也夫公族不正則法令不行股肱不正則姦邪興起趙奢行之平原范雎行之穰侯二國治而兩家全故君過而臣正上非而下譏大臣正縣令（盧云似有脫文）何肯（盧云疑有）不反諸己而行（盧云疑但）非於人執政之大失也夫屈原之沈淵遭子椒之譖也管子得行其道鮑叔之力也今不覩鮑叔之力而見汨羅之禍雖欲以壽終無其能得乎（盧無改惡朗云張本惡）

遵道第二十三

大夫曰御史御史未應謂丞相史曰文學結髮學語服膺不舍辭若循環轉若陶鈞文繁於春華無効於抱風飾虛言以亂實（張云言字當衍）道古以害今從之則縣官用廢虛言不可實而行之不從文學以爲非也衆口囂囂不可勝聽諸卿都大府日久矣通先古明當世今將何從而可矣丞相史進曰晉文公譎而不正齊桓公正而不譎所由不同俱歸於霸而必隨古不革襲故不改是文質不變而椎車尚在也故或作之或述之然後法令調於民而器械便於用也孔對三君殊意晏子相三君異道非苟相反所務之時異也公卿既定大業之路建不竭之本願無顧細故之語牽儒墨論也文學曰師曠之調五音不失宮商聖王之治世不離仁義故有改制之名無變通（盧云疑道）之實上自黃帝下及三王莫不明德教謹庠序崇仁義立教化此百世不易之道也殷周因修而昌秦王變法而亡詩云雖無老成人尚有典刑言法教故沒而存之舉而貫之貫而行之何更爲哉丞相史曰說西施之美無益於容道堯舜之德無益於治今文學不言所爲治而言以治之無功猶不言耕田之方美富人之囷倉也夫欲粟者務時欲治者因世故商君昭然獨見存亡不可與世俗同者爲其沮功而多近也庸人安其故而愚者果所聞故舟車之治（胡云張本始）使民三年而後安之商君之法立然後民信之孔子曰可與共學未可與權文學可令扶繩循刻非所與論道術之外也文學曰君子多聞闕疑述而不作聖達而謀小人（張云案人字當衍）叡智而事寡是以功成而不隳名立而不頓小人智淺而謀大羸弱而任重故中道而廢蘇秦商鞅是也無先王之法非聖人之道而因於己故亡易曰小人處盛位雖高必崩不盈其道不恆其德而能以善終身未之有也是以初登于天後入于地尚之治亦也民知其利莫不尉其功商鞅之法民知其害與不與其刑故夏后功立而王商鞅法行而亡商鞅有獨智之慮世不獨見之議文學不足與權當世亦無累負之殃也

論誹第二十四

丞相史曰晏子有言儒者華於言而寡於實繁於樂而舒於民久喪以害生厚葬以傷業禮煩而難行道迂而難遵稱往古而言訾當世賤所見而貴所聞此（盧云大典作比）人本枉以己爲拭（盧云大典枕從木張云華本拭改式）此頗異所以誅黜而狄山死於匈奴也處其位而非其朝生乎世而訕其上終以被戮而喪其軀此獨誰爲負其累而蒙其殃乎文學曰禮所以防淫樂所以移風禮興樂正則刑罰中故隄防成而民無水菑禮義立民無亂患故禮義壞隄防決所以治者未之有也孔子曰禮與其奢也寧儉喪與其易也寧戚故禮之所爲作非以害生傷業也威儀節文非以亂化傷俗也治國謹其禮危國謹其法昔秦以武力吞天下而斯高以妖孽累其禍廢古術隳舊禮專任刑罰而儒墨既喪焉塞士之塗壅人之口道諛日進而上不聞其過此秦所以失天下而殞社稷也故聖人爲政必先誅之僞巧言以輔非而傾覆國家也今子安取亡國之語而來乎夫公卿處其位不正其道而以意阿邑順風疾小人淺淺面從（張云案後國病篤云諓諓者年傳云惟諓諓善竫言𧩙𧩙賤也與此微異公羊文十二諓竫諓諓則𧩙諸與被篤合舊大論被邊云淺淺竫言與此篇諓合淺諓同字辯辯當爾存之力群篤云故伊尹高逝遊薄瞻國篤云業於淺毫譌同字而較異說質篤云東薄成湯河東胡建叢石篤云則恐有盧胡之累成盛同字而較異散不足篇云棧事無柔又云聶圍縣更衰楚蹀柔蹀同字而較異箴石篇云亦未見其能用箴石篇殿見皆云蠲烈此較異箴繳亦同字詔聖篇云濾則爭止盡篤廢見皆云罷獨此較異遵繁亦同字皆其例也辟準此求之）以成人之過也故知言之死不忍從苟合之徒是以不免於縲絏悲夫丞相史曰檀柘而有鄉萑葦而有藂言物類之相從也孔子曰德不孤必有鄰故湯興而伊尹至不仁者遠矣未有明君在上而亂臣在下也今先帝躬行仁聖之道以臨海內招舉俊才賢良之士唯仁是用誅逐亂臣不避所親務以求賢而簡退不肖猶堯之舉舜禹之族殛鯀放驩兜也而曰苟合之徒是則主非而臣阿是也文學曰皋陶對舜在知人惟帝其難之洪水之災堯獨愁悴而不能治得舜禹而九州寧故雖有堯明之（胡云張本作之明）君而無舜禹之佐則純德不流春秋刺有君而無臣先帝之時良臣未備故邪臣得間堯得舜禹而殛鯀（胡云張本作鯀）驩兜誅趙簡子得叔向（張云案拾補云叔向當是周舍未是此必漢世諸書有其語錯用時代相反未之如後刊誤云故季桓子聽政下惠思無不見孔子爲司寇然後仲尼周秦文仲治魯爲其盜自殺子貢曰民將叛之往往如下與季桓孔子臧文與子貢皆不知及也辭辯柳下劉即謨跋即其語之有存於今者此書稱引亦往往如此博采雜說當時之學與都不正不甚相遠）而盛誇肩訕語曰未見君子不知僞臣詩云未見君子憂心忡忡既見君子我心則降此之謂也丞相史曰堯任鯀驩兜得舜禹而放殛之以其罪而天下咸服誅不仁也人君用之齊民而顏異濟南亭長也先帝舉而加之高位官至上卿狄山起布衣爲漢議臣處舜禹之位執天下之中不能以治而反坐訕上故驩兜之誅加而刑戮至焉賢者受賞而不肖者被刑固其然也文學何怪焉文學曰論者相扶以義相喻以道從善不求勝服義不恥窮若相迷以僞相亂以辭相矜於後息期於苟勝非其貴者也夫蘇秦張儀熒惑諸侯傾覆萬乘使人主失其所持非不辯然亂之道也君子疾鄙夫之不可與事君患其聽從而無所不至也今子不聽正義以輔卿相又從而順之好須臾之說不計其後若子之爲人吏宜受上戮子姑默矣丞相史曰蓋聞士之居世也衣服足以勝身食飲足以供親內足以相卹外不求於人故身修然後可以理家家治然後可以治官故飯蔬（盧云當作蔬下同）糲者不可以言孝妻子飢寒者不可以言慈緒業不備者不可以言理居斯世行斯身而有此三累者斯亦足以默矣（胡云張本丞相史以下一段移入孝養）

孝養第二十五

文學曰善養者不必芻豢也善供服者不必錦繡也以己之所有盡事其親孝之至也故匹夫勤勞猶足以順禮歠菽飲水足以致其敬孔子曰今之孝者是爲能養不敬何以別乎故上孝養志其次養色其次養體貴其禮不貪其養禮順心和養雖不備可也易曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭也故富貴而無禮不如貧賤之孝悌閨門之內盡孝焉閨門之外盡悌焉朋友之道盡信焉三者孝之至也居家理者非謂積財也事親孝者非謂鮮肴也亦和顏色承意盡禮義而已矣丞相史曰八十曰耋七十曰耄耄食非肉不飽衣非帛不暖故孝子曰甘毳以養口輕暖以養體曾子養曾晳必有酒肉無端絻雖公西赤不能以養其容（張云張之象本刪養字下句不能以養卒改卒養家此亦改而是者）無有膳羞閔曾不能以養

卒禮無虛加故必有其實然後爲之父子與其禮有餘而養不足豈養有餘而禮不足夫洗爵以盛水升降而進觴雖儒然非其貴者也文學曰周襄王之母非無酒肉也衣食非不如曾皆也然而被不孝之名以其不能事其父母也（盧云案其父母三字當衍與上文周襄王之母相承接而言之下文云而有不能事父母之累父字亦當衍其上文不見母故須言母也公羊僖二十四年傳不能乎母也此語出於彼不當連言父甚明）君子重其禮小人貪其養夫嗟來而招之投而與之乞者由不取也君子苟無其禮雖美不食焉故禮主人不親饋則客不祭是饋輕而禮重也丞相史曰孝莫大以天下一國養次祿養下以力莫王公人君上也卿大夫次也夫以家人言之有賢子者（盧云衍）當路於世者高堂邃宇安車大馬衣輕暖食甘毳無厭者（張云案厭字不當有下文食薪糲者疑衍薪者字亦可通蓋者字本是厭字錯出於上而又誤加諸於厭處也）褐衣皮冠窮居陋巷有旦無暮食薪糲者（盧云疑衍）靠菰腰臘而後見肉害老親之腹非唐閭唯菜是盛夫薪糲乞者所不取而子以養親雖欲以禮非其貴也文學曰無其能而竊其位無其功而有其祿雖有富貴由蹠蹻之養也高臺極望食案方丈而不可謂孝老親之腹華蓋蔽也何故常盛不道之物夫取非有非職財入而患從之身且死禍殃安得腰臘而食肉曾參閔子無卿相之養而有孝子之名周襄王富有天下而有不能事父母之累故禮非而養豐非孝也涼國而以養非孝也丞相曰（張云張之象本相下補史字案自前進道觴丞相史進曰以下皆丞相史爲大夫詰難文學蓋後丞相史默然不對所補是矣）上孝養色其次安親其次全身往者陳餘背漢斬於泜（趙云張本作泜是）水五（盧云張本作泜是）被邪逆而夷三族近世主父偃行不軌而誅滅呂步舒弄口而見戮行身不謹誅及無辜之親出此觀之虛禮無益於己也文質配行禮養俱施然後可以言孝孝在於質實不在於飾貌全身在於謹慎不在於馳語也文學曰言而不誠期而不信臨難不勇事君不忠不孝之大者也孟子曰今之士今之大夫皆罪人也皆逢（王云張本作逢是）其意以順其惡今子不忠不信巧言以亂政導諛以求合若此者不容於世春秋曰士守一不移猶理不外援其職而已故卑位而言高者罪也言不及而言者儳也有詔公卿與斯議而空戲口也

刺議第二十六

丞相史曰山林不讓樹桂（張云桂字皆誤也林當作陵桂當作註樹註者山頭之半步也故下文云以成其崇以成其崇君子不辭負薪之言以廣其名故多見者博多聞者知距諫者塞專己者孤故謀及下者無失策舉及眾者無頓功詩云謀于芻蕘故布衣皆得風議何況公卿之史乎春秋士不載文而書咺者以爲宰士也孔子曰雖不吾以吾其與聞諸侯（盧云侯字衍）僕雖不敏亦當傾耳下風攝齊句指受業徑於君子之望矣使文學言之而是僕之言有何害使文學言之而非雖微丞相史孰不非也文學曰以正輔人謂之忠以邪導人謂之佞夫佛過納善者君之忠臣大夫之直士也孔子曰大夫有爭臣三人雖無道不失其家今子處宰士之列無忠正之心枉不能正邪不能匡順流以容身從風以說上上所言則苟聽上所行則曲從若影之隨形響之於聲終無所是非衣儒衣冠儒冠而不能行其道非其（胡云張本眞）儒也譬若土龍文章首目具而非龍也夢歷似菜而味殊（胡云張本作殊味玉石相似而異類子非孔氏執經守道之儒乃公卿面從之儒非吾徒也冉有爲季氏宰而附益之孔子曰小子鳴鼓而攻之可也故輔桀者不爲智爲桀斂者不爲仁丞相史默然不對

利議第二十七

大夫曰年世明主憂勞萬人思念北邊之未安故使使者舉賢良文學高弟詳延有道之士將欲觀殊議異策虛心傾耳以聽庶幾云得諸生無能出奇計遠圖匈奴安邊境之策明枯竹（張云明意林作抱枯竹案舊鈔守空言不知趨舍之宜時世之變議論無所依如膝癢而搔背持訟公門之下訟訟不可勝聽如品卹口以成事此豈明才所欲聞哉文學曰諸生對冊殊路同歸指在於崇禮義退財利復往古之道匡當世之失莫不云太平雖未盡可致用宜若有可行者焉執事聞於明禮而喻於利末沮事廢議計慮（盧云張本利）籌策以故至今未決非儒無成事公卿欲成也（張云張之案本成下補利字案下文云非有可欲成利所補是矣）大夫曰色厲而內荏亂眞者也文表而柔裏亂實也文學直（盧云直作裏）衣博帶竊周公之服鞠躬踧踖竊仲尼之容議論稱誦竊商賜之辭刺譏言治過管晏之才心卑卿相志小萬乘及投之政昏亂不治故以言舉人若以毛相焉此其所以多不稱舉詔策曰朕嘉宇內之士故詳延四方豪俊文學博習之士趨（盧改趨胡云張本趨）澤官驛言者不必有德何者言之易而行之難有舍其車而識其牛責其不言而多成事也吳鐸以其舌自破主父偃以其舌自殺鶴鳴夜鳴無益於明主父鳴鳴無益於死非有司欲成利文學桎梏於舊術牽於聞言者也文學曰能言之能行之者湯武也能言不能行者有司也文學竊周公之服有司竊周公之位文學桎梏於舊術有司桎梏於財利主父偃以舌自殺有司以利自困夫驥之才千里非造父不能使禹之知萬人非舜爲相不能用故季桓子聽政柳下惠忽然不見（盧云二人不同時或設言柳下其人孔子爲司寇然後悖孔子時士師警柳下其人）孔子爲司寇然後悖熾驥舉之在伯樂其功在造父造父攝轡馬無驥良皆可取道周公之時士無賢不肖皆可與言至治故御之良者善調馬相之賢者善使士今舉異才而使減騶御之是猶柂驥鹽車而使責之疾此賢良文學多不稱舉也大夫曰嘻諸生聞甚無行多言而不用情貌不相副若穿踰之盜自古而患之是孔丘斥逐於魯君食不用於世也何者以其首攝多端迂時而不要也故泰王墳去其術而不行坑之渭中而不用乃安得鼓口舌申顏眉預前論議是非國家之事也（胡云張本大夫曰嘻以下移入國疾篇）

國病第二十八（張云目錄病作疾）

文學曰國有賢士而不用非士之過有國者之恥孔子大聖也諸侯莫能用當小位於魯三月不令而行不禁而止沛若時雨之潤萬物莫不興起也況乎位天下之本朝而施聖主之德音教澤乎今公卿處尊位執天下之要十有餘年功德不施於天下而勤勞於百姓百姓貧陋困窮而私家累萬金此君子所恥而伐檀所刺也昔者商鞅相秦後禮讓先貪鄙尚首功務進取無德序於民（張云序當作厚）而嚴刑罰於國俗日壞而民滋怨故惠王烹葅其身以謝天下當此之時亦不能論事矣今執政患儒貧賤而多言亦憂執事富貴而多患也（胡云張本亦上有備字）大夫視文學悒悒而不言也丞相史曰夫辯國家之政事論執政之得失何不徐徐道理相喻何至切切如此乎大夫難罷鹽鐵者非有利也憂國家之用邊境之費也諸生闔闔爭鹽鐵亦非爲己也欲反之於古而輔成仁義也二者各有所宗時世異務又安可堅任古術而非今之理也且去（盧云張作夫）小雅非人必有以易之諸生莫有能安集國中懷藏之來遠方（盧云藏之二字句）使邊境無寇虜之災租稅盡爲諸生除之何況鹽鐵均輸乎所以責衛儒者貴其處謙推讓以道盡人今辯訟愕愕然無亦賜之辭而見鄙倍

之色非所聞也大夫言過而諸生亦如之諸生不直謝大夫耳賢良文學皆離席曰鄙人固陋希涉大庭狂言多不稱以逆執事夫藥酒苦於口（胡云張本有而字）利於病忠言逆於耳而利於行故愕愕者福也諓諓者賊也林中多疾風富貴多諛言萬里之朝日聞唯唯而後聞諸生之愕愕此乃公卿之良藥鍼石大夫色少寬面文學而蘇也賢良曰（張云賢上當脫謂字下文云子大夫論京師之日久子大夫者賢良也後篇吾以賢良爲少愈與此相承接蘇[illegible]旣而卽項羽本紀馬童面之之面[illegible]文學而謂賢良與面猶指王翳以異也張之意本不得其解但知以下非賢良語因妄改爲丞相史曰而於此提行別起幾使讀者莫悟其謬實則上下隔截乖剌全不可通也）窮巷多曲辯而寡見者難喻文學守死溟涬之語而終不移夫往古之事昔有之語已可覩矣今以近世觀之自以目有所見耳有所聞世殊而事異文景之際建元之始民朴而歸本吏廉而自重殷殷屯屯人衍而家富今政非改而教非易也何世之彌薄而俗之滋衰也吏卽少廉民卽寡恥刑非誅惡而姦猶不止世人有言鄙儒不如都士文學皆出山東希涉大論子大夫論京師之日久願分明政治失（胡云張本誤）之事故所以然者也賢良曰夫山東天下之腹心賢士之戰場也高皇帝龍飛鳳舉於宋楚之閒山東子弟蕭曹樊酈滕灌之屬爲輔雖卽（胡云張本誤）異世亦旣（胡云張本卽）閎夭太顛而已禹出西羌文王生北夷然聖德高世有萬人之才負迭羣之任出入都市（盧云案此句上有脫文今無以補之）一旦不知返數然後（盧云衍）終於廝役而已懷雖不生長京師才鷲下愚不足以（盧云疑衍一字）大議竊所（盧云疑所在以字下）以聞閭里長老之言往者常民衣服溫暖而不靡器質朴牢而致用衣足以蔽體器足以便事馬足以易步車足以自載酒足以合歡而不湛樂足以理心而不淫入無宴樂之聞出無佚遊之觀行卽負嬴（盧云疑贏之誤張云華本嬴改贏）止作鋤耘用約而財饒本修而民富送死哀而不華養生適而不奢大臣正而無欲執政寬而不苛故黎民寧其性百吏保其官建元始崇文修德天下乂安其後邪臣各以伎藝虧亂至治外障山海內興諸利楊可告緡（張云案勝字當衍[illegible]）江充禁服張大夫革令杜周治獄罰贖科適微細並行不可勝載夏蘭之屬妄搏王溫舒之徒妄殺殘吏萌起擾亂良民當此之時百姓不保其首領豪富莫必其族姓聖主覺焉乃刑戮充等誅滅殘賊以殺死罪之怨塞天下之責然居民肆然復安然其禍累世不復瘳痍至今未息故

百官尚有殘賊之政而强宰尚有强奪之心大臣擅權而斷擊豪猾多黨而侵陵富貴奢侈貧賤篡殺女工難成而易弊車器難就而易敗車不累朞器不終歲一車千石一衣十鍾常民文杯畫案机席緝蹋（盧作蹋）婢妾衣紈履絲匹庶粺飯肉食里有俗黨有場康莊馳逐窮巷蹹鞠乘耒抱插躬耕身織者寡聚要斂從容傅白黛青者衆（張云案要當作聚從字當衍[illegible]）（雖然上句云乘耒抱插躬耕身織者寡[illegible]意與通有篤田疇不脩男女矜飾相類[illegible]本不得其解而附會之云欲古本作廢絶誤）無而爲有貧而强夸文表無裏紈袴枲裝（張云華本[illegible]）生不養死厚送（胡云張本送作葬）葬死殫家（胡云張本葬作送）遣女滿車富者欲過貧者欲及富者空減（盧云改）貧者稱貸是以民年急而歲促貧卽寡恥乏卽少廉此所以刑非誅惡而姦猶不止也故國有嚴不（盧云疑衍）急之徵卽生前不足（盧云當有之字）疾矣國病（盧云此篇標目作國疾當作）今觀此語作國疾爲是

鹽鐵論卷第五　　思賢講舍校刊

鹽鐵論卷第六

散不足二十九　救匱三十　箴石三十一
除狹三十二　疾貪三十三　後刑三十四
授時三十五　水旱三十六

散不足第二十九

大夫曰吾以賢良爲少愈乃反其幽明若胡車相隨而鳴諸生獨不見季夏之螇乎音聲入耳秋風至而聲無者生無易由言（張云按者字當作諸）不顧其患患至而後默默矣賢良曰孔子讀史記喟然而歎傷正德之廢君臣之危也夫賢人君子以天下爲任者也任大者思遠思遠者忘近誠心閔悼惻隱加爾故忠心獨而無累此詩人所以傷而作比干子胥遺身忘禍也其惡勞人若斯之急安能默乎詩云憂心如惔不敢戲談孔子栖栖疾固也墨子遑遑閔世也大夫默然丞相曰（張云張之象本相下衍史字[illegible]）願聞散不足賢良曰宮室輿馬衣服器械喪祭食飲聲色玩好人情之所不能已也故聖人爲之制度以防之閒者士大夫務於權利怠於禮義故百姓倣傚頗踰制度今故陳之曰古者穀物菜果不時不食鳥獸魚鼈不中殺不食故繳罔不入於澤雜毛不取今富者逐（盧云張本逐）驅殲罔罝掩捕麑鷇耽湎沈酒鋪百川鮮羔𦍩幾胎肩（[illegible]）皮黃口春鵝秋雛冬葵溫韭浚茈蓼蘇豐萸耳菜毛果蟲貉古者采椽茅茨陶桴複（盧云當作復）穴足禦寒暑蔽風雨而已及其後世采椽不斲茅茨不翦無斲削之事磨礱之功大夫達稜楹士穎首庶人斧成木構而已今富者井幹增梁雕文檻楯（[illegible]）堊㠰壁飾（[illegible]）今民間雕琢不中之物刻畫無用之器玩好玄黃雜青五色繡

衣戲弄蒲人雜婦百獸馬戲鬬虎唐銻追人奇蟲胡妲古者諸侯不秣馬天子有命以車就牧庶人之乘者馬足以代其勞而已故行則服桅止則就犂今富者連車列騎驂貳輜軿中者微輿短轂煩尾掌蹏夫一馬伏櫪當中家六口之食亡丁男一人之事古者庶人耋老而後衣絲其餘則麻枲而已故命曰布衣及其後則絲裏枲表直領無禕袍合不緣夫羅紈文繡者人君后妃之服也繭紬縑練者(盧云繭大典作繭張云華本紬改紬)婚姻之嘉飾也是以文繒薄織不鬻於市今富者縟繡羅紈中者素綈冰錦常民而被后妃之服褻人而居婚姻之飾夫紈素之賈倍縑縑之用倍紈也古者椎車無柔棧輿無植及其後木軨不衣長轂數輻蒲薦苙蓋蓋無染絲之飾大夫士則單複木具盤韋柔革常民漆輿大軨蜀輪今庶人富者銀黃華左搔(盧云當作蚤張云左字當衍搔當作瑵華瑵東京賦謂之華瑵)結綏韜杠中者錯鑣塗采珥靳飛鈴(張云鈴當作軨尚書大傳云未命爲士車不得有飛軨鄭曰如今窻車也[illegible])古者鹿裘皮冒蹏足不去及其後大夫士狐貉縫腋羔麑豹袪庶人則毛絝衳彤模𧞤皮傅今富者鼲鼦狐白鳧翥中者罽衣金縷燕鼦代黃古者庶人賤騎繩控革鞮皮薦而已(張云華本鳥改馬按所改是也韃當為韉字)及其後革鞍氂成鐵鑣不飾今富者韉耳銀鑷韂黃金琅(盧云御覽作馬觸二字)勒罽繡(盧云御覽有馬字)弇汗垂珥胡鮮中者漆韋紹系采畫暴乾古者汙尊坏飲蓋無爵觴樽俎及其後庶人器用即竹(盧云張本行)柳陶匏(盧云當作瓠)而已唯瑚璉觴豆而後雕文彤漆今富者銀口黃耳金罍玉鍾中者舒玉紵器金錯蜀杯夫一文杯得銅杯十賈賤而用不殊箕子之譏(盧云譏當作嘰[illegible]見集韻人字下潛夫論浮侈云箕子所[illegible]今在僕妾[illegible])始在天子今在匹夫古者燔黍食稗而𤕤豚以相饗其後鄉人飲酒老者重豆少者立食一醬一肉旅飲而已及其後賓婚相召則豆羹白飯綦膾熟肉今民間酒食殽旅重疊燔炙滿案臑鼈膾腥麑卵鶉鷃橙枸(張云枸此當作橙枸史記西南夷列傳云蜀枸醬一作蒟當爲巴志言果實之珍有辛蒟給客橙)鮐鱧醢醯眾物雜味古者庶人春夏耕耘秋冬收藏昏晨力作夜以繼日詩云晝爾于茅宵爾索綯亟其乘屋其始播百穀非膢臘不休息非祭祀無酒肉今賓昏酒食接連相因析酲什半(盧云說析酲升斗)棄事相隨慮無乏日古者庶人糲食藜藿非鄉飲酒膢臘祭祀無酒肉故諸侯無故不殺牛羊大夫士無故不殺犬豕今閭巷縣佰(張云[illegible])阡伯屠沽無故烹殺相聚野外負粟而往挈肉而歸夫一豕之肉得中年之收十五斗粟當丁男半月之食古者庶人魚菽之祭春秋脩其祖祠士一廟大夫三以時有事于五祀蓋無出門之祭今富者祈名嶽望山川椎牛擊鼓戲倡儛像中者南居當路水上雲臺屠羊殺狗鼓瑟吹笙貧者雞豕五芳衛保散臘傾蓋社場古者德行求福故祭祀而寬仁義求吉故卜筮而希今世俗寬於行而求於鬼怠於禮而篤於祭嫚親而貴勢至妄而信日聽訑(盧云張本訑)言而幸得出實物而享虛福古者君子夙夜孳孳思其德小人晨昏孜孜思其力故君子不素飡小人不空食世俗飾僞行詐爲民巫祝以取釐謝堅頟健舌或(盧云或本代)以成業致富故憚事之人釋本相學是以街巷有巫閭里有祝古者無杠樠之寢牀移之案及其後世庶人即采木之杠葉華之樠士不斤成大夫葦莞而已今富者繡牆題湊中者錦綈高張采畫丹漆古者皮毛草蓐無茵席之加旃蒻之美及其後大夫士復薦草緣蒲平單莞庶人即草蓐索經單藺蘧蒢而已今富者繡茵翟柔蒲子露林中者瀷皮代旃(張云華本[illegible])闒坐平莞(張云坐當作登[illegible])古者不粥紝不市食及其後則有屠沽沽酒市脯魚鹽而已今熟食徧列殽施成市(張云施當作旅上文已有殽旅重疊之云矣[illegible])作業墮怠食必趣時楊豚韭卵狗䐹馬朘煎魚切肝羊淹雞寒蜩馬駱日蹇捕庸脯胹羔豆賜鷇膹鴈羹臭鮑甘瓠熟(盧云[illegible])梁和炙古者土鼓凷枹擊木拊石以盡其歡及(胡云張本有其字)後卿大夫有管磬士有琴瑟往者民間酒會各以黨俗彈箏鼓缶而已無要妙之音變羽之轉今富者鍾鼓五樂歌兒數曹中者鳴竽調瑟鄭儛趙謳古者瓦棺容尸木板堲周足以收形骸藏髮齒而已及其後桐棺不衣采槨不斲今富者繡牆題湊中者梓棺楩椁貧者畫荒衣袍繒囊緹橐古者明器有形無實示民不用也及其後則有醯醢之藏桐馬偶人彌祭其物不備今厚資多藏器用如生人郡國繇吏素桑楺偶車櫓輪匹夫無貌領(張云貌當作[illegible])桐人衣紈綈古者不封不樹反虞祭於寢無壇宇之居廟堂之位及其後則封之庶人之墳半仞其高可隱今富者積土成山列樹成林臺榭連閣集觀增樓中者祠堂屏閣垣闕罘罳古者鄰有喪舂不相杵巷不歌謠孔子食於有喪者之側未嘗飽也子於是日哭則不歌今俗因人之喪以求酒肉幸與小坐而責辨(盧云辨同)歌舞俳優連笑伎戲古者男女之際尚矣嫁娶之服未之以記及虞夏之後蓋表布內絲骨笄象珥封君夫人加錦尚褧而已今富者皮衣朱貉繁路環佩中者長裾交禕璧瑞簪珥古者事生盡愛送死盡哀故聖人爲制節非虛加之今生不能致其愛敬死以奢侈相高雖無哀戚之心而厚葬重幣者則稱以爲孝顯名立於世光榮著於俗故黎民相慕効至於發(盧云張本[illegible])屋賣業古者夫婦之好一男一女而成家室之道及後士一妾大夫二諸侯有姪娣九女而已今諸侯百數卿大夫十數中者侍御富者盈室是以女或曠怨失時男或放死無匹古者凶年不備豐年補敗仍舊貫而不改作今工異變而吏殊心壞敗成功以匿厥意意極乎功業務存乎面目積功以市譽不恤民之急田野不辟而飾亭落邑居丘墟而高其郭古者不以人力徇於禽獸不奪民財以養狗馬是以財衍而力有餘今猛獸奇蟲不可以耕耘而令當耕耘者養食之百姓或短褐不完而犬馬衣文繡黎民或糟糠不接而禽獸食粱肉古者人君敬事愛下使民以時天子以天下爲家臣妾各以其時供公職今古之通義也今縣官多畜奴婢坐稟衣食私作產業爲姦利力作不盡縣官失實百姓或無斗筲之儲官奴累百金黎民昏晨不釋事奴婢垂拱遨遊也古者親近而疏遠貴所同而賤非類不賞無功不養無用今蠻貊無功縣官居肆廣屋大第坐稟衣食百姓或旦暮不贍蠻夷或厭酒肉黎民泮汗(胡云張本汗)力作蠻夷交脛肆踞古者庶人鹿菲草芰(張云按鹿當作麤[illegible])縮絲尚韋而已及其後則綦下不借鞔鞮革舄今富者革中名工輕靡使容紈裏紃下越端縱緣中者鄧里閒作蒯苴秦堅婢妾韋沓絲履走者茸芰狗官古聖人勞躬養神節欲適情尊天敬地履德行仁是以上天歆焉永其世而豐其年故堯秀眉高彩享國百載及秦始皇覽怪迂信禨祥使盧生求羨門高徐市等入海求不死之藥當此之時燕齊之士釋鋤耒爭言神仙方士於是趣咸陽者以千數言仙人食金飲珠然後壽與天地相保於

是蕩盜行五嶽濱海之館以求神仙蓬萊之屬數幸之郡縣富人以貲佐費者築道旁其後小者亡逃大者藏匿吏捕索掣頓不以道理名宮之旁廬舍丘落無生苗立樹百姓離心怨思者十有半 張云半當作六 [illegible] 書曰享多儀儀不及物曰不享故聖人非仁義不載於己非正道不御於前 盧云 [illegible] 是以先帝誅文成五利等宣帝建學官 張云宣當作皇 [illegible] 本宣帝作陛下非 親近忠良欲以絕怪惡之端而昭至德之塗也宮室奢侈林木之蠹也器械雕琢財用之蠹也衣服靡麗布帛之蠹也狗馬食人之食五穀之蠹也口腹從恣魚肉之蠹也用費不節府庫之蠹也漏積不禁田野之蠹也喪祭無度傷生之蠹也墮成變故傷功工商上通傷農故一杯棬用百人之力一屏風就萬人之功其爲害亦多矣目修於五色 張云 [illegible] 耳營於五音體極輕薄 盧云 [illegible] 口極 盧云大典本 [illegible] 甘脆功積於無用財盡於不急口腹不可爲多故國病聚不足即政怠人病聚不足則身危丞相曰治聚不足奈何 張云 [illegible]

救匱第三十

賢良曰蓋橋枉者過直救文者以質昔者晏子相齊一狐裘三十載故民奢示之以儉民儉示之以禮方今公卿大夫子孫誠能節車輿適衣服躬親節儉率以敎朴罷園池損田宅內無事乎市列外無事乎山澤農夫有所施其功女工有所粥其業如是則氣脉和平無聚不足之病矣大夫曰孤子語孝躄者語杖貧者語仁賤者語治議不在己者易稱從旁議者易是其當局則亂故公孫弘布被倪寬練袍衣若僕妾食若庸夫淮南逆於內蜀寇暴於外盜賊不爲禁奢侈不爲節若疫歲之巫徒能鼓口耳何散不足之能治乎賢良曰高皇帝之時蕭曹爲公滕灌之屬爲卿濟濟然斯則賢矣文景之際建元之始大臣尙有爭引守正之義自此之後多承意從欲少敢直言面議而正刺因公而徇私故武安丞相訟園田爭曲直人主之前夫九層之臺一傾公輸子不能正本朝一邪伊望不能復故公孫丞相倪大夫側身行道分祿以養賢卑己以下士功業顯立日力不足無行人子產之繼而葛繹彭侯之等 張云張之象本彭侯改 [illegible] [illegible] 以此求之隳壞其緒紕亂其紀毀其客館議堂以爲馬廄婦舍無養士之禮而尙驕矜之色廉恥陵遲而爭於利矣故良田廣宅民無所之不恥爲利者滿朝市列田畜者彌郡國橫暴掣頓大第巨舍之旁道路且不通此固難醫而不可爲工大夫勃然作色默而不應

箴石第三十一 張云此及後 [illegible] 二字目錄亦然

丞相曰 張云張之象本相下補史字 [illegible] 所稱是 吾聞諸鄭長者曰 張云 [illegible] 君子正顏色則遠暴嫚出辭氣則遠鄙倍矣故言可述行可則此有司夙昔所願覩也若大夫容論博奕辯盛色而相蘇秦立權以不相假使有司不能取賢良之議而賢良文學被不遜之名竊爲諸生不取也公孫龍有言曰 王云按孔子弟子公孫龍字子石七國時著書者又一人子石則二人俱字 [illegible] 論之爲道辯故不可以不屬意屬意相寬相寬其歸爭爭而不讓則入於鄙今有司以不仁又蒙素飡無以更責雪恥矣縣官所招舉賢良文學而及親民偉仕亦未見其能用箴石而醫百姓之疾也賢良曰賈生有言曰懇言則辭淺而不入深言則逆耳而失指故曰談何容易談且不易而況行之乎此胡建所以不得其死而吳得幾不免於患也語曰五盜執一良人枉木惡直繩今欲下箴石通關鬲則恐有盛胡之累 盧云未詳 懷箴橐艾則被不工之名狼跋其胡載疐其尾君子之路行止之道固狹耳此子石所以歎息也

除狹第三十二

大夫曰賢者處大林遭風雷而不迷愚者雖處平敞大路猶暗惑焉今守相親剖符贊拜莅一郡之衆古方伯之位也受命專制宰割千里不御於內善惡在於己己不能故耳道何狹之有哉賢良曰古之進士也鄉擇而里選論其才能然後官之勝職任然後爵而祿之故士修之鄉曲升諸朝廷行之幽隱明足顯著疏遠無失士小大無遺功是以賢者進用不肖者簡黜今吏道壅 盧云 [illegible] 而不選富者以財賈官勇者以死射功戲車鼎躍咸出補吏累功積日或至卿相垂青繩 張云繩當作 [illegible] [illegible] 殺生之柄專萬民之命弱者猶使羊將狼也其亂必矣強者則是予狂夫利劍也必妄殺生也是以往者郡國黎民相乘而不能理或至鋸頸殺不辜而不能正執綱紀非其道蓋博亂愈甚古者封賢祿能不過百里百里之中而爲都疆垂不過五十猶以爲一人之身明不能照聽不得達故立卿大夫士以佐之而政治乃備今守相或無古諸侯之賢而莅千里之政主一郡之衆施聖主之德擅生殺之法至重也非仁人不能任非其人不能行一人之身治亂在己千里與之轉化不可不熟擇也故人主有私人以財不私人以官懸賞以待功序爵以俟賢舉善若不足黜惡若仇讎固爲其非功而殘百姓也夫傳主德開臣途在於選賢而器使之擇練守相然後任之

疾貪第三十三

大夫曰然爲醫以拙矣又多求謝爲吏既多不良矣又侵漁百姓長吏厲諸小吏小吏厲諸百姓故不患擇之不熟而患求之與得異也不患其不足也患其貪而無厭也賢良曰古之制爵祿也卿大夫足以潤賢厚士足以優身及黨 張云士字當重上士句絕下士屬下 庶人爲官者足以代其耕而食其祿今小吏祿薄郡國繇役遠至三輔粟米貴不足相贍常居則匱於衣食有故則賣畜粥業非徒是也繇使 盧云張本吏 相遣官庭攝追小計權吏行罵乞貸長吏侵漁上府下求之縣縣求之鄉鄉安取之哉語曰貨賂下流猶水之赴下不竭不止今大川江河飲巨海巨海受之而欲谿谷之讓流潦百官之廉不可得也夫欲影正者端其表欲下廉者先之身故貪鄙在率不在下教訓在政不在民也大夫曰賢不肖有質而貪鄙有性君子內潔己而不能純教於彼故周公非不正管蔡之邪子產非不正鄧晳之僞也夫內不從父兄之教外不畏刑法之罪周公子產不能化必也今一一則責之有司有司豈能縛其手足而使之無爲非哉賢良曰駟馬不馴御者之過也百姓不治有司之罪也春秋刺譏不及庶人責其率也故古者大夫將臨刑聲色不御刑以當矣猶三巡而嗟歎之其恥不能以化而傷其不全也政敎闇而不著百姓顚蹶而不扶猶赤子臨井焉聽其入也若此則何以爲民父母故君子急於敎緩於刑刑一而正百殺一而愼萬是以周公誅管蔡而子

達誅鄧晳也刑誅一施民遺禮義矣夫上之化下若風之靡草無不從教何一一而繩之也

後刑第三十四

大夫曰古之君子善善而惡惡人君不畜惡民農夫不畜無用之苗無用之苗苗之害也無用之民民之賊也鉏一害而衆苗成刑一惡而萬民悅雖周公孔子不能釋刑而用惡家之有鉏子器皿不居況鉏民乎民者教於愛而聽刑（張云教當作敖敖者戾之反也）故刑所以正民鉏所以別苗也賢良曰古者篤教以導民明辟以正刑刑之於治猶策之於御也良工不能無策而御有策而勿用聖人假法以成教教成而刑不施故威厲而不殺刑設而不犯今廢其紀綱而不能張壞其禮義而不能防民陷於罔從而繩之以刑是猶闔其闌牢發以毒矢也不盡不止曾子曰上失其道民散久矣如得其情即哀矜而勿喜夫不傷民之不治而伐己之能得姦猶弋者覩鳥獸挂罻羅而喜也今天下之被誅者不必有管蔡之邪鄧晳之僞惡苗盡而不別民欺而不治也孔子曰人而不仁疾之已甚亂也故民亂反之政政亂反之身身正而天下定是以君子嘉善而矜不能恩及刑人德潤窮夫施惠悅爾行刑不樂也

授時第三十五

大夫曰其地居是世也非有災害疾疫獨以貧窮非惰則奢也無奇業旁入而猶以富給非儉則力也今日施惠悅爾（張云之案本日改日按所改是相訓多）行刑不樂則是閔無行之人而養惰奢之民也故妄子不為惠惠惡者不為仁賢良曰三代之盛無亂萌教也貿商之季世無順民俗也是以王者設庠序明教化以防道其民及政教之治性仁而喻善故禮義立則耕者讓於野禮義壞則君子爭於朝人爭則亂亂則天下不均故或貧或富富則仁生爭則民爭（張云民字當衍後詔理篇不誤）昏暮叩人門戶求水火貧夫不怪何則所饒也夫為政而使菽粟如水火民安有不仁者乎大夫曰博戲馳逐之徒皆富人子弟非不足者也故民饒則僧侈富則驕奢坐而委蛇起而為非未見其仁也夫居事不力用財不節雖有財如水火窮之可立而待也有民不畜有司雖助之耕織其能足之乎賢良曰周公之相成王也百姓饒樂國無窮乏之人（盧云乏字當衍）非代之耕織也易其田疇薄其稅斂則民富矣上以奉君親下無飢寒之憂則教可成也語曰既富矣又何加焉曰教之（盧云道之二字疑當有張云之下以上當有脫文拾補道之二字或不止二字未詳也下文則民從義而從善有誤未詳）以德齊之以禮則民從義而從善莫不入孝出悌夫何奢侈暴慢之有管子曰倉廩實而知禮節百姓足而知榮辱故民易與適禮難與適道大夫曰縣官之於百姓若慈父之於子也忠為能勿誨乎愛之而勿勢乎故春親耕以勸農賑貸以贍不足通淫水出輕繫使民務時也蒙恩被澤而至今猶以貧困其難與適道若是夫賢良曰古者春省耕以補不足秋省斂以助不給民勤於財則貢賦省民勤於力則功業牢為民愛力不奪須臾故召伯聽斷於甘棠之下為妨農業之務也今時雨澍澤種懸而不得播秋稼零落乎野而不得收田疇赤地而停落成市發春而後懸青幡而策土牛殆非明主勸耕稼之意而春令之所謂也

水旱第三十六

大夫曰禹湯聖主后稷伊尹賢相也而有水旱之災水旱天之所為饑穰陰陽之運也非人力故太歲之數在陽為旱在陰為水六歲一饑十二歲一荒天道然殆非獨有司之罪也賢良曰古者政有德則陰陽調星辰理風雨時故德（盧云疑衍）行於內聲聞於外為善於下福應於天周公載紀而天下太平國無天傷歲無荒年當此之時雨不破塊風不鳴條旬而一雨雨必以夜無巨陵高下皆熟詩曰有渰萋萋興雨祁祁（張云雨毛詩作雲蘇之推故為雨祥詩有公田之云也凡此書所稱詩皆三家韓魯與毛詩異者不少又未可必謂後人以今詩改此處豈三家有作雨者與毛張韓故下不更引雨我張韓故作雨）今不省其所然而曰陰陽之運也非所聞也孟子曰野有餓殍不知收也狗豕食人食不知檢也為民父母民饑而死則曰非我也歲也何異乎以刃殺之則曰非我也兵也方今之務在除饑寒之患罷鹽鐵退權利分地趣本業養桑麻盡地力也寡功節用則民自富如是則水旱不能毀凶年不能累也大夫曰議者貴其辭約而指明可於衆人之聽不至累文稱辭多言害有司化俗之計而家人語陶朱為生本末異徑一家數事而治生之道乃備今縣官鑄農器使民務本不營於末則無饑寒之累鹽鐵何害而罷賢良曰農天下之大業也鐵器民之大用也器用便利則用力少而得作多農夫樂事勸功用不具則田疇荒穀不殖用力鮮功自半器使與不便其功相什而倍也縣官鼓鑄鐵器大抵多為大器務應員程不給民用民用鈍弊割草不痛是以農夫作劇得穫者少百姓苦之矣大夫曰卒徒工匠以縣官日作公事財用饒器用備家人合會稱於日而勤於用鐵力不銷鍊堅柔不和故有司請擅鹽鐵一其用平其賈以便百姓公私雖虞夏之為治不易於此吏明其教工致其事則剛柔和器用便此則百姓何苦而農夫何疾賢良曰卒徒工匠故民得占租鼓鑄煮鹽之時鹽與五穀同賈器和利而中用今縣官作鐵器多苦惡用費不省卒徒煩而力作不盡家人相一父子戮力各務為善器器不善者不售農事急輓運務之阡陌之間民相與市買得以財貨五穀新弊易貨（張云貨當作貿）或時貰民（胡云案本無時字）不棄作業置田器各得所欲更繇省約縣官以徒複作繕治道橋諸發民便之今總其原豈其賈器多堅僅善惡無所擇吏數不在器難得家人不能多儲多儲則鎮生（盧以生字下屬云鎮疑鎮與鐵鎮銷同生疑生張云鎮當作銷銷生者鐵去生也鎮疑生）棄膏腴之日遠市田器則後良時鹽鐵貴貴百姓不使貧民或木耕手耨土耨啖食（張云啖當作淡淡速也鹽鐵論曰淡淡相隨之）鐵官賣器不售或顧賦與民卒徒作不中呈時命助之發徵無限更繇以均劇故百姓疾苦之古者干室之邑百乘之家陶冶工商四民之求足以相更故農民不離畦畝而足乎田器工人不斬伐而足乎（張云上下有脫文）陶冶（盧以陶冶二屬云脫商人二字）不耕田而足乎粟米百姓各得其便而上無事焉是以王者務本不作末去炫燿除雕琢湛民以禮示民以樸是以百姓務本而不營於末（胡云張本無而字）

鹽鐵論卷第七

崇禮第三十七　備胡第三十八　執務第三十九
能言第四十　鹽鐵取下第四十一　擊之第四十二

崇禮第三十七

大夫曰飾几杖脩樽俎爲賓非爲主也炫燿奇怪所以陳四夷非爲民也夫家人有客尚有倡優奇變之樂而況縣官乎故列羽旄陳戎馬以示威武奇蟲珍怪所以示懷廣遠明德遠國莫不至也賢良曰王者崇禮施德上仁義而賤怪力故聖人絕而不言孔子曰言忠信行篤敬雖蠻貊之邦不可棄也今萬方絕國之君奉贄獻者懷天子之盛德而欲觀中國之禮儀故設明堂辟雍以示之揚干戚昭雅頌以風之今乃玩好不用之器奇蟲不畜之獸角抵諸戲炫燿之物陳夸之殆與周公之待遠方殊昔周公處謙以卑士執禮以治下天下（盧云上下字衍）辭越裳之贄見恭讓之禮既與入文王之廟是見大孝之禮也目覩威儀干戚之容耳聽清歌雅頌之聲心充至德欣然以歸此四夷所以慕義內附非重譯狄鞮來觀猛獸熊羆也夫犀象兕虎南夷之所多也騾驢馲駞北狄之常畜也中國所鮮外國賤之南越以孔雀珥門戶崑山之旁以玉璞抵烏鵲今貴人之所賤珍人之所饒非所以厚中國明盛德也隋和世之名寶也而不能安危存亡故喻德示威惟賢臣良相不在犬馬珍怪是以聖王以賢爲寶不以珠玉爲寶昔晏子脩之樽俎之間而折衝乎千里不能者雖隋和滿篋無益於存亡大夫曰晏子相齊三君崔慶無道劫其君亂其國靈公國圍（張云同當作圍[illegible]）莊公弒死景公之時晉人來攻取垂都舉臨菑邊邑削城郭焚宮室隳寶器盡何衝之所能折乎由此觀之賢良所言賢人爲寶則損益無輕重也賢良曰管仲去魯入齊齊霸魯削非恃其眾而歸齊也（盧云恃疑待張云華本恃改持）伍子胥挾弓干闔閭破楚入郢非負其兵而適吳也故賢者所在國重所去國輕楚有子玉得臣文公側席虞有宮之奇晉獻不寐夫賢臣所在辟除開塞者亦遠矣故春秋曰山有虎豹葵藿爲之不採國有賢士邊境爲之不害也（盧云大典割張云華本害改割）

備胡第三十八

大夫曰鄙語曰賢者容不辱以世俗言之鄉曲有桀人尚辟之今明天子在上匈奴公爲寇侵擾邊境是仁義犯而藜藿不採（盧云不字當衍賢良引春秋爲之不採藏大夫云爾正是以採難不採也）昔狄人侵太王匡人畏孔子故不仁者仁之賊也是以縣官厲武以討不義設機械以備不仁賢良曰匈奴處沙漠之中生不食之地天所賤而棄之無壇宇之居男女之別以廣野爲閭里以穹廬爲家室衣皮蒙毛食肉飲血會市行牧豎居如中國之麋鹿耳好事之臣求其義責之禮使中國干戈至今未息萬里設備此兔罝之所刺故小人非公侯腹心干城也大夫曰天子者天下之父母也四方之眾其義莫不願爲臣妾然猶脩城郭設關梁厲武士備衛於宮室所以遠折難而備萬方者也今匈奴未臣雖無事欲釋備如之何賢良曰吳王所以見禽於越者以其越近而陵遠也秦所以亡者以外備胡越而內亡其政也夫用軍於外政敗於內備爲所患增主所憂故人主得其道則遐邇潛行而歸之文王是也不得其道則臣妾爲寇秦王是也夫文衰則武勝德盛則備寡大夫曰往者四夷俱強並爲寇虐朝鮮踰徼劫燕之東地東越東海略浙江之南南越內侵滑服令（張云滑服令三字未詳其誤[illegible]）[illegible]氐僰人冉駹嶲唐昆明之屬擾隴西巴蜀今三垂已平唯北邊未定夫一舉則匈奴中外震懼釋備而何寡也賢良曰古者君子立仁脩義以綏其民故邇者習善遠者順之是以孔子仕於魯前仕三月及齊平後仕三月及鄭平務以德安近而綏遠當此之時魯無敵國之難鄰境之患強臣變節而忠順故季桓隳其都城大國畏義而合好齊人來歸鄆讙龜陰之田故爲政而以德非獨辟害折衝也所欲不求而自得今百姓所以囂囂中外不寧者咎在匈奴內無室宇之守外無田疇之積隨美草甘水而驅牧匈奴不變業而中國以騷動矣風合而雲解就之則亡擊之則散未可一世而舉也大夫曰古者明王討暴衛弱定傾扶危（張云張有衛弱扶危四字）則小國之君悅討暴定傾則無罪之人附今不征伐則暴害不息不備則是以黎民委敵也春秋貶諸侯之後刺不卒戍行役戍備自古有之非獨今也賢良曰匈奴之地廣大而戎馬之足輕利其勢易騷動也利則虎曳病則鳥折辟鋒銳而牧罷極（張云牧當作收）少發則不足以更適多發則民不堪其役役煩則力罷用多則財乏二者不息則民遺怨此秦之所失民心隕社稷也古者天子封畿千里繇役五百里勝聲相聞疾病相恤無過時之師無踰時之役內節於民心而事適其力是以行者勸務而止者安業今山東之戎馬甲士戍邊郡者絕殊遼遠身在胡越心懷老母老母垂泣室婦悲恨推其飢渴念其寒苦詩云昔我往矣楊柳依依我今來思雨雪霏霏行道遲遲載渴載飢我心傷悲莫之我哀故聖人憐其如此閔其久去父母妻子暴露中野居寒苦之地故春使使者勞賜舉失職者所以哀遠民而慰撫老母也德惠甚厚而吏未稱奉職承詔以存恤或侵侮士卒與之爲市并力兼作使之不以理故士卒失職而老母妻子感恨也宋伯姬愁思而宋國火魯妾不得意而魯寢災（王云按列女傳魯寢災是魯[illegible]盧云[illegible]）獨西宮之女宋之老母也春秋動眾則書重民也宋人圍長葛譏久役也君子之用心必若是大夫默然不對

執務第三十九

丞相曰（張云[illegible]下補史字）先王之道軼人而難復（盧云人[illegible]華本人[illegible]）賢良文學之言深遠而難行夫稱上聖之高行道至德之美言非當世之所能及也願聞方今之急務可復行於政使百姓咸足於衣食無乏困之憂風雨時五穀熟螟螣不生天下安樂盜賊不起流人還歸各反其田里吏皆廉正敬以奉職元元各得其理也賢良曰孟子曰堯舜之道非遠人也而人不思之耳詩云求之不得寤寐思服有求如關雎好德如河廣何不濟不得之有故高山仰止景行行止雖不能及離道不遠也顏淵曰舜獨何人也回何人也夫思賢慕能從善不休則成康之俗可致而唐虞之道可及公卿未思也先王之道何遠之有齊桓公以諸侯思王政憂周室匡諸夏之難平夷狄之亂存亡接絕信義大行著於天下邵陵之會予之爲主傳曰予積也故土積而成山阜水積而成江海行積而成君子孔子曰吾於河廣知德之至也而欲得之各反其本復諸古而已古者行役不踰時春行秋反秋行春來寒暑未變衣服不易固已還矣夫婦不失時人安和如適獄訟平刑罰得則陰陽調風雨時上不苛擾下不煩勞各脩其業安其性則螟螣不生而水旱不起賦歛省而農不失時則百姓足而流人歸其田里上清靜而不欲則下廉而不貪若今則繇役極遠盡寒苦之地危難之處涉胡越

之域今茲往而來歲旋父母延頸而西望男女怨曠而相思身在東楚志在西河故一人行而鄉曲恨一人死而萬人悲詩云王事靡盬不能藝稷黍父母何怙念彼恭人涕零如雨豈不懷歸畏此罪罟吏不奉法以存撫倍公任私各以其權充其嗜欲人愁苦而怨思上不恤理則惡政行而邪氣作邪氣作則蟲螟盧云二字大典同張作螟蟘生而水旱起若此雖禱祀雩祝用事百神無時豈能調陰陽而息盜賊矣盧改也

能言第四十

大夫曰盲者口能言白黑而無目以別之儒者口能言治亂無能以行之夫坐言不行則牧童兼烏獲之力逢須苞堯舜之德故使言而近則儒者何患於治亂而盲人何患於白黑哉言之不出恥躬之不逮故卑而言高能言而不能行者君子恥之矣賢良曰能言而不能行者國之寶也能行而不能言者國之用也兼此二者君子也無一者烏獲逢須也言滿天下德覆四海周公是也口言之躬行之豈若默然載施其行而已張云施當作尸朗板詩之載[illegible]則執事亦何患何恥之有今道不舉而務小利慕於不急以亂群意君子雖貧勿爲可也藥酒病之利也正言治之藥也公卿誠能自強自忍食文學之至言去權詭罷利官一歸之於民親以周公之道則天下治而頌聲作儒者安得治亂而患之乎

鹽鐵取下第四十一 張云鹽鐵當衍說見上

大夫曰不軌之民困橈公利而欲擅山澤從文學賢良之意則利歸於下而縣官無可爲者上之所行則非之上之所言則譏之專欲損上徇下虧主而適臣尚安得上下之義君臣之禮而何頌聲能作也賢良曰古者上取有量自養有度樂歲不盜年饑則肆用民之力不過歲三日籍斂不過十一君篤愛臣盡力上下交讓天下平浚發爾私上讓下也遂及我私先公職也孟子曰未有仁而遺其親義而後其君也君君臣臣何爲其無禮義乎及周之末塗德惠塞而嗜欲衆君奢侈而上求多民困於下怠於公乎張云公乎當作上公前未通[illegible]是以有履畝之稅碩鼠之詩作也衛靈公當隆冬興衆穿池海春諫曰天寒百姓凍餒願公之罷役也公曰天寒哉我何不寒哉人之言曰安者不能恤危飽者不能食饑故餘梁肉者難爲言隱約處佚樂者難爲言勤苦夫高堂邃宇廣廈洞房者不知專屋狹廬上漏下濕者之痛也張云廣當作[illegible]繫馬百駟貨財充內儲陳納新者不知有旦無暮稱貸者之急也張云急下當有[illegible]廣第唐園良田連比者不知無運踵之業竄頭宅者之役也原馬被山牛羊滿谷者不知無孤豚瘠犢者之窶也高枕談臥無叫號者不知憂私責與吏正戚者之愁也被執躡韋搏盧云張作持粱齧肥者不知短褐之寒糠粝之苦也[illegible]從容房闈之間垂拱持案食者不知蹠耒躬耕者之勤也乘堅驅良列騎成行者不知負擔步行者之難也匡牀旃席侍御滿側者不知負輅輓船登高絕流者之難也衣輕暖被英裘處溫室載安車者不知乘邊城飄胡代鄉清風者之危寒也妻子好合子孫保之不知老母之顛頓匹婦之悲恨也耳聽五音目視弄優者不知蒙流矢距敵方外之死者也東嚮伏几振筆如文調者不知木索之急箠楚之痛者也坐旃茵之上安胡云張本旃圖籍之言若易然亦不知步涉者之難也昔商鞅之任秦也刑人若刈菅茅張云芳當衍[illegible]用師若彈丸從軍旅者暴骨長城戍漕者輦車相望生而往死而旋彼獨非人子耶故君子仁以恕義以度所好惡與天下共之所不施不仁者公劉好貨居者有積行者有囊大王好色內無怨女外無曠夫文王作刑國無怨獄武王行師士樂爲之死民樂爲之用若斯則民何苦而怨何求而譏公卿愀然寂若無人於是遂罷議止詞奏曰賢良文學不明縣官事猥以鹽鐵爲不便盧云請且罷郡國榷沽盧云張作酤關內鐵官奏可

擊之第四十二

賢良曰文學張云日字衍見上張之象本改此至篇末[illegible]既拜咸取列大夫辭丞相御史大夫曰前議公事賢良文學稱引往古頗乖世務論者不必相反期於可行往者縣官未事胡越之時邊城四面受敵北邊尤被其苦先帝絕三方之難撫從方國以爲蕃蔽窮極郡國張云郡當作羣字之誤[illegible]以討匈奴匈奴壤界獸圈孤弱無與此困亡之時也遼遠不遂使得復喘息休養士馬負紿西域西域迫近胡寇沮心內解必爲巨患是以主上欲掃除煩倉廩之費也終日逐禽罷而釋之則非計也蓋舜紹緒禹成功今欲以小擊之何如文學曰異時縣官修輕賦公用饒人富給其後保胡越通四夷費用不足於是興利害算車舡以訾助邊贖罪告緡與人以患矣甲士死於軍旅中士罷於轉漕仍之以科適吏徵發極矣夫勞而息之極而反本古之道也雖舜禹興不能易也大夫曰昔夏后底洪水之災百姓孔勤罷於籠臿及至其後咸享其功先帝之時郡國頗煩於戎事然亦寬三陲之役語曰見機不遂者隕功一日違敵張云違當作遺累世爲患休勞用供因弊乘時帝王之道聖賢之所不能失也功業有緒惡勞而不卒猶耕者勸休而困止也夫事輟者無功耕怠者無獲也文學曰地廣而不得者國危兵強而凌敵者身亡虎兕相據而螻蟻得志兩敵相機而匹夫乘閒是以聖王見利慮害見遠存近方今爲縣官計者莫若偃兵休士厚幣結和親修文德而已若不恤人之急不計其難弊持以窮無用之地亡十獲一非文學之所知也

鹽鐵論卷第七

思賢講舍校刊

鹽鐵論卷第八

結和第四十三　誅秦第四十四　伐功第四十五
西域第四十六　世務第四十七　和親第四十八

結和第四十三

大夫曰漢興以來修好結和親所聘遺單于者甚厚然不紀重質厚賂之故改節而暴害滋甚先帝覩其可以武折而不可以德懷故廣將帥招奮擊以誅厥罪功勳粲然著於海內藏於記（盧云張本記作紀）府何命亡十獲一乎夫偷安者後危慮近者憂邇賢者離俗智士權行君子所慮眾庶疑焉故民可與（胡云張本與作以）觀成不可與圖始此有司所獨見而文學所不覩文學曰往者匈奴結和親諸夷納貢郡君臣外內相信無胡越之患當此之時上求寡而易贍民安樂而無事耕田而食桑麻而衣家有數年之稸縣官餘貨財閭里耆老或及其澤（盧云或疑咸張云非也或有也文學自言尚有及其澤者存於時耳）自是之後退文任武苦師勞眾以略無用之地立郡沙石之間民不能自守發屯乘城輓輦而贍之愚竊見其亡不覩其成大夫曰匈奴以虛名市於漢而實不從數爲蠻貊所紿不痛之何故也（盧云何衍張云非也大夫謂數見紿爲可痛而以文學不然故作此問之辭）高皇帝仗劍定九州今以九州而不行於匈奴閭里常民尚有梟散況萬里之主與小國之匈奴乎夫以天下之力勤何不摧（盧云疑摧）以天下之士民何不服今有帝名而威不信長城反賂遺而尚踞敖此五帝所不忍三王所畢（盧云必同）怒也文學曰湯事夏而卒服之周事殷而卒滅之故以大御小者王以強凌弱者亡聖人不困其眾以兼國良御不困其馬以兼道故造父之御不失和聖人之治不倍德秦攝利銜以御宇內執脩箠以答八極驂服以罷而鞭策愈加故有傾銜遺箠之變士民非不眾力勤非不多也皆內倍外附而莫爲用此高皇帝所以仗劍而取天下也夫兩主好合內外交通天下安寧世世無患士民何事三王何怒焉大夫曰伯翳之始封秦地爲七十里穆公開霸孝公廣業自卑至上自小至大故先祖基之子孫成之軒轅戰涿鹿殺兩皞蚩尤而爲帝（張云按兩皞未詳蓋雨師形近之誤也山海經大荒北經有其事其文云蚩尤請風伯雨師從大風雨黃帝乃下天女曰魃雨止遂殺蚩尤此句接軒轅戰涿鹿之下其爲一時殺之甚明或百家言黃帝者又謂堯殺雨師也殺雨師者猶淮南子本經訓之言堯使羿繳大風高誘注一曰以繳繫矢射殺之是也許慎注大風風伯也風伯雨師者能作風作雨之人非周禮所謂風伯雨師鄭注大宗伯云風師箕也雨師畢也可知其不相涉）湯武伐夏商誅桀紂而爲王黃帝以戰成功湯武以伐成孝故手足之勤腹腸之養也當世之務後世之利也今四夷內侵不攘萬世必有此長患先帝興義兵以誅暴強東滅朝鮮西定冉駹南擒百越北挫強胡李牧追匈奴以廣北州湯武之舉蚩尤之兵也故聖主斥地非私其利用兵非徒奮怒也所以匡難辟害以爲黎民遠慮文學曰秦南禽勁越北卻強胡竭中國以役四夷人罷極而主不恤國內潰而上不知是以一夫倡而天下和兵破陳涉地奪諸侯何嗣之所利（[illegible]云）雍雍鳴鳱旭日始旦登得前利不念後咎故吳王知伐齊之便而不知干遂之患秦知進取之利而不知鴻門之難是以知一而不知十也周謹小而得大秦欲大而亡小語曰前車覆後車戒殷監不遠在夏后之世矣

誅秦第四十四

大夫曰秦楚燕齊周之封國也三晉之君齊之田氏諸侯家臣也內守其國外伐不義地廣壤進故立號萬乘而爲諸侯宗周室脩禮長文然國弱不能自存東攝六國西畏於秦身以放遷宗廟絕祀賴先帝大惠紹興其後封嘉潁川號周子南君秦既并天下東絕沛水（王云按沛水當即浿水漢書朝鮮傳衛滿走出塞渡浿水居秦故空地上下鄣此秦紀浿水也說文沛水出遼東番汗塞外西南入海是沛浿之本字）并滅朝鮮南取陸梁北卻胡狄西略氐羌立帝號朝四夷舟車所通足跡所及靡不畢至非服其德畏其威也力多則人朝力寡則朝於人矣文學曰禹舜堯之佐也湯文夏商之臣也其所以從八極而朝海內者非以陸梁之地兵革之威也秦楚三晉號萬乘不務積德而務（胡云張本貿）相侵構兵爭強而卒俱亡雖以進壤廣地如食前之充腸也欲其安存何可得也夫禮讓爲國者若江海（盧正文作湖云張本海大典湖）（此當刪張云事本海故河[illegible]）流彌久不竭其本美也苟爲無本若蒿火暴怒而無繼其亡可立而待戰國是也周德衰然後列於諸侯至今不絕秦力盡而滅其族安得制人也大夫曰中國與邊境猶支體與腹心（胡云張本作心腹）也夫肌膚寒於外腹腸疾於內內外之相勞非相爲助也脣亡則齒寒支體傷而心憯怛故無手足則支體廢無邊境則內國害昔者（盧云張本脫者字案大典本皆有者字）戎狄攻太王於邠踰岐梁而與秦界於涇渭東至晉之陸渾侵暴中國中國疾之今匈奴蠶食內侵遠者不離其苦獨邊境蒙其敗詩云憂心慘慘念國之爲虐不征備則暴害不息故先帝興義兵以征厥罪遂破祁連天山散其聚黨北略至龍城大圍匈奴單于失魂僅以身免乘奔逐北斬首捕虜十餘萬控弦之民旃裘之長莫不沮膽挫折遠遁遂乃振旅渾耶率其眾以降置五屬國以距胡則長城之內河山之外罕被寇菑於是下詔令減戍漕寬徭役初雖勞苦卒獲其慶文學曰周累世積德天下莫不願以爲君故不勞而王恩施由近及遠而蠻貊自至秦任戰勝以并（胡云盧本并）天下小海內而貪胡越之地使蒙恬擊胡取河南以爲新秦而亡其故秦築長城以守胡而亡其所守往者兵革亟動師旅數起長城之北旋車遺鏃相望及李廣利等輕計還馬足（張云上當云計下當云計還馬足中或尚有脫文因誤上計字爲下計字而佚去也輕[illegible]爲計逆馬足史記大宛列傳漢者李貳師爲詳之矣）莫不寒心雖得渾耶不能更所亡此非社稷之至計也

伐功第四十五

大夫曰齊桓公越燕伐山戎破孤竹殘令支趙武靈王踰句注過代谷略滅林胡樓煩燕襲走東胡辟地千里度遼東而攻朝鮮蒙公爲秦擊走匈奴若鷙鳥之追羣雀匈奴勢慴不敢南面而望十餘年及其後蒙公死而諸侯叛秦中國擾亂匈奴紛紛乃敢復爲邊寇夫以小國燕趙尚猶卻寇虜以廣地今以漢之大士民之力非特齊桓之眾燕趙之師也然匈奴久未服者羣臣不并力上下未諧故也文學曰古之用師非貪壤土之利救民之患也民思之（胡云張本下有者字）若旱之望雨簞食壺漿以逆王師故憂人之患者民一心而歸之湯武是也不愛民之死力盡而潰叛者秦王是也孟子曰君不鄉道不由仁義而爲之強戰雖克必亡此中國所以擾亂非蒙恬死而諸侯叛秦昔周室衰也越裳氏來獻百蠻致貢其後周衰諸侯力征蠻貊分散各有聚黨莫能相一是以燕趙能得意焉其後匈奴稍強蠶食諸侯故破走月支氏（張云支字衍也本作月氏有記支字於旁者明[illegible]言[illegible]因錯入耳[illegible]）因兵威徙小國引弓之民并爲一家一意同力故難制也前君爲先帝畫匈奴之策兵據西域奪之便勢之地以候其變以漢之強攻於匈奴之眾若以強弩潰癰疽越之禽吳豈足道哉上以爲然用君之義聽君之計雖越王之任種蠡不過以搜粟都尉爲御史大夫持政十有餘年未見種蠡之功而見靡弊之效匈奴不爲加俛而百姓黎民以敝矣是君之策不能弱匈奴而反

衰中國也善爲計者固若此乎

西域第四十六

大夫曰往者匈奴據河山之險擅田牧之利民富兵彊行入爲寇則句注之內驚動而上郡以南咸城文帝時虜入蕭關烽火通甘泉羣臣懼不知所出乃請屯京師以備胡胡西役大宛康居之屬南與羣羌通先帝推讓張云讓當作攘斥奪廣饒之地建張掖以西隔絕羌胡瓜分其援是以西域之國皆內拒匈奴斷其右臂曳劍而走故募人田畜以廣用長城以南濱塞之郡馬牛放縱蓄積布野未覩其計之所過也夫以弱越而遂意彊吳才地計衆非鈞也主思臣謀其往必矣文學曰吳越迫於江海三川循環之處於五湖之間地相迫壤相次其勢易以盧云張本脫大典有相嚮也金鼓未聞旌旗未舒行陣未定兵以接矣師無輜重之費士無乏絕之勞此所謂食於廚倉而戰於門郊者也今匈奴牧於無窮之澤東西南北不可窮極雖輕車利馬不能得也況負重羸張云羸當作贏方言云攝儋也莊子釋文贏云負也[illegible]皆同字兵以求之乎其勢不相及也茫茫乎若行九皋未知所止皓皓乎若無網羅而漁江海雖及之三軍罷弊適遺之餌也故明王知其所無盧云疑倒利以爲役不可數行而權不可久張也故詔公卿大夫賢良文學所以復枉興微之路公卿宜思百姓之急匈奴之害緣聖主之心定安平之業今乃留心於末計雖張云雖當作權本議不順上意未爲盡於忠也大夫曰初貳師不克宛而還也議者故張云故當作欲使人主不遂忿則西域皆瓦解而附於胡胡得衆國而益彊先帝絕奇聽行武威還衆兵宛舉國以降效其器物致其寶馬烏孫之屬駭膽請爲臣妾匈奴失魄奔走遁逃雖未盡服遠處寒苦墝埆之地壯者死於祁連天山其孤未復故羣臣議以爲匈奴困於漢兵折翅傷翼可遂擊服會先帝棄羣臣以故匈奴不革譬如爲山未成一簣而止度功業而無斷成之理是棄與胡而資強敵也輟幾沮成爲主計若斯亦未可謂盡忠也文學曰有司言外國之事議者皆徼張云當作徼史記匈奴列傳贊云徼其徼一時權此語出於彼孫詒讓一時之權不慮其後張騫言大宛之天馬汗血安息之眞玉大鳥縣官既聞如甘水焉張云史記大宛列傳云天子既好宛馬聞之甘心此語出於彼請翻如而阿字蔽後多有之乃大興師伐宛歷數期而後克之夫萬里而攻人之國兵未盧云張本作不戰而物故過半雖破宛得寶

馬非計也當此之時將卒盧云當作率李講方亦面而事四夷師旅相望郡國並發黎人困苦姦僞萌生盜賊並起守尉不能禁城邑不能止然後遣上大夫衣繡衣以興擊之當此時百姓元元莫必其命故山東豪傑頗有異心賴先帝聖靈斐然其咎皆在於欲畢匈奴而遠幾也爲主計若此可謂忠乎

世務第四十七

大夫曰諸生妄言議者令可詳用無徒守椎車之語滑稽而不可修大漢之有匈奴譬若木之有蠹如人有疾不治則寖以深故謀臣以爲擊奪以困極之諸生言以德懷之此有其語而不可行也諸生上無以似三王下無以似近秦令有司可舉而行當世安蒸庶而寧邊境者乎文學曰昔齊桓公內附百姓外綏諸侯存亡接絕而天下從風其後德虧行衰葵丘之會振而矜之叛者九國春秋刺其不崇德而崇力也故任德則強楚告服遠國不召而自至任力則近者不親小國不附此其效也誠上觀三王之所以昌下論秦之所以亡中述齊桓所以興去武行文廢力尚德罷關梁除障塞以仁義導之則北垂無寇虜之憂中國無干戈之事矣大夫曰事不豫辨不可以應卒內無備不可以禦敵詩云詰盧云張本詁今從詩攷爾民人謹爾侯度用戒不虞故有文事必有武備昔宋襄公信楚而不備以取大辱焉身執囚而國幾亡故雖有誠信之心不知權變危亡之道也春秋不與夷狄中國爲禮張云狄下當脫之執一字[illegible]公羊僖二十一年之傳也上文宋襄公信楚而不備信當作信下文爲其無信也首尾一事言宋信而楚無信[illegible]爲其無信也匈奴貪狠因時而動乘可而發飆舉電至而欲以誠信之心金帛之寶而信無義之詐是猶親蹠蹻而扶猛虎也文學曰春秋王者無敵言其仁厚其德美天下賓服莫敢受交也張云接此有或交校[illegible]德行延及方外舟車所臻足跡所及莫不被澤蠻貊異國重譯自至方此之時天下和同君臣一德外內相信上下輯睦兵設而不試干戈閉藏而不用老子曰兕無所用其角螫蟲無所輸其毒故君仁莫不仁君義莫不義世安得蹠蹻而親之乎大夫曰布心腹質情素信誠內感義形乎色宋華元楚司馬子反之相覩也符契內合誠有以相信也今匈奴挾不信之心懷不測之詐見利如前乘便而起潛進市側張云市當作帀以襲無備是猶措重寶於道路而莫之守也求

其不亡何可得乎文學曰誠信著乎天下醇德流乎四海則近者哥張云華本哥胡云張本作歌謳而樂之遠者執禽而朝之故正近者不以威來遠者不以武德義修而任賢良也故民之於事辭佚而就勞於財也辭多而就寡上下交讓道路雁行方此之時賤貨而貴德重義而輕利賞之不竊何寶之守也

和親第四十八

大夫曰昔徐偃行王胡云張本行王作王行義而滅好儒而削知文而不知武知一而不知二故君子篤仁以行然必築城以自守設械以自備爲不仁者之害己也是以古者蒐獮振旅而數軍實焉恐民之偷佚而亡戒難故兵革者國之用城壘者國之固也而欲罷之是去表見裏示匈奴心腹也匈奴輕舉潛進以襲空虛是猶不介而當矢石之蹊禍必不振此邊境之所懼而有司之所憂也文學曰往者通關梁張云梁當作市史記匈奴列傳云孝景帝復與匈奴和親通關市又云武帝即位明和親約束厚遇通關市饒給之又云匈奴樂關市嗜漢財物漢亦尚關市不絕以中之漢書同可證也市者交關爲市交有無自單于以下皆親漢內附往來長城之下其後王恢謀馬邑匈奴絕和親故當路結禍紛拏而不解兵連而不息邊民不解甲弛弩行數十年介冑而耕耘鉏耰而候望燧燔烽舉丁壯弧弦而出鬬老者超越而入葆言之足以流涕寒心則仁者不忍也詩云投我以桃報之以李未聞善往而有惡來者故君子敬而無失與人恭而有禮四海之內皆爲兄弟也故內省不疚夫何憂何懼大夫曰自春秋諸夏之君會聚相結三會之後乖離相疑伐戰不止六國從親冠帶相接然未嘗有堅約況禽獸之國乎春秋存君在楚詰鼬盧云左作[illegible]公羊作[illegible]之會書公紿夷狄也匈奴數和親而常先犯約貪侵盜驅長詐謀之國也反復無信百約百叛若朱象之不移商均之不化而欲信其用兵之備親之以德亦難矣文學曰王者中立而聽乎天下德施方外絕國殊俗臻於闕廷鳳皇在列樹麒麟在郊藪羣生庶物莫不被澤非足行而仁胡云張本作人辦之也推其仁恩而皇之誠也范蠡出於越由余長於胡皆爲霸王賢佐故政有不從之教而世無不可化之民詩云酌彼行潦挹彼注茲故公劉處戎狄戎狄化之太王去豳豳民隨之周公修德而越裳氏來其從善如影響爲政務以德親近何憂於彼之不改

鹽鐵論卷第八

思賢講舍校刊

鹽鐵論卷第九

繇役第四十九　險固第五十　論勇第五十一
論功第五十二　論鄭第五十三　論菑第五十四

繇役第四十九

大夫曰屑者解分中理可橫以手而離也至其抽筋髓骨非行金斧不能決聖主循性而化有不從者亦將舉兵而征之是以湯誅葛伯文王誅犬夷及後戎狄猾夏中國不寧周宣王仲山甫式遏寇虐詩云薄伐玁狁至于太原出車彭彭城彼朔方自古明王不能無征伐而服不義不能無城壘而禦強暴也文學曰舜執干戚而有苗服文王底德而懷四夷詩云鎬京辟雍自西自東自南自北無思不服誥天之下惟人面之倫莫不引領而歸其義故畫地爲塤人莫之犯子曰曰刃可冒中庸不可入至德之謂也故善攻不待堅甲而克善守不待渠梁而固武王之伐殷也執黃鉞誓牧之野天下之士莫不願爲之用既而偃兵搢笏而朝天下之民莫不願爲之臣（盧云張脫十八字大典亦有）既以義取之以德守之秦以力取之以法守之本末不得故亡夫文猶可長用而武難久行也大夫曰詩云猶狁孔熾我是用戒（盧云魏富作戒張云次公所稱作戒密三家詩如此毛詩作急雅雅懷急也爾雅與此以戒懷同字而駁異猶毛詩之以邪急同義而駁異也不得並而一之）武夫憤憤經營四方故守禦征伐所由來久矣春秋譏戎驅未至豫禦之（盧云譏譏當爲大至下脫而字張云此當以補之莊十八年夏公追戎於濟西公羊傳大其未至而豫禦之也譏戎驅者彼傳文雖簡判言故四支強而軀體固華葉茂而本根據故飭四境所以安中國也發戍漕所以審勞佚也主要者臣勢上危者下死先帝憂百姓不贍出禁錢解乘輿驂貶樂損膳以賑窮備邊費未見報施之義而見沮成之理非所聞也文學曰周道衰王迹熄諸侯爭強大小相凌是以強國務侵弱國設備甲士勞戰陣役於兵革故君勞而民困苦也今中國爲一統而方內不安徭役遠面外內煩也古者無過年之繇瓮踰時之役今近者數千里遠者過萬里歷二期長子不還父母愁憂妻子詠歎憤懣之恨發動於心慕思之積痛於骨髓此秋杜采薇之所爲作也

險固第五十

大夫曰虎兕所以能執熊羆服軍獸者爪牙利而擾便也秦所以超諸侯（張云超當作相過秦論云相八州數倍敵國謂關東諸侯也下句亦作相過秦論云吞天下并敵國者險阻固而勢居然也故繼猶虛云發本猶涂作猶俱難陸張云案繼當作繼繼猶繼繼風俗通十反云繼伏兵於道中也下句繼猶不能會繼猶二字必有誤未詳）有介狐絡不能禽蟠蛇有蠆人忌而不輕故有備則制人無備則制於人故仲山甫補衮職之闕蹇公築長城之固所以備寇難而折衝萬里之外也今不固其外欲安其內猶家人不堅垣牆狗吠夜驚而關眯妄行也文學曰秦（胡云張有地字）左殽函右隴阻前蜀漢據山河四塞以爲固金城千里良將勇士設利器而守陘隘羣子守蜚梯之械也以爲雖湯武復生蚩尤復起不輕攻也然戍卒陳勝無將帥之任師旅之眾奮空拳而破百萬之師無牆壘之難故在德不在固誠以行義爲阻道德爲塞賢人爲兵聖人爲守則莫能入如此則中國無狗吠之警而邊境無鹿駭狼顧之憂矣夫何妄行而之乎大夫曰古者爲國必察土地山陵阻險天時地利然後可以王霸故制地城郭飭溝壘以禦寇固春秋曰冬浚洙脩城地利也三軍順天時以實擊虛然固於阻險（張云固當作困下文秦師敗崤殺二此言之驗殺殺誠之驗之驗也）敵於金城楚莊王之圍宋秦師敗崤殺蓋是也（張云按公羊云殺曰殺梁云殽嶔崟梁云殽嶔崟殺不得養見當是刃將寫作崟後改之作嶔傳寫乃複見而衍也顯敵殺殺誠之驗也下文今不敢取敢者軍之複衍能與此正同又通有嶔嶔嶔字別錢雖郎雖之複衍論詩爲稱往古而言警當世言即警之複衍孝養舊廬而後見肉害害朝肉之複衍擊刺張篇侯侯輝不敏侯即侯之複衍之利德篇御史大夫昌亦改大夫爲御史而複衍者能自以此故曰天時地利（張云時下當脫不如二字故曰者猶言故孟子曰時利不如人和與此相承接）羌胡固近於邊今不敢（盧云疑衍）取必爲四境長患此季孫之所以憂顓臾有句踐之變而爲強吳之所悔也文學曰地利不如人和武力不如文德周之致達不以地利以人和也百世不奪非以險以德也吳有三江五湖之難而兼於越楚有汝淵淯堂（盧云疑兩案見呂氏春秋之固而滅於秦秦有隴阪崤塞而亡於諸侯晉有河華九河（張云河當作門史記趙世家言武靈王出九門爲野臺以望齊中山之境即此晉有甚明）而奪於六卿齊有泰山巨海而負於田常桀紂有天下兼於齊毫秦王以六合困於陳涉非地利不固無備以守之也釋遁憂遠猶吳不內定其國而西絕淮山與齊晉爭強也越因其罷擊其虛使吳王用申胥脩德無恃極其眾則句踐不免爲藩臣海崖何謀之敢廉也大夫曰楚自巫山起方城屬巫黔中設扞關以拒秦秦包商洛崤函以禦諸侯韓阻宜陽伊闕要成皐太行以安周鄭魏濱洛築城阻山帶河以保晉國趙結飛狐句注孟門以存荊代燕塞碣石絕邪谷繞援遼齊據阿甄關禦歷倚太山負海河禦關者邦國之固而山川社稷之實也徐人滅舒春秋謂之取舒其無備得物之易也故恃來兵仁傷刑君子爲國必有不可犯之難易曰重門擊柝（盧云張本柝下同湖原云拆拆幕作柝）以待暴客言備之素備也文學曰阻險不如阻義昔湯以七十（胡云張本十）里爲政於天下舒以百里亡於敵國此其所以見惡也使關梁足恃六國不兼於秦河山足保秦不亡於楚漢由此觀之衝隍不足爲強高城不足爲固行善則昌行惡則亡王者博愛遠施外內合同四海各以其職來祭何擊柝而待傳曰諸侯之有關梁庶人之有脣齒非升平之興蓋自戰國始也

大夫曰荊軻懷數年之謀而事不就者三尺（盧作尺八云三尺舊案史記刺客傳索隱引作尺八又於吳世家云匕首長尺八寸）匕首不足恃也秦王悍（盧云案原作樣）於不意列斷賁育介七尺之利也使專諸空拳不免於爲禽要離無水不能逞其功世言強楚勁鄭有犀兕之甲宋翰之鋌也內據金城外任利兵是以威行諸夏強服敵國故孟賁奮臂眾人輕之怯夫有備其氣自倍況以吳楚之士舞利劍蹶強弩以與諸虜騁於中原一人當百不足道也夫如此則胡無守谷貉無交兵力不支漢其勢必降此商君之走魏而孫臏之破梁也文學曰楚鄭之宋谿墨陽非不利也犀軸兕甲非不堅也然而不能存者利不足恃也秦兼六國之師據崤函而御宇內金石之固莫耶之利也然陳勝無士民之資甲兵之用鉏耰棘矜以破衝陣武昭不擊烏號不發所謂金城者非謂梁壞而高土崩地而深池也所謂利兵者非謂吳越之鋌干將之劍也言以道德爲城以仁義爲劍莫之敢當莫之敢攻莫之敢入文王是也以道德爲輪以仁義爲劍莫之敢當莫之敢御湯武是也今不建不可攻之城不可當之兵而欲任匹夫之役而行三尺之刃亦細矣大夫曰荊軻提匕首入不測之強秦秦王惶恐失守備（盧云張本脫）衛者皆懼專諸手劍歷萬乘刺吳王尸擊立正鎬（盧云當作編）冠千里聶政自衛由韓廷刺其主功成求得退自刑於朝暴尸於市今誠得勇士乘強漢之威凌無義之匈奴制其死命賁育以其過若曹劌之負盧云疑當張云負當作貫之誤賁育之誤齊桓公遂其求推鋒拊銳奮廬擾亂上下相遁因以輕銳隨其後匈奴必交臂不敢格也文

學曰湯得伊尹以區區之亳兼臣海內文王得太公廓酆鄗以爲天下齊桓公得管仲以霸諸侯秦穆公得由余西戎八國服（張云張之象本得下添百里奚三字按史記匈奴列傳云秦穆公得由余西戎八國服於秦故自隴以西有緜諸緄戎翟獂之戎岐梁山涇漆之北有義渠大荔烏氏朐衍之戎漢書亦云然全與百里奚不涉也張之象本妄加之又於上句管仲之下添隰朋二字也其補說可謂巨謬矣）聞得賢聖而蠻貊來享未聞劫殺人主以懷遠也詩云惠此中國以綏四方故自彼氐羌莫敢不來王非畏其威畏其德也故義之服無義疾於原馬良弓以之召遠（胡云張本以作俟）疾於馳傳重驛

論功第五十二

大夫曰匈奴無城廓之守溝池之固脩戟強弩之用倉廩府庫之積上無義法下無文理君臣嫚易上下無禮織柳爲室旃廗（盧云大典廗張云華本廗改席按拾補云大典席此張守節所云席下爲薦者）爲蓋素弧骨鏃馬不粟食內則備不足畏外則禮不足稱夫中國天下腹心賢士之所總禮義之所集財用之所殖也夫以智謀愚以義伐不義若因秋霜而振落葉春秋曰桓公之與戎狄（盧云張本狐）驅之爾況以天下之力乎文學曰匈奴車器無銀黃絲漆之飾素成而務堅絲無文采裾褘曲襟之制都成而務完男無刻鏤奇巧之事宮室城郭之功女無綺繡淫巧之貢纖綺羅紈之作事省而致用易成而難弊雖無脩戟強弩戎馬良弓家有其備人有其用一旦有急貫弓上馬而已資糧不見案首而支數十日之食因山谷爲城郭因水草爲倉廩法約而易辨求寡而易供是以刑省而不犯指麾而令從嫚於禮而篤於信略於文而敏於事故雖無禮義之書刻骨卷衣（盧云大典木張云華本衣改木）百官有以相記而君臣上下有以相使羣臣爲縣官計者皆言其易而實難是以秦欲驅之而反更亡也故兵者凶器不可輕用也其以強爲弱以存爲亡一朝爾也大夫曰魯連有言秦權使其士虜（盧云史記作虜）使其民故政急而不長高皇帝受命平暴亂功德巍巍惟天同大焉而文景承緒潤色之及先帝征不義攘無德以昭仁聖之路純至德之基聖王累年仁義之積也今文學引亡國失政之治而況之於今其謂匈奴難圖宜矣文學曰有虞氏之時三苗不服禹欲伐之舜曰是吾德未喻也退而修政而三苗服不牧之地不羈之民聖王不加兵不事力焉以爲不足煩百姓而勞中國也今明主修聖緒宣德化而朝有權使之謀尙首功之事臣固怪之夫人臣席天下之勢奮國家之用身享其利而不顧其主此尉佗章邯所以成王秦失其政也孫子曰今夫國家之事一日更百變然而不亡者可得而革也逮出兵乎平原廣牧鼓鳴矢流雖有堯舜之知不能更也戰而勝之退修禮義繼三代之迹仁義附矣戰勝而不休身死國亡者吳王是也大夫曰順風而呼者易爲氣因時而行者易爲力文武懷餘力不爲後嗣計故三世而德衰昭王南征死而不還凡伯囚執而使不通晉取郊沛（張云按沛字誤當作郲郲在宣元年圍郊在昭二十三年郲前郊後此當並言又郲在郊上者何休注公羊隱七年戎伐凡伯傳云與郲郊異必舊說也故亦公羊稱之）王師敗於茅戎今西南諸夷楚莊之後朝鮮之王燕之亡民也南越尉佗起中國自立爲王德至薄然皆亡（張云華本改忘）天下之大各自以爲一州倔強倨傲自稱老夫先帝爲萬世度恐有冀州之累南荊之患於是遣左將軍樓船平之兵不血刃咸爲縣官也七國之時皆據萬乘南面稱王提珩（張云珩當作衡[illegible]）爲敵國累世然終不免首係虜於秦今匈奴不當漢家之巨郡非有六國之用賢士之謀由此觀難易察然可見也文學曰秦滅六國虜七王沛然有餘力自以爲蚩尤不能害黃帝不能斥及二世弒（胡云張本殺）死望夷子嬰係頸降楚曾不得七王之俛首使六國並存秦尙爲藏（盧云敗國字趙校衍）固未亡也何以明之自孝公以至於始皇世世爲諸侯雄百有餘年及兼天下十四歲而亡何則外無敵國之憂而內自縱恣也自非聖人得志而不驕佚者未之有也

論鄒第五十三

大夫曰鄒子疾晚世之儒墨不知天地之弘昭曠之道將一曲而欲道九折守一隅而欲知萬方猶無準平而欲知高下無規矩而欲知方圓也於是推大聖終始之運以喻王公列士中國名山通谷（張云大典山川上脫先字下衍士字[illegible]）以至海外所謂中國者天下八十一（張云十下脫一字）分之一名曰赤縣神州而分爲九川（張云川當作州胡云[illegible]）絕陵陸不通（張云陵字當衍見史記所謂於是有裨海環之人民禽獸莫能相通者也）乃爲一州有大瀛海圜其外此所謂八極而天下（張云下當作地[illegible]）際焉禹貢亦著山川高下原隰而不知大道之逕（盧云張本作遥）故秦欲達九州而方瀛海牧胡而朝萬國諸生守畦畝之慮閭巷之固未知天下之義也文學曰堯使禹爲司空平水土隨山刊木定高下而序九州鄒衍非聖人作怪誤（張云誤當作迂史記謂作怪迂之變者也）所惑六國之君以納其說此春秋所謂匹夫熒惑諸侯者也孔子曰未能事人焉能事鬼神近者不達焉能知瀛海故無補於用者君子不爲無益於治者君子不由三王信經道而德光於四海戰國信嘉言破亡而泥山昔秦始皇已吞天下欲并萬國亡其三十六郡欲達瀛海而失其州縣知大義如斯不如守小計也

論菑第五十四

大夫曰巫祝不可與並祀諸生不可與逐語信往疑今非人自是夫道古者稽之今言遠者合之近日月在天其徵在人菑異之變夭壽之期陰陽之化四時之叙水火金木妖祥之應鬼神之靈祭祀之福日月之行星辰之紀曲言之故何所本始不知則默無苟亂耳文學曰始江都相董生推言陰陽四時相繼父生之子養之母成之子藏之故春生仁夏長德秋成義冬藏禮此四時之序聖人之所則也刑不可任以成化故廣德教言遠必考之邇故內（盧云張本由）恕以行是以刑罰若加於己勤勞者施於身又安能忍殺其赤子以事無用罷弊所恃而達瀛海乎蓋越人美嬴（張云張之象本嬴改蠃）蚌而簡太牢鄙夫樂咋唶而怪韶濩故不知味者以芬香爲臭不知道者以美言爲亂耳人無天壽各以其好惡爲命羿敖（盧云說文[illegible]大典作羿又作羿亦通）以功（張云功當作巧羿巧而敖力也）力不得其死智伯以貪狠亡其身天菑之誹（胡云張本作[illegible]）祥之應猶施與之望報各以其類及故好行善者天助以福符瑞是也易曰自天祐之吉無不利好行惡者天報以禍妖菑是也春秋曰應是而有天菑周文武（盧云大典王）尊賢受諫敬戒不殆純德上休神祇相況（盧云案況賜也）詩云降福攘攘（胡云張本穰穰）降福簡簡日者陽道明月者陰道闇君尊臣卑之義故陽先（盧云當作光）盛於上衆陰之類消於下月望於天蚌蛤盛於淵故臣不臣則陰陽不調日月有變政教不均則水旱不時螟螣生此災異之應也四時代叙而人則其功星列於天而人象其行常星猶公卿也衆星猶萬民也列星正則衆星齊常星亂則衆星墜矣大夫曰文學言剛柔之類五勝相代生易明於陰陽書長於五行春生夏長故火生於寅木陽類也秋生冬死故水生於申金陰物也四時五行迭廢迭興陰陽異類水火不同器金得土而成得火而死金生於巳何說何言然乎文學曰兵者凶

器也甲堅兵利爲天下殃以骨肉子故能久長聖人法之瓜而不陽盧云張本陽詩云載戢干戈載櫜弓矢我求懿德肆于時夏裘世不然逆天道以快暴心僵尸血流刑云張本流血以爭壞土牢人之若滅人之祀殺人之子若絕草木刑者刑殘也人之於道以己之所惡而施於人是以國家破滅身受其殃秦王是也大夫曰金生於巳刑罰小加故菽麥夏死易曰履霜堅冰至秋始降霜草木隕零合冬行誅萬物畢藏春夏生長利以行仁秋冬殺藏利以施刑故非其時而樹雖生不成秋冬行德是謂逆大道月令涼風至殺氣動蜻蛚鳴衣裘成天子行微刑始殺張云張本蜻蛚作蟋蟀

腹按所改非矣公稱月令必其明章月令字如此也言立秋始殺而不得以他書之殺字發之端也古義不足篇皆云殺蟲蟲子五蠹云以二月祭殺而相又書殺而以木爲其是之所自出殺者說文云殺蟲也

以順天令文學曰刑曰字本久同四時合陰陽尚德而除刑如此則鷹隼不鷙猛獸不攫秋不獵獮冬不田符者也文學曰天道好生惡殺好賞惡罰故使陽居於實而宣德施陰藏於虛而爲陽在輔陽剛陰柔季不能加孟此天賤冬而貴春申陽屈陰故王者南面而聽天下背陰向陽前德而後刑也霜雪晚至五穀猶成芒蓐夏殺萬物皆傷由此觀之雖刑以治國猶任秋冬以成穀也故法令者治惡之具也而非至治之風也是以古者明王茂其德教而緩其刑罰也網漏吞舟之魚而刑審於繩墨之外反盧云當作及臻其末而民莫犯禁也

思賢講舍校刊

鹽鐵論卷第十

刑德第五十五　申韓第五十六　周秦第五十七

諸聖第五十八　大論第五十九　雜論第六十

刑德第五十五

大夫曰令者所以教民也法者所以督姦也令嚴而民愼法設而姦禁罔疏則獄失法疏則罪漏罪漏則民放佚而輕犯禁故禁不必法夫微倖誅譏蹤不犯張云誠當作誠誅誅與上文法不必相對是以古者作五刑刻肌膚而民不踰矩文學曰道德眾人不知所出法令眾民胡云張本人不知所辟故王者之制法昭乎如日月故民不迷曠乎若大路故民不惑幽隱遠方折手知足室女童婦咸知所避是以法令不犯而獄犴不用也昔秦法繁於秋荼而網密於凝脂然而上下相遁姦僞萌生有司法之若救爛撲焦不能禁非網疏而罪漏禮義廢而刑罰任也方今律令百有餘篇文章繁罪名重鄰國用之疑惑或淺或深自吏明習者不知所處而況愚民乎盧云張本脫十八字律令塵蓋於棧閣吏不能徧觀而況愚民乎此斷獄所以滋眾而民犯禁也易云張本有詩云二字宜犴宜獄握粟出卜自何能穀刺刑法繁也親服之屬甚眾上刑下附而服不過五張云此當云上殺下殺而服不過五下文當云上下附而刑不過五今本誤互易之也上殺下殺者五服降殺自己之上己之下也上附下附者附己之上己之下也上附下附者附此也所謂上下比罪者也不知者釋殺以連刑耳五刑之屬三千上殺下殺而罪不過五故治民道務篤其教而已大夫曰文學言王者立法曠若大路今馳道不小也而民公犯之以其罰罪之輕也千仞之高人不輕凌千鈞之車人不輕舉商君刑棄灰於道而秦民治故盜馬者死盜牛者加所以重本而絕輕疾之責也武兵名食所以佐邊而重武備也盜傷與殺同罪所以緊其心而責其意也猶彝以楚師伐齊而春秋惡之故輕之爲重微之爲深有緣而然法之微者固非眾人之所知也文學曰詩云周道如砥其直如矢言其易也君子所履小人所視言其明也故德明而易從法約而易行今馳道經營陵陸紆周天下是以萬里爲民穿也蹻羅張而蘇其谷辟蹈設而當其蹊矯弋盧云當作繳弋飾而加其上能勿離乎聚其所欲開其所利仁義陵遲能勿踰乎故其末途至於攻城入邑損府庫之金盜宗廟之器豈特千仞之高千鈞之重哉曾子曰四維不張雖臯陶不能爲士故德教廢而詐僞行履義壞而姦邪興言無仁義也仁者愛

之効也義者事之宜也故君子愛仁（張云張本人）以及物治近以及遠傳曰凡生之物莫貴於人人主之所貴莫重於人故天之生萬物以畜人也主愛人以順天也聞以六畜禽獸養人未聞以所養害人者也魯廄焚孔子罷朝問人不問馬賤畜而重人也今盜馬者罪死盜牛者加乘騎車馬馳行道中（張二馳行當作駛上文駛道中兩見如高注漢書江充傳曰令乙乘騎車馳行駛道中已論者沒入車馬疏其即其事也車馬當沒入則非其車馬故以舉苛而不止爲盜馬下文所言謂吏舞令乙文）吏舉苛而不止以爲盜馬而罪亦死今傷人待其刀劍而亡亦可謂盜武庫兵而殺之乎人主立法而民犯之亦可以爲逆而輕主約乎深之可以死輕之可以免非法禁之意也法者緣人情而制非設罪以陷人也故春秋之治獄論心定罪志善而違於法者免志惡而合於法者誅念傷民未有所害志不其惡而合於法者謂盜而傷人者耶將執法者過耶何於人心不厭也古者傷人有創者刑盜有臧者罰殺人者死今取人兵刃以傷人罪與殺人同得無非其至意與大夫俛仰未應對御史大夫（盧云二字疑衍）曰執法者國之轡銜利罰者國之維機也故轡銜不飭雖王良不能以致遠維機不設雖良工不能以絕水韓子曰疾有固者（張云張之象本改國者按曰字當衍）不能明其法勢御其臣下富國強兵以制敵禦難惑於愚儒之文詞以疑賢士之謀舉浮淫之蠹加之功實之上而欲國之治猶釋階而欲登高無術輒而禦捍馬也（盧云禦疑御洋疑揚今刑罰設備而民猶犯之況無法乎其亂必也文學曰轡銜者御之具也得良工而調法勢者治之具也得賢人而化執轡非其人則馬奔馳執軸非其人則舩覆傷昔吳使宰嚭持軸而破其舩秦使趙高執轡而禍其車今廢仁義之術而任刑名之徒則復吳秦之事也夫爲君者法三王爲相者法周公爲術者法孔子此百世不易之道也韓非非先王而不遵舍正令而不從舉陷（胡云張本卒蹈陷穽身幽囚客死於秦秦張云按身下脫一字未詳秦字不當重疑衍上身口幽囚四字爲一句張之象本故下本爲下非）夫不通大道而小辯斯足以害其身而已

申難第五十六

御史曰待周公而爲相則世無列國待孔子而後學則世無儒墨夫衣小缺襟裂可以補而必待全匹而易之政小缺法令可以防而必待雅頌乃治之是猶舍鄰之醫而求俞跗而後治病廢汙池之水待江海而後救火也迂而不徑闊而無務是以敎令不從而治煩亂夫善爲政者弊則補之決則塞之故吳子以法治楚魏申商以法彊秦韓也文學曰有國者選衆而任賢學者博覽而就善何必是周公孔子故曰法之而已今商鞅吳起反聖人之道變亂秦俗其後政敝亂而不能理流失而不可復愚人縱火於沛澤不能復振蜂蠆螫人放死不能息其毒也煩而止之躁而靜之上下勞擾而亂益滋故聖人敎化上與日月俱照下與天地同流豈曰小補之哉御史曰衣缺不補則日以甚防漏不塞則日以滋大河之始決於瓠子也涓涓爾及其卒氾濫爲中國害菑梁楚破曹衛城郭壞沮稻積漂流百姓木棲千里無廬今孤寡無所依老弱無所歸故先帝閔悼其菑親省河隄舉禹之功河流以復曹衛以寧百姓戴其功詠其德歌宣房塞萬福來焉亦猶是也如何勿小補哉文學曰河決若蟻口而破千里況禮決乎其所害亦（盧云俱作亦趙云張本必字是胡云張本必）多矣今斷獄歲以萬計犯法茲（胡云張本亟）多其爲菑豈特曹衛哉夫知塞宣房而漏來不知塞亂原而天下治也周國用之刑錯不用案民若四時各終其序而天下不孤頌曰綏我眉壽介以繁祉此天爲福亦不小矣誠信禮義如宣房功業已立垂撰無窮有司何補法令何塞也御史曰犀銳利鉏五穀之利而閒草之害也明理正法姦邪之所惡而良民之福也故曲木惡直繩姦邪惡正法是以聖人審於是非察於治亂故設明法陳嚴刑防非矯邪若隱括輔檠之正弧（盧云當作弧說見非韓篇）刺也故水者火之備法者止姦之禁也無法勢雖賢人不能以爲治無甲兵雖孫吳不能以制敵是以孔子倡以仁義而民從風（張云從上當脫不字風字當衍下何而民不可化可字亦當衍）伯夷遁首陽而民不可化文學曰法能刑人而不能使人廉能殺人而不能使人仁所責良醫者貴其審消息而退邪氣也非貴其下鍼石而鑽肌膚也所貴良吏者貴其絕惡於未萌使之不爲非非貴其拘之囹圄而刑殺之也今之所謂良吏者文察則以禍其民强力則以爲其下不本法之所由生而專己之殘心文誅假法以陷不辜累無罪以子及父以弟及兄一人有罪州里驚駭十家奔亡若離疽之相溢色淫之相連一節動而百枝搖詩云舍彼有罪既伏其辜若此無罪淪胥以鋪痛傷無罪而累也非患銳耨之不利患其舍草而去苗也非患無準平患其舍枉而繩直也故親近爲過不必誅是鋤不用也疏遠有功不必賞是苗不養也故世不患無法而患無必行之法也

周秦第五十七

御史曰春秋罪人無名號謂之云盜所以賤刑人而絕之人倫也故君不臣士不友於閭里無所容故民始犯之命不就之民犯公法以相籠舉棄其親不能伏節死理遁逃相連自陷於罪其被刑戮不亦宜乎一室之中父兄之際若身體相屬一節動而知於心故今自關內侯以下比地於伍居家相察出入相司父不敎子兄不正弟舍是誰責乎文學曰古者周其禮而明其敎禮周敎明不從者然後等之以刑刑罰中民不怨故舜施四罪而天下咸服誅不仁也輕重得服其誅刑必加而無赦赦惟疑者若此則世安得不就之人而罪之今殺人者生劓攻竊盜者宮故良民內解怠輟耕而隳心古者君子不近刑人刑人非人也身放逐而辱後世故無賢不肖莫不恥也今無行之人貪利以陷其身蒙戮辱而捐禮義恆於苟生何者一日下蠶室創未瘳宿衛人主出入宮殿得由受奉祿食大官享賜身以尊榮妻子獲其饒故或載卿相之列就刀鋸而不見閔況衆庶乎夫何恥之有廢其德敎而責之以禮義是虐民也春秋曰子有罪執其父臣有罪執其君聽失之大者也今以子誅父以弟誅兄親戚小坐什伍相連若引根本之及華葉傷小指之累四體也如此則以有罪及誅（胡云張本作誅及）無罪無罪者算矣臧文仲治魯勝其盜而自矜子貢曰（盧云子貢與臧文仲或從事論之）民將歎而況民（盧云疑衍）盜乎故吏不以多斷爲良盜不以多刺爲工子產刑二人歲一人道不拾遺而民無逸心故爲民父母以養疾子長恩厚而已自首匿相坐之法立骨肉之恩廢而刑罪多聞父母之於子雖有罪猶匿之豈不欲服罪爾子爲父隱父爲子隱未聞父子之相坐也聞兄弟緩追以免賊（王云案公羊閔二年緩追以逸賊觀觀之道也此當本公羊而作免是其所據文何休本異未聞兄弟之相坐也聞惡惡止其身善善及子孫此王云案公羊傳惡惡止其身善善及子孫此本當本公羊義漢人所引則亦多作其身者）疾始而誅首惡未聞什伍之相坐老子曰上無欲而民樸上無事而民自富君君臣臣父父子子比地何伍而執政何責也御史曰夫負千鈞之車以登無極之高乘峻崖之峭谷下臨不測之淵雖有虞忌之健（張云健當作批馬部引說文批擊也）貴育之勇莫不震慄悼惕（盧云張本休）慄者知墜則身首肝腦塗山石也故未嘗灼而不敢捉火者見其有灼也未

嘗傷而不敢握刃者見其有傷也彼以知爲非罪之必加而戮及父兄必懼而爲善故立法制辟若臨百仞之壑握火蹈刃則民畏忌而無敢犯禁矣慈母有敗子小不忍也嚴家無悍虜篤責急也今不立嚴家之所以制下而修慈母之所以敗子則惑矣文學曰紂爲炮烙之刑而秦有收帑之法趙高以峻文決罪於內百官以峭法斷割於外死者相枕席刑者相望百姓側目重足不寒而慄詩云謂天蓋高不敢不局謂地蓋厚不敢不蹐哀今之人胡爲虺蜥方此之時豈特冒火蹈刃哉然父子相背兄弟相慢至於骨肉相殘上下相殺非刑輕而罰不必令太嚴而仁恩不施故政寬則下親上政嚴則民謀主晉厲以幽二世見殺惡在峻法之不犯嚴家之無悍虜也聖人知之是以務知（盧云當作惡大典本作知）而不務威故高皇帝約秦苛法慰怨毒之民而長和睦之心唯恐刑之重而德之薄也是以施恩無窮澤流後世商鞅吳起以秦楚之法爲輕而累之上危其主下沒其身（盧云當作殺沒譌）或非特慈母乎

詔聖第五十八（盧云目錄詔作諸）

御史曰夏后氏不信言殷誓周盟德信彌衰無文武之人欲修其法此殷周之所以失勢而見奪於諸侯也故衣弊而革才（盧云當作裁律才通）法弊而更制高皇帝時天下初定發德音行一卒之令（盧云大典本亦作一辛未詳張云張之象本一辛改三章）權也非撥亂反正之常也其後法稍犯不正於理故姦萌而甫刑作王道衰而詩刺彰諸侯暴而春秋譏夫少目之罔不可以得魚三章之法不可以爲治故令不得不加法不得不多唐虞畫衣冠非阿湯武刻肌膚非故時世不同輕重之務異也文學曰民之仰法猶魚之仰水水清則靜濁則擾擾則不安其居靜則樂其業樂其業則富富則仁生贍則爭止是以成康之世賞無所施法無所加非可刑而不刑民莫犯禁也非可賞而不賞民莫不仁也若斯則吏何事而理今之治民者若拙御（胡云張本作御拙）馬行則頓之止則擊之身創於箠吻傷於銜求其無失何可得乎乾谿之役土崩梁氏（盧云疑脫之民二字）內潰（盧云句下脫二字）不能禁峻法不（盧云疑脫能字）止故罷馬不畏鞭箠罷民不畏刑法雖曾而累之其亡益乎御史曰嚴牆三刃（盧云刃與仞同通用）樓季難之山高于雲牧豎登之故峻則樓季三刃（張云張之象本季下有難字[illegible]）陵夷則牧豎易山藏夫鑠金在鑪莊蹻不顧錢刀在路匹婦拔之非匹婦貪而莊蹻廉也輕重之制異而利害之分明也故法令可仰而不可踰可臨而不可入詩云不可暴虎（盧云涂本可與詩說合）不敢馮（盧云詩敢馮）河爲其無益也魯好禮而有季孫之難燕噲好讓而有子之之亂禮讓不足禁邪而刑法可以止暴明君據法故能長制群下而久守其國也文學曰古者明其仁義之誓使民不踰上乎（胡云張本作乎上）刑之不教而殺是以虐也與其刑不可踰不若義之不可踰也聞禮義行而刑罰中未聞刑罰行而孝悌興也高牆狹基不可立矣嚴法峻刑不可久也二世信趙高之計渫篤責而任誅斷刑者半道死者日積殺民多者爲忠厲民悉者爲能百姓不勝其求黔首不勝其刑海內同憂而俱不聊生故過往之事（張云張之象本任改任）父不得於子無已之求君不得於臣死不再生窮鼠齧貍匹夫奔萬乘舍人折弓陳勝吳廣是也當此之時天下期俱起方面而攻秦聞（盧云當作閒）不一期而社稷爲墟惡在其能制羣下而久守其國也御史默然不對大夫曰瞽師不知白黑而善聞言（張云華本聞改聞）儒者不知治世而善訾議夫善言天者合之人善言古者考之今令何爲施法何爲加湯武全肌骨而殷周治（張云此何當有誤上文云湯武刻肌膚本與後同也）秦國用之法弊而犯二尺四寸之律古今一也或以治或以亂春秋原罪甫刑制獄今願聞治亂之本周秦所以然乎（胡云張本所上有之字）文學曰春夏生長聖人象而爲令秋冬殺藏聖人則而爲法故令者教也所以導民人法者刑罰也所以禁強暴也二者治亂之具存亡之效也在上所任湯武經禮義明好惡以道其民刑罪未有所加而民自行義殷周所以治也上無德教下無法則任刑必誅劓鼻盈蔂斷足盈車舉河以西不足以受天下之徒終而以亡者秦王也非二尺四寸之律異所行反古而悖民心也

大論第五十九

大夫曰呻吟槁簡誦死人之語則有司不以（胡云張本似）文學文學知獄之在廷後而不知其事聞其事而不知其務夫治民者若大匠之斲斧斤而行之中繩則止杜大夫王中尉之等繩之以法斷之以刑然後寇止姦禁故射者因勢治者因法虞夏以文（盧云當作質）殷周以武（盧云當作文案涂本指虞夏殷周言與表記不同）異時各有所施今欲以敦朴之時治抏弊之民是猶遷延而拯溺揖讓而救火也

文學曰文王興而民好善幽厲興而民好暴非性之殊風俗使然也故商周之所以昌桀紂之所以亡也湯武非得伯夷之民以治桀紂非得蹠蹻之民以亂也故治亂不在於民孔子曰聽訟吾猶人也必也使無訟乎訟者難（張云張之象本訟上補無字）訟而難之易夫不治其本而事其末古之所謂愚今之所謂智以箠楚正亂以刀筆正文古之所謂賊今之所謂賢也大夫曰俗非唐虞之時而世非許由之民而欲廢法以治是猶不用隱括（盧云隱舊本作櫽）括斧斤欲撓曲直枉也故爲治者不待自善之民爲輪者不待自曲之木往者應少伯正之屬（[illegible]）潰梁楚昆盧徐穀之徒亂齊趙山東關內暴徒保人阻險當此之時不任斤斧折之以武而乃始設禮修文有似窮盜欲以短鈹而攻疽孔丘以禮說跖也文學曰殘材木以成室屋者非良匠也殘賊民人而欲治者非良吏也故公輸子因木之宜聖人不費民之性是以斧斤簡用刑罰不任政立而化成扁鵲攻於湊理絕邪氣故癰疽不得成形（張云華本[illegible]）聖人從事於未然故亂原無由生是以砭石藏而不施法令設而不用斷已然鑿已發者凡人也治未形覩未萌者君子也大夫曰文學所稱聖知者孔子也治魯不遂見逐於齊不用於衛遇圍於匡困於陳蔡夫知時不用猶說強也知困而不能已貪也不知見欺而往愚也困辱不能死恥也若此四者庸民之所不爲也何況君子乎商君以景監見應侯以王稽進故士因士女因媒至其親顯非媒士之力孔子曰進見而不以能往者非賢士才女也（張云華本不以改以不按[illegible]）文學曰孔子生於亂世思堯舜之道東西南北灼頭濡足庶幾世主之悟悠悠者皆是君闒大夫妬孰合有媒（張云華本合改令）是以嫫母飾姿而夸矜（盧云當作矜夸）西子彷徨而無家非不知窮厄而不見用悼痛天下之禍猶慈母之伏死子也知其不可如何然惡已故適齊景公欺之適衛靈公圍（張云按圍字誤也[illegible]）陽虎謗之桓魋害之夫欺害聖人者愚惑也傷毀聖人者狂狡也狡惑之人非人也（張云按惑字當衍之人者）

此人也張之象本惡上添狡字非 夫何恥之有孟子曰觀近臣者以所爲主觀遠臣者以其所主使聖人僞容苟合不論行擇友則何以爲孔子也大夫憮然內慙四據而不言當此之時順風承意之士如編口張而不歙舉舌而不下闇然而慟重負而見責大夫曰諾膠車脩達爾張云舊當作條集氏易林有膠車蔦東與兩相遷五鼎解墮之云獻遠之義蓋當時語故下文云謂與諸生解釋請與諸生解

雜論第六十

客曰余觀鹽鐵之義觀乎公卿文學賢良之論意指殊路各有所出或上仁義或務權利異哉吾所聞張云漢書載此雖所聞之哉作乎周秦粲然皆有天下而南面嶷然安危長久殊世始汝南朱子伯爲予言當此之時彙儁並進四方輻湊賢良茂陵唐生文學魯萬生之倫六十餘人咸聚闕庭舒六藝之諷盧云漢書作風論太盧云漢書陳治平之原智者贊其慮仁者明其施勇者見其斷辯者陳盧云漢書辯其詞閭閻焉侃侃焉盧云漢書作斷斷行行雖未能詳備斯可略觀矣然被於雲霧終廢而不行悲夫公卿知任武可以辟地而不知德廣可以附遠知權利可以廣用而不知稼穡可以富國也近者親附遠者說德則何爲而不成何求而不得不出於斯路而務畜利長威豈不謬哉中山劉子雍言王道張云漢書作推船雍矯當世復諸正務在乎反本直而不徼切而不煉張云華本煉改煉漢書無此句斌斌然斯可謂弘博君子矣九江祝生奮由路之意推史魚之節發憤懣刺譏公卿介然直而不撓可謂不畏彊禦矣桑大夫據當世合時變推道術尙權利辟略小辯雖非正法然巨儒宿學惡然張云華本惡改惡漢書無此二字大能自解張云漢書大作不可謂博物通士矣然據卿相之位不引準繩以道化下放於利末盧云漢書倒不師始古易曰熒如棄如處非其位行非其道果隕其性盧云漢書生也當從之以及厥宗車丞相卽周魯盧云漢書處伊呂之列當輔處中括囊不言容身而去彼哉彼哉若夫羣丞相御史張云相下當脫史字此漢書言丞相御史兩府之士文不必同此下不言兩府之士漢書上不言羣臣顧其文之使孤輔殆顧酷酌銅著拾補以漢書補末昇不能正議以輔宰相成同類長同行阿意苟合以說其上斗筲之人道諛之徒何足算哉張云張之象本算改選按取漢書也算選同字未必非文公用算孟堅用選此類皆當兩存之不得偏徙

鹽鐵論以明宏治十四年新淦涂禎所翻宋嘉泰本爲最善嘉靖間嘉興張之象又有注本析爲十二卷王謨漢魏叢書重刻之其書寡易字句爲有識所識盧文弨紹弓羣書拾補取永樂大典所載及涂本以校張書頗有是正嘉慶十二年陽城張敦仁古餘重刊涂本附以考證又多盧所未及暇日檢閱因以拾補考證散入正文下取便觀覽湘潭王啟原君豫朝元常子舜搜討往牒復得若干條書中稱王云者君豫說也稱胡云者子舜說也先謙覆加審定見漏義尚多略爲補釋並取唐宋類書所徵引悉心校訂別爲一卷以貽讀者古籍代微展轉益謬又義蘊閎富未易推尋涉筆知疏臨文增喟大雅宏達幸匡益之先謙記

本議篇廣道德之端 通典十一道德作教道道與導同作教道義長

末修則民淫本修則民愨民愨則財用足民侈則飢寒生 通典十一作末修則人侈本修則人愨愨則財用足侈則飢寒生唐諱民爲人通典引此書字句多刪節其不同處取備參證

故修障塞飭烽燧屯戍以備之邊用度不足故興鹽鐵 盧出邊用度不足五字云度涂作費今案涂作度不作費也疑字當上屬爲句盧讀誤

緣然拔堅執銳 緣字當衍

憂邊用損武略 盧云憂字疑誤或作爲邊用之憂解案文義言鹽鐵均輸則邊用乏絕可憂故曰憂邊用與損武略對文非誤字

隴蜀之丹漆旄羽 通典十一御覽八百三十六資產部引丹漆旄羽並作丹砂毛羽

宛豫之漆絲絺紵 御覽八百三十六資產部引同通典十一豫作荆河胡云唐代宗諱豫故云荆河

養生送終之具也 盧云張本終作死案通典十一御覽八百三十六資產部送終並作奉終張本誤

故聖人作爲舟檝之用 盧云張本之用二字脫大典有案通典十一亦有

廣德行以懷之 通典十一廣作勵懷作化

故川源不能實漏巵 藝文類聚雜器物部御覽七百六十一器物部引同白帖器物部作川源不能實漏巵不能滿係妄人所改

況上之爲利乎 通典十一同御覽七百六十五器物部上作導於義亦通

往來煩雜 盧云雜當爲難案通典十一正作難盧說是

或不償其費 通典十一無或字是

賤卽買貴則賣 盧云卽當爲則下句同案通典十一作則卽則古書通用不煩改正

商賈無所貿利故曰平準 盧云貿張本牟通考曰上有命字案通典十一作牟曰上亦有命字

非獨齊陶之緣 通典十一齊作淄御覽九百一獸部引仍作齊

行姦賣平 周禮小宰聽賈賈以質劑先鄭云賈劑謂市中平賈今時月平是也法言學行篇一閈之市必立之平李注市無平必失貴賤之正據此若今市中經紀平定時價長落矣故曰賣平潛夫論巫列篇此猶人之有姦言賣平以干求者也與此行姦賣平同義亦曰賣許見後漢蓋勳傳注

則商賈倍利自市 通典十一倍作牟

力耕篇王者塞天財 盧改天爲人云新通典改塞兼并非張駁之案今通典作塞兼并

流有餘而調不足也 通典十一調作拯

而山東破災 通典十一而作今是

遺百味之利 盧云味疑末案以通有篇無味利證之則味爲末字之譌甚明盧說是古書末末多相亂末譌爲味後人因妄改作味耳

賢聖治家非一室 盧云室疑衛案通典十一亦作古之聖賢理家非一室多古之二字

是以嶇嶇馳鶩 盧云張驚音難馳音宅下驛驗音馱炙皆大誤驚音駑馳音乘驛音顯乃正音也舉此一端不能悉正案盧序云張本音多土音後人勿爲所誤

通有篇楚之宛丘 御覽四百七十二人事部引丘作陳案御

覽是也宛隊皆楚地宛漢南陽郡今南陽府治陳漢淮陽國今陳州府治故曰天下名都若陳有宛丘見於詩雖但此言當冠海內不得專指一丘雖後代嘗縣宛丘立縣固非漢世所侈擅也

日給月單　單窮盡也

無味利　盧云味疑末案盧說是也書中或云末利或云利末其義一也本議輕重相刺利議請篇利末二字屢見雜論篇放於利末漢書公孫弘等傳贊作放於末利尤其明證

錯幣篇民事不及　不及當作不給音相近而譌

愚者不更本之事　盧云更猶也案對上智者有百人之功言此之字當衍不更本事并所業之本事亦不更也此言愚智相懸與下愚智同功意相緐對盧說非其義

人君不調　調均也

故教與俗改弊與世易夏后以玄貝周人以紫石後世或金錢刀布物極而衰終始之運也　盧云弊疑幣張云華本改幣案文義作幣是事類賦錢部引作幣藝文類聚寶玉部御覽八百七珍寶部八百三十六資產部九百四十一鱗介部引並作弊幣弊古字通用下文幣數變幣數易正作幣

禁耕篇衍函匣而藏之乳人主之山海乎　通典十函匣作猶柳人主作天地

鹽鐵窮小以成私威　通典十小作之

姦形成也　通典十一也作矣

複古篇往者豪彊大家　通典十大作之案北堂書鈔酒食部御覽八百六十五飲食部引並作大通典非

大抵盡收放流人民也至聚深山窮澤之中　通典十作大抵盡流放之人案唐諱民故改人民為之人原書當作大抵盡放流人民遠去鄉里棄墳墓依倚大家聚深山窮澤之中多收字也字與文氣不屬收放形近致衍又誤加也字耳

非鞅篇昔商君相秦也　通典十相作理則原是治字

是以征敵伐國　通典十作征伐敵國是

而師以鑑　通典十而作軍

故用不竭而民不知　盧云故下當有利字案通典十有

蓋文帝之時　盧云蓋當作昔案通典十作昔

未見利之所利也而見其害也　通典十作未見利之所利而見其所害

夫李梅實多者來年為之衰　通典十引同案初學記果木部引作桃李實多者來歲為之稺御覽九百六十七九百六十八果部引並同藝文類聚果部桃下引作桃李之實多者來歲足稺案凡物豐盛日穰下云自天地不能兩盈若作穰則非其義作衰是也梅一作桃蓋所據本有異

新穀熟者舊穀為之虧　案文義不當有者字此妄人所加以配上句通典十無者字

晝夜之有長短也　盧云有當作代案通典十正作代

楚人搔動　盧云張本搔作騷案漢書敘傳外內搔擾潛夫論遵儒篇今邊陲搔擾並作搔與搔動意同

賢聖不能自理於亂世　胡云張本作聖賢案藝文類聚布帛部御覽八百十四布帛部並引作賢聖力耕篇賢聖治家非一室論儒篇賢聖之憂也賢聖恒言無庸倒轉

刺權篇鳴鼓巴愈作於堂下　藝文類聚樂部御覽五百六十八樂部引作上並有交字此脫

思天下有不得其所者　初學記帝王部引無其字

故周德成而後封子孫不以為藩　荀子儒效篇云兼制天下立七十一國姬姓獨居五十三人而天下不稱偏焉此語出於彼

刺復篇荊楚之士用　漢書李陵傳陵召見武臺叩頭自請曰臣所將屯邊者皆荊楚勇士奇材劍客也力扼虎射命中此用荊楚士之明證

論儒篇無韁策雖造父不能調馬無世位雖舜禹不能治萬民　胡云張本世作勢案世位不詞勢字是也御覽三百五十九兵部引正作勢位又二能字下並有以字

憂邊篇則謂之不樂　盧云當作為謂譌案謂為古通非譌字

故民流沈消而弗救　沈字當刪流沈二字古書通用疑本作流溺後人改注沈字於下遂兩存之

然後以為胡制於外臣　儀禮他國之人則曰外臣文意言北夷款塞自至然後以為外臣胡制於三字疑衍

卻匈奴沒齒不食其所用矣　二句有誤字

園池篇廣田牧　收當為牧西域篇擅田牧之利牧收二字形近致譌下田收同

者欲多而下不堪其求也　張云者當作耆案御覽三十六地部引正作嗜

今縣官之多張苑囿公田池澤　之字衍

輕重篇水有猵獺而池魚勞　御覽九百一十二獸部引猵作猶注云猵音頻又云獺曰猵羣曰獺案猵猶同字淮南子兵略篇畜池魚者必去猵獺

則后稷之烈　則法也

用鍼石調均有無補不足亦非也　上云非天之財少也此云亦非也亦下有尊文文學言妄刺而無益於疾故御史答以用鍼石調均有無補不足亦非妄刺而無益於疾也如此上下文乃貫串

夏不失複　言當暑不去複衣

未通篇平百越以為囿圃　張云囿當作圃案張說是御覽九百六十六九百七十三果部事類賦果部引並作圃

莫不哀其生　哀愍憐也

地廣篇詳書嘗議以委名宋善於富世　善謂人稱善之要名采善四字連文同意

貧富篇運之六寸　六寸算法也漢書律歷志其算法用竹徑一分長六寸二百七十一枚而成六觚為一握

行遠者假於車薄江海者因於舟　摯書治要遠下有道字案行遠道與下濟江海對文有道字是

因貴而假物者也　治要因下有於字

歐冶能因國君銅鐵　治要國君作君之御覽七百五十七器物部引國君下亦有之字案有之字是也歐冶能因國君之銅鐵與公輸子能因人主之材木君子能因人主之正朝相配成文元書有之字明矣　以為金鐘大鍾　張云金當作全案治要御覽並作金張說非治要鐘作鐘古通　而不能自為一鼎盤材　張云材當作杅案張說是也杅材形近故杅誤為材一當作壺壺鼎盤杅四器若作一鼎盤材則文不成義治要正作壺鼎盤杅御覽作壺鼎盤盂盂杅同字壺誤為壹轉寫者因改為一耳　君子因人主之正朝　治要子

下有能字以上文兩能因例之此因上元書當有能字而轉寫脫去正作政古通

子思之銀瑞　張云銀當作珉案張說非也銀瑞蓋以銀爲之初學記器物部御覽六百九十二服章部引並作子思銀瑞

毀學篇安之於廣廈翼豪　於當爲如

夫泰山鴟　其患惡得若泰山之鴟乎　藝文類聚鳥部御覽九百二十三羽族部引夫泰山下並有之字惡並作焉

車制於雲陽之市　張云華本制改裂案華改是御覽六百四十五刑法部引正作裂

亦願負薪入鴻門行上蔡曲衖徑不可得也　案鴻字誤鴻門與上蔡遠不相涉御覽六百四十五刑法部引作東門是也史記李斯傳斯顧謂其中子曰吾欲與若復牽黃犬俱出上蔡東門逐狡兔豈可得乎此語出於彼

褒賢篇孔子爲之　盧云爲疑危案爲字是說詳本卷

以儒術擢爲上卿　盧云涂作擢案涂作擢不作擢盧誤

主父見困厄之日久此疾在位者不好道而富且貴莫知卹士也於是取饒衍之餘以周窮士之急　詳文義不當有此字

蓋衍文

禹憂洪水　憂字無義憂當爲慮之誤字禹慮洪水者禹憂洪水也御覽四百三十一人事部引作慮慮亦慮字之誤北堂書鈔衣冠部引作治則淺人妄改耳

論詩書負笈　張本無論字盧改詩爲論刪一字取與上玉屑滿篋對文案文義自通盧刪未是

是以不用而去夫懷寶而無語　夫字衍

故會子倚山而吟　藝文類聚人部引倚作傍

賢聖不能正不食諫諍之君　治要諫諍作善言

故冢有蟠龍逢而亡夏　治要作夏亡以下文商滅例之治要是

不患無由余夷吾之倫患無桓穆之聽耳　治要不上有故字

論作論論與聽對治要是

是以孔子東西無所適遇　治要無適字疑適遇形近致衍

屈原放逐於楚國　治要國下有也字

杆道而事人終非以此言而不見從行而不合者也　治要事人下有何必去父母之邦句終非以此作此所以行而不合作行不得合

以所不覩不信人若蟬之不知雪　事類賦蟲部引作以所不覩而不信御覽九百四十四蟲豸部與此同

雷電之聲　電無聲疑雷字之誤

遭時蒙率　率當爲幸形相近而誤

方今人主穀之教令張而不施　穀當爲彀彀亦張也施與弛同彀之教令句張而不弛句謂鹽鐵法令不改也

殊路篇毛嬙天下之姣人也待香澤脂粉而後容　北堂書鈔儀飾部引香澤脂粉作脂粉香澤案莊子齊物論麗姬毛嬙成元英疏毛嬙越王嬖妾

故內無其質而外學其文　御覽五百八十五文部引質作實

論賢篇騏驎之輓鹽車　藝文類聚獸部御覽八百九十七獸部事類賦獸部引驎並作騏輓並作負案文學以騏驥太公並論故下文大夫云無太公之能騏驥之才正與此言相抵是此文作騏驥甚明驎字誤御覽八百二十八資產部亦作騏惟輓字與此同　垂頭於太行　案此文語意不了太行下應有之坂二字戰國楚策夫驥之齒至矣服鹽車而上太行蹄申膝折尾湛涎漬溺汁灑地白汗交流中阪遷延負轅不能上伯樂遭之下車攀而哭之阪坂字同謂山陂極峻者驥至阪不能上方始垂頭非上太行乃垂頭也唐儲光羲詩峻阪悲騏驥李白詩鹽車上峻阪並用此語藝文類聚獸部御覽資產部獸部事類賦獸部引本書太行下並有之坂二字此脫

遊道篇言法教故沒而存之　言法教下當有也字爲句

論誹篇稱往古而言訾當世賤所見而貴所聞　言字當衍

所以治者未之有也　所當爲而

相矜於後息　盧云句

孝養篇雖備然非其貴者也　御覽八百五十二飲食部引然作爲上屬爲句

刺議篇君子不辭負薪之言　卽用詩詞于劉晃意

利議篇鵩鳥夜鳴無益於明　鵩一作鴞古轉字變御覽九百二十一羽族部引此作鴞且

而使責之疾　當作責之使疾誤倒

國病篇孔子大聖也諸侯莫能用當小位於魯三月不令而行不禁而止　不令而行不禁而止是孔子相魯三月事非小位也事類賦天部引作當居小位相魯三月是也居小位卽孟子所謂委吏乘田承上諸侯莫能用言三月相魯下屬爲義當當形近致誤又脫居字於亦作於與相形近而誤耳御覽十一天部作當居上位相魯三月上字誤改而餘文並同

諸生莫有能安集國中　文義直貫至何況鹽鐵均輸乎止莫字衍

顧分明政治失之事故所以然者也　胡云張本失作識案顧當爲願失上當有得字張改非

雖卽異世亦既罔天太顛而已　胡云張本卽作既既作卽案雖卽猶雖則也則卽雙聲字張改非

負送牽之任　送爲佚之誤佚軼字同

然居民肆然復安　上然字下當有後字

常氏文林畫案　藝文類聚服飾部北堂書鈔儀飾部引常並作亘

散不足篇庶人之乘者馬足以代其勞而已　乘字語意不了馬字當在乘下此誤倒御覽八百二十三資產部八百九十七獸部並作庶人之乘馬者足以代勞而已亦無其字　故行則服梡　御覽資產部獸部引梡並作軏

今富者縉羅紈　御覽八百十五布帛部引縉作綺　中者素綈錦冰　錦冰當作冰錦冰亦素也故素紈謂之冰紈綈錦二物力耕篇不益錦綈之實亦綈鈔對文此誤倒御覽布帛部引正作素綈冰錦

銀黃華左搔　盧云搔當作垂張云左字當衍搔當作瑵案御覽三百五十八兵部引亦作銀黃華左搔盧張說疑非　珥靳飛鈴　張云鈴當作輪案御覽兵部引正作珥靳飛輪張說是

革鞮皮鹿而已　盧鹿作薦云鹿訛張云華本鹿改爲案御覽三百五十八兵部四百七十一人事部引並作薦　革鞮詹成　御覽兵部引詹作攻

鞮耳　盧鞮作鞮案鞮與鞮同篇韻並云鞮也鞮耳蓋以革爲

之著馬耳

蓋無爵應轉爼　御覽七百五十九器物部引作蓋無爵轉鉏

豆　卽竹柳陶瓠而已　盧云瓠當爲匏案御覽器物部引正作匏　中者舒玉紵器　舒玉二字無義與紵器亦不相屬御覽器物部引作野王紵器蓋此器出野王與下蜀杯爲對野王漢縣屬河內郡今河南懷慶府治舒與野王並形近而譌

而燔豚以相饗　御覽八百四十九飲食部引燔作捭捭豚見禮記檀弓

復篇草綆　北堂書鈔儀飾部御覽七百九服用部引復並作複　庶人卽草辱索經　顧云索經者以索爲經案顧說是也索經卽草辱之經御覽服用部北堂書鈔儀飾部席下陳禹謨補本並云草經雖文有更變可證本書索經二字之義

百姓或旦暮不聽蠻夷或厭酒肉黎民泮汗力作今蠻夷交臂肆鄙　四句相對爲文今字當衍

古者庶人鹿菲草芰　初學記器物部北堂書鈔儀飾部御覽六百九十七服章部並引作麤屝草履是也麤與鹿菲與屝芰與履皆形近致誤

一杯棬用百人之力　御覽七百一服用部引棬下注云去遠反說文曰棬枋

敝匱篇衣若僕妾食若庸夫　北堂書鈔衣冠部引庸夫作傭夫案傭夫與上僕妾對文言賤役者之衣食也傭庸古字通用御覽六百九十三服章部引仍作庸

無行人子產之繡　言無人修飾潤色之

鹽鐵篇石篇則恐有盛胡之累　盧云未詳案盛胡卽前論賢篇東海成類河東胡建也成盛古字通

疾貪篇小計權吏行施乞貸長吏侵漁上府下求之縣縣求之鄉　詳文義言小計權吏則行施乞貸長吏則侵漁上下也府下二字當乙

復刑篇有策而勿用　治要用下有也字

民陷於阱　治要罔作罪

發其毒矢也不盡不止　治要其作以止下有矣字

役時篇國無窮乏之人　盧云乏字當衍案盧說是也治要無乏字

字

曰教之以德　治要教之下再有教之二字舊脫文不可通

則民從義而從善　張云有誤未詳案文義不當有兩從字治要上從作徙是從徙形近而誤

夫何奢侈暴慢之有　治要有下有乎字

故民易與適禮難與適道　二句文義難通治要民上有富字無難與適道四字上文引管子倉廩實而知禮節百姓足而知榮辱故曰富民易與適禮治要是也難與適道四字涉下文而誤衍

水旱篇古者政有德則陰陽調　治要德作得無有字

故備行於內　治要備行作行案行修與下督問對治要是爲善於下　治要善作之

周公戰紀　治要戰紀作在上

雨不破塊風不鳴條旬而一雨雨必以夜　北堂書鈔帝王部白帖雨部引風不鳴條在雨不破塊上藝文類聚天部御覽八百七十二休徵部引雨不破塊旬而一雨雨必以夜三句連文文義應爾此風不鳴條四字誤倒在下

無巨陵高下皆熟　御覽三十五時序部引無無字

今不省其所然　治要引所下有以字是

不知檢也　治要檢作斂

禁禮篇雖登稷之弗　治要作雖之發豬

奉獻者侵天子之盛德而欲觀中國之禮儀故設明堂辟雍以示之　治要獻下有見字盛作成禮下無儀字故作宜案治要是

角抵諸戲　治要諸作之

昔周公處謙以卑士執禮以治下天下　治要作處謙謙以交卑士執禮德以下天下此句下有故字

見恭讓之禮　治要禮下有也字案與下見大孝之禮也相對爲文也字當有

宜誅滿歡罪頌之聲　治要清作升

以玉璞抵烏鵲　御覽八百五珍寶部作烏鵲九百二十一羽族部初學記寶器部藝文類聚寶玉部鳥部孔雀類鵲類事類賦禽部引並作烏鵲鳥字蓋誤褒賢篇夫爲烏鵲魚鱉亦

烏鵲連文

隋和之名寶也　治要和下有世字是

不在犬馬珍怪　治要犬作戎怪上有也字

何衒之所能折乎　所字當衍

夫臣所在　臣上脫賢字

備胡篇夫一舉則匈奴中外震懼釋備而何算也　賢良言德盛則備寡故大夫以此言折之中外屬匈奴言於詞不順當作匈奴震懼中外釋備傳寫誤倒中外二字於匈奴下下文中外不寧咎在匈奴云云中外屬漢言卽其明證

鹽鐵取下篇天寒哉我何不寒哉　治要作天寒乎哉寒乎哉下又有海春曰三字此脫

上漏下濕者之廡也　治要廡作痛

稱貸者之急　張云急下當脫也字案治要有也字

不知負擔步行者之難也　治要擔作擔

同牀旁席　治要作匡牀薦席

負軛　治要負作服

不知乘邊城飄胡代鄉清風者之危寒也　治要遠作長飄作號鄉作向

距敵方外之死者也　治要距作推者作亡

東觀伏几振筆卽文調者不知求索之急筆楚之痛者也　治要伏作仗卽文調作而調文求作木案仗几猶據几調雜說者而卽古字通用潛夫論實邊篇坐調文書以欺朝廷伏几調文與坐調文書同義木索筆楚對文並治要是

若易揉　盧作若易易然云俱不重案張本重孟子公孫丑篇今言玉若易然不重爲是

刑人若刈萱芳　張云芳當衍案治要芳作茅芳茅形近而誤張說非

輦車相望　治要輦作輦

擊之舊賢良曰文學既拜　盧云曰衍大典在篇首涂本同

害算車舡　害亦當爲周之訛

地廣而不得者國危　治要得作德

虎兒相據　治要據作搏

結和篇何命亡十獲一乎　命猶名文學有此語故折之

今有帝名而威不信長城　信俾同長城上當有於字下當有之外二字

秦置利衡以御字內執修鑾以答人極　御覽三百五十九兵部引衡作衡案御覽是衡乃御馬之具故云以御字內刑德

部引衡作衡案御覽是衡乃御馬之具故云以御字內刑德

集小云鑾衡者御之具也衡以御鑾以答詰意並相明貫衡

則非所以御矣衡衡形近致誤下傾衡遺鑾衡字並當爲衡

潛夫論實貴篇法令者人主之衡繩鑾衡也以衡鑾連文爲

證與此正同

李牧追匈奴以廣北州　詳文義與上下不貫李牧二字當衍

漢追匈奴以廣北州其事下詳秦篇詳之

西域篇其往必矣　盧正矣作也

皓皓乎若無纖羅而遠江海　皓皓當作浩浩

世務篇見利如前乘便而起　如猶而

德役篇文王底德而懷四夷　北堂書鈔地部引底作宣

德國篇秦師敗崤嶔崟　盧正師作軍

論勇篇以道德爲鞠　鞠閒或字初覽四百二人事部引作皆

冠千里　盧云冠讀爲管作端案鎬編古書通用故編冠亦作

鎬冠非秋鎬編素不能自分於編髮御覽八百十目布帛部

引作鎬素亦其證也

論功篇何奴無域廟之守　盧云廟部同

房席爲蓋　盧云大典席案御覽一百七十四居處部引亦作

房席

因山谷爲城郭　御覽一百九十居處部引郭作池

使六國並存秦尚爲敵國未亡也　盧臧下補國字案固部國

之誤當改不當補

論苗篇以母制子故能久長聖人注之愛而不賜　御覽二百

七十一兵部引以母作其母不賜作不傷

刑德篇遠德愛人不知所由法令愛民不知所辟　德字誤治

要作徑人作民民作人句末並有也字

折手知足　治要作折乎知之

終而上下相遠　藝文類聚刑法部御覽六百三十九刑法部

引遠並作趨

得令盧囂於殘閒手而況於愚民乎　盧云張本脫此十八字

此斷獄所以滋彰而民犯禁也　治要禁下有益多二字是

上附下附　案張說是也治要與餘本同則其誤已久

故治民道務篤其教而已　治要作故治民之道務篤於教也

千切之高人不輕彼千鈞之重人不輕舉　兩千字當改十

申韓篇若瘦短之相溢　治要溢作沿是

非慮銳耨之不利　治要耨作鉏

周秦篇類威小生　治要小作相

若引根本之及華葉傷小指之累四體也　治要兩之字並作

而

則以有罪及誅無罪無罪者寧矣　治要作則以有罪及誅無

罪及誅無罪則天下之無罪者寧矣

以養失子　治要以作似是

未聞什伍之相坐　治要之作而句末有也字是

令大嚴而仁恩不施　治要句末有也字是

嚴家之無悍虜也　治要悍作猾

是以治知而不務威　治要知作和

是以施恩無窮流後世　治要施恩作恩施與繼流對文治

要是

下沒其身　盧云沒讀案治要亦作沒非譌字

詔書篇則事何事而理　治要作何事而可理乎

居拙御馬　治要作居拙御之御馬也今本脫三字則文不成

義

其亡益乎　治要亡作有義並通

上乎刑之　治要無此四字

是以虐也　治要作是虐民也

未聞刑罰行而孝弟興也　治要行作任是

不可立矣　治要矣作也是

案錯責而任誅斷　治要誅作殺錯作措

厲民悉者爲能　治要厲作敝

故過往之事　張云張本往改住案治要作任

問不一朞而瓦解爲城　盧云當作問案治要亦作問文義自

通盧說非

蓋在其能制敵下而久守其國也　治要制上有長字與上文

不一期下文久字意相緣對此脫

夫著言天者合之人著言古者考之今　藝文類聚刑法部御

覽六百三十八刑法部引之下並有於字

遂見兩不以能往者　盧云不以大典作以不

後序

漢書田千秋傳言昭帝世國家少事百姓稍益天實始元六年

詔郡國舉賢良文學士問以民所疾苦於是鹽鐵之議起觀班

氏爲傳載大將軍霍光子千秋教責千秋莊不肯有所言而於

賢復引桓氏雜論事丞相當軍處中容身而去之語以終之其

微意可觀矣以千秋名德見推重大將軍面勸惟民感之相又

自大將軍出得千秋一言鹽鐵酒榷均輸可罷也何耐司列

取議後世惜哉乘大夫用心討得幸遭居權道之位願謝仲尼

而崇商鞅鄙原顧而慕蘇張亦當時大道不明學術不一之咎

也至乃夸其籌策之積致當成業論說可與事君乎賈誼文學

之盛正矣若其言不樂刀筆薦民放鑄作共人主操柄與一貫

諫詞相戾至謂加德施惠北夷必內向款塞斯迂闊不達事情

之論也夫所謂以德服人者有力而不輕用力之謂也苟無力

則德無由見而人奚自服書曰大邦畏其力力非聖王所謂言

武帝之失在於內多欲而急興利至其詰戎固圉未嘗非也是

故有鬼方之克遺致氏羌之王非衛霍之師必無渭橋之謂矯

生之談若其不任當局優全盛則戒用兵處積弱則忘蓄武備

歉禍偏取相警屬情已至於國家大政料酌損益發憤於深宮

擇善於過邇而使賢將新進與二三大臣爭詰於朝堂抑豈所

以崇國體式方來乎重乘是書竟因倘論其時事得失如此桓

氏爲文在西漢符藏後稽先生之匹愿世繼遠闕試相仿知李

孟傳姚鼐華所嘗不足病也光緒十七年歲次辛卯冬十月長

沙王先謙

鹽鐵論十二卷

漢桓寬撰寬字次公汝南人宣帝時舉爲郎官至廬江太守丞昭帝始元六年詔郡國舉賢良文學之士問以民所疾苦皆請罷鹽鐵榷酤與御史大夫桑弘羊等建議相詰難寬集其所論爲書凡六十篇篇各標目實則反復問答諸篇皆首尾相屬後罷榷酤而鹽鐵如舊故寬作是書惟以鹽鐵爲名蓋惜其議不盡行也書末雜論一篇述汝南朱子伯之言記賢良茂陵唐生文學徐萬生等六十餘人而最推中山劉子雍九江祝生於桑宏羊車千秋深著微詞蓋其著書之大旨所論皆食貨之事而言皆述先王稱六經故諸史皆列之儒家黃虞稷千頃堂書目改隸史部食貨類中循名而失其實矣明嘉靖癸丑華亭張之象爲之註雖無所發明而事實亦粗具梗概今並錄之以備考核焉

四庫提要補正

胡玉縉撰

鹽鐵論十二卷

昭帝始元六年詔郡國舉賢良文學之士問以民所疾苦皆請罷鹽鐵榷酤與御史大夫桑弘羊等建議相詰難寬集其所論爲書凡六十篇篇各標目實則反復問答諸篇皆首尾相屬後罷榷酤而鹽鐵如舊故寬作是書惟以鹽鐵爲名蓋惜其議不盡行也而言皆述先王稱六經明嘉靖癸丑華亭張之象爲之注雖無所發明而事實亦粗具梗概今並錄之以備考核焉

顧廣圻思適齋集代張古餘鹽鐵論考證後序云漢書傳贊謂始元鹽鐵當時頗有其議文至宣帝時夫公推衍增演條目者數萬言成一家之法今讀其書所以相詰難者大抵本章經諸子而爲語歷世差久微者茫昧不得其辭如殷學篇昔李斯與包邱子俱事荀卿包邱子者孔邱伯也漢書楚元王交傳俱受詩於浮邱伯伯者孫卿門人也注服虔曰浮邱伯秦時儒生是其證散不足篇焦人即草蓐索經索經者以索爲經鄭注公食大夫皆卷自末云末經所終韓詩外傳說苑雜言皆云孔子困於陳蔡之間席三經之席是其證備胡篇春秋貶諸侯之後謂公羊春秋刺諸侯成人而後至者襄五年冬戍陳十年戍鄭虎牢傳皆云執戍之諸侯戍之曷爲不言諸侯戍之離至不可得而序故言我也何休五年注云離至離別前後至也又云乃解忘前後至故不序以刺中國之無信是其證收下廣韻以有壅蔽之稅頒鼠之詩作也壅蔽頒鼠爲一事當出三家詩之序公羊宣十五年傳云稅畝者何壅蔽而稅也又云什一行而頌聲作矣正爲頒鼠詩而言三家詩公羊皆今文宜其說之相近潛夫論班祿云壅蔽稅而頒鼠作是其證又潛夫論下云賦斂重而譚告通班祿頗而頒父刺行人乏而縣蠻諷皆上見序下見詩今本譌舛致不可讀結和篇閭里常民尚有桑散桑散者貴賤也韓非子外儲說左下博貴桑勝者必殺桑殺桑者是殺所賣也儒者以爲害義戰國楚策唐且見春申君章夫桑棊之所以能爲者以散棊佐之也夫一桑之不勝五散亦明矣今君何不爲天下桑而令臣等爲散乎是其證鄭注考工記有博立桑棊也詔聖篇春秋原非甫刑制獄制獄者哀矜折獄也乃今文尚書說大傳曰總訟難得其指必宜矜之死者不可復生絕者不可復續也書曰哀矜折獄故夫公與春秋原非並言白於知之者或寡矣又代古餘廬刻鹽鐵論并考證序云鹽鐵論自明嘉靖中爲張之象所亂卷第劃裂字句譌謬盧學士羣書拾補已嘗舊之近因顧千里得弘治十四年江陰令新淦涂禎依嘉泰壬戌本所刻及其後錫山華氏活字所印細爲校讀知張之象之不可據在盧所云外者益多而盧又時出己見頗有違失亦未可全據也閻氏目錄有明弘治間涂禎刊本十卷云是本從宋嘉泰本翻雕震間張氏注本改爲十二卷竄亂舊第字句亦多譌駁今揚城張氏亟刻本悉依涂氏之舊又有舊鈔本云從錫山華氏活字本傳錄亦十卷

漢書食貨志

班固撰
顏師古注

食貨志第四　漢書廿四

秘書監上護軍平陵縣開國子顏師古注

洪範八政一曰食二曰貨食謂農殖嘉穀可食之物（師古曰殖生也嘉善也）貨謂布帛可寶（師古曰衣財曰貨財音化財貨之貨）及金刀龜貝所以分財布利通有無者也（師古曰金者黃色之金也黃者曰金白者曰銀赤者曰銅青者曰鐵黑者曰鉛錫也龜以卜吉凶貝以表飾故皆為寶貨也）二者生民之本興自神農之世斲木為耜揉木為耒（師古曰斲斫也揉耎也耒耜木也耜相來端木所以擿地也耜音似揉音人九反來音來內反耨音乃候反）耨之利以教天下而食足（師古曰斲斫也揉耎也耒耜木也耜相來端木所以擿地也耜音似揉音人九反來音來內反耨音乃候反）日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所而（師古曰自斲木為耜以至日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所而此事見易上繫辭）食足貨通然後國實民富而教化成黃帝堯舜之間

通其變使民不倦（孟康曰黃帝堯舜之時物質樸而民不倦也）堯命四子以敬授民時（師古曰四子謂羲仲羲和仲和叔也事見堯典）舜命后稷以黎民阻飢（孟康曰阻飢始也黎民始飢也舜命棄為后稷官也古文言阻師古曰事見虞書舜典）是為政首焉平洪水定九州（師古曰九州謂冀兗青徐揚荊豫梁雍也禹貢稱禹敷土別九州事也）制土田各因所生遠近賦入貢棄（應劭曰棄所作器也所謂若庶頁淄絲泰絲檿絲織文之類是也隋國以威方曰貢隋曰棄師古曰此說非讓與莫同貢石長也音杞棄音棄）揆遷有無萬國作人（師古曰揆度也遷徙也言勸勉天下遷易有無使之交足則萬國皆治也）殷周之盛詩書所述要在安民富而教之故易稱天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰人何以聚人曰財（師古曰下聚之時也）財者帝王所以聚人守養位成羣生奉順天德治國安民之本也故曰不患寡而患不均不患貧患不安蓋均亡貧和亡寡安亡傾（師古曰論語載孔子之言也）是以聖王制民（師古曰禹邦域也）築城郭以居之制廬井以均之（師古曰井田之中為屋廬也）開市肆以通之（師古曰肆列也）設庠序以教之（師古曰庠序禮官養老之處也）士農工商四民有業學以居位曰士闢土殖穀曰農作巧成器曰工通財寶曰商（師古曰闢開也音弋亦反）聖王量能授事而民日商（師古曰闢開也音弋亦反）聖王量能授事而民陳力受職故朝亡廢官邑亡敖民地亡曠土（師古曰敖讀曰遨游也曠空也）理民之道地著為本（師古曰地著謂田土也著音直略反）故必建步立晦正其經界（師古曰晦古畝字也）六尺為步百為晦百為夫三為屋三為井方一里是為九夫八家共之各受私田百晦公田十晦是為八百八十晦餘廿晦以為廬舍（師古曰廬田中屋也春夏居之秋冬出入相友守望相助疾病相救民是以和睦而教化齊同力役生產可得而平也民受田上田夫百晦中田夫二百晦下田夫三百晦歲耕種者為不易上田休一歲者為再易下田歲更耕之休二歲者為三易田自爰其處（孟康曰爰於也師古曰爰易也音于眷反）農民戶人已受田其家眾男為餘夫亦以口受田如比（師古曰比例也音必寐反）士工商家受田

五口乃當農夫一人此謂平土可以為法者也若山林藪澤原陵淳鹵之地皆均田淳鹵也鹵之田不生穀也各以肥磽多少為差師古曰磽磽謂瘠薄之田也磽音口交反有賦有稅稅謂公田什一及工商衡虞之人也師古曰賦謂計口發財稅謂收其田入也什一謂十取其一也工商衡虞雖不墾殖亦取其稅者工有技巧之作商有行販之利衡虞取山澤之材產也賦共車馬甲兵士徒之役師古曰徒衆也共讀曰供充實府庫賜予之用，祝給郊社宗廟百神之祀天子奉養百官祿食庶事之費，民年廿受田六十歸田七十以上〻所養也十歲以下上所長也十一以上〻所稚也師古曰勉勸之令反種穀必雜五種以備災害師古曰歲月有宜及水旱之利也五種師古曰五穀謂黍稷麻麥菽也田中不得有樹周防五穀力新數耘收穫如寂盜之至師古曰力謂勤作之也如寇盜之至謂從寇之暴疾為風雨所損也還廬樹桑師古曰還繞也菜茹有畦瓜瓠果蓏應劭曰木實曰果草實曰蓏師古曰茹所食之菜也畦區也茹音如據反蓏音來果反種於疆易強畔晏曰強畔易主故曰易師古曰詩小雅信南山文中田有廬疆埸有瓜瓠埸有瓜瓠謂此也雞豚狗彘毋失其時師古曰

日孟春月令也女脩蠶織則五十可以衣帛七十可以食肉在墾日廬在邑日里師古曰廬各在其田中而里聚居也五家為鄰五鄰為里四里為族五族為黨五黨為州五州為鄉〻萬二千五百戶也鄰長位下士自此以上稍登一級至鄉而為卿也於里有序而鄉有庠序以明教庠則行禮而視化焉師古曰視讀曰示春令民畢出在墾冬則畢入於邑其詩曰四之日舉止同我婦子饁彼南畝師古曰此豳詩七月之章也饁饋也田畯至喜饋之也饋音于愧反又曰十月蟋蟀入我牀下嗟我婦子聿為改歲入此室處師古曰聿為蟋蟀蓋也今謂之促織章曰言寒氣既至蟋蟀漸來則婦子皆曰歲將改矣而去田中入室處也蓋言候所以順陰陽備寇賊習禮文也春將出民里胥平旦坐於右塾鄰長坐於左塾孟康曰里胥如今里史也師古曰門側之室曰塾坐於門側者皆從勸之知其早晏防惰懈也暮時閭閻開閉之時鄉鄰相與出入者必持薪蕉輕重相分班白不提挈師古曰班白者謂頭髮雜也不提挈者所以優老人也冬民皆入穀績女工一月得成五日朕度日一月之中又得夜半為十五日見叫五日也乃相從夜績以省費燎火同巧拙而合習俗也師古曰者費燎火者燎火之費也燎所以為明火所以為溫也燎音力召反男女有不得其所者因相與歌詠各言其傷師古曰怨刺之詩也是月餘子亦在于序師古曰餘子庶子也或曰未任役為餘子蘇林曰餘子庶子也成曰未任役者是也勞童皆受業焉論婚姻之事蘇林曰五方之異書如今社書學小國書也臣瓚曰新五方之名及書藝也師古曰說是也始知室家長幼之節十五入大學〻先聖禮樂而知朝廷君臣之禮其有殊異者移鄉學于庠〻之異者移國學于少學諸侯歲貢少學之異者於天子學于大學命曰造士李奇曰造成也行同能偶則別之以射師古曰以射別之然後爵命焉孟春之月羣居者將散師古曰謂各逐農收也行人振木鐸徇于路以采詩師古曰行人道又也主辭命之官鐸木鈴也以木為舌謂之木鐸徇巡也采詩獻之大師比其音律以聞於天子師古曰大師掌音律之官教六詩以六律為之音者比謂調次之也比音

（讀二反）故曰王者不窺牖戶而知天下此先王制土處民富而教之之大略也故孔子曰道千乘之國敬事而信節用而愛人使民以時（師古曰論語載孔子之言也導治也）（華事也敬施令必信不為奢侈愛養其萌無奪農時）故民皆勸功樂業先公而後私其詩曰有渰淒淒興雲祁祁我雨公田遂及我私（師古曰小雅大田之詩也渰陰雲也淒淒雲起貌也祁祁徐也言陰陽和風雨時萌庶農悅喜其先雨公田及私也）民三年耕則餘一年之畜（師古曰畜讀曰蓄其下並同也）衣食足而知榮辱廉讓生而爭訟息故三載考績（師古曰績功也）

（主治萌者三年一考其功也）孔子曰苟有用我者期月而已可也三年有成成此功也（師古曰論語載孔子之言也期謂使為政也期月可以易俗三年乃行成功也）三考黜陟餘三年食進業曰登（鄭氏曰進上百工之業也）（或曰進上農工諸事業石曰登也）再登曰平餘六年食三登曰泰平廿七歲遺九年食然後王德流洽禮樂成焉故曰如有王者必世而後仁（師古曰亦孔子之言也解在刑法志）繇此道也（師古曰繇讀曰由由用也從也）周室既衰暴君汙吏慢其經界（師古曰汙謂貪穢也）繇役橫作（師古

曰繇讀曰徭橫音胡孟反）政令不信上下相詐公田不治故魯宣公初稅畝春秋譏焉（孟康曰[illegible]而履踐民所穫好者而稅之譏其貪）於是上貪民怨災害生而禍亂作陵夷至於戰國貴詐力而賤仁誼先富有而後禮讓於時李悝為魏文侯作盡地力之教（師古曰李悝文侯臣也悝音恢）以為地方百里提封九萬頃除山澤邑居參分去一為田六百萬畝治田勤謹則畝益三斗（度曰與之三升也除積田當言三斗謂治田勤則畝加三斗也師古曰計數而言字當為斗積就是也）不勸則損亦如之地方百里

之增減輒為粟百八十萬石矣又曰糴甚貴傷民（蘇林曰此民謂士工商也）甚賤傷農民傷則離散農傷則國貧故甚貴與甚賤其傷一也善為國者使民毋傷而農益勸今一夫挾五口治田百畝歲收畝一石半為粟百五十石除十一之稅十五石餘百卅五石食人月一石半五人終歲為粟九十石餘有卅五石石卅為錢千三百五十除社閭嘗新春秋

之祠用錢三百餘千五十衣人率用錢三百五人終歲用千五百不足四百五十（師古曰少四百五十不足也）不幸疾病死喪之費及上賦斂又未與此（師古曰與讀曰豫）此農夫所以常困有不勸耕之心而令糴至於甚貴者也是故善平糴者必謹觀歲有上中下孰上孰其收自四

餘四百石（張晏曰平歲百畝收百五十石今大孰四倍收六百石計民食終歲長四百石官糴三百石此為糴三舍一也）中孰自三餘三百石（張晏曰自三四百五十石也終歲長三百石官糴二百石此為糴二舍一也）下孰自倍餘百石（張晏曰自倍收三百石終歲長百石官糴其五十石去下孰糴一當中分百石之一也）小飢則收百石（張晏曰平歲百畝收百五十石今小飢收百石收三分之二也）中飢七十石（張晏曰收二分[illegible]也）大飢卅石（張晏曰收五分之一也以此率之大小中飢之率也）故大孰則上糴三而舍一中孰則糴二下孰則糴一使民適足賈平則止（師古曰賈讀曰價）小飢則發小孰之所斂（李奇曰[illegible]斂藏出糴之）中飢則發中孰之所斂大飢則發大孰之所斂而糴之故雖遇飢饉水旱糴不貴而民不散取有餘以補不足也行之魏國國以富强及秦孝公用商君壞井

四關什伯師古曰什伯謂之法也法出於此急新戰之賞雖非古道猶以務本之故鄰頃國而樺諸侯然王制遂滅僭差亡度庶人之富者累億萬師古曰億大也大萬曰億累者萬萬數非止一也言其貲財積累萬萬也而貧者食糟糠有國強者兼州域而弱者喪社稷至於始皇遂并天下內興功作外攘夷狄收泰半之賦師古曰泰半三分取其二也發閭左之戍應劭曰秦時以適發之名適戍先發遣之後以大也及贅壻賈人後以嘗有市籍者又後以父母嘗有市籍者戍者皆單身先入閭左發之未及邪右而秦亡師古曰閭里門也言居在里門之左者一切發之也此閭左謂應劭說是也男子力耕不足糧饟師古曰饟女子紡績不足衣服竭天下之資財以奉其政猶未足以澹其欲也師古曰澹古贍字也贍給也其下並同海內愁怨遂用陳涉師古曰下題其上曰涉漢興接秦之弊諸侯並起民失作業而大飢饉米石五千人相食死者過半高祖乃令民得賣子就食蜀漢天下既定民亡蓋臧蘇林曰無物可蓋藏也自天子不能具醇馬師古曰醇不雜也純猪色之馬謂四馬雜色也而將相或乘牛師古曰以牛駕車也上於是約法省禁輕田租什五而稅一量吏祿度官用以賦於民師古曰量度也而山川園池市肆租稅之入自天子以至封君湯沐邑皆各為私奉養不領於天下之經費師古曰言各收其所賦稅以自供不入國朝之倉庫府庫也經常也漕轉關東粟以給中都官歲不過數十萬石師古曰中都官京師諸官府也孝惠高后之間衣食滋殖文帝即位躬備儉節思安百姓時民近戰國背本趨末貴說上日篤子曰倉廩實知禮節師古曰說字與悅同悅樂也管子管仲之書也民不足而可治者自古及今未之嘗聞古之人曰一夫不新或受之飢一女不織或受之寒生之有時而用之有度則物力必屈師古曰屈盡也言其物及古之治天下至孅至悉也師古曰孅細也悉盡其事也孅與纖同故其書積蓋足恃今背本而趨末食者甚衆是天下之大殘也師古曰本農業也末工商也言人已棄農而務工商矣其食米粟者又甚衆也殘謂傷害滋侈之俗日以長是天下之賊也殘賊公行莫之或止大命將迫孟康曰迫音方脅反之覆也師古曰字本作覆此通用耳莫之振救師古曰振舉也生之者甚少而靡之者甚多

師古曰靡撓也音縻天下財產何得不屈應劭曰屈竭也師古曰屈盡也漢之為漢幾卅歲矣師古曰幾近也音鉅依反公私之積猶可哀痛也師古曰言猶可哀痛也說是也歲惡不入請賣爵子如淳曰賣爵級又賣子也說是也朘削耳矣如淳曰朘削於天子之耳也安有為天下阨危者若是而上不驚者師古曰阨窄隘之意也音厄陸之意也音力之有飢穰天之行也李奇曰天之行氣不能常調也或曰行道也師古曰穰豐也音人掌反而禹湯被之矣師古曰謂遭水而湯遭旱也即不幸有方二三千里之旱國十百萬之衆國胡以饋之師古曰卒讀曰猝饋亦饋字也兵旱相乘天下大屈師古曰屈盡其勢及也有勇力者聚徒而衡擊師古曰衡擾也羣夫贏老易子而歔其骨師古曰羸讀曰羸羸弱也音力追反歔讀曰歔歔也音許居政治未畢通也遠方之能疑者並舉而爭起矣師古曰疑讀曰礙礙也謂與天子相比礙也逆順而圖之豈將有及乎師古曰圖謀也夫積貯者天下之大命也苟粟多而財有餘何為而不成以改則取以戰則勝守則固以戰則勝

懷敵附遠何招而不至（師古曰懷來也敵讀曰驛也）今歐民而歸之農皆著於本（師古曰歐讀曰驅著音直略反）使天下各食其力末技游食之民轉而緣南畝（師古曰言皆趨農作也）則富饒衆而人樂其所矣可以為富安天下而直為此廩廩也（李奇曰廩廩危也師古曰言勸耕農厚蓄積則天下富安何乃不為而常不足廩廩若此也）竊為陛下惜之於是上感詔言始開藉田躬耕以勸百姓蠶織復說上曰聖王在上而民不凍餓者非飲耕而食之織而衣之也（師古曰食讀曰飤衣音於既反）為開其資財之道也故堯禹有九年之水湯有七年之旱而國亡捐瘠者（孟康曰內廩為瘠捐棄不垣者也或曰捐謂民飢相棄捐也國謂貧乏者為捐蘇林曰瘠音漬師古曰瘠瘦病也言饑和棄捐也言饑和棄捐而瘦病者耳不言貧漬也貧乏之輩尤困餓為也以言積多而備先具也今海內為一主地人民之衆不避湯禹加以亡天災數年之水旱而言積未及者何也地有遺利民有餘力生穀之法未盡墾山澤之利未盡出也游食之民未盡歸農也民貧則姦邪生貧生於不足不足生於不農不農則不土地不著不則離鄉輕家民如鳥獸雖有高城深池嚴刑猶不能禁也夫寒之於衣不待輕煖（師古曰苟禦風霜不求麤也煖音乃短反）飢之於食不待甘旨（師古曰旨美也）飢寒至身不顧廉恥人情一日不再食則飢終歲不製衣則寒夫腸飢不得食膚寒不得衣慈母不能保其子君安能以有民明主知其然也故務民於農桑薄賦斂廣畜積以實倉廩備水旱故民可得而有也民者在上所以牧之趨利如水走下四方亡擇夫珠玉金銀飢不可食寒不可衣然而衆貴之者以上用之故也其為物輕微易臧在於把握可以周海內而亡饑寒之患（師古曰周謂周徧而遍行也）此令民輕背其主而民易去其鄉盜賊有所勸亡逃者得輕資也粟米布帛生於地長於時聚於力非可一日成數石之重中人弗勝（師古曰中人者家強弱之中也）不為姦邪所利一日弗得而飢寒至是故明君貴五穀而賤金玉今農夫五口之

家其服役者不下二人（師古曰服事也給公事之役也）其能耕者不過百畝畝之收不過百石春耕夏耘秋穫冬藏伐薪燒炭治官府給繇役春不得避風塵夏不得避暑熱秋不得避陰雨冬不得避寒凍四時之閒亡日休息又私自送往迎來弔死問疾養孤長幼在其中勤苦如此復被水旱之災急政暴賦又數不時朝令而暮當具有者半賈而賣（師古曰本直千錢者止得五百也賈讀曰價）亡者耳倍稱之息（如淳曰取一償二為倍稱師古曰稱舉也今俗所謂舉錢者也）於是有賣田宅鬻子孫以償責者矣而商賈大者積貯倍息小者坐列販賣（師古曰行賣曰販空販曰賈列者若今市中賣物行也賈音古也）操其奇贏（師古曰贏謂有餘財而蓄聚奇異之物也一說奇謂殘餘居貨之物也音居宜反）乘上之急所賣必倍（師古曰上所急求則其價倍貴也）故其男不耕耘女不蠶織衣必文采食必粱肉（師古曰粱好粟也肉食之粱米也）亡農夫之苦而有千仞之得（師古曰千錢百有萬曰千仞猶謂百錢為一伯）因其富厚交通王侯力過吏勢以利

相傾千里游敖冠蓋相望乘堅策肥履絲曳縞（師古曰堅謂好車也縞素也精白者也）此商人所以兼農之人所以流亡者也今法律賤商人人已富貴矣尊農夫夫已貧賤矣故俗之所貴主之所賤也吏之所甲法之所尊也上下相反好惡乖迕（師古曰迕違也好者呼到反惡者一故反在者平故反）而欲國富法立不可得也方今之勢蓋使民農而已矣欲民務農在於貴粟貴粟之道在於使民以粟為賞爵今募天下入粟縣官得以爵得以除罪如此富人有爵農民有錢粟有所渫（師古曰渫散也者先列反此下加田）夫能入粟以受爵皆有餘者也耳於有餘以供上用則賞民之賦可損（師古曰損減也）所謂以有餘補不足令出而民利者也順於民心所補者三一曰主用足二曰民賦少三曰勸農功今令民有車騎馬一匹者復卒三人（如淳曰復三年之算錢也或曰除三夫不作甲卒也師古曰當為卒者免其三人不為卒反）車騎

者天下武備也故為復卒（師古曰為音于偽反）神農之教曰有石城十仞（應劭曰仞五尺六寸也師古曰此說非也八尺曰仞取人中臂之一尋也）湯池百步（師古曰池城邊池也以沸湯為池不可輒近險固之甚也）帶甲百萬而亡粟弗能守也以是觀之粟者王者大用政之本務今民入粟受爵至五大夫以上迺復一人耳（師古曰五大夫第九等爵也復者方目反）此其與騎馬之仞相去遠矣爵者上之所擅出於口而去窮（師古曰擅專也）粟者民之所種生於地而不乏夫得高爵與免罪人之所甚欲也使天下入粟於邊以受爵免罪不過三歲塞下之粟狋多矣於是文帝從錯言令民入粟邊六百石爵上造（師古曰上造第二等爵也）稍增至四千石為五大夫（師古曰五大夫第九等爵也）萬二千石為大庶長（師古曰大庶長第十八等爵也）各以多少級數為差錯復奏言陛下幸使天下入粟塞下以拜爵甚大惠也竊恐塞卒之食不足用大漕天下粟邊食足以支五歲可令入粟郡縣矣（師古曰入諸郡縣以備凶災也）足支

一歲以上可時赦勿收農民租如此德澤加於萬民令俞勸農（師古曰俞進也音踰又音俞）時有軍役若遭水旱民不困乏天下安寧歲孰且美則民大富樂矣上復從其言迺下詔賜民十二年租稅之半明年遂除民田之租稅後十二歲孝景二年令民半出田租卅而稅一也其後上郡以西旱復備賣爵令而裁其賈以招民（師古曰賈讀曰價裁謂減省之也）及徙復作得輸粟於縣官以除罪（師古曰復音房目反）時在宣紀始造苑馬以廣用（師古曰苑馬謂官為苑以牧馬也）宮室列館車馬益增備矣然數有司以農為務（師古曰業古屢字也）民遂樂業至武帝之初七十年間國家亡事非遇水旱則民人給家足都鄙廩庾盡滿而府庫餘財京師之錢累百鉅萬貫朽而不可校（師古曰言百鉅萬謂數百萬也校謂計數之也）大倉之粟陳陳相因（師古曰陳謂久積也）充溢露積於外腐敗不可食衆庶街巷有馬仟佰之間成羣（師古曰謂田中之仟佰也）乘牸牝者擯而不得會聚（孟康曰皆乘父馬有

牝馬閒其閒則踶齧故斥不得出會同師古曰言時富饒故恥乘牸牝不必以其踶齧也踶蹋也音大計反守閭閻者食粱肉為吏者長子孫如淳曰時無事吏不數轉至於子孫長大而不轉職也居官者以為姓號如淳曰倉氏庾氏是也人人自愛而重犯法師古曰重難也先行誼而黜媿辱焉師古曰以行誼為先以媿辱相黜罰也行音下更反於是罔疏而民富役財驕溢或至并兼豪黨之徒以武斷於鄉曲師古曰恃其豪富則擅行威福也斷音丁亂反宗室有土公卿大夫以下爭於奢侈師古曰有土謂國之宗姓受封邑土地者也室廬車服僭上亡限物盛而衰固其變也是後外事四夷內興功利役費並興而民去本董仲舒說上曰春秋他穀不書至於麥禾不成則書之以此見聖人於五穀最重麥與禾也今關中俗不好種麥是歲失春秋之所重而損生民之具也願陛下幸詔大司農使關中民益種宿麥令毋後時師古曰宿麥謂其苗經冬也又言古者稅民不過什一其求易共師古曰共讀曰供以下亦同使民不過三日其力易足民財內足以養老

盡孝外足以事上共稅下足以畜妻子極愛故民說從上師古曰說讀曰悅至秦則不然用商鞅之法改帝王之制除井田民得賣買富者田連仟伯貧者亡立錐之地又顓川澤之利管山林之饒師古曰顓與專同管主也荒淫越制踰侈以相高邑有人君之尊里有公侯之富小民安得不困又加月為更卒已復為正一歲屯戍一歲力役卅倍於古師古曰更卒謂給郡縣一月而更者也正卒謂給中都官者也率計今人一歲之中屯戍及力役之事卅倍多於古也更音工衡反田租口賦鹽鐵之利廿倍於古如淳曰秦賣鹽鐵貴故下民受其困也師古曰既收田租又出口賦而官更奪鹽鐵之利率計今人一歲之中失其資產者廿倍多於古或耕豪民之田見稅什五如淳曰十稅其五也師古曰言下戶貧人自無田而耕墾豪富家田十分之中以五輸本田主故貧民常衣馬牛之衣而食犬彘之食重以貪暴之吏刑戮妄加師古曰重音直用反民愁亡聊亡逃山林轉為盜賊赭衣半道斷獄歲以千萬數漢興循而未改古井田法雖難卒行宜少近古師古曰卒讀曰猝近音其靳反限民名田以澹不足師古

曰名田占田也各為立限不使富者過制則貧弱之家可足也塞并兼之路鹽鐵皆歸於民去奴婢除顓殺之威服虔曰不得專殺奴婢也薄賦斂省繇役以寬民力然後可善治也仲舒死後功費愈甚天下虛耗人復相食師古曰耗音呼到反武帝末年悔征伐之事迺封丞相為富民侯蘇林曰沛郡縣也師古曰欲百姓之殷實故取其嘉名也下詔曰方今之務在於力農以趙過為搜粟都尉過能為代田一畮三甽師古曰甽壟也音工犬反字或作畎歲代處故曰代田師古曰代易也古法也后稷始甽田以二耜為耦師古曰併兩耜而耕廣尺深尺曰甽長終畮一畮三甽一夫三百甽而播種於甽中師古曰播布也種謂穀子也苗生葉以上稍耨隴草師古曰耨鉏之也因隤其土以附苗根師古曰隤謂下之也音頹故其詩曰或芸或芓黍稷儗儗師古曰小雅甫田之詩也儗儗盛貌芸音云芓音子儗音擬秐除草也芓附根也言苗稍壯每耨輒附根比盛暑隴盡而根深師古曰比音必寐反能風與旱師古曰能讀曰耐也故儗儗而盛也其耕耘下種田器

皆有便巧率十二夫為田一井一屋故畮五頃也（師古曰九夫為井三夫為屋故百畝當時二百畝今五頃也）用耦犁二頃以百步為畝當時二百畝則得今五頃）三年三人一歲之收常過縛田畮一斛以上（師古曰縛田謂不為甽者也縛者束稈及之）過使教田大常三輔（蘇林曰大常主諸陵有民故亦謂田種也）大農置工巧奴與從事為作田器二千石遣令長三老力田及里父耆善田者受田器學新種養苗狀（蘇林曰為法度狀也）民或苦少牛亡以趣澤（師古曰趣讀曰趣趣及也澤雨之潤澤也）故平都令光教過以人輓犁（師古曰輓引也）過奏光以為丞教民相與庸（音曉）輓犂（師古曰庸功也言換功相共作也義亦與庸賃同）率多人者田日卅畮少者十三畮以故田多墾闢過試以辭官卒田其官塢地（師古曰辭官別處之官非天子所宮居也塢隩也游也宮塢地謂外垣之內又垣之外也）諸縣河塢地廂垣塢地其義皆同守辭宮卒閒而無事因令於塢地為田也塢音而鉤反）課得穀皆多其旁田畮一斛以上令家田三輔公田（李奇曰令使也令者教也令辭宮卒教其家田也）公田也（師古曰令音力成反）又教邊郡及居延城（韋昭曰居延地名）

（師古曰居延縣也所有甲卒）是後遣城河東和農三輔大常民皆便代田用力少而得穀多至昭帝時流民稍還田野益闢頗有畜積

宣帝即位用吏多選賢良百姓安土歲數農穰（師古曰數音所角反穰音人掌反）穀至石五錢農人少利時大司農中丞耿壽昌以善為筭能商功利得幸於上（師古曰商度也）五風中奏言故事歲漕關東穀四百萬斛以給京師（師古曰漕水運也）用卒六萬人宜糴三輔弘農河東穀上堂大原郡穀足供京師可以省關東漕卒過半又白增海租三倍天子皆從其計御史大夫蕭望之奏言故御史屬徐宮（李奇曰御史大夫屬也）家在東萊言往年加海租魚不出長老皆言武帝時縣官嘗自漁海魚不出後復予民魚陂出夫陰陽之感物類相應萬事意然今壽昌欲近糴漕關內之穀築倉治船費直二萬餘（服虔曰益也）有動衆之功怨生旱氣民被其災壽昌習於商功分銖之事其深計遠慮誠未足任宜且如故土不聽漕事果便壽昌遂白令邊郡皆築倉以穀賤時增其價而糴以利農穀貴時減價而糶名曰常平倉（師古曰平倉並讀曰價）民便之上迺下詔賜壽昌爵關內侯而蔡癸以好農使勸郡國至大官（師古曰蔡癸使而篤厚也）

元帝即位天下大水關東郡十一山東反）元帝即位二年齊地飢穀石三百餘民多餓死琅邪郡人相食在位諸侯多言鹽鐵官及北假田官常平倉可罷（孟康曰北假地名也）毋與民爭利上從其議皆罷之又罷建章甘泉宮衛角抵齊三服官省禁苑以予貧民減諸侯王廟衛卒半又減關卒五百人轉穀振貸窮乏其後用度不足猶復鹽鐵官

成帝時天下亡兵革之事騶為安樂侯俗奢侈不以畜聚為意

永始二年罷國平原郡比年傷水災師古曰以類也人相食刺史守相空免

哀帝即位師丹輔政建言古聖王莫不設井田然後治迺可平師古曰建立也孝文皇帝弗亡周亂秦兵草之後天下空虛故務勸農桑師以節儉巳far貴永有并兼之害故不為巳田及奴婢為限師古曰不為作制也上為音于偽反今累年豪富吏巳訾數鉅萬而貧弱愈困蓋古之人君因循而重改作師古曰重難也然所以有改者將以救急也亦未可詳宜略為限師古曰詳謂志意也天子自為議丞相孔光大司空何武奏請諸侯王列侯皆得名田國中列侯在長安公主名田縣道及關內侯吏巳名田皆毋過卅頃諸侯王奴婢二百人列侯公主百人關內侯吏巳卅人期盡三年犯者沒入官時田宅奴婢賈為減賤丁傅用事董賢隆貴皆不便也師古曰丁傅及董賢之家皆宋侯此也詔

書且須後師古曰須待也遂寢不行宮室苑囿府庫之藏已侈百姓訾富雖不及文景然天下戶口眾盛矣平帝崩王莽居攝遂篡位

王莽因漢承平之業匈奴稱藩百蠻賓服丹青所通盡為臣妾府庫百官之富天下晏然莽一朝有之而其心意未滿師古曰謂愛惜之意未飽也陷漢家制度以為疏闊師古曰闊疏也以漢家制度為森疏闊而更改之令陷小也宣帝始賜單于璽盛以漢家制度與天子同而西南夷鉤町稱王師古曰鉤音鉤于反町音大耕反莽乃遣使易單于印璽鉤町王為侯匈奴方始怨侵犯邊境莽遂興師發卅萬眾欲匈時十道並出一舉滅匈奴募發天下囚徒丁男甲卒轉委輸兵器自負海江淮而至北邊如淳曰負背也使者馳傳聲趣師古曰傳音張戀反趣讀曰逗也海內擾矣又動欲慕古不度時宜師古曰度音大各反分裂州郡改職作官下令曰漢氏減輕田租十而稅一常有更賦罷癃咸罷病者復除也均曰罷老

算也師古曰更音工衡反算讀曰筭而豪巳侵陵分田劫師古曰分田謂貧者無田而取富人田斬種矣分音扶問反似亦相貧人賃富人之田也刺者富人劫奪其稅役取之也厥名冊實什稅五也富者驕而為邪貧者窮而為姦俱陷於辜刑用不錯師古曰錯置也令更名天下田曰王田奴婢曰私屬皆不得賣買其男口不滿八而田過一井者分餘田與九族鄉黨犯令法至死制度又不定吏緣為姦天下讙然鬻刑者衆師古曰讙喧也音歡後三歲莽知巳惡拘以法然刑罰深刻他政誖亂師古曰誖音布內反邊兵廿餘萬人仰縣官衣食師古曰仰音牛向反用度不足數擅賦斂師古曰數音所角反擅音禪善反巳命貧困常苦枯旱亡有平歲穀賈翔貴晉灼曰翔音常師古曰賈音古反說非也翔言如鳥之回翔謂又難於貴也若暴貴稱騰踊矣未年盜賊羣起發軍擊之將吏放縱於外北邊及青徐地人相食雒陽以東米二石千莽遣三公將軍開東方諸倉振貸窮乏又分遣大夫謁者教巳賣木為酪隱皮曰酪

末實或曰如今例末之屬也如說是也 略考可
作音略之屬也師古曰如說是也 食重為煩擾 師古曰重音直用反 流民入關者數
十萬人置養治官以稟之受盜其稟 師古曰稟給也盜其稟者官吏受之而不給
之物也稟音彼錦反 餓死者什七米
粟為政所致迺下詔曰予遭陽九之
阨百六之會 師古曰此居法應有災厄之期也事在律歷志 枯旱
霜蝗飢饉荐臻蠻夷猾夏寇賊姦
軌百姓流離予甚悼之吾氣數將沈
師古曰沈亡也謂盡也 歲為此言以至於此

會昌之寶

紅雨樓 紅雨樓 紅雨樓 紅雨樓

阿彌陀經一卷

秦保三年九月廿六日書寫畢將忘衆
在與其書之內 年三十三

願以此功德 普及於一切我等與衆生 皆共成佛道

南無阿彌陀佛一

和云 保延元年乙卯十二月十二日 康平七年甲子 (羅振玉藏唐寫本 五年三十五)
(末刻為祇園自寫 五年三十五)

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘僧千二百五十人俱皆是大阿羅漢衆所知識長老舍利弗摩訶目犍連摩訶迦葉摩訶迦旃延摩訶拘絺羅離婆多周利槃陀伽優婆離難陀阿若憍陳如等諸大弟子文殊師利法王子阿逸多乾陀訶提常精進與如是等諸大菩薩摩訶薩文殊師利法王子在其中復有諸天人民阿修羅等其數甚多

佛告長老舍利弗從是西方過十萬億佛土有世界名曰極樂其土有佛名阿彌陀今現在說法舍利弗彼土何故名為極樂其國衆生無有衆苦但受諸樂故名極樂又舍利弗極樂國土七重欄楯七重羅網七重行樹皆是四寶周匝圍繞是故彼國名為極樂又舍利弗極樂國土有七寶池八功德水充滿其中池底純以金沙布地四邊階道金銀琉璃玻璃合成上有樓閣亦以金銀琉璃玻璃赤珠瑪瑙而嚴飾之池中蓮華大如車輪青色青光黃色黃光赤色赤光白色白光微妙香潔舍利弗彼佛國土成就如是功德莊嚴又復次舍利弗彼佛國土常作天樂黃金為地晝夜六時雨曼陀羅華其國衆生常以清旦各以衣裓盛諸妙華供養他方十萬億佛即於食時還到本國飯食經行舍利弗彼佛國土成就如是功德莊嚴又復次舍利弗彼國常有種種奇妙雜色之鳥白鶴孔雀鸚鵡舍利鳥迦陵頻伽共命之鳥是諸衆鳥晝夜六時出和雅音其音演暢五根五力七菩提分八聖道分如是等法其土衆生聞是音已皆悉念佛念法念僧舍利弗汝勿謂此鳥實是罪報所生何以故彼佛國土無三惡趣舍利弗其佛國土尚無惡趣之名況有實者是諸衆鳥皆是阿彌陀佛欲令法音宣流變化所作舍利弗彼佛國土微風吹動諸寶行樹及寶羅網出微妙音譬如百千種樂俱時作聞是音已皆悉念佛念法念僧舍利弗汝勿謂此樹是罪報所生何以故彼佛國土無三惡趣舍利弗其佛國土尚無惡趣之名況有實者是諸衆鳥皆是阿彌陀佛欲令法音宣流變化所作舍利弗彼佛國土微風吹動諸寶行樹及寶羅網出微妙音譬如百千種樂俱時作聞是音者皆自然生念佛念法念僧舍利弗於汝意云何彼佛何故號阿彌陀舍利弗彼佛光明無量照十方國無所障礙是故號為阿彌陀又舍利弗彼佛壽命及其人民無量無邊阿僧祇劫故名阿彌陀舍利弗彼佛成佛已來於今十劫又舍利弗彼佛有無量無邊聲聞弟子皆阿羅漢非是算數之所能知諸菩薩亦復如是舍利弗彼佛國土成就如是功德之莊嚴也又復次舍利弗彼國衆生皆是阿鞞跋致其中多有一生補處其數甚多非是算數所能知之但可以無量無邊阿僧祇劫說舍利弗衆生聞者應當發願願生彼國所以者何得與如是諸上善人俱會一處舍利弗不可以少善根福德因緣得生彼國舍利弗若有善男子善女人聞說阿彌陀佛執持名號若一日若二日若三日若四日若五日若六日若七日一心不亂其人臨終時阿彌陀佛與諸聖衆現在其前是人終時心不顛倒即得往生阿彌陀佛極樂國土舍利弗我見是利故說此言若有衆生聞是說者應當發願生彼國土舍利弗如我今者稱讚諸佛功德彼東方亦有阿閦鞞佛須彌相佛大須彌佛須彌光佛妙音佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經舍利弗南方世界有日月燈佛名聞光佛大焰肩佛須彌燈佛無量精進佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經舍利弗西方世界有無量壽佛無量相佛無量幢佛大光佛大明佛寶相佛淨光佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經舍利弗北方世界有焰肩佛最勝音佛難沮佛日生佛網明佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經舍利弗下方世界有師子佛名聞佛光相佛香上佛香光佛大焰肩佛雜色寶華嚴身佛婆羅樹王佛寶華德佛見一切義佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經舍利弗上方世界有梵音佛宿王佛香上佛香光佛一切法佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經舍利弗於汝意云何何故名為一切諸佛所護念經舍利弗若有善男子善女人聞是經受持者及聞諸佛名者是諸善男子善女人皆為一切諸佛之所護念皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提是故舍利弗汝等皆當信受我語及諸佛所說舍利弗若有人已發願今發願當發願欲生阿彌陀佛國者是諸人等皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提於彼國土若已生若今生若當生是故舍利弗諸善男子善女人若有信者應當發願生彼國土舍利弗如我今者稱讚諸佛功德諸佛亦稱我不可思議功德而作是言釋迦牟尼佛能為甚難希有之事能於娑婆國土五濁惡世劫濁見濁煩惱濁衆生濁命濁中得阿耨多羅三藐三菩提為諸衆生說一切世間難信之法舍利弗我於五濁惡世行此難事得阿耨多羅三藐三菩提為一切世間說此難信之法是為甚難希有之事佛說此經已舍利弗及諸比丘一切世間天人阿修羅等聞佛所說皆大歡喜信受作禮而去

佛說阿彌陀經一卷

經籍訪古志

漢書零本一卷李唐人真蹟卷子本 尾張真福寺藏

漢班固撰唐顏師古注現存食貨志一卷卷首題食貨志第四殘書廿四次行署祕書監上護軍項邪縣開國子顏師古注界長六寸九分幅七分每行十三四字注文句校之宋元諸本極有異異李唐原卷也末有式部之印朱印背書阿彌陀經疏一卷有嘉保二年九月書寫釋慧海記又現存鄭通傳六行九十三字舊鈔卷子本不忍文庫藏按嘉保二年宋哲宗紹聖二年乙亥也

女第注音今使人名若通至丞相府
免冠徒跣頓首謝嘉坐自如故不為
礼責曰大朝迺者高皇帝之朝迺也
通小臣賊殺上大不敬當斬更令斬
斬之 知淸曰嘉語其史 曰令使行斬之也 通頓首盡出血
不解更帝度丞相已因通使持節

古漢書零本九十三字乙未仲秋為寶素堂主人裝鈔菊卷

所有而後之鈔錄者仍遵舊本作寗遂致此參差耶凡此
二義均難裁定其他異同奪誤互有是非別為校札記附
其後光緒壬午四月宜都楊守敬記於日本東京使館
據何義門所校各本又以宋劉之問本元劉文聲本朝
鮮活字本日本寬永活字本互相比勘凡此卷與諸本
有一合者皆不出正俗通用字習知者亦不出

右古寫卷子本漢書食貨志上卷末附鄭通傳殘字六行
日本醫官小嶋春沂所影摹者今據以入木結體用筆望
而知為唐人手書不第缺文皇高宗兩諱也卷中如棵木
為未各本作煣宋子京云煣當為揉按說文煣屈申木也
揉字說文不收則作煣為正但易繫辭已作揉別無作煣
之本若漢書本作揉師古不應無注疑顏氏所據之本原
作揉所不解者宋子京竟不見作揉之本耳又引詩興雨
祈祈今本皆作興雲按顏之推家訓疑雲當為雨引班固
靈臺詩云興興祥風祈祈甘雨為證據此則六朝經文無
作興雨者若漢書本作興雨何勞遠引靈臺詩自陸氏釋
文已有作雨之本當是因家訓校改師古作此書注在陸
氏之後或遵其祖說又據釋文一作之本改班書亦情事
所有而後之鈔錄者仍遵舊本作寗遂致此參差耶凡此
二義均難裁定其他異同奪誤互有是非別為校札記附
其後光緒壬午四月宜都楊守敬記於日本東京使館
據何義門所校各本又以宋劉之問本元劉文聲本朝
鮮活字本日本寬永活字本互相比勘凡此卷與諸本
有一合者皆不出正俗通用字習知者亦不出
第四 各本作第四上此本首尾均無上字知悲傷腐未詳其例 校書 各本題正讎大夫
什校書少監無上 嚴軍 各本以皆作日漢書多古字所改後不悉出 以分 各本作分此本以為書寫所改 揉木 各本作煣說見上 注
堯典 各本典下有也字例以下文堯典則有者是 注兌 各本作說古今字 注說 各本別字 注虞書 各本無此二字例以上文虞書
注作人 入聲日生 古人九書曰字形與日同唯缺上左不連以形別字見唐石經此書凡書曰字皆作 注貢篚 各本作貢篚 養位 互測 悲不均 悲字上各本皆有悲字下同故後人非論而
又曰堯典日字無別則 又曰為古寫手所誤也

詩增注言也之也各本無也字按日本古鈔本延喜本之譜此文多增注文句來亦多增盡不泰出無關宜最淺不泰出教民高教為教說詳此字適當譯者誤也相

交作各本支歲更歲三歲字上脫注生穀五生字下脫注枝巧技五五種一斛

字各本並脫注曰蔭此下脫張晏曰有技巧上曰業無技也二十四曰蔭也二十四

字注疆場場為鄉鄉注意情字情俗于庠下各本有二字並重注

末鈴末為鈴注調次末各本足本當從此字重導千作各本道節周注其

萌此萌經民字下注文二萌字義皆本此其有仍舊作文缺字故重者又代字

雜官者與爾各本爾作爾說見上勸謹各本勸作為按勸謹習見為誤也勸注文改卅

五卅五各本卅五卅字石經並如此書小飢各本飢多以樣說飢字大廢作饑通借迫人古

後復誤注左釋之左下脫注蔵此各本沿用作藏漢興樣各本不乘牛脫下

字之人誤貲說字脫說字俗知禮有而字知上賊也有大字上

注方臆方各本脫作勇宋側曰勇當作臆宋說錢大昕曰作臆宋說之轉聲此本作臆宋說錄大昕曰注用耳

字之人誤貲說字脫說字俗知禮有而字知上賊也有大字上

注音糜作各本卅歲四各十年作痛也各本字無卅之世誤因

作也各本耳

注圖謀本作各本注圖謀本作各本

注下狡五各本作注擬作各本

注圖謀本作各本

注民飢各本作飢注捐也各本

注國誤注焉也作各本焉字此等虛字腸飢作各本腸

有民民下脫字亡擇各本下有也字下日成各本字百二晦二古人雙疊之字多如此

暴賦作各本暴下脫字注價二價誤注編賠作各本注使民

注國誤注焉也作各本焉字此等虛字腸飢作各本腸

粟注本上行人字何天據增據宮本無人字從錯各本下有之字勸農

除草作各本罪注嚴固之甚誤宋臺本同毛本甚注檀車誤入

當各本脫作動誤以訂正苑馬各本作苑注牧馬誤注教之各本之字脫注

大象誤注食氏食誤而從上而字脫注資資何字一師

曰字脫古馬牛五各本倒俞甚不應作俞此當作命此正注鉏

之當各本脫之字誤正稍牡誤五頃也下各本脫也字據上此也字據字知注

二頃誤注謂田誤謂誤買工作各本買注游也各本脫注闌間意作各本闌間意

注公田也一下脫曰命者命者公田以上令謂命者得田公田優之也二命

注甲卒田非何據以訂錯本誤宣帝提行各本不農穫誤當

十九字注人掌掌誤注山吏作各本吏元帝提行本不闕卒有各本闕下成

帝提各本不提行袁帝各本不提行古聖有各本古下有之字跡以神注便此本各

下有事字行王莽提各本不提行注足也從誤足蠶蔵蠶當蔵字出字田刼下

空是字奪刑事字警警各本三歲作年注踊矣作各本也未年誤石

千闕注餌木誤注謂盡各本脫字

邦計彙編

李維撰

宋 肥鄉李 維仲方撰

天地以生物爲大德聖人以富有爲大業治國務本體乎皐養之和聚人以財貨乎斂施之節食貨之利不亦博乎攸司之設其來久矣少昊氏以九扈爲九農正隨其宜以教人事此其始也帝舜命棄播是百穀以爲稷官命伯益奏庶類食實山虞之官帝禹代父鯀爲司空平水土之官以有天下夏商之制方冊罕紀周文王之在岐用平水土之法爲治人之道建司馬之法以爲田制武王成王紹興統緒周公行政厥職大備天官太宰之屬六府下大夫爲王治藏之府長者司農矣掌以九貢九賦九功之貳以受其貨賄之入頒其貨於受藏之府頒其貨於受用之府漢以來不置大府然其職在司農少府至漢天鑒七年始置少府又有玉府掌王之金玉玩好兵器凡良貨賄之藏又內府掌受九貢九賦九功之貨賄良兵良器以待邦之用又外府掌邦布之入出以貢百物而待邦之用又有司會中大夫二人下大夫四人主天下大計計會之長者掌以九貢之法致邦國之財用以九賦之法令田野之財用以九功之法令民職之財用以九式之法均節邦之財用掌國之官府郊野縣都之百物財用凡在書契版圖者之貳以逆羣吏之治而聽其會計又司書掌邦之六典入則九職九正九事邦中之版土地之圖以周知入出百物以敘其財受其幣使入於職幣又職內掌邦之賦入辨其財用之物而執其總以貳官府都鄙之財入之數以逆邦國之賦用又職歲掌邦之賦出以貳官府都鄙之財出賜之數以待會計而放之又職幣掌式法以斂官府都鄙與凡用邦財者之幣振掌事者之餘財又地官大司徒之職卿一人掌建邦土地之圖其民之教若戶部也一云按戶部之職與地官之任雖亦頗同若徵其給費則戶部合出於度支度支在算計之官算計之任本出於天官之司會矣小司徒之職掌建邦之教法以稽國中及四郊都鄙之夫家九比之數又鄉師之職各掌其所治鄉之教而聽其治以國比之法以時稽其夫家衆寡辨其老幼貴賤廢疾馬牛之物辨其可任者與其施舍者掌其戒令糾禁聽其獄訟又鄉大夫之職各掌其鄉之政教之禁令以歲時登其夫家之眾寡辨其可任者又州長各掌其州之教治政令之法又黨正各掌其黨之政令教治又族師各掌其族之戒令政事又地官載師掌任土之法以物地事授地職而待其政令又閭師掌國中及四郊之人民六畜之數以任其力以待其政令以時徵其賦又縣師掌邦國都鄙稍甸郊里之地域而辨其夫家人民田萊之數及其六畜車輦之稽三年大比則攷羣吏而詔廢置又均人掌均地政均地職均人民牛馬車輦之力政又司市掌士之治教政刑量度禁令又質人之成市掌貨賄人民牛馬兵器珍異又廛人掌斂布絘總布質布罰布廛布而入於泉府又胥師各掌其次之政令察其詐僞飾行價慝者又賈師各掌其次之貨賄之治辨其物而均平之展其成而奠其賈然後令市司疏掌憲治之禁令禁其關鬻者與其譁亂者泉府掌以市之征布斂布之不售貨之滯於民用者司稽掌巡市而察其犯禁者又司賦掌國貨之節以聯門市司貨賄之出入者又遂人掌邦之野以土地以圖辨田野造縣都形體之法又遂師各掌其遂之政令戒禁以時登其夫家之眾寡六畜車輦辨其施舍與其可任者又遂大夫各掌其遂之政令以歲時稽其夫家之眾寡六畜田野辨其可任者又縣正各掌其縣之政令徵比以頒田里以分職事掌其治訟趨其稼事而賞罰之又鄙師各掌其鄙之政令又鄙長各掌其鄙之政令教治又酇長掌酇之政令教治又里宰掌比其邑之眾寡與其六畜兵器治其政令又鄰長掌相糾相受又旅師掌聚野之耡粟屋粟閒粟而用之以質劑致民平耡其興稽施其惠散其利而均其政令又稍人掌令邱乘之政令又委人掌斂野之賦斂薪芻又土均掌平土地之政以均地守以均地貢又山虞掌山林之政令物爲之厲而爲之守禁又川衡掌巡川澤之禁令而平其守又澤虞掌國澤之政令爲之厲禁使其地之人守其財物以時入於王府頒其餘於萬民又廩人掌九穀之數以待國之匪頒賜賜稍食又司稼掌巡那野之稼而辨種植以種周知其名與其所宜地以爲法又舂人掌其米物稾人掌共內外朝冗食自天官太宰以下咸有大夫士府吏胥徒以爲焉諸侯之國則齊用管仲制國鹽人掌斂布絘總布質布罰布鹽布而入於泉府又

法秦孝公任商鞅廢井田制阡陌至始皇幷天下有理粟內史掌穀貨有兩丞少府掌山海地澤之稅以給其費屬官有太官湯官導官若盧攷上室東織西織東園匠令丞胞人都水均官長丞又上林十八池監尚方御府官令皆主貨食工作之事漢高祖封張蒼爲北平侯遷爲計相能計故號計相一月更以列侯爲主計四歲以列侯典校部國條云以其所主因以爲官號與計相同時所卒立非久置也是時蕭何爲相國而蒼乃自秦時爲柱下史時習天下圖書計籍蒼又善用算律歷故令蒼以列侯居相府領主郡國上計又有尚書郎四人內一人主戶口墾田一人主財帛委輸景帝後元年更名理粟內史爲大農令丞亦二人或謂之中丞武帝太初元年更大農令爲大司農秩中二千石屬官有大倉均輸平準都內籍田五令丞幹官鐵市兩長丞都國諸倉農監都水六十五官長丞又有搜粟都尉武帝軍官不常置又都水鐵官兩長丞屬京兆尹又左都水鐵官及長安四市長丞皆屬左馮翊右都水鐵官屬右扶風孝武帝大興徂戍孔僅爲大農上監鐵丞及東郡咸陽奏置小鐵官使屬在所縣使僅及咸陽乘傳行天下鹽鐵作官罷除故鹽鐵家富者爲吏初大農幹鹽鐵官布多置水衡欲以立鹽鐵及楊可告緡上林財物眾乃令水衡主上林上林既充滿乃分緡錢諸官而水衡少府大僕大農各置官往往即郡縣北沒入田田之其沒入奴婢分諸苑養狗馬禽獸及與諸官益雜置者（調諸置事眾官員分事可）後桑宏羊爲治粟都府領大農請置大農部丞數十人分部主郡國各往往置均輸鹽鐵官其水衡都尉掌上林苑有五丞屬官有上林均輸御羞參圖揖濯鍾官技巧六廄辨銅九官令丞又有衛官水司空都水農倉甘泉上林都水七官長丞上林有八丞十二尉均輸四丞御羞兩丞都水三丞禁圃尉尉甘泉上林四丞元帝時鹽鐵官及比假田官常平倉其後用度不足復鹽鐵官成帝建始六年省技巧六廄官又置尚書五人其三曰民曹典膳治功作鹽池苑囿之事河平元年省東織更名西織爲織室哀帝初少府省樂府平帝又置司農部丞十三人八部一州勸農桑矣東漢承前制大司農卿一人中二千石掌諸錢穀金帛諸貨幣都國四時上月旦見錢穀簿其通未畢各具別之邊邊郡諸官請調度者皆爲報給損多益寡取相給足丞一人比千石部丞一人六百石部丞帑藏屬官有大倉令一人主受郡國轉漕穀丞一人平準令一人掌知物賈練染作采色丞一人藝官令一人主奉御米及作乾糒丞一人廩犧令一人掌祭祀犧牲鴈鶩之屬丞一人雒陽市長一人丞一人滎陽敖倉官中與皆屬河南尹餘均輸等皆省初都國監官鐵官並屬大司農中興皆屬郡縣少府卿一人中一千石掌中服御諸物衣服寶貨珍膳之屬少者小也故稱少府王者以租賦爲公用山澤陂池之稅以供王之私用丞一人比千石屬官有太官令掌御飲食守宮令一人主御紙筆墨及尚書財用諸物上林苑令一人及鴻德苑令主苑中禽獸頗有民居皆主之濯龍監直里監各一人並主雒陽園中藏府令一人掌中幣帛金銀諸貨物尚方令一人掌上手工作御刀劍諸好器物及筋玉作器魏大司農因漢之制又置典農中郎將主屯田典農中郎典農校尉所主如中郎又置度支尚書掌軍國大計又有度支金部虞曹比部庫部農部水部食部民曹等部皆主食貨之事蜀吳多如舊制而蜀先主定益州置監府校尉較鹽鐵之利屬官有典曹都尉晉受命能農部置比部金部倉部度支左民右民虞曹屯田起部水部等曹郎後又置運漕及渡江無左民屯田運曹虞曹又省起部水部曹大司農統大倉導官三令襄國都水長東西南北部藏曹掾及渡江省并都水孝武復置焉少府統材官校尉中左右三尚方中黃左右校坊鄴中黃左右藏油官等丞及渡江省并丹陽尹左校坊鄴中黃左右藏左穀甄官平準奚官等令孝武復置焉宋有大司農一人丞一人掌九穀六畜之供膳養者屬官有太倉導官藉田等令丞又少府一人丞一人掌服御之物領左右尚方御府東冶平準等令丞又度支尚書領度支金部倉部起部四曹又有左民尚書自此以降民曹或爲左民或爲右戶又有比部水部郎中其虞部郎中省都官尚書領水部焉南齊大司農水官官並如晉制其少府又加領左右尚鍛署梁高祖天監七年以大司農爲司農卿班第十一（是爲春卿梁初始依宋齊皆無卿名至是增焉）司農卿位視散騎常侍主農功倉廩統大倉導官藉田上林令又管樂遊北苑丞左右中部三倉丞英庫若庫丞湖西諸屯至九年又置勸農謁者親殿中殿史又有司農主簿一人初置大府卿掌金部府帑統古藏令上庫丞掌大倉南北市令關津亦屬焉又以少府爲夏卿統材官將軍左右中尚方甄官平水南齊邸稅庫東西治中黃細作炭庫紙漆等署令丞屬焉又置左右尚書並掌戶籍兼知土官之事其戶部度支金部倉部屯田虞部並有侍郎郎中陳並因之其司農卿又有主簿其戶部尚書領屯田後魏初大司農第二品孝文太和二十年改爲第三品少卿第三品亦改爲正

第四品上丞第五品中改爲第七品下其主簿省之又改少府爲太府卿品第三後改少府復爲太府其尚書省則祠部尚書省之屬有虞曹掌地圖山川遠近園囿田獵省膳雜味等事屯田掌籍田諸州屯田等事起部郎掌諸興造功匠等事都官尚書之屬有比部掌勾檢等事水部掌舟船津梁公私水事膳部掌侍官百司禮食省饌等事度支尚書之屬統度支掌計令凡軍國損益及軍役糧廩事倉部掌諸倉帳出入事左民掌天下計椽戶籍等事右戶部天下公私田宅租調等事金部掌權衡量度內外諸庫藏文帳等事庫部掌戎仗器用所須事北齊因之司農寺省卿少卿各一人掌倉市新米園池果實復置主簿其左右三尚方司染諸治及絺作甄官等署並隸太府後周司農上士一人掌三農九穀稼穡之政令爲大司徒太府有中大夫掌貢賦貨賄以供國用屬大冢宰又有計部大夫其戶部度支金部倉部工部屯田虞部水部咸準六官各以其差次屬焉隋初司農卿與北齊同太府寺卿一人統左藏左內右內三尚方司染右藏掌治甄官等署各署令丞煬帝分太府等置少府監管三尚方及司染掌治等署而太府寺管左右藏及兩市平準等署爲少府置監一人少監一人丞二人統左尚內司織司染鎧甲弓弩掌治等署其後又改監爲令少監爲少令併司織司染爲織染令鎧甲弓弩二署司農卿但統上林太倉鉤盾導官四署羅典農上林二署以平準京隸太府寺掌園囿薪芻炭市易度量加司農少卿二人又尚書省兵部尚書之屬有庫部都官尚書之屬有工部度支尚書之屬有度支戶部金部倉部工部尚書之屬有工部屯田虞部水部

等侍郎並分掌兵仗句檢出納圖計戶口金鐵廩庾工役官田山澤舟船之事焉唐制司農卿之職掌邦國倉儲委積之事總上林太倉鉤盾導官四署與諸監之官屬謹其出納而修其職務少卿爲之貳少卿二人丞六人屬官有上林署令二人太倉署令三人導官署令二人太原永豐倉監一人龍門等諸倉每監一人司竹監一人湯泉湯監一人京都苑總監監各一人京都苑四面監各一人諸屯冶監一人也凡城宮總監監一人太府寺卿之職掌邦國賦貨之事總京都四市平準左右藏掌平八署之官屬率其綱目修其職務少卿二人丞四人兩京儲市署令各一人平準署令二人左藏署令三人右藏署令二人常平署令一人少府監之職掌供百工伎巧之事總中尚左尚右尚織染掌治五署之官屬庀其工徒謹其繕作少監爲之貳少監二人丞四人中尚署令一人左尚署令一人右尚署令一人織染署令一人掌治署諸治監每治監一人北都甄器監一人甲坊署令一人弩坊署令一人諸鑄錢監各一人互市監每市監一人咸有丞副主簿錄事府史之徒以屬焉戶部尚書侍郎之職掌天下戶口井田之政令其屬曰戶部度支金部倉部戶部郎中員外郎各二人掌領天下州縣戶口之事分十道以總之度支郎中員外郎各一人掌支度國用租賦多少之數金部郎中員外郎各一人掌庫藏出納之節金寶財貨之用倉部郎中員外郎各一人掌國之倉庾受納賦稅出給祿廩之事刑部尚書侍郎之屬曰比部郎中員外各一人掌勾諸司百僚俸料調斂逋欠因知內外之經費工部尚書侍郎之職掌天下百工屯田山澤之政令其屬曰工部屯田虞

部水部工部郎中員外郎各一人掌經營興造之事屯田郎中員外郎各一人掌天下屯田之政令虞部郎中員外郎各一人掌天下屯衛山澤之事水部郎中員外郎各一人掌天下川瀆陂池之政令咸有令史主事等員以屬焉其後財貨之任多專遣使以主之不獨歸於臺開元睿宗景雲二年以蒲州刺史充關內鹽池使鹽鐵之有使自此始也其後朔方諸使其後先天元年始以陝州刺史李傑充陝州水陸運使漕運之有使自此始也是年又以幽州刺史張循充鹽池使即鹽州池也開元二年又以河南尹李傑充水運使大興漕事明年畢搆爲河南尹不帶水陸運使又十一年以殿中侍御史宇文融勾當租庸地稅使十二年融還御史中丞充諸色安年戶口使十八年拜戶部侍郎裴耀卿爲江淮轉運使仍以鄭州刺史崔希逸河南少尹蕭景爲之副轉運鹽鐵之有副使自此始也二十一年以侍中裴耀卿充江南淮南轉運使明年九月蕭景除太府少卿知度支事充江淮處置轉運使二十三年以太府少卿李元祐知度支使二十五年以監察御史羅文信充諸道鑄錢使是年又令諸屯綠司農寺明年以侍御史楊奢矜充太府出納使天寶二年陝郡太守韋堅加兼知勾當租庸使又加兼勾當緣河及江淮轉處置使三載以御史中丞楊奢矜充鑄錢使又以李齊物除江南尹復帶水陸運使四載以戶部郎中王鉷加勾當戶口色役使又以殿中侍御史楊釗充司農出納錢物使又充水陸轉運使五載詔以司農錢穀是司其官人等並不在差使限又以侍御史楊釗充木炭使六載以戶部侍郎楊奢矜又充兩京倉庫出納使諸道鑄錢使仍加諸

郡祖庸使七載又以給事中楊釗兼御史中丞專判度支八載廢帳坊爲戶部員外廳次北爲戶部郎中廳皆至宏嚴又於省街東收都水監地以諸州藉帳錢造攷堂制度又過於省中移都水監於省西北割在武衛園地置之（乾元以後置拆並盡今爲戶部園）十載度支使楊國忠奏請自勾當陝郡水陸運加國忠陝郡水陸運使太守崔無詖遂不帶使名十二載又詔陝運使宜令崔無詖充使楊國忠充鄧使句當肅宗正德元年以監察御史第五琦充江淮租庸使乾元元年以度支郎中第五琦又充河南五道度支使兼諸道鹽鐵使是年又充兩京司農大府出納使及充諸色轉運使是年升司農寺中署爲上署二年十二月以兵部侍郎同中書門下平章事呂諲充句當度支使并轉運使上元元年戶部侍郎句當度支使劉晏又充句當鑄錢鹽鐵等使又以殿中監李輔國加京鑄錢使元年建子月以戶部侍郎句當度支使元載充江淮轉運及鹽鐵使寶應元年以侍御史穆宗爲河南道轉運使租庸鹽鐵使又以通州刺史劉晏爲戶部侍郎京兆尹句當度支并轉運使兼充句當鑄錢使度支鹽鐵兼漕運自晏始也廣德元年代宗居陝御史中丞裴諝爲河東道租庸鹽鐵等使二年第五琦充諸道鹽鐵鑄錢轉運使專判度支又以簡較戶部尚書劉晏爲河南及江淮以東轉運使其年六月禮部尚書兼御史大夫李峴充江南西道句當鑄錢使永泰元年正月劉晏充東都淮南浙江東西浙南山南東道轉運鹽鐵鑄錢等使第五琦充京畿關內河東劍南山南西道鑄錢轉運鹽鐵等使是年閏十月京兆尹黎翰充木炭使（自後京兆尹常帶此使）二年以劉晏爲東道轉運常平鑄錢鹽鐵使第五琦爲關內河南劍南三川轉運常平鑄錢鹽鐵等使大歷四年以吏部尚書兼御史大夫劉晏充東都河南江淮山南東道轉運鹽鐵鑄錢使五年停諸鐵錢監監以所在州府都督刺史判之副監以上佐判之是年停木炭使又諸停關內河東三川轉運常平鹽鐵使自此劉晏與戶部侍郎韓滉分領關內河東山南劍南租庸青苗使至十四年天下財賦皆以晏掌之德宗建中元年言事者稱轉運之職可能乃能劉晏爲右僕射天下錢穀皆歸金倉兩部委中書門下簡兩司郎官準格式條理於時天下錢穀歸尚書省本司職事久廢無復綱紀徒收其名而莫總其任國用出入無所統之是年二月以戶部侍郎韓滉判度支金部郎中杜祐權勾當江淮水陸運使行劉晏韓滉舊制十一月又以杜祐兼御史中丞江淮水陸運使十二月停江淮水陸運使轉運事委度支處置三年八月分置汴東西水陸運兩稅鹽鐵使（建中三年正月戶部郎判度支杜祐奏天寶以前戶部事繁所以郎中員外各二人判署自兵興以後戶部事簡度支郎中員外各一人分判度支案待天下兵革息部歸本曹）十二月又分置汴東汴西水陸運鹽鐵租庸使汴東以包佶爲之汴西以崔縱爲之貞元元年以浙西節度使檢校左僕射平章事韓滉爲江淮轉運使又加諸道轉運鹽鐵使藩鎮領諸道鹽鐵始於此也二年諸道水陸運使及度支巡院江淮轉運使等並停五年以中書侍郎同中書門下平章事賈參充鹽鐵度支使諸道轉運等使八年以戶部尚書班宏加轉判度支諸道鹽鐵使又詔東南兩稅財賦自河南江淮領南東道至渭橋以戶部侍郎張滂主之河東劍南山南西道以戶部尚書度支使班宏主之（于時宏滂互有所短命宰相組景陸贄以其事上聞由是遂大歷故事如劉晏韓滉所分焉）其年七月司農少卿裴延齡加權判度支九年張滂奏立稅茶法都國有茶山及商賈以茶爲利者委院司分置諸場茶之有稅自滂始也自後裴延齡專判度支度支與鹽鐵益殊塗而治矣十年潤州刺史王緯代張滂爲鹽鐵使治于京口俄兼諸道轉運鹽鐵使十一年戶部侍郎韓滉分領關內河東三川轉運常平鹽鐵使自此劉晏與戶部侍郎裴延齡充京西木炭採運使十二年戶部尚書裴延齡判度支又以倉部郎中兼御史中丞副知度支中判度支案蘇弁除度支郎中兼御史中丞副知度支事立位於正郎之首副知之號自弁始也（度支自貞元以前它官未判者甚衆自後多以尚書侍郎主之別官兼者希矣故事度支案郎中判入員外判出侍郎總統案而已官斷不言專判度支開元以後時事多故途有它官來判者或尚書侍郎專判乃曰度支事或曰判度支使或曰知度支事或曰勾當度支使鹽名目不同其事一也）是月停木炭使十二年以陝虢觀察使于頔兼陝州水陸運使十六年置榷鹽使先是兩池鹽務隸度支及職使諸道巡院史弁以金部郎中主安邑解州兩池弁主池務恥同諸院遂奏罷榷鹽使（榷鹽使一員推官一員巡官十員安邑院官一員解縣縣官一員有吏防池官健及池戶若干人其後杜祐兼領鹽鐵度支以度支既稱使所管不合更有使名遂與東都橋使同奏罷之）十九年太倉奏請依六典置太倉令二員丞六員監事十員支計官驅使官三人典六人府使六人又烏池在鹽州置榷稅使一員推官兩員巡官兩員胥吏一百三十人防池官健及池戶四百四十人順宗即位有司重奏鹽法以杜祐判鹽鐵轉運使治於楊州永貞元年以司空平章事杜祐再兼諸道轉運使又兼諸道鹽鐵使憲宗元和元年以兵部侍郎李巽充諸道轉運鹽鐵使二年以李巽代杜祐判鹽鐵轉運使（先是李鋤判使天下酤酒運由其操割專事貢獻守其餘滯中朝秉事者悉以利之鹽鐵之利稍子私室而國用日耗異圖爲使大正其事其堰埭先隸浙西觀察使者悉歸之因循權置者盡罷之增置河陰敖倉置桂陽端平陽監銅山爲錢又奏江淮河南陝內充鄭嶺南鹽法院去

年收鹽價錢七百二十七萬比舊法至所謂千七百八十餘萬非實數也今請以其故除爲煮鹽之外付度支收其鹽鐵使煮鹽利繫度支自此始也三年七月判度支裴均以兩池職轉繁劇後以留後爲榷鹽使八月司農少卿崔鄲奏停倉丞一員監事二員十月度支使鄭元泰常司判案郎中官先有六員今請置四員爲定四年加度支判案郎中一員又詔其鹽鐵使楊子留後宜兼充淮南浙西浙東宣歙福建等道兩稅使其江陵留使宜兼充荆南山南東道鄂岳江西河南嶺東等道兩稅使度支山南西道分巡院官兼充劍南東西川及山南西道兩稅使其陝內五監舊屬鹽鐵使宜割屬度支使使委山南西道兩稅使兼知糶貨陝內鹽鐵屬度支使自此始也五年誅李師道收復淄青十二州未定戶籍召命諫議大夫王彥威充十州戡定兩稅使又詔停河南水陸運使十四年鄆青充三鹽州各置院院又改河北稅鹽使爲榷鹽使穆宗長慶三年十二月度支奏判案郎中比有六人近減置四員請更置郎官一員判案以主客員外郎白行簡充從之四年詔東都江陵鹽鐵轉運所後並改爲知院官從鹽鐵使王涯請也敬宗初王播復以鹽鐵使爲揚州節度使又寶歷元年正月王播爲淮南節度又充諸道轉運使文宗即位王播入覲以宰相判鹽鐵轉運其後王涯復判二使太和二年詔澄關以來度支分巡院宜併入鹽鐵江淮河陰留後院及王涯以事誅而令狐楚以尚書右僕射主茶法充諸道轉運鹽鐵使以是年茶法復貞元之制開成二年勅鹽鐵戶部度支三使下鹽院皆郎官御史爲之使雖吏改院官不得移替三年諸道轉運鹽鐵使戶部尚書楊嗣復以本官平章事主茶法多議鬻鹽院之隙事至宣宗大中壬申凡一十五年多任以元臣以集其勞進供自刑部尚書升杜悰以淮南節度而之鹽面

作跋公台薛元賞李執方盧渙馬植敬晦五人於九年之中鹽台之權自是兩居相位五年九月勅稅茶法起來年鄭付鹽鐵使收管武宗會昌元年二月以南省六曹戶部度支兩司尚書侍郎多奏請諸行郎官判錢穀文案逐令本司郎吏束手閑居至于廳事皆它官所處自今以後其度支戶部錢穀文案本行郎官分判不在更請諸行郎官限仍委尚書侍郎同諸行例使自於行內選擇差判其戶部一行郎官仍委中書門下皆選擇與公務相當除授如本行員數欠少亦任於諸行稍閑司中選才職資序相當者奏請轉授五年九月勅置備邊庫收納度支戶部鹽鐵三司財物宣宗大中三年十月詔改備邊庫爲延資庫內之度支郎中判四年因收復河朧詔澤池鹽令度支收管仍以靈州分巡院官專勾當置榷稅使一員推官兩員巡官兩員百六十五人是年靈州光啟中王鍔爲行營都統市河東白兩池鹽共食其白兩池鹽河東節度使不繫度支胡運池在靈州界鄰河東使軍使請權一萬四十餘石供振武天德兩軍及管田水運官健及鹽戶二認以宰相判延資庫於是白敏中崔鉉相繼判其時三司率逐五年二月以刑部侍郎裴休爲鹽鐵轉運使俄又立稅茶之法僖宗乾符四年六月以宣歙觀察使高駢爲淮州刺史諸道轉運鹽鐵使六年移節淮南領使如故中和元年車駕出狩興元府以兵部侍郎蕭遘中書侍郎平章事韋昭度掌判鹽鐵又命侍中王鐸爲行營都統發出諸道之兵收復京城因後不時乃以鹽度兼供運使光啓二年以刑部尚書孔緯充諸道轉運鹽鐵使是時所在藩鎮自擅兵賦皆不上供歲時但貢奉而已繇是江淮轉運路絕國命所能判者唯河西山南劍南嶺南西道洎中官田令孜自蜀中扈從召募新軍號左右神策共曰十四部並南衙官屬僅萬餘三司轉運無調發之所舊日兩池榷鹽稅課鹽鐵使時置

鹽官以總其事自亂離之後河東節度使王重榮兼領榷務至是令孜以軍食闕供乃舉廣明前故事請以兩池榷務歸之鹽鐵詔下重榮上章論訴竟不能奪梁太祖開平元年四月置建昌院以博王友文判院事太祖在藩時四鎮所管兵車賦稅諸色課利按舊部籍而主之其年五月中書門下奉請以判建昌院事爲運昌宮使仍以東京太祖在龍舊宅爲宮二年以侍中韓建判建昌宮事又以尚書兵部李皎爲建昌宮副使三年九月以門下侍郎平章事薛貽矩兼延資庫使判建昌宮事乾化二年六月廢建昌宮以河南尹魏王張宗奭爲國計使凡天下金穀兵戎悉隸建昌宮者悉主之後唐莊宗同光元年十一月以左監門衛將軍判內省侍李紹宏兼內勾凡天下錢穀簿書悉委裁遣自是州縣供輸貨財者非之二年詔鹽鐵度支戶部三司凡關錢物並委租庸使管轄四年以吏部尚書李琦爲國計自後廢其名額不置明宗天成元年詔廢租庸院依舊爲鹽鐵戶部度支三司委宰臣一人專判長興元年以許州節度使張延朗行工部尚書充三司使班在宣徽之下三司置使自延朗始也初延朗自許州入再掌國計白於樞密使請置三司使召宣中書議其事宰臣以舊制狀奏授延朗特進工部尚書充諸道鹽鐵轉運等使兼判戶部度支事從舊制也明宗不從終以三司使爲名此並唐室已後諸使掌錢穀之任者爲夫主計之重治本攸繫歷代而下莫不決擇賢彥資其經略故有深明屢體周知地利究消息盈虛之數而取之有時辨耗登眾散之宜而用之有節一心平其輕重牙籌析其毫秒無夷備預用成幹濟以茲荷寵無忝厥職其有掊克

以斂怨貪墨而徇私緣結黨興矯誣縣官因而遂尤誠取凉棄若乃敦惠養之道下鋤除之令仰賴王者之澤則非臣下所專也

郝懿行撰

補宋書食貨志

先是山湖川澤皆爲豪彊所專小民薪採漁釣皆責稅直至是禁斷之武帝本紀中

改晉元熙二年爲永初元年賜民爵二級鰥寡孤獨不能自存者人穀五斛遭租宿債勿復收武帝本紀下

夏六月戊寅詔曰百官事殷俸薄祿不代耕雖國儲未豐要令公私用濟諸供納昔減半者可悉復舊六軍見祿粗可不在此例其餘官寮或自本俸素少者亦略量增之武帝本紀下

運舟材及運船不復下諸郡輸出悉委都水別量臺府所須皆別遣主帥與民和市郎時禄直不復責租民求薪又停廢廄車牛不得以官威假借又以市稅榮苦優量減降武帝本紀下

二年春正月丙寅斷金銀塗已卯禁喪事用銅釘武帝本紀下

三年春二月己未時秦雍流戶悉南入梁州庚申送綿絹萬匹荆雍州運米委州刺史隨宜賦給武帝本紀下

元嘉七年冬十月戊午立錢署鑄四銖錢文帝本紀

八年夏六月庚子詔曰自頃農桑惰業遊食者衆荒萊不闢督課無聞一時水旱便有罄匱不深存務本豐給靡因郡守賦政方畿縣宰親民之主宜思奬訓導以良規咸使肆力地無遺利耕蠶樹藝各盡其力若有力田殊衆廉竟條名列上文帝本紀

十二年夏六月丹陽雍南兖豫義興大水京邑乘船已酉以徐兖南兖三州會稽宣城二郡米數百萬斛賜五郡遭水民是月斷酒八月乙亥原遭水郡諸遭員文帝本紀

十七年冬十一月丁亥詔曰前所給揚南徐二州百姓田穀種子充兩豫青徐諸州比年所寬租穀應督入者悉除半今半有不收處都原之凡諸逋債優量申減又州郡估稅所在市調多有頻刻山澤之利猶或禁斷役召之品遂及稚弱諸如此比傷治害民自今咸依法令務盡優允如有不便即依事別言不得苟趣一時以乖隱卹之旨主者明加宣下稱朕意焉文帝本紀

二十年冬十二月壬午詔曰國以民爲本民以食爲天故一夫輟稼饑者必及倉廩既實禮節以興自頃在所貧匱家無宿積賦役暫偏則人懷愁墊歲或不稔而病之比室誠由政德弗孚以蕪斯弊抑亦耕桑未廣地利多遺宰守微化導之方萌庶忘勤分之義永言弘濟明發載懷雖制令亟下終莫懲勸而坐望滋殖庸可致乎有司其班宣舊條務盡教課遊食之徒咸令附業考覈勤惰行其誅賞觀察能殿嚴加黜陟古者躬耕帝籍蠶供粢盛仰瞻前王思遵令典便可量處千畝考卜元辰朕當親率百辟致禮郊甸庶幾誠素將被斯民文帝本紀

是歲諸州郡水旱傷稼民大饑遣使開倉賑卹給賜糧種文帝本紀

二十一年春正月己亥南徐南豫州揚州之浙江西並禁酒大赦天下諸逋債在十九年以前一切原除去歲失收者蠲租申減尤弊之處遣使就郡縣隨宜賑卹凡欲附農而種糧匱乏者並加給貸營千畝諸統司役人賜布各有差文帝本紀

夏六月連雨水丁亥詔曰霖雨彌日水潦爲患百姓積儉易致之匱二縣官長及營署部司各隨統檢賞給其業業必使周悉文帝本紀

秋七月乙巳詔曰比年穀稼傷損淫亢成災亦由播殖之宜尚有未盡南徐兖豫及揚州浙江西屬郡自今悉備種麥以助缺之速運彭城下邳郡見種麥刺史貸給徐豫土多稻田而民間專務陸作可符二鎮履行舊畝相率修立并課墾闢使及來年凡諸州郡皆令盡勤地利勸導播殖蠶桑麻紵各盡其方不得但奉行公文而已文帝本紀

二十二年秋九月乙未開酒禁文帝本紀

冬十月起湖熟廢田千頃文帝本紀

三十三年大有年文帝本紀

夏六月以貨貴制大錢一當兩文帝本紀

秋七月乙卯以林邑所獲金銀寶物班賚各有差文帝本紀

二十五年春正月戊辰詔曰比者冰雪經伺薪粒貴踊貧弊之室多有窘罄可檢行京邑二縣及營署賜以柴米文帝本紀

夏五月己卯罷大錢當兩文帝本紀

二十七年春二月以軍興減百官俸三分之一三月乙丑淮南太守諸葛闡求減俸祿同內百官於是州及郡縣丞尉並悉同減戊寅罷國子學文帝本紀

二十九年春正月甲午詔曰經寇六州居業未能仍值災傷饑困薦臻可速符諸鎮優量救卹今農事行興務盡地利若須田種隨宜給之文帝本紀

夏五月京邑雨水六月己酉遣部司巡行賜穀米給船文帝本紀

秋七月丁酉省大司農文帝本紀

秋七月辛酉詔曰百姓勞弊傜賦尚繁言念未乂宜崇約損凡用非軍國宜悉停功可省細作并尚方雕文靡巧金銀塗飾事不關實嚴爲之禁供御服膳減除遊侈水陸捕採各順時月官私交市務令優裕其江海田池公家規固者詳所開弛貴賤競利悉皆禁絕孝武帝本紀

孝建元年春正月壬戌更鑄四銖錢孝武帝本紀

二年秋八月三吳民饑癸酉詔所在賑貸丙子詔曰諸苑禁制縣遠有妨肆業可詳所開弛假與貧民孝武帝本紀

三年春二月壬午內外官有田在近道聽遣所給吏僮附業孝武帝本紀

大明元年二月己亥復親民職公田孝武帝本紀

二年春正月壬子詔曰去歲東土多經水災春務已及宜加優課耀種所須以時貸給丙辰復郡縣田秩并九親祿俸孝武帝本紀

四年春正月辛未車駕祠南郊乙亥車駕躬耕藉田大赦天下尚方徒繫及逋租宿債大明元年以前一皆原除力田之民隱才敘用孝弟義順賜爵一級孤老貧疾人穀十斛藉田職司優沾普賚百姓之種種隨宜貸給吏宣勸有章者詳加褒進孝武帝本紀

三月甲申皇后親桑於西郊孝武帝本紀

夏四月丙午詔曰昔秩衣御寓貶甘示節土篤臨天飾倫昭度朕綈帛之念無忘于懷雖深詔有司省游務實而歲用兼積年

置虛廩豈以捐豐從指尤稱約心四時供限可詳減太半庶裕絲順典有偃民華築組傷工無競壟市（孝武帝本紀）

冬十月壬辰制郡縣減祿並先充公限十一月丙戌復置大司農官（孝武帝本紀）

五年夏五月癸亥制帝室期親朝官非祿官者月給錢十萬（孝武帝本紀）

秋七月丙辰詔曰雨水猥降街衢泛溢可遣使巡行賑贍之家賜以薪粟（孝武帝本紀）

八月庚寅制方鎮所假白板郡縣年限依臺除會祿三分之一不給送（孝武帝本紀）

冬十二月甲戌制天下民戶歲輸布四匹（孝武帝本紀）

六年春二月乙卯復百官祿（孝武帝本紀）

七年秋七月丙申詔曰前詔江海田池與民共利歷歲未久公家以弛替名山大川往往占固有司嚴加檢糾申明舊制（孝武帝本紀）

九月己卯詔曰近災精亢序苗稼多傷今二麥未晚甘澤頻降可下東境郡勸課墾殖尤勞之家量役蠶種（孝武帝本紀）

冬十一月壬寅遣使開倉貸郡聽受雜物當租（孝武帝本紀）

十二月丙午行幸歷陽甲寅大赦天下歷陽郡女子百戶牛酒高年孤疾賜帛十匹蠲郡租十年（孝武帝本紀）

八年春正月甲戌詔曰東境去歲不稔宜廣商貨遠近販糴米者可停道中雜稅其以仗自防悉勿禁（孝武帝本紀）

二月壬寅詔曰去歲東境偏旱田畝失收使命來者多至乏絕或下窮流穴頓伏街巷朕甚閔之可出倉米付建康秣陵二縣隨宜贍卹若溫拯不時以至捐棄者澱加糾劾（孝武帝本紀）

夏閏五月庚申世祖崩其日太子即皇帝位大赦天下六月辛未詔云云可具詢執事詳訪民隱凡曲令密文繁而作治關市徵稅事施一時而姦吏舞文妄興威福加以氣緯舛玄偏頗濫甚宜其寬徭輕憲以救民切御府諸署事不須廣雕文綵刻無施於今悉宜并省以飾氓願藩王留貨宜皆禁斷外便具條以聞去歲及是歲東諸郡大旱甚者米一升數百京邑亦至百餘錢死者十有六七孝建以來又立錢署鑄錢百姓因此盜鑄錢轉爲小商貨不行（前廢帝本紀）

永光元年春二月丁丑減州郡縣田租之半庚寅鑄二銖錢（前廢帝本紀）

（孝武帝本紀）

景和元年秋九月戊午開百姓鑄錢（前廢帝本紀）

泰始二年春三月壬子斷新錢專用古錢（明帝本紀）

冬十一月丙申制使東土經荒流散並各還本鄉眾調二年（明帝本紀）

三年春正月庚子以農役將興太官停宰牛（明帝本紀）

秋八月丁酉詔曰古者衡虞置制蚳蛆不收川澤產育登器進御所以繁阜民財養遂生德頃商服逐末競早爭新折未實之果收豪家之利能非膳之製爲戲童之資豈所以還風尚本捐華務實宜修道布仁以革斯弊自今鱗介羽毛有殿眾品非時月可採器味所須可一皆禁斷敢爲科制（明帝本紀）

九月戊午以皇后六宮以下雜衣千領金釵千枚班賜北征將士（明帝本紀）

冬十月辛丑復郡縣公田（明帝本紀）

四年夏四月己卯復減郡縣田租之半（明帝本紀）

五年夏六月癸酉以軍興已來百官斷俸並給生會（明帝本紀）

泰豫元年春正月甲寅朔上有疾不朝會以疾愆未瘥故改元賜孤老貧疾粟帛各有差（明帝本紀）

泰始泰豫之制時經略淮泗軍旅不息荒弊積久府藏空竭內外百官並日料祿奉而上奢費過度務爲彫侈每所造制必爲正御三十副御次副又各三十須一物輒造九十枚天下騷然民不堪命（明帝本紀）

元徽元年秋九月壬午詔曰國賦氓稅並有恆品往屬戎難務先軍實徵課之宜或乖昔準湘江二州糧運偏積調役既繁庶徒頗擾因循權政容有未革民單力弊歲月愈甚永言矜歎情兼宵寐可遣使到所明加詳察其輸運舊令役非公限者並即蠲改具條以聞（後廢帝本紀）

二年夏五月戊戌原除江州逋債其有課非常調役爲民蠹者悉皆蠲停（後廢帝本紀）

三年夏四月遣尚書郎到諸州檢括民戶窮老尤貧者蠲除課調丁壯猶有生業隨宜寬申貲財足以充限者督令洗畢（後廢帝本紀）

四年夏五月乙未尚書右丞虞玩之表陳時事曰天府虛散垂三十年江荆諸州稅調本少自頃以來軍募多乏其穀帛所入折供文武豫充司徐開口待哺西北戎將裸身求衣委輸京都並爲寡薄天府所資唯有淮海民荒財單不及舊日（按明帝紀泰始二年蕪安郡要引索虜逆失淮北四州及豫州淮西地是此時淮海之間已非全據玩之所言尚未盡耳）而國度引費倍元嘉二衛臺坊人力五不餘一都水材官朽敝十不兩存備豫都庫材竹俱盡東西二塢塼瓦雙匱救令給賜悉仰交市尚書省舍日就傾頹第宅府舍類多穿毀觀不遑救知不暇及尋所入定調用極不周既無儲蓄理至空盡積弊累秏鍾於今日昔歲奉敕課以揚徐眾遣凡入米穀六十萬斛錢五千餘萬布絹五萬匹雜物在外賴此相贍故得推移即今所懸轉多興用漸廣深懼供奉頓闕軍器輟功將士饑怨百官奮祿署府謝雕麗之器土木停繕業之容國戚無以樂動求無以給如愚管所慮不月則歲矣經國遠謀臣所不敢言朝夕祗勤心存於匪解起伏震遽事屬冒聞伏願陛下留須臾之鑒垂永代之計發不世之詔施必行之典則氓祇齊權高宰同泰帝優詔答之（後廢帝本紀）

昇平元年秋七月丙申詔曰露臺慮樸義光漢德雕瑩焚制事隆晉道故以儉蓄軌化敦儉馭俗頃甸服未靜師旅連年委蓄屢空勞弊莫偃而丹雘之飾靡秏難蠲資賂之費徵賦靡計今車服儀制實宜約損使微章有序勿得侈溢可罷省御府二署凡工麗雕鏤傷風致治一皆禁斷庶永昭憲則弘茲始政（後廢帝本紀）

戊午改平準署丁卯原除元年以前逋調復郡縣祿田（後廢帝本紀）

二年春二月戊子蠲雍州緣沔居民前被水災者租布三年（後廢帝本紀）

秋八月辛卯太尉齊王表斷奇飾麗服凡十有四條（順帝本紀）

三年春正月乙卯太傅齊王表諸負官物質役者悉原除（順帝本紀）

時農務頓息末役繁興弘以爲宜逆屯田陳之曰近面所諮立屯田事已具簡聖懷南畝事興時不可失宜早督田畯以要歲功而府資單刻控引無所雖復勵以重勸蕭以嚴威適足令國充積而無救於事實也伏見南局諸治募吏數百雖資以廩給收入甚微愚謂若回以配農必功利百倍矣然軍器所須不可都廢今欲留銅官大冶及都邑小冶各一所垂其功課一準揚州州之求取亦當無乏餘者罷之以充東作之要又欲二局

田皆名立與里舜吏依旧募比例并聽取山湖人此皆無損於私有益於公者也其中亦應畴量分判番假及給宗多少自可一以委之本曹親局所統必當練悉且近東曹板水曹參軍納之領此任其人頗有幹能自足了其事耳頃年以來斯務弘廢田蘊虛費亦由此弘過蒙飾擢志輸短效豈可相與寢默有懷弗聞邪至於當否尊自當裁以遠鑒若所啟謬允者伏願便以時施行庶歲有務農之勤倉有盈庾之實禮節之興可以垂拱待也王弘傳 按弘建此議在東晉末年時爲會稽王道子驃騎參軍主簿於時道子昏醉國務廢弛雖有此議恐未復任用觀此議行則韓浩棗祗不得專美於魏朝而會是兵彊使可延祚於晉代遠至有宋甚事不興江左偏安機務資賑郵國用所以匱空皇基所以不固至於六宮叙服以供軍需百官俸祿發奏資辨課吁可哀矣 又按百官志上衛尉一人丞二人晉江右掌冶鑄領冶令三十九戶五千三百五十冶皆在江北而江南唯有梅根及冶塘二冶皆屬揚州不屬衛尉衛尉江左不置宋世祖孝建元年復置舊一丞世祖增置一丞然則孔建議時江南諸冶散屬揚州以其處置虛廢故欲同改以衛屯田耳

亮世祖大明中爲武康令時境內多盜鑄錢亮掩討無不禽所殺以千數劉懷慎傳

初道濟粹弟以五城人帛氏奴梁顯爲參軍督護費謙固執不與遠方商人多至蜀土資貨或有值數百萬者謙等限布絲綿各不得過五十斤馬無善惡限蜀錢二萬府又立冶一斷私民鼓鑄而貴賣鐵器商旅吁嗟百姓咸欲爲亂氏奴既懷恚忿因聚黨爲盜賊劉粹傳

袁豹爲丹陽尹義熙七年坐使徒上錢降爲太尉諮議參軍袁豹傳

山陰縣土境褊狹民多田少靈符表徙無貲之家於餘姚鄞鄮三縣界墾起湖田上使公卿博議太宰江夏王義恭議曰夫訓農修本有國所同土著之民習翫日久如京師無田不聞徙居他縣胡承珙案從通典作徙尋山陰豪族富室頃畝不少貧者肆力非爲無處耕起空荒無救災歉又緣湖居民魚鴨爲業及有居肆理無樂徙尚書令柳元景右僕射劉秀之尚書王瓚之顧凱之顏師伯嗣湘東王彧議曰富戶溫房無假遷業窮身寒室必應徙居葺宇疏皋產粒無待資公則公未易充課私則私卒難具生計既完畬功自息宜募亡叛通鄮及與鄮田者其往經創須粗修立然後徙居侍中沈懷文王景文黃門侍郎劉敳郗顒議曰百姓雖不親農不無資生之路若驅以就田則坐相違奪且鄞等三縣去治並遠既安之民忽徙他邑新垣未立舊居已毀去留兩困無以自資謂宜適任民情徙其所樂開宥逋亡且令就業若審成腴壤然後議遷太常王玄謨議曰小民貧匱遠就荒疇去舊即新粗有閑習之既難勸之未易謂宜微加資給使得肆勤明力田之賞申怠惰之罰光祿勳王昇之議曰遠廢之疇方翦荊棘率課窮之民事躓難資徙粗立徐行無晚上違議從其徙民並成良業孔季恭傳

時歲有水旱曇慶議立常平倉以救民急太祖納其言而事不行沈曇慶傳 按此是元嘉十二年也于時以三州一郡米數百萬斛賜五郡遭水民而曇慶常平之議惜乎未行

史臣曰江南之爲國盛矣雖南包象浦西括邛山至於外奉貢賦內充府實止於荊揚二州自漢氏以來民戶彫耗荊楚四戰之地五達之郊井邑殘亡萬不餘一也自元熙十一年馬休之外奔至於元嘉末三十有九載兵車勿用民不外勞役寬務簡氓庶繁息至餘糧棲畝戶不夜扃蓋東西之極盛也既揚部分析境極江南考之漢域惟丹楊會稽而已自晉氏遷流迄於太元之世百許年中無風塵之警區域之內晏如也及孫恩寇亂殲亡事極自此以至大明之季年踰六紀民戶繁育將曩時一矣地廣野豐民勤本業一歲或稔則數郡忘飢會土帶海傍湖良疇亦數十萬頃膏腴上地畝直一金鄠杜之間不能比也荊城跨南楚之富揚部有全吳之沃魚鹽杞梓之利充仞八方絲綿布帛之饒覆衣天下而田家作苦役難利薄亙歲從務無或一日非農而經稅橫賦之資養生送死之具莫不咸出於此穰歲糶賤糴賤則稼苦饑年糴貴糴貴則商倍常平之議行於漢世元嘉十三年東土潦浸民命棘矣太祖省費減用開倉廩以振之病而不凶蓋此力也大明之末積旱成災雖敝同往困而救非昔主所以病未半古公已倍之并命比室口減過半若常平之計興於中年遂切扶患或不至若是飢以平價則官苦民優議屈當時蓋由於此沈曇慶傳 按常平良法自漢年以至今迺素弊蓋吏素私濁官議民斷漸蓄交闕積成根耕救如無治法有治人責在良司牧潤

桓玄時議欲廢錢用穀帛孔琳之議曰洪範八政以貨次食豈不以交易之資爲用之至要者乎若使不以交易百姓用力於爲錢則是妨其爲生之業禁之可也今農自務穀工自務器四民各肆其業何常致勤於錢故聖王制無用之貨以通有用之財既無毀敗之費又省運致之苦此錢所以嗣功龜貝歷代不廢者也穀帛爲寶本充衣食今分以爲貨則致損甚多又勞毀於商販之手耗棄於割截之用此之爲弊著於自曩故鍾繇曰巧僞之民競蘊濕穀以要利制薄絹以充資魏世制以嚴刑弗能禁也是以司馬芝以爲用錢非徒豐國亦所以省刑錢之不用由於兵亂積久自至於廢有由而然漢末是也今既用而廢之則百姓頓亡其財今括囊天下之穀以周天下之會或倉庾充衍或糧靡斗儲以相資通則貧者仰富致之之道實假於錢一朝斷之便爲棄物是有錢無糧之民皆坐而饑困此斷錢之立敝也且據今用錢之處不爲貧用穀之處不爲富又民習來久革之必惑語曰利不百不易業況又錢便於穀邪魏明帝時錢廢穀用四十年矣以不便於民乃舉朝大議精才達治之士莫不以宜復用錢民無異情朝無異論彼尚舍穀帛而用錢足以明穀帛之弊著於已試世謂魏氏不用錢久積累巨萬故欲行之利公富國斯殆不然昔晉文後舅犯之謀而先成季之信以爲雖有一時之勳不如萬世之益于時名賢在列君子盈朝大謀天下之利害將定經國之要術若穀實便錢義不昧當時之近利而廢永用之通業斷可知矣斯實由困而思革改而更張耳近孝武之末天下無事時和年豐百姓樂業便自穀帛殷阜幾乎家給人足驗之事實錢又不妨民也頃兵革屢興荒饉薦及飢寒未振實此之由公既援而拯之大革視聽弘敦本之教明廣農之科敬授民時各順其業遊蕩知反務末自休因以南畝競力野無遺壤矣於是以往升平必至何衣食之足邺憂謂救弊之術無取於廢錢孔琳之傳

史臣曰民生所資曰食與貨貨以通幣食爲民天是以九棘播於農皇十朋興於上代昔醇民未離情嗜疏寡奉生贍己事有易周一夫耕稼則餘食委室匹婦務織則兼衣被體雖懋遷之道通用濟乏龜貝之益爲功蓋輕而事有譌變姦敝代起昏作役苦故穡人去而從商商工事逸末業流而浸廣泉貨所通非復始造之意於是競收罕至之珍遠蓄未名之貨明珠翠羽無足而馳絲罽文犀飛不待翼天下蕩蕩咸以棄本爲事豐衍則同多稔之資饑凶又減田家之蓄錢雖盈尺既不療於堯年貝或如輪信無救於湯世其蠹病亦已深矣固宜一罷錢貨專

用穀帛使民知役生之路非此莫由夫千匹爲貨事難於懷璧萬斛如市未易於越鄉斯可使末伎自禁游食知反而年世推移民與事習或庫盈朽貫而高廩未充或家有藏鏹而良疇罕闢若事改一朝殷而莫用交易所寄旦夕無待雖致乎要術而非可卒行先宜削華止僞還淳反古抵璧幽峯捐珠清壑然後驅一世之民反耕桑之路使縑粟羨溢同於水火既而鑄錢圜法銷鑄勿遺立制垂統永傳子後比屋稱仁豈伊唐世桓玄知其始而不質其終孔琳之覩其末而不統其本豈慮有開塞將一往之談可然乎孔琳之傳 按沈氏論如此闢錢雖美持論復工而撰之施行動多蹶闕夫玉巵無當須美珍瓦缶有孚當時漢用孔沈之論何以異哉彼夫畫井分疆建邦啟土益風行於上代而事謝於遙年假令秦漢之君議欲田而修井魏晉以降規摹守而建侯非任則愚矣今將廢錢貨而行穀帛校論其弊亦應相當若沈必能抵璧捐珠則余亦將建侯修井政恐言出擯論事格難行耳而史臣之論崇本之談猥云緣圖靖鑄反古還淳行兒逕穀薄竭復貽美於魏朝未子持葉先絕根於宋世矣哀哉 書生謀國取譏蒼頭公而已哉

時言事者多以錢貨減少國用不足欲悉市民銅更造五銖錢泰議曰流聞將禁私銅以充官銅民雖失器終於獲直國用不足其利實多臣愚意異不益寢默臣聞治國若烹小鮮拯敝莫若務本百姓不足君孰與足未有民貧而國富本不足而末有餘者也故囊漏貯中識者不吝反裘負薪存毛實難王者不言有無諸侯不言多少食祿之家不與百姓爭利故拔葵所以明治織蒲謂之不仁是以責賤有章職分無爽今之所憂在農民尚寡倉廩未充轉運無已資會者衆家無私積雖以禦荒耳夫貨存貿易不在少多昔日之貴今者之賤彼此其揆一也但令官民均通則無患不足若使必資錢廣以收國用者則強貫之屬自古所行尊銅之爲器在用也傳矣鍾律所通者遠機衡所揆者大夏鼎負圖實冠衆瑞晉鐸呈象亦啟休徵器有要用則貴賤同資物有適宜則國家共急今毀必資之器而爲無施之錢於貨則功不補勞在用則君民俱困校之以實損多益少云云 范泰論

先是忠貨重鑄四銖錢民間頗盜鑄多翦鑿古錢以取銅上患之元嘉二十四年錄尚書江夏王義恭建議以一大錢當兩以防翦鑿議者多同尚之議曰伏鑒明命欲改錢制不勞採鑄其利自倍實救弊之弘算增貨之良術求之舊淺猶有未體夫泉貨之興以估貨爲本事存交易豈假數多數少則幣輕數多則物重多少雖異濟用不殊況復以一當兩徒崇虛價者邪凡創制改法宜從民情未有違衆矯物而可久也泉布廢興驟議前代赤仄白金俄而罷息六貨憤亂民泣於市良由事不盡一雖用遵行自非急病權時宜守久長之業頗致曲雜致遠常泥且貨偏則民病故先王立井田以一之使富不淫侈貧不過匱雖技法久廢不可頓施要宜而近粗相放擬若今制遂行富人貲貨自倍貧者彌增其困權非所以欲均之意又錢之形式大小多品直云大錢則未知其格若止於四銖五銖則文皆古篆既非下走所識加或覆滅尤難分明公私交亂爭訟必起此最是其深疑者也命旨兼慮翦鑿日多以至消盡鄙意復謂殆無此鑄民巧雖密要有蹤跡且用錢貨銅事可尋檢直由屬所忽縱糾察不精致使立制以來發覺者寡今雖有懸金之名竟無酬與之實若申明舊科禽獲即報畏法希賞不日自定矣愚者之議智者擇焉猥參訪逮敢不輸盡吏部尚書陝炳之侍中太子左衛率蕭思話中護軍趙伯符御史中丞何承天太常郗敬叔並同尚之議中領軍沈演之以爲龜貝行於上古泉刀興自有周皆所以阜財通利實國富民者也歷代雖遠資用彌便但採鑄久廢兼喪亂累仍盜鑄滋蔓何可勝計晉遷江南疆境未廓或土習其風錢不普用其數本少爲患尚輕今王略開廣聲教迴暨金鏹所布爰逮荒服昔所不及悉已流行之矣用彌曠而貨愈狹加復競鑄翦鑿銷毀茲繁刑禁雖重姦避方密 胡承珙案避通典作辟 遂使歲月增貴貧室日處皆作肆力之氓徒勤不足以贍

藏由貨貴物賤常調未革弗思釐改爲弊轉深斯實親教之良時通變之嘉會愚謂若以大錢當兩則國傳雖朽之寶家贏一倍之利不俟加懲巧源自絕施一令而衆美兼無興造之費莫盛於茲矣上從演之議遂以一錢當兩行之經時公私非便乃罷 何尚之傳 按藏燾傳疑之年少時爲太祖所引見時上與尚之論鑄錢事疑之便千其語當在斯時

先是元嘉中鑄四銖錢輪郭形制與五銖同用費損無利故百姓不盜鑄及世祖即位又鑄孝建四銖三年尚書右丞徐爰議曰貴貨利民載自五政開鑄流圜法成九府民富國實教立化光及時移俗易則通變適用是以周漢俶擾隨世輕重降及後代財豐用足因條前賢無復改擬年歷既遠喪亂屢經堙禁頹毀日月銷減貨薄民貧公私俱困不有革造將之大之 胡承珙案通典

亦稱大之之誤 謂應式遵古典收銅鑄錢納贖刑罰皆在往策今宜以銅贖刑隨罰爲品詔可鑄錢形式薄小輪郭不成於是民間盜鑄者雲起雜以鉛錫益不牢固又翦鑿古錢以取其銅錢轉薄小稍違官式雖重制嚴刑民吏官長坐死免者相係而盜鑄彌甚百物踊貴民人患苦之乃立品格薄小無輪郭者悉加禁斷始興郡公沈慶之立議曰昔秦幣過重高祖是患普令民鑄改造榆莢而貨輕物重又復乖時太宗放鑄貫誼致譏誠以採山銜存銅多利重耕戰之器襲時所用四民競造爲害或多而孝文弗納民鑄遂行故能朽貫盈府天下殷富況今耕戰不用採鑄廢久鎔冶所資多因成器功艱利薄絕吳鄧之資農民不習無釋耒之患方今中興開運聖化維新雖復假用銅戈而倉庫未實公私所乏唯錢而已愚謂宜聽民鑄錢郡縣開置錢署樂鑄之家皆居署內平其準式去其雜僞官敘輪郭藏之以爲永寶去春所禁新品一時施用今鑄悉依此格萬稅三千嚴檢盜鑄并禁翦鑿數年之間公私豐贍銅盡事息姦僞自止且禁鑄則銅轉成器開鑄則器化爲財翦雜利用於事爲益上下其事公卿太宰江夏王義恭議曰伏見沈慶之議聽民私鑄樂鑄之室皆入署居平其準式去其雜僞愚謂百姓不樂與官相關由來甚久又多是人士甚不願入署凡盜鑄爲利利在僞雜僞雜既禁樂入必寡云斂取輪郭藏爲永寶愚謂上之所貴下必從之百姓聞官斂輪郭輪郭之價百倍大小對易誰肯爲之強制使換則狀似逼奪又去春所禁新品一時施用愚謂此條在可闕許又云今鑄宜依此格萬稅三千又云嚴檢盜鑄不得更造愚謂禁制之設非唯宜 胡承珙案宜字疑是一耳 日兩字誤合爲一耳 昧利犯憲難庶常情不患制輕患在冒犯今入署必萬輸三千私鑄無十三之稅逐利犯禁居然不斷又云銅盡事息姦僞自禁愚謂赤縣內銅非可卒盡比及銅盡姦僞已積又云禁鑄則銅轉成器開鑄則器化爲財然頃所患患於形式不均加以翦鑿 胡承珙案翦二字 鉛錫衆所耳越若止於盜鑄銅者亦無須苦禁竣議曰泉貨利用近古所同輕重之議定於漢世魏晉以降未之能改誠以物貨既均改之僞生故也世代漸久弊逐頓至因革之道宜有其術今云開署放鑄誠所欣同但慮採山事絕器用日耗銅既轉少器亦彌貴設器值一千則鑄之減半爲之無利雖令不行又云去

春所禁一時施用是欲使天下豐財若細物必行而不從公錢利已既深情僞無極私鑄剪鑿書不可禁（按承珙案通鑑一百二十八卷引書作盡）此誤五銖半兩之屬不益一年必至於盡財貨未贍大錢已竭數歲之間悉爲塵土豈可令取弊之道基於皇代今百姓之貨雖爲轉少而市井之民未有嗟怨此新禁初行品式未一須臾自止不足以垂聖慮唯府藏空匱實爲重憂今縱行細錢官無益賦之理百姓雖贍無解官乏惟費去華設在節儉求贍之道莫此爲貴然錢有定限而消失無方頃鑄雖息終致窮盡者亡應官開取銅之畧絕器用之塗定其品式日月漸鑄歲久之後不爲世益耳時議者又以銅轉難得欲鑄二銖錢竣又議曰議者將爲官藏空虛宜更改鑄天下銅少宜減錢式以救交弊賑國紓民恐以爲不然今鑄二銖恣行新細於官無解於乏而人姦巧大興天下之貨將靡碎至盡空立嚴禁而利深難絕不過一二年間其弊不可復救其甚不可一也今鑄有頓得一二億理（胡承珙案通典引此作鑄錢獲利不見有頓得一二倍之理文義較長）縱復得此必待彌年歲籌稅登財幣鬻革日用之費不贍數月雖權徵助何解乏邪徒使姦民意騁而貽厥愆謀此又甚不可二也民懲大錢之改兼畏近日新禁市井之間必生喧擾遠利未開切患猥及富商得志貧民困窘此又甚不可三也若使交益深重尚不可行況又未見其利而衆弊如此失算當時取誚百代乎前廢帝卽位鑄二銖錢形式轉細官錢每出民間卽模效之而大小厚薄皆不及也無輪郭不磨鑢如今之翦鑿者謂之耒子景和元年沈慶之啟通私鑄由是錢貨亂敗（按敗監本作改）一千錢長不盈三寸大小稱此謂之鵝眼錢劣於此者謂之綖環錢入水不沈隨手破碎市井不復料數十萬錢不盈一掬斗米一萬商貨不行太始初唯禁鵝眼綖環其餘皆通用復禁民鑄官署亦廢工尋復普斷唯用古錢（顏說傳）

時歲旱民饑竣上言禁錫一月息米近萬斛（顏說傳）

元嘉十六年爲襄陽令襄陽有六門堰良田數千頃堰久缺壞公私廢業世祖遣秀之修復雍部由是大豐二十五年除梁南秦二州刺史時漢川饑儉境內騷然秀之善於爲政躬自儉約先是漢川悉以絹爲貨秀之眼令用錢百姓至今受其利（劉秀之傳按此見埭爲太興太守坐郡民多翦錢及盜鑄免官（顧琛傳當時錢禁甚嚴）

農桑者實民之命爲國之本有一不足則禮節不興若重之宜罷金錢以穀帛爲賞罰然愚民不達其權議者好增其異凡自淮以北萬匹爲市從江以南千斛爲貫亦不患其難也今且聽市至千錢以還者用錢餘皆用絹布及米其不中度者坐之如此則墾田自廣民資必繁益鑄者罷人死必息又田非膠水皆播麥菽地堪滋養悉令種植巷陌蔬菜必樹桑柘列庭接宇唯植竹果若此令既行而善其事者庶民則敘之以爵有司亦從而加賞若田在草間木物不植則撻之而伐其餘樹在所以次坐之又取稅之法宜計人爲輸不應以貲云何使富者不盡貧者不蠲乃令桑長一尺圍以爲價田進一畝度以爲錢屋不得瓦皆責貧窮民以此樹不敢種土畏安壑棟焚櫟露不敢加泥豈有剝善害民禁衣惡食若此苦者方今若重斯農則宜務倒茲法今自江以南在所皆穢有食之處須官興役宜募遠近能會五口一年者賞爵一級不過千家故近會十萬口矣使其受會者悉令就佃淮南多其長帥給其糧種凡公私遊手歲發佐農令隄湖盡修原陸並起仍是家立社計地設閭檢其出入督其游惰須待大熟可移之復舊淮以北悉使南過江東旅客盡令西歸（按此卽屯田之法）凡臯天下以奉一君何患不給或帝有集皁之陋后有帛布之鄙亦無坂爲且一體炫金不及伯兩一歲美衣不過數襲而必收寶連檳集服累筍目豈常視身未時親是爲積帶寶笥著衣空散國家之財徒奔天下之貨而主以此惰禮妃以此傲家是何靡費之劇慼鄙之甚遽至婢豎皆無兄科一婢之身重婢以使一豎之家列豎以役瓦金皮絲紈綺滲肉者故不可稱紀至有列輧以遊遨飾兵以驅叱不亦重甚哉若禁行賜薄不容致此且細作始并以爲儉節而市造華怪卽傳於民如此則還也非罷也凡天下得治者以實而治天下者常虛民之耳目既不可誑治之盈耗並亦隨之凡厥庶民制度日侈商販之室飾等王侯儲貲之身製均妃后凡一袖之大足斷爲兩一裙之長（按裙監本作裾）可分爲二見車馬不辨貴賤視冠服不知尊卑尚方今造一物小民明已睥睨宮中朝制一衣庶家晚已裁學侈麗之原實先宮闈又妃主所賜不限高卑自今以去宜爲節目金魄翠玉錦繡縠羅奇色異章小民既不得服在上亦不得賜若工人復造奇伎淫器則皆焚之而重其罪（周朗傳）

雇上絹年調鉅萬匹縣亦稱此期限嚴竣民間買絹一匹至二三千緜一兩亦三四百貧者賣妻兒甚者或自盜死悛文具陳民困由是緜絹薄有所減俄復舊子尚諸皇子皆置邸舍逐什一之利爲患偏天下懷文又言之曰列肆販賣古人所非故下式明不雨之由弘羊受致旱之責若以用度不充頓止爲難者故宜量加減省不聽（沈約文傳）

琳之建言曰昔事故饑荒米穀緜絹皆貴其後米價登復而絹于今一倍緜絹既貴蠶業者茲雖勸厲兼倍而貴猶不息愚謂致此良有其由昔事故之前軍器正用鎧而已至於袍襖兩襠必俟戰陳實在庫藏永無損毀今儀從直衛及邊羅使命有防衛送迎悉用袍襖之屬非唯一府衆軍皆然緜絹易敗勢不支久又盡以禦寒豈以疾臥曾未周年便自敗裂每緜緜新登易折租以市又諸府競收勳有千萬（胡承珙案勳當作動）積貴不已實由於斯私服爲之雜貴官庫爲之空盡愚謂若侍衛所須固不可廢其餘則依舊用鎧小小使命送迎之屬止宜給仗不煩鎧襖用之既簡則其價自降（孔琳之傳按孔藏與沈刑發故令相從）

時軍旅大起國用不足募民上米二百斛錢五萬雜穀五百斛同賜荒縣除上米三百斛錢八萬雜穀千斛同賜五品正令史滿報若欲署四品在家亦聽上米四百斛錢十二萬雜穀一千三百斛同賜四品令史滿報若欲署三品在家亦聽上米五百斛錢十五萬雜穀一千五百斛同賜三品令史滿報若欲署內監在家亦聽上米七百斛錢二十萬雜穀二千斛同賜荒郡除若欲署諸王國三令在家亦聽（鄭琬傳）

元嘉三年遣大使巡行四方并使郡縣各言損益徐豁爲始興太守因此表陳三事其一曰郡大田武更年滿十六便課米六十斛十五以下至十三皆課米三十斛一戶內隨丁多少悉皆輸米且十三歲兒未堪田作或是單迥無相兼通年及應輸便自逃遁既遇接變便去就益易或乃斷截支體產子不養戶口歲減實此之由謂宜更量課限使得存立今若減其米課雖有交損考之將來理有深益其二曰郡領銀民三百餘戶鑿坑採砂皆二三丈功役既苦不顧崩壓一歲之中每有死者官司檢切猶致遷逝老少相隨永絕農業千有餘口皆資他會豈唯一

夫不耕或受其饑而已所以歲有不稔便致甚因時金即用米不異於銀謂宜準銀課米卽事爲便其三曰中宿縣俚民課銀一子丁輸南稱半兩尋此縣自不出銀又俚民皆巢居島語不閒貨易之宜每至買銀爲損已甚又稱兩受入易生姦巧山俚愚性不辨自申官所課甚輕民以所輸爲劇今若聽計丁課米公私兼利 良史傳

是歲元嘉二十七年軍旅大起王公妃主及朝士牧守各獻金帛等物以助國用下及富室小民亦有獻私財至數十萬者有司又奏軍用不充揚南徐兗江四州富有之民家資滿五千萬僧尼滿二千萬者並四分換一 家擬借貸也 當時方言 遇此率討 胡有瑛系詩事 遇典作計 息卽還 虜磔破戍主濟州刺史王買德憑城拒戰申元吉破之買德棄城走獲奴婢一百四十口馬二百餘匹駝騾二百牛羊各千餘頭氈七百領氎細車三百五十乘地倉四十二所粟五十餘萬斛城內居民私儲又二十萬斛虜田五穀三百頃鐵三萬斤大小鐵器九千餘口餘器仗雜物稱此 索虜 傳

時三吳水淹穀貴民饑刺史彭城王義康使立議以救民急亮 宋沈林子子 議以東土災荒民凋穀踊富民蓄米日成其價宜班下所在隱其虛實令積蓄之家聽留一年儲餘皆勒使糶貨爲例平價此所謂當道行於百世權宜用於一時也又緣淮歲豐邑富地穰麥既已登黍粟行就可析其估賦仍就交市三吳饑民卽以貸給使强壯轉運以贍老弱且酒有喉脣之利而非飡餌所資尤宜禁斷以息遊費卽並施行 自序

補宋書食貨志

黟縣黃士陵校字

國朝郝懿行撰 家懿行字

有補宋書刑法志食貨志各一卷

恂九號蘭皋樓霞人嘉慶己未進士官至戶部主事性恬淡不樂仕進本阮文達公己未所得士及文達再入都仍官戶曹如故初不以屑意也平生著述等身所撰爾雅義疏賅洽詳明遠在邵二雪錢獻之之上又著有春秋說略紀文達公深許之嘗采其說見所作自序是編以沈休文宋書別出符瑞志而獨闕刑法食貨二志未合史裁因撰此以補其闕略亦錢文子補漢兵志之意歟余閱杜氏通典馬氏文獻通考所紀宋刑法食貨輒語焉不詳或僅寥寥一兩事得此鉅製庶幾如伐材於山采珠於淵矣編中每條閒有一二校勘語皆逕歸胡墨莊承珙所加今亦姑仍其舊至先生於王弘傳及沈璽廢傳後深惜弘屯田之未成與夫後世常平義倉出入多弊蓋有感乎其言之而於沈休文孔琳之傳論所稱廢錢用穀帛之議詆之尤力竊謂重農貴粟體國之常談因事制宜利民之善政今者時非穀飲俗異鶉居乃欲糞粟帛之流通舍泉刀而勿用將使陳糧朽粟徵吏因以盜餉折帛斷絲邊幅豈能庇緩積於無用弊又甚焉近時黃梨洲明夷待訪錄稱有王者起必當廢金銀而用粟帛其迂執與休文同得先生此說辭而闢之義正詞醇洵不可磨滅之作也比來談經濟家仍有摭拾休文之論以爲刺獲者因有感而書之光緒乙亥立夏前三日南海伍紹棠謹跋

泉志

洪遵撰

泉志序

泉之興蓋自燧人氏以輕重爲天下太古奇跡其詳巨得而記至黃帝成周其法寖具秦漢而降制作相襲歲益久類多湮沒無傳梁顧烜始爲之書凡歷代造立之原若大小重輕之度皆有倫序使後學此者可以槩見唐封演雖從而廣之國朝金光襲李孝美董逌之徒繼蓋出然迷事援據頗有疏略余嘗得古泉百有餘品則又旁考傳記下逮稗官所紀搜摭大備分類推移釐爲十五卷號曰泉志嗚呼泉用于世舊矣其始作之艱且勞者也不幸則爲水之所溺火之所燔土之所蝕又不幸則爲金工所鑄童孺所鬻夷航蠻船之所負其不耗也危乎殆哉幸其猶有存者而世或未之見余竊惜之此泉志之所爲作也紹興十有九年秋七月晦日鄱陽洪遵序

泉志總目

卷第一

正用品上

夏錢　夏錢

商錢　周錢

梁王錢　齊錢

晉錢　楚錢

趙錢　秦錢

秦半兩錢　漢莢錢

八銖錢　四銖錢

三銖錢　半兩錢

五銖錢　鍾官赤側錢

後漢五銖錢　四出文錢

卷第三

正用品中

魏五銖錢　蜀直百錢

直百五銖錢　傳形五銖錢

吳大泉五百錢　大泉當千錢

宋四銖錢　當兩大錢

孝建四銖錢　二銖錢

景和錢　鵝眼錢

梁五銖錢　公式女錢

五銖鐵錢　大吉鐵錢

大通鐵錢　大富鐵錢

當十錢　四柱錢

陳五銖錢　大貨六銖錢

後魏太和五銖錢

五銖錢　永安五銖錢

永安土字錢　西魏五銖錢

東魏永安五銖錢

北齊常平五銖錢　大布錢

後周布泉錢　隋白錢

永通萬國錢

卷第三

正用品下

唐開元錢　乾封錢

乾元十當錢　重輪錢

小乾元錢　大歷錢

開元大錢　建中錢

新開元錢　咸通錢

後唐天成錢　晉天福錢

漢漢通錢　周周通錢

卷第四

僞品上

項梁大錢　吳王濞半兩錢

鄧通半兩錢　王莽大錢

小錢　貨泉錢

公孫述鐵錢　董卓小錢

五銖錢　沈充小錢

張軌五銖錢　王則河陽錢

史思明得壹錢　順天錢

李景永通錢　開元鐵錢

唐國錢　大唐錢

卷第五

偽品下

王建永平錢　通正錢
天漢錢　光天錢
王行乾德錢　咸康錢
孟昶廣政錢　鐵錢
劉龑乾亨錢　鉛錢
馬殷乾封錢　天策錢
錢俶錢　王審知鉛錢
開元鐵錢　王延羲永隆錢

王延政天德錢　馮洪大興錢
劉仁恭土錢　劉守光應天錢

卷第六

不知年代品上

平當五銖錢　大泉四出錢
大泉五銖錢　鼎五五銖錢
左右五銖錢　太元貨泉錢
通行貨銖錢　兩銖錢
續銖錢　兩柱錢
女錢　雉錢
對文錢　五銖錢
定平錢　傳形半兩錢

卷第七

不知年代品下

太平四錢　兩齒錢
一文錢　四曲文錢
永光錢　五金錢
太朝錢　天鎮錢

開元錢　大興錢
大千錢　天寶錢
太興錢　古錢
古文錢　三字錢
千字錢　黃河錢

卷第八

天品

天帝錢　寶錢
咸陽錢　金五銖錢

五銖錢

卷第九

刀布品

白金三品　契刀
錯刀　大布
大布　第布
壯布　中布
差布　厚布
幼布　幺布

小布　貨布
大黃布刀　古刀布
崇城古刀　長平古刀
沂州銀刀　長斗異刀
異布　異布
異布　異布
異布　異布
異布　異布
異布　異布

異布　異布
鵝心錢　蟻鼻錢
古銅片

卷第十

外國品上

勒賓國錢　烏弋山離國錢
安息國錢　大月氏國錢
泥婆羅國錢　何國錢

康國錢　拔汗國錢
條支國錢　拂菻國錢
大食國錢

卷第十一

外國品中

因墀國天壽錢　日本國和同錢
神功錢　萬年錢
隆平錢　乾文錢
屋駄國梵書錢　疎勒國五銖錢
龜茲國五銖錢　吐蕃國胡字錢
倭國延喜錢　梵字錢
契丹國天贊錢　應歷錢
重熙錢　清寧錢
大康錢　大安錢
壽昌錢　乾統錢
天慶錢　千秋錢
高麗國海東錢　二韓錢
東國錢　閣婆國梵書錢

交趾國黎字錢

卷第十二

外國品下

大秦國錢　三佛齊國錢
佛涅國錢　東沃涅國錢
新羅國錢　高昌國錢
波斯國錢　女國錢
大月氏國錢　小月氏國錢
中天竺國錢　于闐國錢
拔邪國錢　阿耆國錢
屈支國錢　覩貨邏國錢
梵衍那錢　迦畢試國錢
那揭羅曷國錢　健馱邏國錢
室羅伐悉氏國錢
鍋若梅閣國錢　鉢邏那伽國錢
婆羅痆斯國錢　尼波羅國錢
摩揭陀國錢　伊爛拏鉢伐多國錢
橋薩羅國錢　摩突羅國錢

乾陁越國錢　杜薄國錢
康居國錢　末祿國錢
軒渠國錢　三童國錢
阿鈞羌國錢　舍衛國錢
屠僧國錢　裸人國錢
碎葉國錢　驃國錢
巴氏錢　俠錢
賨錢　沙州玉錢

卷第十三

奇品

臺主衣車錢　羅紋錢
翅紋錢　北斗錢
軒轅錢　柄文錢
日月錢　井文錢
雙五錢　雙十錢
星月錢　四五錢
八星錢　鯨文錢
兎犬錢　明月錢

四神錢　萬國錢
龍文錢　三雀錢
龜背錢　水波紋錢
雙星錢　元武錢
千秋錢　龍鳳重輪錢
雙鳳錢　雙魚錢
四事錢　單面龍鳳錢
龍鳳錢　萬心錢

卷第十四

神品

輕影錢　消水錢
會稽船錢　青溪宅錢
太平錢　齊興郡錢
齊安郡錢　令公百爐錢
廣宗郡錢　僞趙錢
軒轅錢　孫先生錢
桐城錢　白雀錢
壽春錢　應元錢

北海鐵錢　嚴君平錢
科斗錢　鵲口洞錢

卷第十五

厭勝品

永安五男錢　七夕錢
福慶錢　撒帳錢
男錢　辟兵錢
千金錢　豐樂錢
君宜侯王錢　長年錢
富錢　五男二女錢
天下太平錢

泉志總目

宋洪遵撰

正用品上

(□)

右虞錢　史記平準書曰虞夏之幣金爲三品或黃或白或赤或錢或布或刀或龜貝　賈逵注周語曰虞夏商周金幣三等黃爲上幣銅錢爲下幣

(□)

右夏錢　管子曰禹五年水民之無檀賣子者禹以歷山之金鑄幣贖之　鄭暐南北史僞曰高謙之爲鑄錢都督長史乃上表曰禹遭大水以歷山之金鑄錢救人之用

(□)

右商錢　管子曰湯七年旱民之無檀賣子者湯以莊山之金鑄幣贖之　鄭暐南北史僞曰湯遭大旱以莊山之金鑄錢贖人之賣子者　史記殷本紀曰帝辛厚賦稅以實鹿臺之錢

(□)

右周錢　前漢食貨志曰太公爲周立九府圜法錢圜函方輕重以銖　荀悅漢紀曰周制錢有文外圓內方　李奇曰圜一寸重九兩　顧烜曰重十二銖　李孝美曰按二家之說若制重九兩則景王時不患輕也若謂止十二銖則更鑄者又何加焉

(錢貨□)

右景王錢　國語曰景王二十一年將鑄大錢單穆公曰不可王弗聽卒鑄之　賈逵曰大錢名大於舊其價重也　前漢食貨志曰景王患錢輕更鑄大錢文曰寶貨肉好皆有周郭　唐韻曰重十二銖又曰大錢五十部衆曰錢始一品景王鑄大錢而行一品後數變易不失本制唐固所謂大泉乃王莽時錢非景王所鑄明矣又景王至赧王十三世而周亡後有戰國秦漢幣物收轉不相因先師所不能紀或云大錢文曰寶貨皆非事實　余按顧烜錢譜金光襲錢寶錄李孝美錢譜以大泉寶貨兩存之董逌錢譜始去大泉余謂此錢當以班史爲正董說得之矣

(□)

右齊錢　前漢食貨志曰太公爲周立九府圜法退又行之于齊至管仲相桓公通輕重之權遂顯伯名　管子曰桓公令左司馬伯公將白徒鑄錢於莊山令中大夫王邑載錢二千萬求生鹿於楚

(□)

右晉錢　呂氏春秋曰趙宣孟見骸桑之下有餓人下車爲之食與錢百而遂去之　春秋左氏傳曰趙盾晉大夫

(□)

右楚錢　史記循吏傳曰孫叔敖爲楚相莊王以爲幣輕更以小爲大百姓不便相言之王復如故王許之　越世家曰楚王每赦使使者封三錢之府

(□)

右趙錢　史記蘇秦傳曰秦自趙之燕賃人百錢爲資張儀傳曰趙王使人撽陷張儀奉以車馬金錢　余謂春秋之時下迨戰國以鑄泉立幣各擅其利惟齊制見之管子故暴自後世諸國無所稽考遂致淆汨不傳耳

(半□兩)

右秦錢　史記秦本紀云惠文王立二年初行錢

(半兩)

右秦半兩錢　前漢食貨志曰秦兼天下銅錢質如周錢文曰半兩重如其文　傳瓚曰錢之形質如周錢唯文異耳　顧烜曰秦始皇僞重十二銖　敦素曰嘗得此錢徑寸三分重八銖

(莢□錢)

右莢錢　史記平準書曰漢興更鑄錢至孝文時莢錢益多輕　前漢高后紀曰六年行五分錢　應劭曰所謂莢錢者　食貨志曰漢興以爲秦錢重難用更令民

鑄莢錢　如淳曰如榆莢也　伏無忌曰漢鑄莢錢重三銖　顧烜曰今世猶有小錢重一銖半徑五分文曰漢興小兼文　今按班馬二史皆云莢錢不載錢文顧烜之說蓋近之矣金光襲董逌皆因之李孝美以爲楷書文曰漢興莢錢自科斗之法變而篆隸行至東漢末始變爲楷何其說之妄耶

半兩

右八銖錢　前漢高后紀曰二年行八銖錢　顧烜曰高后時既患莢錢之輕又苦秦錢之重故更鑄八銖錢舊諸曰重八銖文曰半兩

半兩

右四銖錢　前漢文帝紀曰五年夏四月除盜鑄令更造四銖錢　食貨志曰孝文五年更鑄四銖錢其文爲半兩　應劭曰今民間半兩錢最輕小者是也

三銖

右三銖錢　前漢武帝紀曰建元元年春二月行三銖錢　顏師古曰新壞四銖造此錢　食貨志曰自孝文更造四銖錢至是四十餘年從建元以來用少縣官往往盜鑄錢民亦益鑄不可勝數錢益多而輕有司言今半兩錢法重四銖而奸或益摩錢質而取鋊令縣官銷半兩錢更鑄三銖錢重如其文　封氏曰半兩錢有重三銖兩字之中唯作十字不復爲兩人而穿下有三豎文皆於此以三畫爲三銖之記耶　余按此錢史氏以爲銷半兩更鑄三銖錢重如其文明三銖之文明矣李孝美又書半兩錢於其下蓋蔽封氏之說也

半兩

右半兩錢　前漢武帝紀曰建元五年罷三銖錢行半兩錢　顏師古曰又新鑄作也　李孝美曰張台說半兩之品甚衆有傳形者有肉郭者有對文者有隱起字者

五銖

右五銖錢　前漢武帝紀曰元狩五年罷半兩錢行五銖錢六年詔曰日者以幣輕多姦農傷而永衆又禁兼并之塗故改幣以約之　食貨志曰有司請郡國鑄五銖錢周郭其質令不可摩取鋊　孟康曰周布爲質文漫皆有　舊諸曰此錢厚大者徑一寸重五銖　張台曰此錢品數最多有傳形者名蜀錢肉好有郭者名梁錢背文四出者名角錢及有赤側當兩女錢之類文皆五銖又於此外有穿上一星至五星穿下一星穿上下各一星漫面穿傍一星至三星五字之內上下各一星背上或有小字或有王字穿上橫文穿下橫文穿面四角決文穿背四角決文有郭無郭闌緣細緣不可窮盡

李孝美曰今世所見五銖如張台之說一一甚多但赤側四出文蜀樂當兩女錢并穿上下各一星者自有品目不當更引於此

五銖

右五銖錢　史記平準書曰武帝鑄五銖錢郡國多姦鑄錢錢多輕而公卿請令京師鑄鍾官赤側一當五賦官用非赤側不得行其後二歲赤側錢賤民巧法用之不便又廢於是悉禁郡國無鑄錢專令上林三官鑄錢既多而令天下非三官錢不得行諸郡國所前鑄錢皆廢銷之輸其銅三官而民之鑄錢益少計其費不能相當唯其工大姦乃益爲之　食貨志曰自孝武元狩五年三官初鑄五銖錢至平帝元始中成錢二百八十億萬餘　如淳曰以赤銅爲其郭也今錢見有赤側者不知作法云何　漢書音義曰俗所謂紫紹錢也

五銖

右五銖錢　後漢五行志曰建武六年蜀童謠曰黃牛白腹五銖當復是時公孫述僭號於蜀時人竊言王莽稱黃述欲繼之故稱曰五銖漢家貨也明當復也述遂誅滅　光武紀曰建武十六年始行五銖錢注曰武帝始爲五銖錢王莽時廢今始行之　晉書食貨志曰漢錢舊用五銖自王莽改革百姓皆不便之至光武中興除莽貨泉建武十六年馬援又上書曰富國之本在於食貨可如舊鑄五銖帝從之於是復鑄天下以爲便

五銖

右四出文錢　後漢靈帝紀曰中平三年鑄四出文錢　獻帝春秋曰靈帝作角錢錢猶五銖錢而有四道連於邊輪讖者以爲妖徵竊言錢有四道京師將破亡此錢四出散於四方乎遂如其言　舊諸曰徑寸一分重

四銖文曰五銖背文四出俗謂之角錢　余按此錢今世尚有字畫明澈背文四出徑寸重三銖一參

泉志卷之二終

泉志卷二

泉志卷之二

正用品中

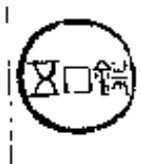
右五銖錢　魏志曰文帝黃初二年春三月初復五銖錢冬十月以穀貴罷明帝太和元年夏四月乙亥行五銖錢　晉書食貨志曰魏明帝世司馬芝等衆朝大議以爲用錢非貧農國亦所以省刑今若更鑄五銖錢則農豐刑省于事爲便明帝乃更立五銖錢至晉用之不

泉志卷二

右直百錢　顧烜曰漢獻帝建安十九年劉備鑄　李陵先賢傳曰劉備初攻劉璋與士衆約若事定府庫百物孤無損焉及拔成都士衆皆捨干戈赴諸藏競取寶物軍不足備甚憂之劉巴曰易耳但當鑄直百錢平諸物價令吏爲官布備從之數月之間府庫充實　鄭璋南北史雋曰崔祖思云劉備取帳鉤銅鑄錢以充國用

舊譜云徑七分重四銖

右直百五銖錢　晉書食貨志曰梁武帝鑄五銖女錢二品並行百姓或私以古錢交易有直百五銖　顧烜曰徑一寸一分重八銖文曰五銖直百劉巴就劉備鑄直百錢傳形五銖此文近之未知孰是　張台曰今自巴蜀至于襄漢此錢甚多皆是昭烈舊地斷在不疑　李孝美曰皇朝宗正少卿趙安易使蜀用鐵錢甚賤物價益貴因上言請如劉備時鑄大錢當百　余按此錢封氏列不知年代品然考諸家之說則劉備所鑄蕃矣錢凡四種有徑九分重三銖者字文明起肉好背面皆有周郭世多有之有徑七分重三銖八參者形製寡薄有一種面文相類背肉粗惡穿左有一爲字又有鐵錢重五銖四參者輪郭重厚字文涇晦



右傳形五銖錢　顧烜曰劉備鑄直百錢傳形五銖今所謂蜀錢即傳形五銖也時有勒爲直百者亦有勒爲五銖者大小稱兩如一並徑七分重四銖三吳諸屬縣行之其文爲五銖者京師亦頗用焉　舊譜曰劉備與直百同時鑄文字輕重大小與漢五銖無異但五字居左銖字居右謂之傳形

泉志卷二

右大泉五百錢　吳志曰孫權嘉禾五年春鑄大錢一當五百　舊譜曰徑寸二分重十二銖文曰大泉五百　余按此錢徑寸一分重四銖六參今世有之

右大泉當千錢　吳志曰孫權赤烏元年鑄當千大錢

江表傳孫權赤烏九年詔曰謝宏往日陳鑄大錢云以廣貨故聽之今問民意不便其省息之鑄爲器物勿復出也　晉書食貨志曰孫權鑄當千錢故呂蒙定荆州賜錢一億錢既太貴但有空名晉自中原喪亂元帝過江用孫氏舊錢輕重雜行大者謂之此輪小者謂之四文　舊譜曰徑寸四分重十六銖文曰大泉當千

余按此錢有二品大者徑寸五分重十二銖六參字文夷漫輪郭重厚頗類得之小者徑寸三分重七銖二參世多有之舊譜所圖蓋其小者以爲重十六銖非也

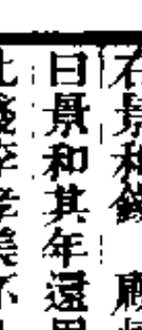
右四銖錢　宋書文帝紀曰元嘉七年冬十月戊午立錢署鑄四銖錢　顏竣傳曰輪郭形製與五銖同用費損無利故百姓不盜鑄　張台曰據所見背面皆有周郭徑七分重二銖已下文甚分明　舊譜曰文曰四銖重如其文　余按此錢徑七分重二銖四參肉薄好闊背面皆有周郭字文甚明

右當兩大錢　宋書文帝紀曰元嘉二十四年六月以貨貴制大錢一當兩明年五月己卯罷　裴子野宋略曰文帝元嘉二十四年六月初行大錢一當細錢兩既而錢形不一民弗之便明年五月己卯罷當兩大錢　舊譜曰重八銖文曰五銖

右孝建錢　宋書世祖紀曰孝建元年春二月壬戌更鑄四銖錢　顏竣傳曰世祖即位鑄孝建四銖　顧烜曰孝建元年鑄四銖錢一邊爲孝建一邊爲四銖　舊譜曰徑八分半重四銖文曰孝建背文曰四銖孝建則雜葉四銖則大篆其後稍去四銖專爲孝建漸至薄小文字夷漫至明帝泰始三年罷焉　余按此錢徑七分重二銖今世尚有之

右二銖錢　宋書前廢帝紀曰大明七年冬諸郡大旱米一升數百孝建已來又立錢署鑄錢百姓因此盜鑄轉僞小商貨不行永光元年春二月庚寅鑄二銖錢三月甲辰罷九月戊午開百姓鑄錢　宋書顏竣傳曰前廢帝即位鑄二銖錢形或轉細官錢得出民間印模效之而大小厚薄皆不及也無輪郭不磨鏡如今之勞盤者謂之素子　舊譜曰此錢文曰二銖重如其文

右景和錢　顧烜曰宋中廢帝景和元年鑄重二銖文曰景和其年還用古錢　金光襲曰其文小篆　余按此錢李孝美不入譜烜梁人距宋不遠其說當審矣



右鵝眼錢　顧烜曰宋中廢帝景和元年鑄沈慶之既申前議放百姓鑄遂轉輕僞亦有錢形大如鵝眼故謂鵝眼錢以綫貫之乃適投水中不沉隨手碎壞不可料數商貨不行尺帛斗米動踰一萬　隋書食貨志曰梁末又有兩柱錢及鵝眼錢于時人雜用其價同但兩柱重而鵝眼輕

右五銖錢　隋書食貨志曰梁初唯京師及三吳荆郢江湘梁益用錢其餘州郡則雜以穀帛交易交廣之域全以金銀爲貨武帝乃鑄錢肉好周郭文曰五銖重如其文　顧烜曰天監元年鑄徑一寸文曰五銖重四銖三參二系每百枚重一斤二兩　張台曰五銖錢皆無好郭唯此一種有之　李孝美曰按此錢亦多見之復有一種徑八分重三銖形製惟肉而面背無疑當時所盜鑄者

右公式女錢　隋書食貨志曰梁武帝文別鑄五銖除其肉郭謂之女錢　顧烜曰天監元年鑄公式女錢徑一寸文曰五銖稱兩如新鑄五銖但邊無輪郭未行用又聽民間私鑄以一萬二千易取上庫古錢一萬以此爲率普通三年始與新鑄五銖並行用斷民間私鑄　張台曰背有好郭者謂之公式女錢背無好郭者正謂之女錢蓋聽民私鑄有不精也

右五銖鐵錢　梁書武帝紀曰普通四年冬十二月戊午始鑄鐵錢　隋書食貨志曰梁普通中乃議盡能銅錢更鑄鐵錢人以鐵錢易得並皆私鑄及大同已後所

在鐵錢遂如邱山物價騰貴交易者以車載不計數唯論貫耳　顧烜曰五銖鐵錢徑一寸一分文曰五銖背爲四出文　余按此錢今世有之輪郭重厚字蹟微漫背文四出徑七分重三銖六參

右大吉錢　顧烜曰普通四年鑄大吉鐵錢大小輕重如銖文曰五銖大吉背文四出

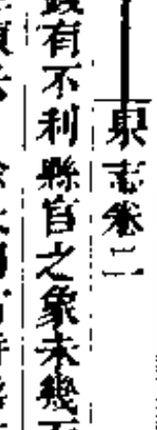
右大通錢　顧烜曰普通四年鑄大通鐵錢大小輕重如五銖文曰五銖大通背文四出

右大富錢　顧烜曰普通四年鑄大富鐵錢大小輕重如五銖大富背文四出

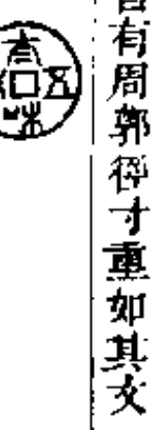
右富十錢　北史姚僧垣傳曰梁元帝時初鑄錢一當十賜僧垣十萬貫百萬也

右四柱錢　梁書敬帝紀曰太平二年夏四月己卯鑄四銖錢一准二十壬辰改一准十丙申復開翻錢

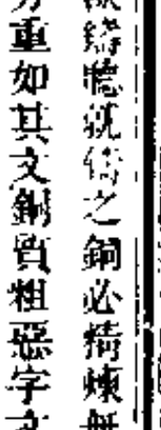
右大貨六銖錢　陳書宣帝紀曰太建十一年秋七月辛卯初用大貨六銖錢　隋書食貨志曰以一當五銖之十與五銖並行後還當一人皆不便乃相與詣宮曰六銖錢有不利縣官之象未幾而宣帝崩亞廢而行五銖竟至陳云　徐氏曰當時謠言大貨六銖錢又厥哭天子蓋篆書六字類人之又厥耳　余按此錢製作精妙肉皆有周郭得寸重如其文



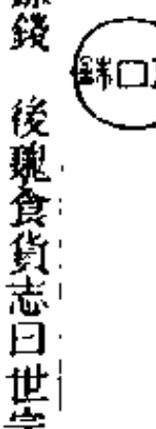
右五銖錢　陳書文帝紀曰天嘉三年閏二月甲子改鑄五銖錢　隋書食貨志曰初出一當鵝眼之十

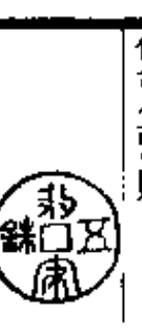


右太和五銖錢　後魏食貨志曰魏初至於太和錢貨無所用也高祖始詔天下用錢十九年公鑄粗備文曰太和五銖詔京師諸鎮皆通行之在所遣錢工備爐冶民有欲鑄鑄就倚之銅必精煉無所和雜　余按此錢徑八分重如其文銅質粗惡字文漫漫計當時令民自鑄故其製不精也



右五銖錢　後魏食貨志曰世宗永平三年冬又鑄五銖錢肅宗初京師及諸州鎮或鑄或否或有止用古錢不行新鑄致商貨不通貨遷頗腳尚書令任城王澄上言太和五銖乃大魏之通貨不朽之常模寧可專貨于京邑不行于天下請並下諸方州鎮其太和及新鑄五銖并古錢內外全好者不限大小悉聽行之雜眼環鑿依律而禁詔從之自後所行之錢民多私鑄稍就小薄價用彌賤





右永安五銖錢　後魏食貨志曰孝莊永安二年秋詔改鑄文曰永安五銖官自立爐起自九月至三年正月而止官欲貴錢乃出藏絹分遣使人于二市賣之絹匹止錢二百而私市者猶三百利之所在盜鑄稱衆巧僞既多輕重非一四方州鎮用各不同　楊侃傳曰時所用錢人多私鑄稍就薄小乃至風飄水浮侃奏聽人與官並鑄使人樂爲而俗弊得改吉下尚書八座不許後再奏孝莊從之乃鑄　舊譜曰徑九分文曰永安五銖重如其文　李孝美曰此錢徑八分周郭完厚所見至多

右永安土字錢　面文永安五銖幕文有一土字徑九分重二銖四參銅色純赤輪闊皆表計後魏所鑄　余按東西魏皆鑄永安五銖故存于今甚多其品有三面文獨曰永安五銖者幕文土字者背文四出者背文四出名令公百幡錢見神品

右五銖錢　北史西魏文帝大統六年二月鑄五銖錢十二年三月鑄五銖錢　舊譜以赤銅鑄

右永安五銖錢　隋書食貨志曰齊神武霸政之初承魏猶用永安五銖遷鄴已後百姓私鑄體制漸別遂各以爲名有雍州青赤梁州生厚緊錢吉錢河陽生澀天桂赤牽之稱冀州之北錢皆不行交貿者皆以絹布神武帝乃收境內之銅及錢仍依舊文更鑄流之四境後魏食貨志曰孝莊永安二年鑄永安五銖錢遷鄴之後輕濫尤多武定初齊文襄王奏革其弊于是詔遣使

人詣諸州鎮收銅及錢悉更改鑄其文仍舊然姦僥之徒越法趨利未幾之間漸復細薄六年文襄王以錢文五銖名須稱實當秤錢一文重五銖者聽入市用錢重一斤四兩自餘皆準此爲數其京邑二市天下州鎮郡縣之市各置二秤懸于市開私改所近之秤皆準市秤以定輕重凡有私鑄悉不禁斷但五銖然後聽用若入市之錢重不五銖或雜五銖而多雜鉛鉛並不聽用若有輒以小薄雜錢入有人糾獲其錢悉入告者其小薄之錢若即禁斷恐人交乏絕議內五十日外州百日爲限群官參議咸以時穀頗貴請待有年王從之乃止

余按齊神武文襄皆相東魏至文宣帝始受禪此錢當襲之東魏董逌謂之北齊永安五銖非也

右常平五銖錢　北史齊文宣帝紀曰天保四年春正月己丑鑄新錢文曰常平五銖　隋書食貨志曰文宣受禪除永安之錢改鑄常平五銖重如其文其錢甚貴且制造甚精　舊譜曰徑八分　李孝美曰此錢徑寸

舊譜列在僞品

右布泉錢　後周書武帝紀曰保定元年秋七月更鑄錢文曰布泉以一當五與五銖並行建德五年春正月廢　舊譜曰徑寸其文左曰布右曰泉皆玉筋篆并男錢也男錢見厭勝品

右大布錢　後周書武帝紀曰建德三年六月壬子更鑄五行大布錢以一當十與布泉並行四年秋七月已未禁不得出入關布泉聽入而不出　舊譜曰徑寸一分　張台曰此錢小者至徑六分其舊錢之文上五下行左大右布又有大布字雜在上下者

右永通萬國錢　後周書宣帝紀曰大象元年十一月丁巳初鑄永通萬國錢以一當十與五行大布並行

舊譜曰徑寸三分重十二銖背面肉好皆有周郭又有徑寸二分半重八銖已下者　張台曰此錢輪郭與布泉相似其小者至徑七分亦有輪郭闊厚及對文者　李孝美曰此錢今世所見亦多又有徑寸五分重十八銖背面皆有此四字者銅色青白製作尤佳

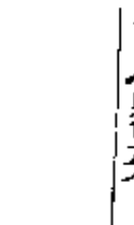
右白錢　隋書高祖紀曰開皇元年九月行五銖錢食貨志曰高祖受周禪以天下錢貨輕重不等乃更鑄新錢背面肉好皆有周郭文曰五行面重如其文勑一千重四斤二兩錢既新出百姓或私有鑄錢三年四月詔四面諸關各付百錢爲樣不同者即壞以爲銅入官京師及諸州鄉肆之上亦皆立榜置樣爲准不中樣者不入于市後詔晉王廣漢王諒蜀王秀聽于楊鄂并益四州各立五爐鑄錢是時錢益濫惡乃令有司居邸肆見錢非官鑄者皆毀之數年之間私鑄頗息大業已後王綱弛紊遂多私鑄錢轉薄惡初每一千猶重二斤後漸至一斤或翦鍱雜鐵皮糊紙以爲錢相雜之貨賤物貴

以至于亡　唐書食貨志曰隋行五銖曰錢　舊譜曰徑一寸重一銖六紊肉郭平闊五字右邊傍好有一畫餘三面無郭用銅和鑄故錢色白

正用品下

右開元錢　新唐書食貨志曰高祖入長安民間行錢環錢其製輕小凡八九萬纔滿半斛武德四年鑄開元通寶徑八分重二銖四參積十錢重一兩得輕重大小之中其文以八分篆隸三體洛并幽益桂等州皆置監

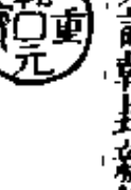
賜秦王齊王三鑪裝寂一鑪以鑄　舊唐書食貨志曰開元錢之文歐陽詢制詞其字含八分及隸體其詞先上後下次左後右讀之自上及左迴環讀之其義亦通俗謂之開通元寶錢　鄭處晦粹曰初進蠟模文德皇后掐一甲跡故錢上有掐文　李孝美曰此錢元字次畫端或有挑向左者世謂之左挑而俗甚愛重背文亦有兩甲痕者銅色黑濁不至精好　余按開元錢唐高祖始鑄其後高宗乾封肅宗乾元以至大歷建中咸通各因其年以名錢然行之不久惟開元錢唐三百年冶鑄相繼故流行至今甚多詳考此錢郭有大小肉有輕重皆歲久適然凡八分篆隸三品而背有甲文者制作精好今世尤多李孝美獨圖其一失之略矣



右乾封錢　新唐書食貨志曰乾封元年改鑄乾封泉寶錢徑寸重二銖六分以一當舊錢之十踰年而舊錢多廢明年以商賈不通米帛踊貴復行開元通寶錢

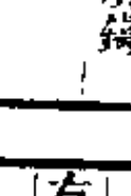
舊唐書食貨志曰乾封元年封岳之後改造新錢文曰乾封泉寶初開元錢俗謂之開通元寶錢及鑄新錢乃同流俗乾字直上封字在左尋寧錢文之誤却用傳錢二年正月詔乾封新鑄之錢令所司貯納更不須鑄

右乾元十當錢　唐書食貨志曰肅宗乾元元年經費不給鑄錢使弟五琦鑄乾元重寶錢徑一寸每緡重十斤與開元通寶參用以一當十亦號乾元十當錢　元載肅宗實錄曰乾元九年秋七月鑄　舊譜曰徑寸之分重五銖　李孝美曰此錢今世最多而大小不同自寸二分至七分相較一分凡有六品字體形製畧無小異



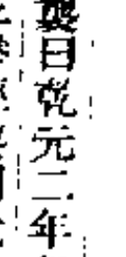
右重輪錢　唐書食貨志曰第五琦爲相復命絳州諸鑪鑄重輪乾元錢徑一寸二分其文亦曰乾元重寶背之外郭重輪每緡重十二斤與開元通寶錢並行以一當五十肅宗以新錢不便上元元年減重輪錢以一當三十開元舊錢與乾元十當錢皆以一當十代宗即位乾元重寶錢以一當三重輪錢以一當三凡三日而大小錢皆以一當一自第五琦更鑄犯法者日數百州縣不能禁止至是人甚便之　唐肅宗實錄曰乾元二年九月戊辰新鑄大錢其文依乾元重寶而重其輪以別之一當五十　舊譜曰徑二寸四分重十二銖　李孝美曰此錢有兩品小者至薄而文字昏暗徑寸重五銖

大者極厚而製作精好徑寸五分重十四銖與唐志書諸所載不同



右小乾元錢　金光襲曰乾元二年新鑄小錢一當一　余按此錢重三銖三參徑與開元錢同今世所存至多計肅宗所鑄而史氏疏略不載金氏之說未知何義也

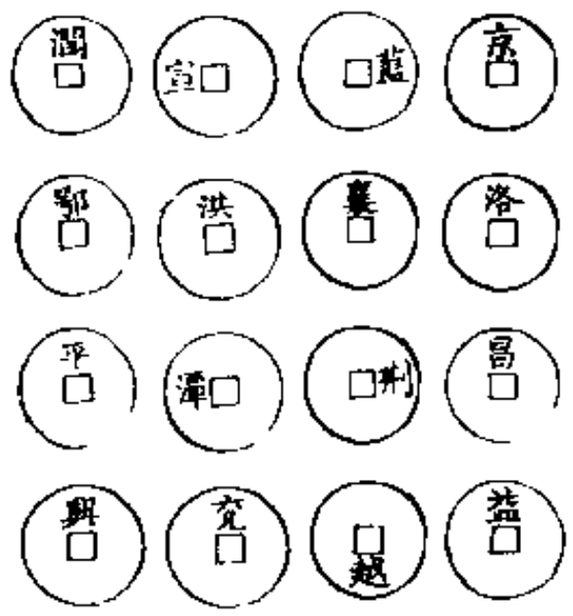
右大歷錢　張台曰大歷是代宗年號計此時所鑄　余按此錢徑九分重三銖六參銅色昏濁字畫遒勁史氏不敘鑄作之因竊考代宗實錄云大歷四年正月丁酉開內道鑄錢等使第五琦上言請于絳州汾陽銅源兩監增置五爐鑄錢許之豈非當時鑄此耶

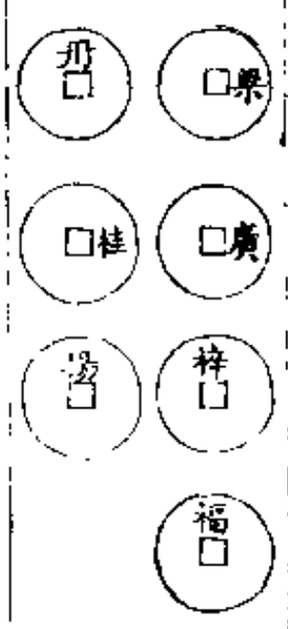


右開元大錢　徑寸二分重十二銖六參　余按此銅質潭厚字文明坦質之史氏無改鑄大錢之文以意推之唐食貨志云建中初判度支趙贊採蓮州白銅鑄大錢一當十以權輕重安知斯錢非當時所鑄耶

右建中錢　唐書食貨志曰建中初戶部侍郎韓洄以

商州紅崖冶銅多請復洛源廢監起十鑪鑄錢十萬二千緡每千錢費九百德宗從之江道多鉛錫錢以銅鑑外不盈斤兩帛價益貴銷千錢爲銅六斤鑄器則斤得錢六百故銷鑄者多而錢益耗判度支趙贊採蓮州白銅鑄大錢一當千以權輕重　舊譜曰贊熟計自以爲非乃寢不下　張台曰按此錢未施用今民間往往有之輕小于開元錢徑十分重二銖以下文曰建中通寶文字漫暗銅色純赤肉好薄小殊乖白銅大錢之義



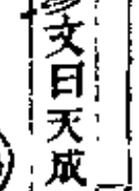


右新開元錢背文　唐書食貨志曰武帝廢浮屠法永平監官李郁彥謂以銅像鐘磬鑄錢昔歸巡院州縣銅益多矣鹽鐵使以工有常力不足以加鑄許諸道得置錢坊淮南節度使李紳請天下以州名鑄錢京師爲京錢大小徑寸如開元通寶　蘇晃唐會要曰會昌六年二月勅敕諸道鼓鑄佛像鐘磬等所錢已有天第須令舊錢流布起今年十月以後公私行用並取新錢其舊錢權停　舊譜曰武宗會昌年鑄時初廢天下佛寺宰相李德裕奏請以廢寺銅鐘佛像僧尼瓶碗等所在本道鑄錢揚州節度使李紳乃于新錢背加昌字以表年號而進之有勅遂勅鑄錢之所各以本州郡名爲背文於是京兆府以京字右穿上洛陽以洛字在穿上揚州改以揚字在穿上西川以益字在穿上藍田縣以藍字在穿右襄州以襄字在穿上江陵府以荆字在穿右越州以越字在穿下宣州以宣字在穿左江西以洪字在穿上湖南以潭字在穿左充州以充字在穿上鄂州以鄂字在穿上平州以平字在穿上興元府以興字在穿上梁州以梁字在穿右廣州以廣字在穿右東川以梓字在穿上福州以福字在穿上丹州以丹字在穿上桂陽監以桂字在穿右　李孝美曰此錢背文復有襄字或在穿右梁字或在穿上者但揚字錢終莫之見疑當時已行昌字而未嘗改耳

右咸通錢　舊譜曰唐咸通十一年桂陽監鑄錢官王彤進新鑄錢文曰咸通元寶尋有勅停廢不行

右天成錢　宋白續通典曰天成元年十二月勅中外所使銅錢內鐵鑞錢即宜毀弃不得行使二年八月禁銷銅錢四年禁鐵錢　余按此錢徑九分重三銖六

參文曰天成元寶計當時所鑄而五代史後唐紀不載



右天福錢　宋白續通典曰晉天福三年十一月詔三京鄭都諸道州府無問公私應有銅者並許鑄錢仍以天福元寶爲文左裏讀之委監鐵司鑄樣頒下諸道令每一錢重二銖四參十錢重一兩　鄭向五代開皇紀曰天福三年十一月詔許天下私鑄錢復官鑄十一月詔建錢鑪于樂州　余按此錢徑七分重二銖四參銅質薄小字文昏昧蓋以私鑄不精也

右漢通錢　宋白續通典曰漢乾祐元年四月勑部郎中羅周裕上言請在京置錢監俾銅盡爲錢以濟軍用　蘇耆開譚錄漢乾祐中以晉室鼓鑄錢弊祀滋非一乃禁銅貨悉臨公帑　余按此錢徑寸重三銖六參文曰漢通元寶字文明坦製作頗精蓋稽天福之弊則漢代所鑄明矣

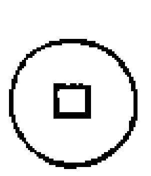
右周通錢　五代史周紀論曰世宗即位之明年廢天下佛寺三千三百三十六是時國中之錢乃詔毀天下銅佛以鑄錢　四夷附錄曰周世宗遣尚書水部員外郎聶彥卿以帛數千匹市銅于高麗以鑄錢　鄭向五代開皇紀曰顯德二年九月丙寅詔禁天下銅器始議鑄錢　五代會要曰顯德二年九月勅云今採銅興冶立監鑄錢　冀便公私直行條制今後除朝廷法物

器官物及錢并寺觀内鐘磬鈸相輪火珠鈴鐸外其餘銅器一切禁斷　蘇耆開譚錄曰世宗勅鑄周通元寶錢于後殿設巨鑪數十親觀鼓鑄　李孝美曰徑寸重五銖文曰周通元寶形製精妙與唐開元錢同

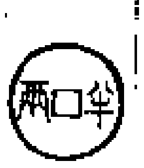
泉志卷之三　終

泉志卷之四

僞品上

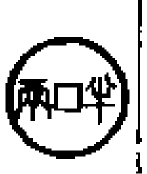


右項梁錢　楚漢春秋曰項梁陰養死士九十人參木者所欲計謀也木佯疾於室中鑄大錢也

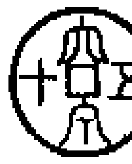


右吳王濞錢　前漢吳王濞傳曰吳有豫章郡銅山即招致天下亡命者盜鑄錢　西京雜記曰吳有銅山鑄錢錢微重文字肉好與漢錢不異　余按漢文帝時更鑄錢其文爲半兩吳鄧錢文字與漢錢同則錢之半兩

也

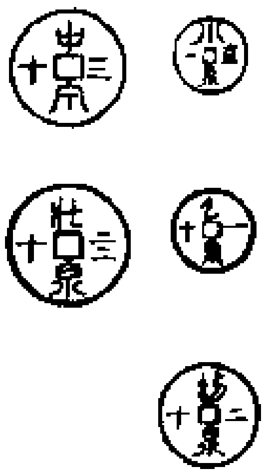


右鄧通錢　前漢鄧通傳曰文帝賜通蜀嚴道銅山得自鑄錢鄧氏錢布天下景帝立人有告通盜出徼外鑄錢　西京雜記曰文帝賜鄧通蜀銅山聽自鑄錢文字肉好皆與天子錢同故富侔人主

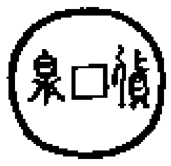


右大錢　漢書食貨志曰王莽居攝變漢制更造大錢徑寸二分重十二銖文曰大錢五十　荀悅漢紀曰居攝二年夏四月更造大錢一直五十與五銖並行　敦素曰按今所見模狀不同字體各異小者不及二銖又

有面文重外高内下精妙可觀殊不知莽之所鑄復是後人倣傚何不相同也如此　張台曰此錢亦有數種有對文者有穿上一星者有泉字諸書並方者



右小錢五等　前漢食貨志曰王莽作泉布之品名曰寶貨小錢徑六分重一銖文曰小錢直一次七分三銖曰幺錢一十（顏師古曰幺小也）次八分五銖曰幼錢二十次九分七銖曰中錢三十次一寸九銖曰壯錢四十因前大錢五十是爲錢貨六品直各如其文文質周郭倣漢五銖錢百姓憒亂其貨不行民私以五銖錢市買莽患之下詔有敢挾者爲惑衆投諸四裔以御魑魅於是農商失業食貨俱廢民涕泣于市道抵罪者不可稱數莽知民愁廼但行小錢直一與大錢五十二品並行龜貝布屬且寢　荀悅漢紀曰王莽建國元年春更作小錢徑六分文曰小錢與大錢一直五十者爲二品並行　封氏幺錢別種文曰直十　張台曰嘗見壯錢甯于開元錢　李孝美曰按莽大小錢文無錢字而皆曰泉與食貨志所載不同韋昭所謂古曰泉而後轉之爲錢者豈非是耶



右貨泉錢　前漢書食貨志曰王莽天鳳元年罷大小錢改作貨泉徑一寸重五銖文右曰貨左曰泉枚直一

又以大錢行久恐民挾不止遂令旦行大錢與新貨泉俱枚直一並行盡六年毋得挾大錢矣　宋書符瑞志曰莽忌漢而錢文有金刀鑄貨泉以易之既而光武起于舂陵之白水鄉貨泉之文爲白水眞人也　張台曰此錢今世所見有徑寸四分重二十四銖者有徑六分重二銖者有玉筯篆者有傳形者有肉郭重文者穿面四角決文穿背四角決文穿上一星穿下一星闕緣細緣不少于五銖　李孝美曰此錢今世多見之有徑寸五分至四分者凡十餘品而好郭或有或無或作重文

種種不一

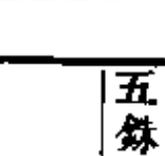
右鐵錢　後漢書公孫述傳曰述廢銅錢置鐵官以鑄錢　舊諸曰文字輕重大小未聞

右小錢　後漢書獻帝紀曰初平元年董卓壞五銖錢更鑄小錢悉取銅

陽及長安銅人鍾虡飛廉銅馬之屬以充鑄又錢無輪郭文章不便人用　魏志曰董卓悉椎破銅人鍾虡及壞五銖錢更鑄爲小錢大五分無文章肉好無輪郭不磨鍊于是貨輕物貴穀一斛至數十萬自後錢貨不行

右五銖錢　袁宏後漢紀曰初平元年六月董卓壞洛陽城中鍾虡鑄以爲錢錢不成文更鑄五銖錢文章輪郭不可把持于是貨輕物貴穀一斛至數百萬余按後

漢書魏志張璠後漢紀英雄記皆載卓鑄小錢獨袁有五銖之說未詳



右沈郎錢　晉書食貨志曰吳興沈充又鑄小錢謂之沈郎錢　舊諸曰或言小于五銖文字輕重未聞　李孝美曰按此錢雖未之見而李賀集有殘絲曲云榆莢相催不知數沈郎青錢夾城路竊謂自古詩人比興其則不遠得非此錢大小與漢興所鑄如榆莢者不多較耶

右五銖錢　晉書張軌傳曰太府參軍索輔言古以金貝皮幣爲貨息穀帛量度之耗二漢制五銖錢通易不滯太始中河西荒廢遂不用錢裂匹以爲段數絲布既壞市易又難徒壞女工不任衣用弊之甚也今中州雖亂此方安全宜復用五銖以濟通變之會軌納之立制準布用錢錢遂大行人賴其利

右河陽錢　邱悅三國典略曰王則除洛州刺史舊太原佛像雙以鑄錢世號河陽錢

右得壹錢　唐書食貨志曰史思明據東都鑄得壹元寶錢徑寸四分以一當開元通寶之百　舊諸曰得壹

錢徑寸三分重十三銖　余按此錢重十二銖六參

右順天錢　唐書食貨志曰史思明惡得壹非長久之兆改其文曰順天元寶　舊諸曰順天錢徑寸五分重十五銖　張台曰得壹順天錢思明並銷洛陽佛銅所鑄賊平之後無所用爲刀兵之家還將鑄佛今所餘伊洛間甚多　李孝美曰二錢大小如一但順天重而得

一輕耳　余按此錢重十三銖二參

右永通錢　五代史南唐世家曰李景困于用兵鍾謨請鑄大錢以一當十文曰永通泉貨　余按此錢有三品字八分書者徑寸五分重八銖七參背面肉好皆有周郭篆文者徑寸三分重五銖七參輪郭重厚銅色昏暗又有面爲篆文背爲龍鳳形者此錢見奇品計皆李氏所

鑄李孝美獨載八分書者遺此一種豈未之見耶

右開元錢　五代史南唐世家曰鍾謨嘗得罪而大錢廢韓熙載又鑄鐵錢以一當二煜嗣立乾德二年始用鐵錢民間多藏匿舊錢蓋少商賈多以十鐵錢易一銅錢出境官不可禁煜下令以一當十　錢若水曰李氏據有江東之地國用窘乏建隆四年其大臣韓熙載請鑄錢每十錢即以鐵錢六權銅錢四而行至乾德

開寶中遂不用銅錢民間但以鐵錢貨易至末年銅錢一直鐵錢十及李煜歸朝鐵錢益無用　陶岳貨志錄曰元宗時兵興搜括帑藏盧竭韓熙載上疏請以鐵爲錢其錢之大小一如開元通寶文亦如之徐鉉篆其文比于舊錢稍大而輪郭深闊既而是錢大行公私以爲便

余按此錢史氏但云鐵錢不載其文岳國初人耳目所接其言當不妄也

右唐國錢　十國紀年唐史曰元宗以周師南伐及割地歲貢方物府藏空竭錢貨益少遂鑄唐國通寶錢二當開元錢一　馬令南唐書曰烈祖且殂謂元宗曰德昌官布億萬稽以給軍用吾死善修鄰好北方有事不可失也及元宗即位兵屢起鑄昌泉布既竭遂鑄唐國錢其文曰唐國通寶　余按此五錢制度大小各殊有

徑九分重三銖者有徑七分重二銖二參者字文並類大唐錢有徑寸二分重八銖與徑九分重三銖者形製相肖文皆篆字有徑八分重二銖六參者字含八分及隸體背文有圓點于五錢中最少又有小唐國鐵錢重一銖八參形製肖銅錢之小者

右大唐錢　馬令南唐書曰元宗鑄大唐通寶錢與唐國錢通用數年漸弊百姓盜鑄極爲輕小　余按此錢徑八分重二銖四參文曰大唐通寶又有徑七分者字文相類豈當時盜鑄耶

偽品下

右永平錢　五代史前蜀世家曰王建武成三年十二月大赦改明年元爲永平　董逌曰[redacted]也殆王建所鑄　余按此錢大小輕重[redacted]以下五錢皆前蜀所鑄今世甚多獨是錢未

右通正錢　五代史前蜀世家曰王建永平五年改元通正

右天漢錢　五代史前蜀世家曰王建通正元年十月大赦改明年元曰天漢國號漢

右光天錢　五代史前蜀世家曰王建天漢元年十二月大赦改明年元曰光元

右乾德錢　五代史前蜀世家曰王建卒子衍立明年改元乾德

康□元寶

右咸康錢　五代史前蜀世家曰王衍乾德七年改元曰咸康　李孝美曰按此五錢文皆王氏父子年號計當時所鑄並徑七分重五銖形製粗惡今世所存甚多　余按通正天漢光天乾德錢皆重三銖獨咸康錢重三銖三參

通□政寶

右廣政錢　五代史後蜀世家曰孟昶明德五年改元曰廣政　十國紀年後蜀史曰蜀主昶明德三年十二月丁亥中嚴錢禁明年改元廣政　余按此錢計當時所鑄徑九分重三銖銅質渾厚字八分書

□

右鐵錢　十國紀年後蜀史廣政二十五年以屯戍既廣調度不足始鑄鐵錢　曾鞏五朝隆平集同孟昶聞世宗下秦鳳愈不自安多積芻粟以鐵為錢禁民私用鐵而自鬻器用以專利民甚苦之

乾□亨寶

右乾亨錢　五代史南漢世家曰梁貞明三年劉龑即位國號大越改元曰乾亨　李孝美曰此錢文曰乾亨重資徑七分重六銖疑當時所鑄　余按此錢止重三銖六參

乾□亨寶

右錢錢　十國紀年吳越史曰周顯德四年正月忠懿王俶始議鑄錢　余按十國紀年云晉開運三年忠獻王宏佐嘗議鑄鐵錢衙內都虞候宏億上疏以為不可王從之至忠懿王復議鑄錢則是錢制行矣

□

右鉛錢　十國紀年漢史曰劉龑以國用不足鑄鉛錢十當銅錢一乾和後多聚銅錢城內用鉛城外用銅禁其出入犯者抵死俸祿非特恩不給銅錢　余按鉛錢有二品輪郭銳薄文曰乾亨重寶大者徑寸重三銖九參重寶二字傳形小者徑九分重三銖六參余抵崇外始獲此錢若銅錢今世所存至多

封□泉寶

右乾封錢　五代史楚世家曰高郁諷馬殷鑄鉛鐵錢以十當銅錢一　十國紀年楚史曰馬殷始鑄鉛錢行于城中城外仍用銅錢貿人多銷鉛錢持過江北高郁請鑄鐵錢國六寸文曰乾封泉寶以一當十錢既重厚市易以券契指揖交易　湖南故事曰馬殷置鐵冶鑄大錢可六寸圍重非銖兩用九文為貫文曰乾封泉寶其文上乾其數上九蓋通用焉　余按此錢徑寸七分重十七銖圍五寸半文曰乾封泉寶以銅為之而楚史湖南故事以為鐵錢豈當時鑄銅錢二種耶

天□府寶

右天策錢　五代史楚世家曰馬殷請依唐太宗故事開天策府築太祖丹殷天策上將軍　張台曰馬氏錢也　董逌曰馬殷據湖南八州地建天策府因鑄天策府寶　余按此錢文曰天策府寶徑寸七分重三十銖二參銅質渾重字文明坦史氏失其傳張董之說當有所惑也

□

右吳越錢　十國紀年吳越史曰周顯德四年正月忠懿王俶始議鑄錢　余按十國紀年云晉開運三年忠獻王宏佐嘗議鑄鐵錢衙內都虞候宏億上疏以為不可王從之至忠懿王復議鑄錢則是錢制行矣

通□元寶

右鐵錢　十國紀年閩史曰王審知為閩王梁貞明元年汀州寧化縣出鉛置鉛場二年鑄鉛錢與銅錢並行

通□隆寶

右永隆錢　五代史閩世家曰王延義立改元永隆鑄大鐵錢以一當十　十國紀年閩史曰王延義永隆四年八月鑄永隆通寶大鐵錢一當鉛錢百　余按此錢徑寸四分重十銖三參文曰永隆通寶字文夷漫製作不精以銅為之五代史不載錢文十國史文遺銅品此錢計當時所鑄

右天德錢　十國紀年閩史曰王延政天德二年鑄天德通寶大鐵錢一當百　董逌曰建州王氏錢面文天德重寶背文穿上有殷字　余按王延政以建州建國稱殷故篆文爲殷字通寶重寶之異亦當時鑄此二品耳

右大興錢　董逌曰張台云馮洪所鑄

右土錢　五代史雜傳曰劉仁恭令燕人用墐土爲錢悉歛銅錢鑿山而藏之已而殺工以滅口後人皆莫知其處　宋白續通典曰劉仁恭造泥錢號爲山庫　陶岳貨泉錄曰劉仁恭下令境內以泥爲錢以膠泥固濟而鍛之大抵類蔓樣度麤齒

右應天錢　董逌曰幽州劉守光錢面文曰應天元寶背文曰萬

泉志卷之五終

不知年代品上

右平當錢　徑九分重三銖肉郭夷坦當字漫漫或云漢代所鑄

右四出錢　徑寸一分重三銖六參面背文皆四出字

蓋漫漶大泉五十本王莽所鑄初無四出之就又有背文爲北斗七星者此錢見奇品

右大泉五銖錢　顧烜曰七種異錢今世見有　張台曰在顧氏所見七種異錢之內大小輕重未聞

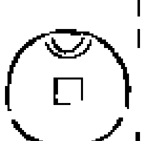
右雙五五銖錢　徑八分重二銖四參五字連綴內郭

右大泉錢

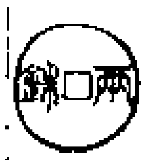
右左右五銖錢　余按此錢形製麻薄面文曰五銖肉漫好闊僅有輪郭背文亦曰五銖肉郭夷坦倒置其字徑寸重二銖三參又一品面文曰五銖篆文以五銖字

上下之徑七分重二銖四參余按五銖沿漢迄隋因革不一品目尤夥文四出謂之角錢去肉郭謂之女錢狹小其制謂之稚錢三面無郭謂之白錢有反其文名傳形者有輪郭去盡名對文者有上下其字名奇品者以至赤側當兩鵝眼鷄目四柱兩柱之類文皆五銖外建鑿茲疎勒亦倣此制諸譜載之甚備獨此宋之著睬子濟樞密嗜古嘗獲此錢號曰左右五銖錢計以意因之也

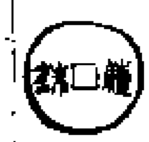
右太元貨泉錢　李孝美曰此錢徑七分半重四銖其文上曰太下曰元右曰貨左曰泉太元則真書貨泉則小篆形製不至佳



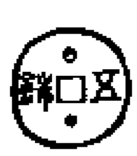
右通行貨泉錢　余按此錢徑八分半重二銖七參銅質簡古字含八分體背文穿上有月形



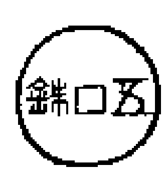
右兩銖錢　顧烜曰劉氏錢志所載奇異稀有原始未闕



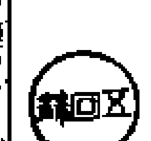
右稚銖錢　舊譜曰形製頗類五銖面文無好郭其文右曰稚左曰銖



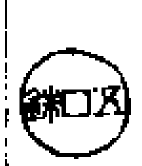
右兩柱錢　隋書食貨志曰梁末又有兩柱錢及鵝眼錢但兩柱重而鵝眼輕　余按隋志但云梁末有此二錢初不謂鑄于梁如鵝眼錢乃宋景和中所鑄李孝美俱以爲梁錢非也



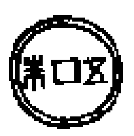
右女錢　隋書食貨志曰梁武帝鑄五銖錢又別鑄除其肉郭謂之女錢二品並行百姓或私以古錢交易有五銖女錢太平百錢五銖稚錢五銖對文等號輕重不一天子頻下詔書非新鑄一種之錢並不許用　顧烜曰徑一寸重五銖文曰五銖無輪郭今京師及諸郡縣亦通用焉　余按此錢謂之五銖女錢梁武新鑄亦曰女錢蓋梁之前已有女錢矣



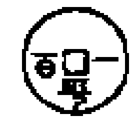
右稚錢　隋書食貨志曰梁初古錢有五銖稚錢　顧烜曰徑八分半重四銖文曰五銖源流出於五銖但稍狹小今東境謂爲稚錢三吳皆用之小者至徑六分重二銖半世有射雉戲用此錢也



右對文錢　隋書食貨志曰梁初古錢有五銖對文等號　顧烜曰對文錢剪五銖之所成也吳刻古錢多剜剪鑿取其輪郭所餘甚輕小今世行之其源始末聞也



右五朱錢　顧烜曰徑七分半重三銖半文曰五朱鑿出稚錢但稍遷異以銖爲朱三吳屬縣行之亦差少張台曰今所見朱字錢自有兩般字狹者有內郭字瀾者狀如半兩自徑七分至五分無重三銖半者其輕有至五黍者近華山有人掘得數斗錢皆徑四分好亦二分已上周廻皆無錯鑢處其文只有半王字仍未成就此則五朱之漸也　余按此錢徑七分重二銖一參銅作簡古銅質純青背文坦平外輪有緣今世尚有之



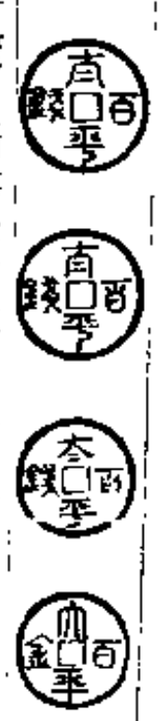
右定平錢　隋書食貨志曰梁武帝時百姓或私以古錢交易有定平一百　顧烜曰徑六分重一銖半文曰定平一百三吳屬縣行之　余按此錢今世尚有之

右傳形半兩錢　宇文坦明背面皆無輪郭徑八分重

二銖一參

泉志卷之六終

不知年代品下

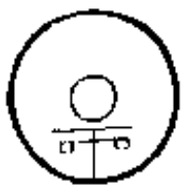


右太平錢　隋書食貨志曰梁武帝時百姓或私以古錢交易有太平百錢　顧烜曰太平四文錢三種並徑一寸重四銖源流本一但文字有今古之殊並曰太平百錢其小者至徑七八分重一銖半文字不異　舊譜曰錢有三種大篆小篆隸書文皆曰太平百錢但字有

古今形有大小又有水波文及龜背者見奇品　余按此錢又有一種其字含篆隸體錢字漫滅徑九分重二銖七參

右兩當錢　敦素曰此錢重四銖徑一寸三分微有外輪背面無好郭其文篆書右曰兩左曰當形質大抵似半兩制作古異源流莫知按禮記鄭元注云八兩為鉛珠其輕重非如其文然左邊之字不當為繒但未識耳

董逌曰考字書無當字人不與篆合按程與觀書曰割愛斷親披綿剪髮乃知此自梵書中出其以繒為當又省文也此錢疑自南梁北齊間　余按此錢今世所見者形質夷坦字文書明皆南內好若無輪郭徑寸二分重四銖三參當字與諸譜不同制度亦小今兩有之



右一文錢　敦素曰徑寸五分重十銖中穿正圓內外

右凹曲文錢　舊譜曰形製類半兩肉好無輪郭面有四曲文外向有二字右類文字左不可識

右永光錢　徐氏曰文曰永光

右五金錢　徐氏曰文曰五金　余按此錢徑八分重三銖六參字文明澈製作甚精

右大朝錢　李孝美曰此錢徑寸五分重十五銖其文真書曰大朝金合內好背面皆有周郭或云是外國鑄

右天鎮錢　李孝美曰此錢徑入分重四銖六黍文曰天鎮福寶背文有一黎字在穿上字體形製與石晉天福錢殊不相侔今世所見至多　董逌曰天福石晉年號當時所鑄自有天福鎮寶錢文見晉氏舊史　余按此錢面文湮沒存于今甚多董氏以為見之舊史今無其書可考矣

右萬歲錢　李孝美曰此錢徑寸二分重十三銖面文繆篆曰皇帝萬歲背文繆篆曰忠孝傳家肉好背有

右大興錢　李孝美曰此錢徑八分重四銖面文曰大興平寶復有一丁字在背文穿上　余按此錢今世至多背文丁字不常其處或在穿上或在穿下

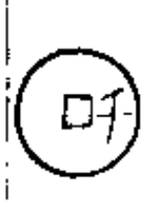
右太平錢　余按此錢徑八分重三銖六參文曰太平通寶倒置通寶字平字疑當作平歲久漫滅爾背文有一丁字在通字之背製作字體肖大興平寶錢

右天威錢　余按此錢文曰天威元寶大小二品字畫遒勁頗歲獲此等遝之大小輕重莫詳疑外國所鑄

右古錢　李孝美曰此錢徑寸一分重十銖面有兩字不可識肉好皆有周郭皆夷漫如半兩狀

右古文錢徑一寸重四銖五參背文夷漫面肉坦平微有輪郭頗類圓法

右三字錢徑寸一分重三銖三參面背肉形皆平外無周郭製作篤古字畫夷漫巨辨亦圓法別種也



右千字錢　李孝美曰此錢徑寸六分重十銖面文右邊有一千字體如遼錢疑其同出而未得依據肉好皆有周郭背文亦如半兩

右太興錢　董逌曰文曰太興平寶疑五代僭僞之所鑄

右黃河錢　舊唐書曰元和元年靈武李藥奏黃河岸竭處得古錢三千三百其錢形小方孔三足

天品

右天帝錢　宗懍荊楚歲時記曰道書云牽牛娶織女天帝借二萬錢下禮久不還被驅在營室中　晉書天文志曰北落師門西北有十星曰天錢

右寶錢　頂生經曰其王是漫陁多王頂上而生後爲輪王以福力故天雨寶錢滿國皆富

右咸陽錢　任昉述異記曰周成王時咸陽雨錢終日不絕

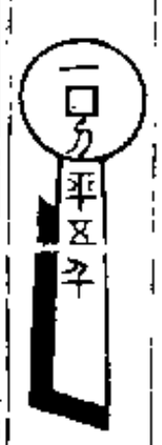
右金五銖錢　任昉述異記曰漢世潁川民家雨金五銖錢

右五銖錢　任昉述異志曰王莽時未央宮中雨五銖錢既而至地悉爲齏兒

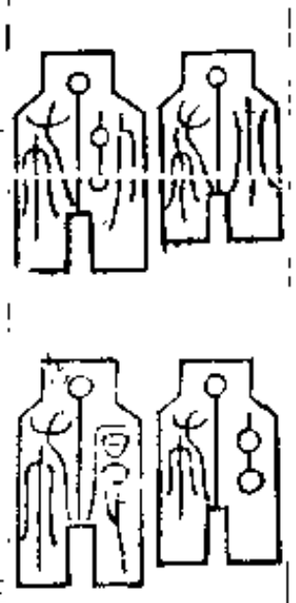
刀布品

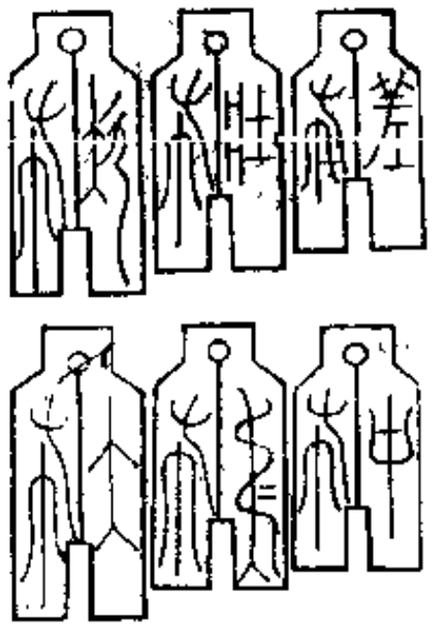
右白金三品　前漢書食貨志曰武帝又造銀錫白金（即浮曰雜錫銀錫爲白金）以爲天用莫如龍地用莫如馬人用莫如龜故白金三品其一曰重八兩其文龍名曰龍直三千二曰以重差小方之其馬直五百（音灼曰以半斤之重爲二品此重六兩別下品重四兩也）三曰復小橢之其文龜直三百（師古曰橢圓而長也音他果反）後既益鑄多又鑄赤仄錢白金稍賤民弗寶用縣官以令禁之無益歲餘終廢不行　張湯傳曰山東水旱貧民流徙皆印給縣官空虛湯承上指請造白金五銖錢籠天下銅鐵　史記索隱曰白金三品其一龍文隱起肉好皆圓又作雲霞之象其二肉好皆方隱起馬形在好之下又有連珠文者其三肉圓好方皆爲龜起龜甲文

右契刀　前漢食貨志曰王莽造契刀其環如大錢身形如刀長二寸文曰契刀五百　荀悅漢紀曰居攝二年夏四月更造契刀一直五百與五銖並行　張晏曰其文左曰契右曰刀無五百字也　顏師古曰契刀五百非勒刀爲此四字刀上但有契刀二字而直五百　張台曰台有此錢但薄于錯刀柄上文曰五百張顏二說並未見有柄者其文鋪成若錯刀之陷金也　李孝美曰嘗得此錢其形製正如張台所說但其文鑄成非陷金也且食貨志白云錯刀以黃金錯其文則此非陷金明矣



右漢刀　前漢食貨志曰王莽以黃金錯其文曰一刀直五千　荀悅漢紀曰居攝二年夏四月更造錯刀一直五千與五銖並行　張晏曰刻之作字以黃金填其文上曰一下曰刀　張台曰台有此錢如此闕樣　李孝美曰此錢今世猶多或有無刀者



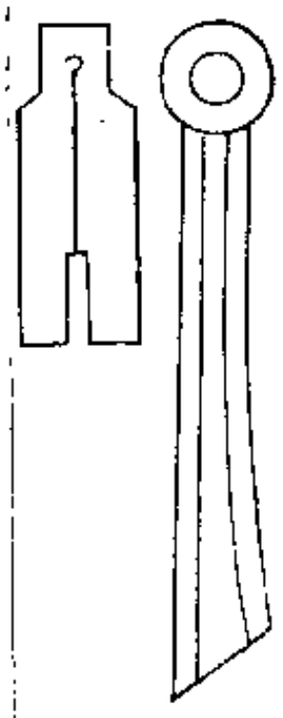


右十布　前漢書食貨志曰王莽錯大布次布第布壯布中布差布厚布幼布幺布小布小布長寸五分重十五銖文曰小布直一百自小布以上各相長一分相重一銖文各爲其布名直各加一百上至大布長二寸四分重一兩而直千錢矣是爲布貨十品

右貨布　前漢食貨志曰王莽天鳳元年罷大小錢改作貨布長二寸五分廣一寸首長八分有奇廣八分其圜好徑二分半足枝長八分間廣二分其文右曰貨左曰布重二十五銖直貨泉二十五與貨泉（見爲品）並行

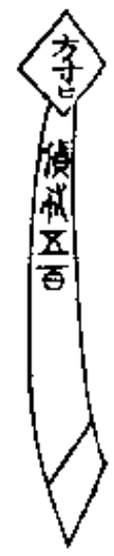
張台曰此布如今最多而易得以今尺量之得寸九分　顏師古曰莽所作錢布皆用銅淆以蓮錫

右大黃布刀　舊譜曰重七銖長二寸三分文曰大黃布刀　張台曰此亦王莽所鑄文曰大黃布刀莽自言黃虞之後又改平帝定安大后爲黃室主即大黃莽之自稱也意者豈非莽之初謂刀布一物後分爲二耶　李孝美曰按此製作切類貨布但足外差廣銅色稍赤耳食貨志與莽傳皆所不載　余按此布今世所存尚多

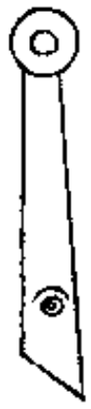


右古刀布　管子曰先王用珠玉爲上幣黃金爲中幣刀布爲下幣　李孝美曰按先王刀布文字制度書所不載然今世所有古刀異布甚多豈非當時所用者乎

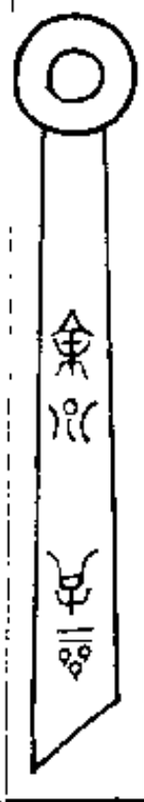
舊譜別作品俱列于后



右蒙城古刀　宣和五年郭俣爲亳州蒙城令村人得之田中柄端有方寸七三字彷彿篆書背有方孔不透身形如刀文曰貨布五百疑王莽所鑄



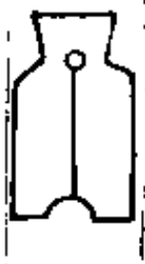
右長平古刀　舊譜曰天寶元年西河郡別駕李幼奇於長平溪澗中所得狀如小刀長二寸四分濶五分柄長二寸濶四分柄端有孔總長四寸七分背面俱有字不可識



右沂州銀刀　嘉祐籍志曰王公和學士龍沂州得銀刀一有齊大公杏九字九字中闕不相屬刀上又有隱起圓形疑是九府圜法也

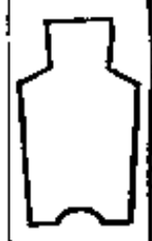
右長平異布　舊譜曰亦幼奇所得也長寸一分下廣九分者長五寸廣五分向上漸濶無好足枝長四分間廣三分面久兩字類科斗書皆有三道文不可識

右異布　舊譜曰長四寸一分上廣寸二分下廣寸五分首長六分廣寸好徑五分足枝長寸二分間廣四分重十二銖狀如貨布而文四字青文兩字不可識　李孝美曰按所見古布多矣唯此一品極大而形製特與大黃布刀相似舊譜以謂狀如貨泉有所未盡



右異布　舊譜曰長二寸六分首廣寸六分肉好無輪郭其有亦說足間正圓面文六字背文一字不可識

右異布　舊譜曰長二寸四分上廣寸五分下廣寸七分首廣六分足間廣八分重八銖四傍有郭說然亦無好面文七字縱橫不可識

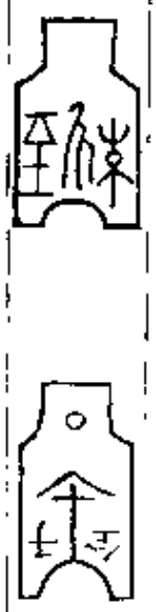


右異布　舊譜曰長二寸四分上廣寸五分下廣寸三分首廣六分足間廣五分重八銖無好及肉郭面文六字不可識　李孝美曰按此與已上二布文字舊譜皆闕

右異布　舊譜曰長寸八分肩廣寸下廣寸一分足間

廣五分正圓無好及周郭重十二銖面文五字不可識

右異布　舊譜曰長寸七分肩廣寸足間廣六分有好形製與上布相類面文三字其左邊一字與中心一字亦類上布右邊及中心字而倒正不同亦有無好者



右異布二品　舊譜曰長短廣狹與上二布相似文字

右異布　張台曰長寸七分尖肩廣八分足間二分有肉郭面文兩字

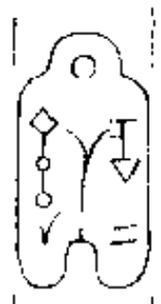
右異布　張台曰長寸六分肩廣八分首廣五分足間廣二分重六銖背面然一字面文如日下安乂字又兩畫長短不齊背文如了傍加竪斜畫與上布皆于貫鼎射王鑄處見之

右異布　張台曰長二寸一分肩廣寸三分首廣九分足枝長六分間廣四分半重二十八銖面文四字有如二字者金邊安瓜者山下安中者兩日相重者背文一字與面文右邊向上者同形質朴厚不會磨鏽於檢校膳部李涿處見之

右異布　李孝美曰按此布長短廣狹輕重與上布相類面文六字亦同但倒正相異復無背文耳　余按此布自相端例諸其文曰安陽之吉貨

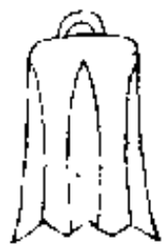
右異布　李孝美曰按此布長二寸上廣寸二分下廣寸三分首長七分廣七分足間廣五分正圜背面肉好

皆有周郭面文六字亦不可識



右異布　余按此布長二寸有廣四分首廣六分半足枝長五分間廣四分半重十二銖八參正圜背面肉好皆有周郭面文四字

右異布　余按此布長二寸二分有廣四分半首廣八分足枝長五分半間廣如之正圜重十六銖七參面文不可識



右藕心錢　舊譜曰世有此錢其形四方狀如博棊長二寸面闊三分當四稜皆上下通闕若藕挺中藏狀其上有背形如秤槌鼻有孔號為藕心錢

右蠟鼻錢　舊譜曰此錢其形上狹下廣背平面凸起長七分下闊三分上銳處可闊一分重十二銖面有文如刻鏤不類字世謂之蠟鼻錢

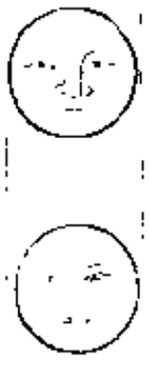
右舊譜曰咸通八年充海觀察鄭漢章奏百姓於野內掘得古銅片四千九百五十五片詔翰林驗云上有齊歸化二字按其形製及文象外莫之覩亦古布流也

外國品上

右罽賓國錢　前漢西域傳曰罽賓國以金銀為錢文為騎馬幕為人面　張昊曰錢文面作騎馬形漫作人面目也　北史西域傳曰罽賓國市用錢

右烏弋山離國錢　前漢西域傳曰烏弋山離國錢貨與罽賓同獨文為人頭幕為騎馬

右安息國錢　史記大宛傳曰安息國以銀為錢錢如其王面王死輒更鑄效王面焉　前漢西域傳曰安息國以銀為錢文為王面幕為夫人面王死輒更鑄　余按外國錢文為王面若夫人面多矣而安息國司馬史但云錢如王面班史以為面文為王幕文為夫人二史所載若此姑以司馬氏之說圖之



右大月氏國錢　前漢西域傳曰安息國以銀為錢文為王面幕為夫人面王死輒更鑄錢大月氏國錢貨與

安息同

右泥婆羅國錢　舊唐書西戎傳曰泥婆羅國以銅爲錢面文爲人背文爲馬牛不穿孔　新唐書西域傳曰泥婆羅國鑄銅爲錢面文人形背牛馬形

右何國錢　徐氏曰以銀爲之徑寸五釐不開孔面爲人面背爲草木狀

右康國錢　徐氏曰以銀爲之徑九分不開孔背面皆作人面面文側而背文正面文繞以連珠之狀　舊唐書西戎傳曰康國生子必以膠置掌內欲其成長掌中持錢如膠之黏物

右拔汗國錢　徐氏曰以金爲之徑七分五釐無文字又一種有三旋文並不開孔

右條支國錢　樂史太平寰宇記曰條支國市列錢貨其錢獨文爲人騎爲騎馬

右拂菻國錢　神宗國史曰拂菻國歷代朝貢不至熙寧四年其王滅伊靈改撒始來貢交易爲金銀錢無孔面鑿獅勒佛背國王名

右大食國錢　廣州記曰生金出大食國彼方出金最多凡諸貨易並使金錢　國朝會要曰大中祥符九年十一月大食國以金錢銀錢各千文入貢　余按此錢以金爲之而文象形形製甚小余至南海嘗見之

外國品中

右因墀國錢　王子年拾遺記曰因墀國在西域之北晉武帝時獻玉錢千緡其形如環環重十兩上有天壽永吉之字　寶櫝記曰晉太康中因墀國進玉錢千緡其形如環重十兩上有天壽永吉之文　余按此錢二書所載皆同李孝美以天壽爲壽昌以環爲刀環又云出拾遺記豈亥豕之訛耶

右和同錢

右神功錢

右萬年錢

右隆平錢　舊譜曰日本國錢四品並徑寸重五銖其文隸書一曰和同開珍二曰神功開珍三曰萬年通寶四曰隆平永寶其國延歷中鑄

乾□文寶

右乾文錢　匡朝會要云太平興國九年，本國僧奔然等浮海而至云其國用銅錢文曰乾文寶

川□卐

右屋駄國錢　徐氏曰徑七分厚薄肉好不異中夏敦素曰字若梵書不可復識

□□銖

右疏勒國錢

□□銖

右龜茲國錢　徐氏曰龜茲疏勒國即五銖也大九分一面文　敦素曰按二國獨用者昔西涼張軌用之此二國地接涼境豈非張氏之遺制乎　唐書西域傳曰悉萬以東俗喜淫寵茲于闐置女肆征其錢　樂史太平寰宇記曰龜茲國賦稅准地徵租無田者則稅銀錢

余按二書所載則龜茲用錢審矣徐氏五銖之說未知何據耶

□

右吐蕃國錢　敦素曰此錢徑寸重五銖肉好精巧不減中國以銅為之皆胡字不可識背文如開元錢有甲文詢于衆人謂之胡錢　徐氏曰按屋駄與此相類但被三分之小耳　張台曰按言胡錢者非了絕大抵西北諸國通曰胡近有吐蕃使來即將此錢去是吐蕃錢即非止屋駄與胡也

延□通寶

右倭國錢　賢寧傳載曰倭國在東海中正朔一同中夏年號天慶天歷其國用錢文曰延喜通寶

龜□雅

右梵字錢　余按此錢徑八分重三銖六參銅色純赤

文不可辨大抵類屋駄吐蕃錢

天□通寶

右契丹國天贊錢　五代史四夷附錄曰契丹主阿保機僭號名年曰天贊　余按此錢徑九分重三銖六參文曰天贊通寶

應□歷寶

右應歷錢　董逌曰北虜錢文曰應歷重寶　趙至忠虜庭雜記曰聖宗卒少主宗真立改元景福一年又改重熙　余按此錢徑九分重三銖文曰重熙通寶

熙□通寶

右重熙錢　趙至忠虜庭雜記曰聖宗卒少主宗真立改元景福一年又改重熙　余按此錢徑九分重三銖文曰重熙通寶

寧□通寶

右清寧錢　陳昉虜庭須知曰契丹主洪基改元清寧

余按此錢徑九分重三銖文曰清寧通寶

康□通寶

右大康錢　徐兢高麗圖經曰契丹咸雍十年改大康至十年改元大安　余按此錢有二品並徑九分重二銖四參以大康通寶大康元寶為文

康□元寶

安□元寶

右大安錢　李季興東北諸蕃樞要曰契丹主天祐年號大安　余按此錢徑八分重二銖八參文曰大安元寶今世多有

壽□元寶

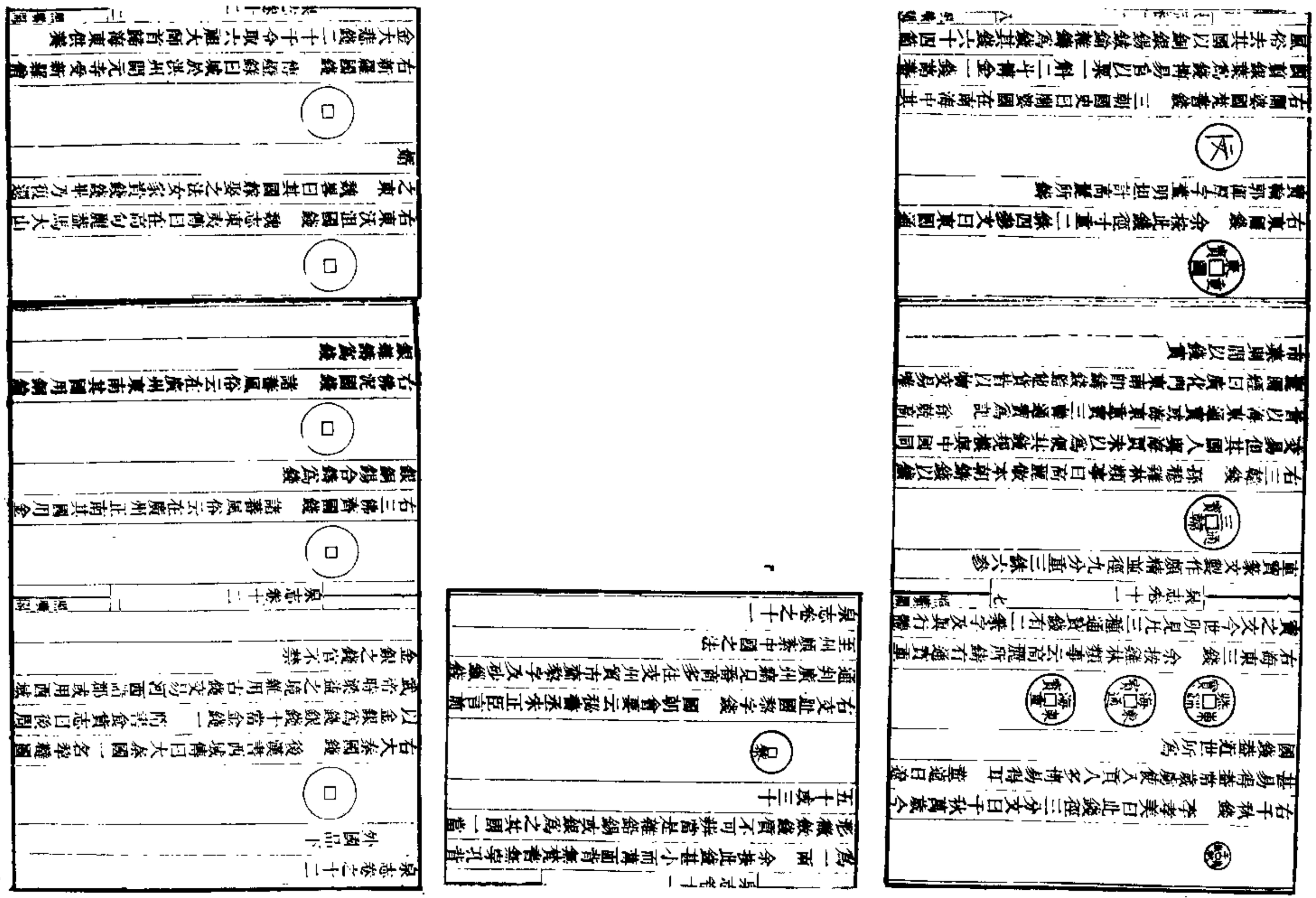
右壽昌錢　李季興東北諸蕃樞要曰契丹主天祐年號壽昌　余按此錢徑九分重二銖四參文曰壽昌

統□元寶

右乾統錢　北遼通書曰天祚即位壽昌七年改為乾統　余按此錢徑寸重三銖二參文曰乾統元寶

慶□元寶

右天慶錢　李季興東北諸蕃樞要云契丹主天祚年號天慶　余按此錢徑九分重二銖四參文曰天慶元寶自天贊錢以下九品皆契丹年號計當時所鑄考之虜庭雜紀曰景宗朝置鑄錢院年額五百貫則契丹錢舊矣



右高昌國錢　後周書異域傳曰高昌賦稅計田輸銀錢

右波斯國錢　後周書異域傳曰波斯賦稅准地輸銀錢　隋書西域傳曰波斯國人年三歲已上出口錢四文　新唐書西域傳曰波斯國偷者輸銀錢　余按地賦口等蓋當是三種諸史互舉其一何也又按西域記云波利斯國舊曰波斯貨用大銀錢戶課賦稅人四銀錢然則波斯波剌斯一也唐史云波斯居達遏水又于他國旁出云波剌斯治蘇剌薩倘那城賦稅口出四銀錢二書所載口稅同而史氏不於波斯國表見豈設以爲二國耶

右女國錢　隋書西域傳曰女國在葱嶺之南其女王死國中則厚斂金錢求死者族中之賢女二人一爲女王次爲小王　唐書西域傳曰東女羌別種也西海亦有女王故稱東別之王死國人以金錢數萬納王族求淑女二立之次爲小王王死因以爲嗣

右大月氏國錢　通典云大月氏國在大宛西錢貨與安息同

右小月氏國錢　北史西域傳曰小月氏國以金銀錢爲貨

右中天竺國錢　舊唐書西戎傳曰中天竺國謀反者幽殺之小犯罰錢以贖罪　新唐書西域傳曰中天竺小罪贖錢　西域記曰天竺之稱舊云身毒其貨用金

錢銀錢貝珠小珠　四分律曰西方錢有銅錢白鉛錫樹膠皮木金銀銖等錢形亦不同有如王面方圓長短等錢不同字亦隨時處　三朝國史曰天竺國舊名身毒市易用銅錢有文漫圓徑如中國之制但貫其中心不穿貫耳

右于闐國錢　唐書西域傳曰葱嶺以東俗喜侈靡茲于闐盛女肆征其錢

右投和國錢　唐書南蠻傳曰投和在真臘南銀作錢類榆莢盜鑄者截手　樂史太平寰宇記曰投和國其市中所貿易皆用銀錢小如榆莢私鑄者截腕

右阿耆國錢　西域記曰阿耆尼國貨用金銀錢銀小銅錢

右屈支國錢　西域記曰屈支國貨用金銀錢小

右親貨邏國錢　西域記曰親貨邏國貨用金銀等錢模樣異諸國

右梵衍那國錢　西域記曰梵衍那國貨幣之用同親貨邏國

右迦畢試國錢　西域記曰迦畢試國貨用金錢銀錢及小銅錢規矩模樣異於諸國

右那揭羅曷國錢　西域記曰那揭羅曷國昔如來在世之時牧牛之士以金錢買花供養受記又云諸欲見如來頂骨者稅一金錢若取印者稅五金錢

右健馱邏國錢　西域記曰健馱邏國有貧士得一金錢願造佛像酬工尚少復有一人持一金錢求畫佛像

畫工是時受二人錢共畫一像

□

右室羅伐悉底國錢　西域記曰室羅伐悉底國王威風遠洽臣諸印度日以五億金錢周給貧窶一使人齎髮幅賜一億金錢

□

右羯若鞠闍國錢　西域記曰羯若鞠闍國有佛牙長餘寸半士庶瞻仰監守者繫其隨鄰權立重稅欲見佛牙輪大金錢

□

右鉢邏那伽國錢　西域記曰鉢邏那伽國城中有天祠靈異多端衆生於此祠捨一錢功踰他所施千金

□

右婆羅痆女黑反斯國錢　西域記曰婆羅痆斯國有隱士遇一人悲號送路以五百金錢遺之

□

右尼波羅國錢　西域記曰尼波羅國出赤銅貨用赤銅錢

□

右摩揭陁國錢　西域記曰摩揭陁國有伽藍其地本慶沒羅國五百商人以十億金錢買以施佛

右伊爛拏鉢代多國錢　西域記曰伊爛拏鉢代多國昔一長者晚有繼嗣時有報者輒賜金錢一百億因名其子閻二百億

□

右橋薩羅國錢　西域記曰橋薩羅國王爲荒猛苦薩鑿山建立伽藍計工人所食鹽價用九拘瓜金錢拘瓜者唐言億

□

右摩突羅國錢　阿育王傳曰摩突羅國有長者出錢於山中作精舍又有一長者錢財衰耗唯百五舊金錢在詣尊者毱多所而求出家

□

右乾陁越國錢　阿育王傳曰阿育王王華氏城號阿恕伽轉輪聖王持一金錢布施此塔王有宮婢得一銅錢以施衆僧後生王宮掌中有一大金錢隨取隨生王又遍行勸索欲用作塔到一貧家夫婦二人詣富家貸七枚金錢與勸化者　余按阿育王乃頻婆婆羅王之後裔頻頭莎羅王之子其傳不載國名考之阿育王息癡目因緣經云乾陁越國樂如天宮聖王阿育於中殺化則知其國爲乾陁越矣

右杜薄國錢　樂史太平寰宇記曰杜薄國出金以金爲錢

□

右康居國錢　韋節西蕃記曰康居國以六月一日爲歲首至此日王及人庶在國城東林下七日馬射至欲罷日置一金錢于帖上射中者則得一日爲王

□

右末祿國錢　杜還經行記曰末祿國在惡梅國西南市廛正平其佑銀錢

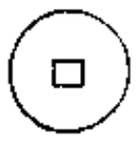
右軒渠國錢　樂史太平寰宇記曰軒渠國幣貨畧同三童國　張騫出關志曰凡諸國幣貨多用蕉葉畢象作金幣率象國王之面亦效王后之面若丈夫交易則用國王之面女人交易則用王后之面王死則更鑄

右三童國錢　樂史太平寰宇記曰三童國作金幣率效國王之面亦效王后之面若丈夫交易則用國王之面婦人用王后之面王死則更鑄

□

右阿鈞康國錢　後魏書西域傳曰阿鈞康國市用錢爲貨

右舍衛國錢　四分律曰佛在舍衛國時舍衛國中諸長者集會先有制其有不至者罰錢五百



右層檀國錢　神宗國史曰層檀國交易用錢三分其齊金銅相半而銀加一分禁私鑄

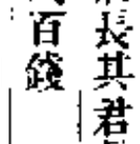
右裸人國錢　義楚釋氏六帖云寄歸傳曰裸人國以藤竹器易鉄或用寶貝或用金銀錢

右碎葉鐵國錢　徐氏曰寶鐵作之形如兩鐶相連枚各圍寸九分聖歷中御史封思業使西域監斬叛突厥阿悉結薄露大足中還雒陽得西域諸國錢此與何國

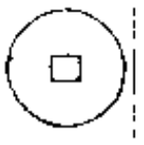
以下六品並是也

右驃國錢　唐書南蠻傳曰驃古朱波也以金銀為錢形如半月號登伽佗亦曰足彈陀　樊綽雲南志曰驃國用銀錢

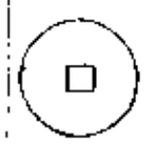
右巴氏錢　後漢南蠻傳曰秦惠王并巴中以巴氏為蠻夷君長其君長歲出賦二千二十六錢三歲一出義賦千八百錢



右俠錢　後漢南蠻傳曰秦昭襄王時有巴郡閬中夷人能作白弩射殺白虎昭王嘉之乃刻石盟夷人傷人者論殺人得以俠錢贖死



右賓錢　後漢南蠻傳曰高祖為漢王發夷人還伐三秦秦地既定乃遣還巴中復其渠帥七姓不輸租賦餘戶乃歲入賓錢口四十　余按巴氏錢以下三品皆夷人部落臣屬中國故輸租受律以其本夷人而後漢總之南蠻故係外國品後



右沙州玉錢　張台曰大中十有一年河西節度使張議譚進玉錢一枚時不宣下其文字輕重世莫得而闕也議譚本吐蕃別部以沙州歸國遂以沙州為河西軍拜議譚為節度使以統其部落以其本蕃部故附外國品末

泉志卷之十三

奇品

右臺主衣庫錢　顧烜曰中王之錢臺主衣庫今有此

錢徑四寸重八兩面文曰中王之錢背文曰五銖七千

舊譜曰徑四寸重八兩面文曰中王之錢背文曰五

銖卍千　敦素曰所謂卍字者古萬字也此錢錢中最

大蓋謂一當五銖之千萬固將讀其面文爲錢中之王

背文爲五銖千萬于理爲勝　封氏曰面爲隸書背爲

篆書

右羅紋錢

右翹紋錢　顧烜曰二錢臺主衣庫今有

右北斗錢　舊譜曰文曰大泉五十背爲北斗之狀

右軒轅錢　顧烜曰今有此錢徑一寸重五銖面文爲

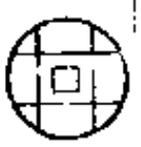
北斗軒轅之象背文爲矛盾龍鳳之形謂之北斗星錢

張台曰唐太宗與建國功臣於禁中馳騎射軒轅錢

孔即此錢也

右炳文錢

右日月錢



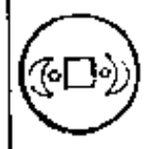
右井文錢

右雙五錢

右雙十錢　顧烜曰五錢並奇異今世見有　余按顧

氏所見異錢本七種稽諸移太和五銖入正用品大泉

五銖入不知年代品



右星月錢

右四五錢　余按此錢顧烜所載四傍皆篆書五字畫

道謂之四五錢李孝文乃以五銖字上下之與舊說抵

捂何也

右八星錢　顧烜曰三錢劉氏錢志所載並未見奇異

稀有原始未聞　余按顧氏所載本四種舊譜移兩銖

八不知年代品

右籀文錢　張台曰肉好背面皆有周郭一面有雙龍

蜿轉之文

右兎犬錢　舊譜曰此錢形甚瘦麗面作兎犬之文上

兎下大而無文字

右明月錢　徐氏曰此錢文曰明月　余按此錢徑九

分重四銖二參製作鍥薄形質簡古外無輪郭背文明

澈舊譜所圖與此小異又不載輕重大小計得其名而

未見之也

右四神錢　舊譜曰肉好背面皆有周郭並作奇魏白

虎朱雀元武之狀亦有一面者大者徑寸八分重三兩

右萬國錢　余按此錢徑寸六分重十三銖面文平地作水文一字類梵書不可識或云日字背文爲星官月兎雲鵜龜形慶善郎中守儀真得之郡圃土中

右龍文錢　敦素曰徑九分重三銖兩傍有文如日月皆不可識制作肉好者如半兩　張台曰以喻石爲之非銅也

右三雀錢　舊譜曰徑寸三分重十銖背面緣上皆作三雀銜花相面文曰五行大布背文有野草閑花之狀

右龜背錢　顧烜曰四文龜背錢今有此錢徑一寸重六銖文曰太平百錢背文隱起爲龜形舊譜曰龜背文錢　背爲龜甲隱起之形　余按此錢今世尚有之面文曰太平百錢篆書錢字湮晦叵見背文夷漫爲龜背形與顧氏所畫背文相類舊譜謂之龜背文錢畫其背爲龜甲非也

右水波紋錢　顧烜曰太平四文錢背有水波紋者三種並徑一寸重六銖文曰太平百錢大體類前條太平四文但製作微爲瓌粧而背有波紋耳今世往往有之莫知其始　舊譜曰水波紋錢大篆小篆隸書三種

右雙星錢　李孝美曰此錢徑寸一分重五銖面文肉郭

右元武錢　李孝美曰此錢徑寸二分重八銖文水通萬國背文爲元武星劒之象　余按此錢銅色精好制作甚工今世尚有之

右千秋錢　李孝美曰徑寸九分重二十四銖面文曰千秋萬歲背文爲龍鳳之象

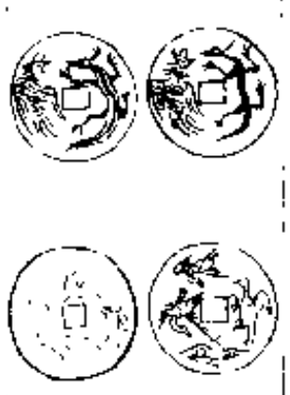
右龍鳳重輪錢　余按此錢徑寸三分重七銖二參背文重輪肉形渾厚面文篆書曰永通泉貨背爲龍鳳盤繞之象

右雙鳳錢　余按此錢徑寸二分重六銖輪郭亦厚面文爲雙鳳翔舞之狀

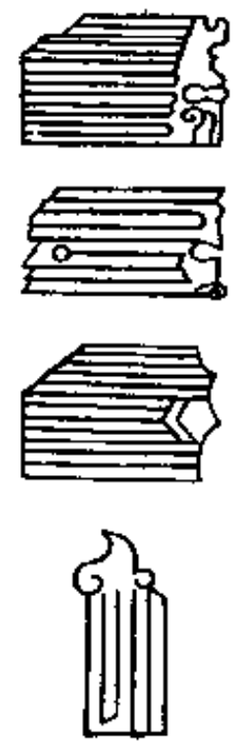
右雙魚錢　余按此錢徑九分重四銖五參面文爲龍鳳盤繞之形背文雙魚相向

右四事錢　余按此錢徑九分重三銖六參面文二人相向一立一坐上有飛禽下一走犬背文夷漫

右單面龍鳳錢　余按此錢徑九分重三銖九參面文爲龍鳳之象背文夷平



右龍鳳錢　李孝美曰此錢徑寸重七銖面文有肉郭爲龍鳳之形背夷漫而爲雙鶴鴻鵠盤繞之狀其文皆隱起　余按此錢背面文如李氏之說但面文隱起水波紋背文整成雲彩文有一種徑九分重三銖六參面文亦爲龍鳳形背爲四人執刀楯之狀隱起甚路文



右藕心錢　凶種其一長一寸二分濶九分重一兩二錢無銘其二長一寸一分濶七分重一兩三錢無銘其三長一寸三分濶七分重一兩二錢無銘其四長一寸三分濶三分重二錢有半無銘　李孝美曰世有藕心錢不著出於何時　余按宣和博古圖云此四錢大小

雖殊皆若破藕狀及覩李孝美畫譜與此雖異然其說亦謂上下通缺若藕挺中破狀與此乃正相合但未知其何世物耳

泉志卷之十四

神品

右輕影錢　洞冥記曰漢武帝昇望月臺時瞑望南端有三青鴨宿臺端日色已暗青鴨化爲三小童着青綺文襦各捧鎖文大錢五枚置帝几前身上影動名輕影錢

右清水錢　洽聞記曰晉義熙十二載淯陽縣羣童子浴於清水忽見側有錢出如流沙因競取之手滿放隨流去又以衣盡裹各有所得

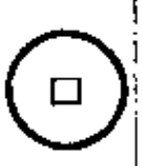
右會稽船錢　宋書五行志曰晉海西太和中會稽山陰縣起倉整地得兩大船滿中錢錢皆輪文大形時日向暮整者馳以告官官夜遣防守甚嚴至明失錢所在唯有船存視其狀悉有錢處

右青溪宅錢　南史齊本紀曰世祖於其住堂內得異錢文爲北斗星雙刀雙旗及有人形帶劍　南齊祥瑞志曰朱明帝泰始中世祖於青溪宅得錢一枚文有北

斗七星雙節又有人形帶劍　余按此錢舊譜以南齊志圖之今以南史爲正

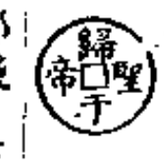
右太平錢　南齊祥瑞志曰世祖治盆城又得一大錢文曰太平百歲

右齊興郡錢　南齊祥瑞志曰永明七年齊興太守劉元寶治郡城於塹中獲錢百萬形極大以獻臺以爲瑞世祖班賜朝臣以下各有差



右齊安郡錢　南齊祥瑞志曰永明十年齊安郡民王撝掘地得四文九錢一爲二十七百十枚品製如一李孝美曰按此與會稽齊興錢文字大小皆未之聞

右令公百爐錢　邱悅三國典畧曰西魏太統七年正月東魏有崔衡永安錢置渤海王高歡前數世子澄乃令百爐別鑄此錢鄴中號令公百爐錢　封氏曰青文四出　張台曰徑八分重二錢五黍　李孝美曰按此錢據所有者背文大小皆如封張所說面文輕重不與魏錢小異銅色深赤肉郭向外漸薄如磨輪狀然不知其他如何也



右廣宗郡錢　三國典畧曰北齊文宣帝天保元年正月即位十月廣宗郡獻瑞錢文曰歸于聖帝

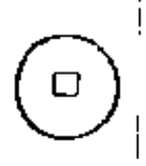
右偽趙錢　晉書載記石勒傳曰泰始中建德校尉王和掘得一鼎容四斗中有大錢三十文曰百當千千當萬因此令公私行錢

右軒轅錢　令狐澄大中遺事曰軒轅先生居羅浮山唐宣宗召入禁中以桐竹葉滿手授成錢　晞陽子續仙傳曰軒轅先生取榆莢肉於袖良久寫之皆寫小錢遂治飲之

右孫先生錢　湘山野錄曰成都高僧誦法華經有功忽一山僕至寺言先生來晨請師誦經在桑市奉候至則烟嵐中橫一跨溪山闕乃其居也僕曰先生請師且誦經誦至寬塔品先生野服杖藜嘿揖藝香聽罷遂入不復出齋以藜盤竹著菜飯一盂杷菊數甌食訖施襪一錢僕送出路口中途問僕曰先生何姓曰姓孫曰何名僕于僧掌中書思邈二字僧大駭欲再往僕遽失之視襪資乃金錢一百皆良金也中五六金一半尚錢

右桐城錢　徐鉉稽神錄曰壬子歲桐城雙塔有回風卷錢經市而過市人隨掇其錢以衣襟貯之歸視與錢無異而十亡七八

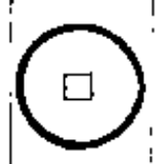
右白雀錢　徐鉉稽神錄曰徐仲寶所居道南有大枯樹僕夫灑掃其下沙中獲錢百餘以告仲寶仲寶自往獲數百如是積年凡得數十萬其家人復於廚側鼠穴中得錢甚多仲寶率人掘之深數尺有一白雀飛出其下獲錢至百萬錢盡白雀乃去



右壽春錢　徐鉉稽神錄曰壽春人曹真出行野外忽見坡下有數千錢自遠而來飛聲如鈴真逐之八一小穴以手拘之可得數十而已

右應元錢　沈括筆談曰麗山太平觀乃九天採訪使者祠唐開元中創建元豐二年道士發地得一鉼封鐍甚固破之有一銅錢文有應元保運四字不以爲異元豐四年忽有詔道號九天採訪使者爲應元保運真君與錢文符同本觀乃以其錢表獻之

右北海鐵錢　劉崇遠金華子曰北海縣中門中有地隱起若小堆阜一縣宰乃令平之去數尺土即得小鐵錢散實其下深丈餘乃得一記云此是海眼故鑄錢以鎮壓之又不明敎時代其錢大小如五銖



右嚴君平錢　趙抃成都記云嚴貢觀漢嚴君平宅也內有井名曰通仙者舊傳云此井與涪州綿竹縣君平宅中井相通近歲有人淘井得銅錢三文徑可二寸因恍惚不安投錢井中立愈或曰此君平擲卦錢也

右科斗錢　趙抃成都記云唐乾符中蜀州刺史李師泰理第於錦浦里北門西與李氷祠鄰距宅之北地形漸高岡走西南與祠相接於其堂北鑿地五六尺得大冢甎甓甚固得金錢於甎外數十枚各重十七八銖徑一寸七八分圓而無孔去緣二分有隱起規規內面各科斗書二十一字其緣甚薄有刃焉督役者以白師泰師泰命并金錢復瘞之

右鷲日洞錢　樂史總仙記曰皇朝淳化元年昇州奏二月十五日夜忽有雷聲茅山鷲日洞宮石開二尺裏面得銅錢三十一文

泉志卷之十五

厭勝品

右永安五男錢　舊譜曰徑二寸三分重十八銖厚一分上下輪郭之間皆作粟文面上四出文文曰永安五男背作四神之狀又有日月相對者　李孝美曰按所

見者徑寸二分背面皆四出有粟文面文曰永安五男篆文與後魏永安五銖相似唯男字真書耳

右七夕錢　舊譜曰徑寸四分重十三銖肉好背面皆有周郭文爲牽牛織女相對形穿上爲花穿下爲草製甚古質　李孝美曰據所有者面無好郭

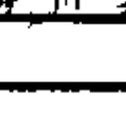
右福慶錢　舊譜曰徑寸二分半重十銖肉好背面皆有周郭亦有徑寸四分重十八銖者文曰伍男貳女叁公玖卿好郭邊作連珠文於外分爲八分若箕形其二三五九皆作大字

右撒帳錢　舊譜曰徑寸重六銖肉好背面皆有周郭其形五出穿亦隨之文曰長命守富貴背面皆爲五出文若角錢狀景龍中中宗出降睿宗女荆山公主特鑄此錢用以撒帳敕近臣及修文館學士拾錢其銀錢則散貯綵中金錢每十文即繫一綵條學士皆作却扇■其最近御坐者所獲居多有學士考工員外武平一既出逢韋巨源蘇味道各執平一將在燭下云員外事僕射省主欲有何取以手探平一懷盡而後已　李孝美曰頃見此錢於汝海王霖家形製文字皆如舊譜所說但差大而銅鑄耳

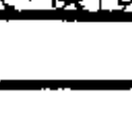
右男錢　舊譜曰徑寸重四銖懸針書文曰布泉世人謂之男錢言佩之則生男也　敦素曰徑寸一分形製精巧字體與貨泉略同疑王莽時鑄後周亦有布泉字皆玉筋與此相並殊不伴也　李孝美曰此錢徑九分重五銖背面肉好皆有周郭舊諸列在不知年代品今移於此

右辟兵錢　舊譜曰徑八分重三銖背面皆有周郭又有兩重於方穿之中復更有小穿邪正安之疑若八角然其文一面曰去殃除凶一面曰辟兵莫當皆篆字其間有八柱郭外仍有小柄

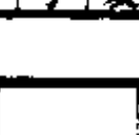
右千金錢　舊譜曰形製輕重類辟兵錢其文一面曰長毋相忘一面曰日入千金錢間亦有八柱



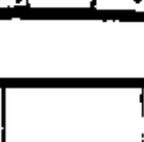
右豐樂錢　舊譜曰徑八分重二銖五黍面文有四字皆科斗書其可識者豐樂肉好背面皆有周郭　李孝美曰此錢文曰天清豐樂



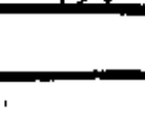
右君宜侯王錢　舊譜曰此錢徑寸重如其文文有六字曰君宜侯王五銖並篆書背面但有肉郭而無好郭形製與漢五銖同而不甚精妙　李孝美曰漢五銖錢面無好郭而背有之此錢既云背面皆有好郭安得與漢錢同形製也



右長年錢　舊譜曰徑七分款文曰長年太貴



右宮錢　晉書石勒載記石勒鑄豐貨錢　舊譜曰徑寸重四銖文曰豐貨世人謂之富錢言取此錢合入豐宮　余按此錢徑九分重三銖輪深好闊面文有豐貨二字篆書



右五男二女錢　李孝美曰此錢徑七分厚一分半重十銖背面有字皆曰五男二女

右天下太平錢二品　李孝美曰此二錢大小不等面文皆曰天下太平背文並隱起大者徑寸重六銖爲背樋人旁有羅龍之狀而平地作水文小者徑八分重五銖爲五男二女戲弄之象而平地作毬路文疑亦厭勝之流也

余按此二錢今世有之又有二種其一面文亦曰天下太平背文爲四人持兵象之象而平地作水文徑八分重三銖六參又有一種面文亦曰天下太平背爲九子母之形平地作毬路文徑八分重二銖四參

泉志卷之十五終

泉志卷十五

鄱陽錢志援證極博該貫幽邈可謂錢之董狐第其所志僅始奚代豈軒黃上下無足據邪嘗讀路史有軒轅氏金長寸七分重十二銖其文作𡿨王存乂云軒轅字合爲一按古封禪文與此正同太昊氏之棘長寸七分肩廣一寸足間六分有肉好幕作兼斤一金作舌芒又賈鼎尉王博家有一布長寸六分肩廣八分當廣五分足間二分重六銖面文作川昊乃帝昊字幕文作𠀤所謂了旁斜畫蓋羲字也又董令昇家有一種長寸八分廣六分肩廣寸一分奇足間五分重十二銖面文作

泉志跋

父昊幕文作奭皆太昊字也考之盂鐘帝直作二則此立之川信爲帝字又封禪文昊作昊可見神農貨曰一金其爲幣衆有一種長二寸六分當廣寸六分有肉好無輪郭足間正圓面文六字背一字又一種長二寸四分上廣寸五分下廣寸三分首廣六分足間五分重八銖無好及肉郭而七字縱橫神農幣也又有一大錢徑寸五分重七銖好圓無輪郭狀如半兩銅色純赤左有卦字鈎書甚精神字也又少昊氏貨長寸七分肩廣一寸足間六分有好面有七舌乃七化字乃厲字舌金字高陽氏金長寸一分下廣九分當長廣各五分向上漸闊足支四分間廣三分文作𠀤𠀤北文如八字帝嚳貨貝斤一金長寸八分肩廣寸一分足間五分正圓重十二銖無好郭黃帝貨長二寸一分肩廣七分枝六分間四分半當廣七分質厚重二十八銖其文作𡿨𡿨二斤全幕文𡿨又二種大小輕重與此正等六字亦同但倒書之其𡿨作𡿨此幣之最大者又舜策乘馬長二寸上廣寸二分下寸三分當長廣各七分足間五分正圓文尚全未可辨黃背面肉好皆有周郭凡此數者皆在刀

布及不知年代品豈忽于古文不爲前列邪惟軒轅字金與父昊奭字貨志中所缺其他若無長廣輕重而有文者有葛天氏之幣其文作坰尊盧氏之幣其文作𡿨高陽氏金其文作𠀤以一及作允勝俞平勝俞陽陵凡五種有肉郭又一種其文作昊𡿨一幕文作金皆當併錄用爲此志續譜補本洗士龍識

錢法纂要

五　潘編

錢法纂要

明　古粵邱　濬仲深編

管子曰湯七年旱禹五年水湯以莊山之金鑄幣而贖人之無櫝賣子者禹以歷山之金鑄幣以救濟飢困非專以

按此鑄幣之始然皆緣水旱以救人之困

阜通貨財也

又曰以珠玉爲上幣以黃金爲中幣以刀布（即泉布也）爲下幣先王以守財物以御人事而平天下也是以命之曰

（御治世所謂平衡準義蓋出此）

太公立九府（周官有太府玉府內府外府泉府府天府職內職幣職金九官是也）圜法（謂均而通之法）錢圜函方輕重以銖

司市以商（通物）賈（處物）阜（盛也）貨而行布國凶荒札喪則市無征而作布（布即泉也泉即錢也泉取其流布取其布行之物貴乃錢貨以錢民也）

按天下百貨皆資於錢以流通重者不可舉非錢不能以致遠滯者不能通非錢不得以小用貨則重而錢輕物則滯不可分非錢不得以小用貨則重而錢輕物則滯而錢無不通故也

周景王時患錢輕將更鑄大錢單穆公曰古者天降災戾于是乎量資幣權輕重以賑救民民患輕則爲作重幣以行之于是乎有母權子而行民皆得焉若不堪重則多作輕而行之亦不偏重于是乎有子權母而行小大利之今王將輕而作重民失其資能無匱乎（此後世錢貨子母相權之說所自出也錢者母也輕者子也重者行其貴輕者行其賤貴賤相權而並行也）

漢文帝除盜鑄錢令使得自鑄

是時吳王濞即山鑄錢富埒天下後卒叛逆

賈山曰錢者亡用物也而可以易富貴富貴人主之操柄也今民爲之是與人主共操柄不可長也

南齊孔顗上書曰鑄錢之弊在輕重屢更重錢之患在於難用而難用爲無累輕錢之弊在于盜鑄而盜鑄爲禍深人所以盜鑄而嚴法不能禁者由上鑄錢惜銅愛工也

按天立君以子民付之利權所以通百物以流行於四方者幣也金銀之屬細分之則耗布泉之屬片析之則廢惟鑄銅以爲錢物多則與之以多物少則與之以少惟所用而皆得焉然自九府圜法以來以銅爲泉或爲半兩或爲榆莢（漢初錢太輕）或爲八銖（秦錢太重）或爲四銖不知數變矣惟漢之五銖（武帝以錢輕易作姦詐乃更鑄五銖至宋不廢以其得輕重之宜也）爲得其中五銖之後或爲赤仄或爲當千或爲鵝眼綖緣或爲行葉又不知幾變矣惟唐之開元（高祖所鑄每十錢重一兩得輕重大小之中）爲得其中二者之外或以一當三或以一當十或以一當百然皆行之不久而遽變惟其質製如開元者則至今通行焉如南齊孔顗所謂不惜銅不愛工此二語者萬世鑄錢不易之良法也

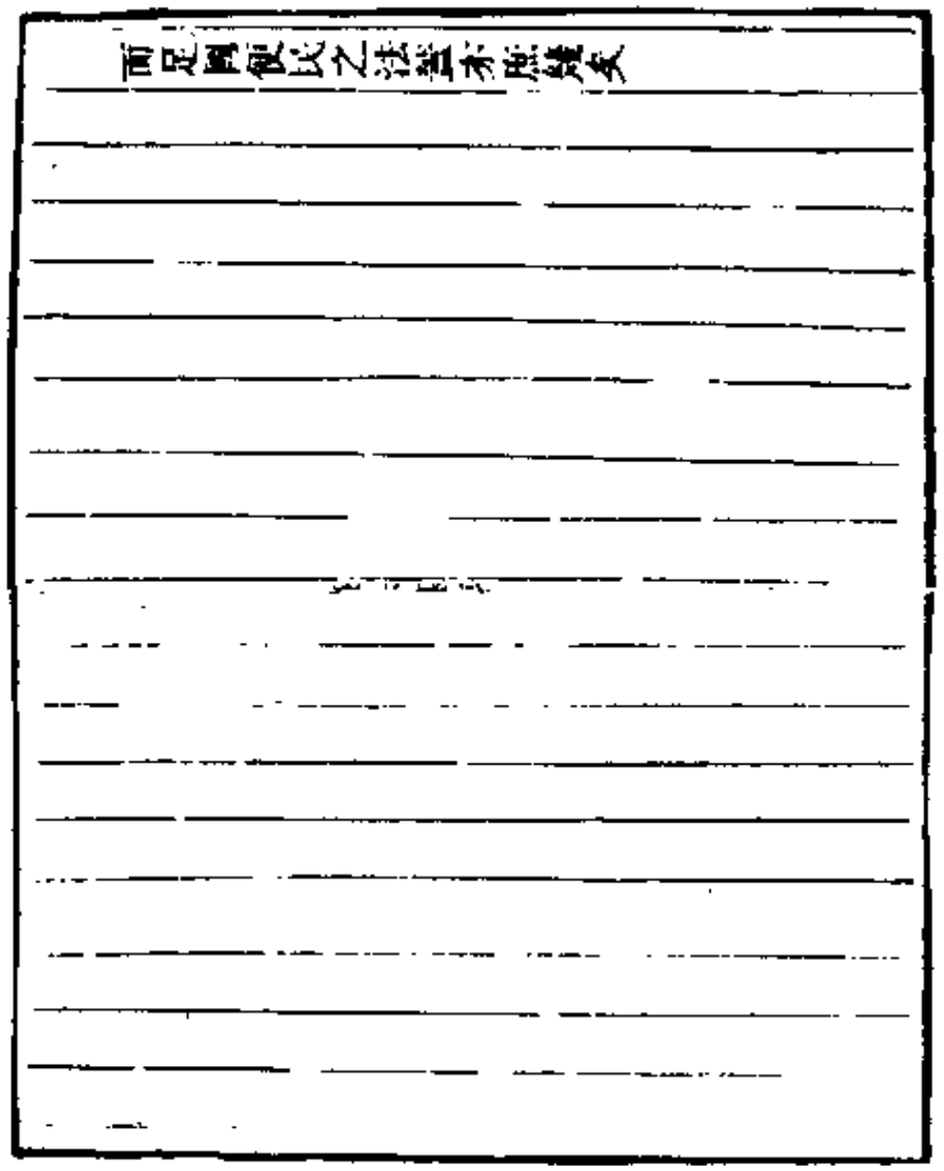
考不惜銅則體質厚而肉好適均不愛工則製作工而輪郭周正造一錢費一錢本多而工費雖驟之使鑄亦不爲矣況冒禁犯法而爲之哉宋自王安石爲政始罷銅禁姦民日銷錢爲器國用日耗

按劉秩有言鑄錢之用不贍者在乎銅貴銅貴之由在於採用者眾夫銅以爲兵則不如鐵以爲器則不如漆故禁之則銅無所用銅無所用則銅益賤銅賤則錢之用給矣宋朝鑄錢比前代爲多大抵國計仰給于此王安石一變其法而國用日耗爲政者烏可輕變成法哉

附楮法

周禮以官府之八成經邦治四曰聽稱責以傅別傅別者民間稱貸之符驗非以交易也然以空文質實其原肇於是矣漢有皮幣唐有飛錢皮幣造于武帝然用之蔫壁以朝覲聘享耳飛錢造于憲宗合券以取錢非真以此爲錢也然以他物代金銀則權輿於此矣宋張詠鎮蜀患錢之重設質劑之法一交一楮以三年爲一界而換之至薛田張若谷則請置交子務以權出入自是以後又謂之會子謂之錢引謂之關會而始真以楮爲錢矣逐使蔡倫之智（楮制始于漢之蔡倫）與太公之法並行于天下可嘆也已

按本朝制銅錢寶鈔相兼行使行之既久意外弊生錢之弊在于僞鈔之弊在于多所以通行鈔法者請稽古三幣之法以銀爲上幣鈔爲中幣錢爲下幣以中下二幣爲公私通用之具而一準上幣以權之錢多則出鈔以收錢鈔多則出錢以收鈔


面足圖敬以之法著未應讀文

錢錄

清高宗勅撰

序

臣等謹按歷代錢文前世纂述如顧烜封演姚元澤張台陶岳金光襲李孝美諸人所著第散見於載籍久無專書童逌譜則缺而弗全人或疑其廣作今單行於世號爲完書者惟南宋洪遵泉志一編而已顧五代十國同一偏安而或列爲正品或列爲僞品則分類未爲悉當其不知年代品與奇品既多混淆而天品神品彌近於誣卽其援据紛綸如虞錢夏鏡乃下與春秋六國之齊晉楚諸錢更無分別夫秦之半兩則重如其文漢初之半兩則八銖文帝之半兩則四銖而洪志所載又有吳王濞鄧通之半兩究其形模實無徵信武帝創五銖迄於隋室紛起疊出其有可據者亦仅曰錢四出兩柱而外多統同莫辨而洪志必强爲分屬曰某爲某鑄遠及於西涼外至於龜茲則亦未敢以爲信矣乃至漢興錢文曰漢興攷晉書載記東晉成帝咸和十三年蜀李壽改國號曰漢攷元漢興則當爲李壽鑄無疑而洪志顧謂之漢初錢引史記平準書漢興以爲秦錢重難用云云則鄰於兒童之見凡此數端率多訛謬臣等奉

勅纂錢錄一書自維荒陋不足仰繼前人而兢兢乎不敢執一己之見强爲附會則亦有可言者外域攜帳異錢厭勝此數種畧仍其舊各爲一門其他則一以編年之法行之要使世次相承瞭如指掌固不必多分品類至於旁稽遠引則上古傳記寥寥不得不采之路史參以諸家若夫周秦而下下逮有明繫年繫月繫日數千餘歲間班班可攷立制改作有廢有興衰旺相承因革遞變一展卷而列朝政事之大端畢著於此通典通考參互互見之處亦得以探討其源流而究其詳畧是亦考鏡之林也又洪氏所志不必原有是錢今則內府之藏周羅凡席按狀成圖因之攷事此致實而有徵彼憑虛而獨造相提並論固自不侔是書也始事於乾隆庚午之冬月凡疑義斷文臣等遲迴而不能遽定者悉仰稟

睿裁重爲釐正越辛未夏仲始克告竣爲書十六卷爲錢五百六十有七枚輪郭肉好廣狹長短之制形詳繪畫更如其眞象籍分楷行草一肖本文摹之付之剞劂用廣流傳後之覽者無徒悅其古澤等於器玩之末觀則是書之成固九府之鴻規而利用前民之職志矣臣梁詩正臣蔣溥臣汪由敦臣嵇璜臣觀保臣裘曰修臣董邦達臣金德瑛臣錢維城臣于敏中謹序

欽定錢錄總目

卷一 伏羲氏帝昊錢至舜富金 異布十種附
卷二 周景王寶貨至秦半兩
卷三 漢高祖半兩至武帝赤仄五銖
卷四 王莽大泉至寶泉 錢范附
卷五 後漢靈帝四出文五銖至蜀李壽漢興錢
卷六 宋文帝四銖至後周宣帝永通萬國錢
卷七 隋文帝五銖白錢至通行泉寶
卷八 唐高祖開元通寶至哀宗天佑通寶 史思明錢二種附
卷九 後唐明宗天成元寶至劉守光應天元寶
卷十 宋太祖宋元通寶至欽宗靖康元寶
卷十一 南宋高宗建炎通寶至度宗咸淳元寶 錢牌附
卷十二 遼太祖天贊通寶至金章宗泰和重寶
卷十三 元武宗至大通寶至明莊烈帝崇禎通寶
卷十四 外域諸品
卷十五 撒帳吉語諸品 異錢各種附
卷十六 厭勝諸品

欽定錢錄提要

臣等謹案

欽定錢錄十六卷乾隆十五年奉

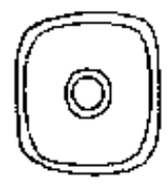
勅撰卷一至卷十三詳列歷代之泉布自伏羲氏迄明崇禎以編年爲次第十四卷列外域諸品第十五十六卷以吉語異錢厭勝諸品殿焉考錢譜始見於隋志不云誰作其書今不傳唐封演以下諸家所錄今亦不傳其傳者以宋洪遵泉志爲最古毛氏汲古閣所刊是也然所分正品僞品不知年代品奇品神品諸目既病淆雜又大抵未覩其物多據諸書所載想像圖之如聶崇義之圖三禮或諸書但有其名而不言其形模文字者則槩作外圓內方之輪郭是又何貴于圖耶至所箋釋率多臆測尤不足據爲定論是編所錄皆以內府儲藏得於目覩者爲據故不特字跡花紋一一酷肖即圓徑之分寸毫釐色澤之丹黃青綠亦窮形盡相摹繪逼眞而考證異同辯訂眞僞又皆根據典籍無一語鑿空蓋一物之微亦見責實之道與稽古之義焉至於覩其輕重厚薄而究其法之行不行觀其良窳精粗而知其政之舉不舉千古錢幣之利弊一覽具覩又不徒爲博物之資矣乾隆五十二年二月總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅總校官臣陸費墀恭校上

時

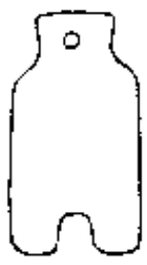
道光二十有一年正月日唐撲恭校

欽定錢錄卷一

右一品洪遵泉志云張台見於寶鼎尉王鑄處然不能名爲何代也按路史太昊伏羲氏聚天下之銅仰觀俯觀以爲棘幣注曰川又乃帝昊字幕文作小李孝美所謂了傍斜畫蓋羲字此布文適合其川字又字引盄鐘暨封禪文似不爲無據此貨幣之始

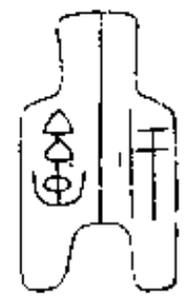


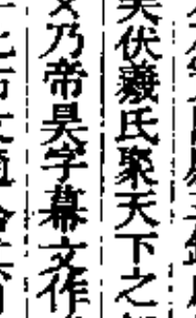
神農氏聚天下之貨交易而退說者謂貨即貨布此品有引字勾畫甚精路史云是字神農布也又言好圓形制亦合

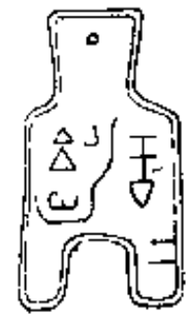


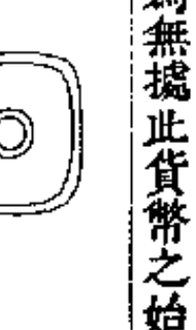
路史又謂神農錢無周郭面七字縱橫此名近之而文不可讀

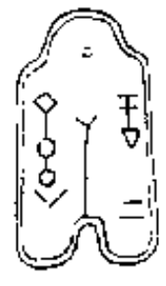
路史黃帝有熊氏作貨幣其文爲[illegible]二斤全背文串攄張台云有如二字者金遵安爪者山下安中者兩口相重者蓋四字也而路史則云五字不可攷背文與面文一字同

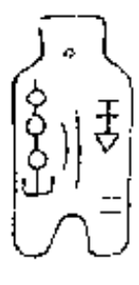




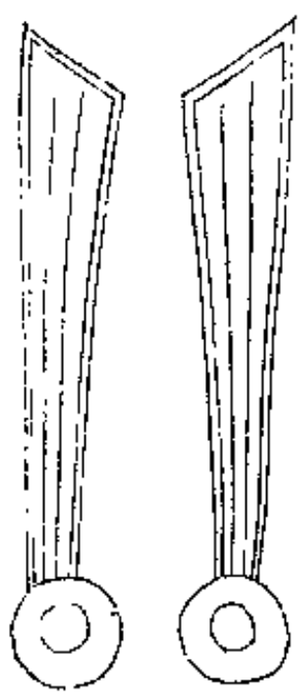






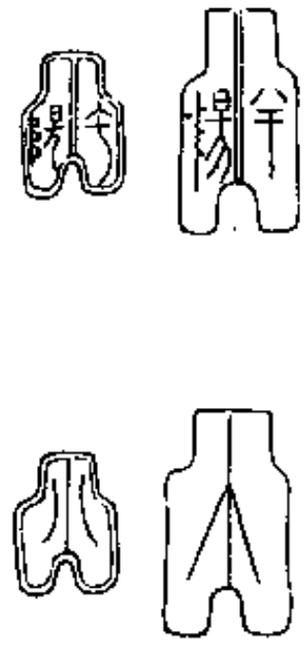


右四品文字同前一品但倒置耳洪志謂是安陽之吉貨五字二品大者一柄中有豎一柄上有穿二品小者一有穿一無穿皆無背文路史亦以爲黃帝貨也

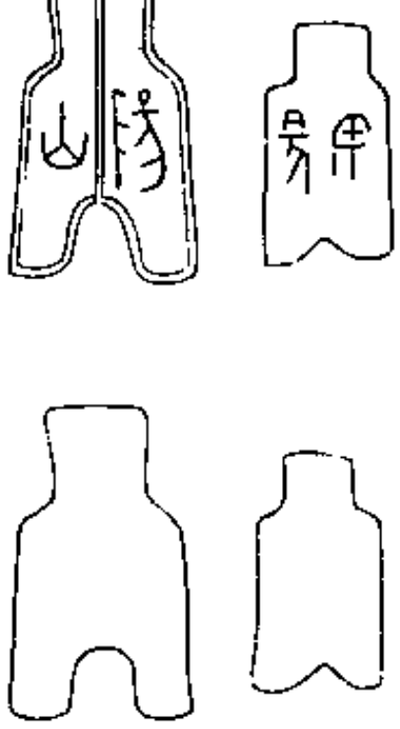


右金刀劉恕外紀謂黃帝範金爲貨製金刀洪志載古刀其直文大小俱合

少昊氏作布貨面文有𠂤舌此品文字合說者謂𠂤作化字𠂤所字舌金字亦本路史



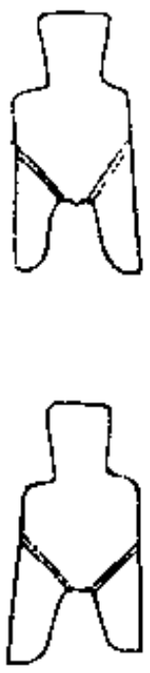
按羅氏論幣所起一篇長平布中有作𠂤以舌一及作允陽平陽俞陽俞陰者有肉郭皆高陽金右二品午字類平今類允而左文並同幕作斜直文桑木蓋泉耳



按高陽金有十等此二品有文類陽字與前品同因識於此

路史又言堯布文作上十全少此文字近之士郎少亦倒書也

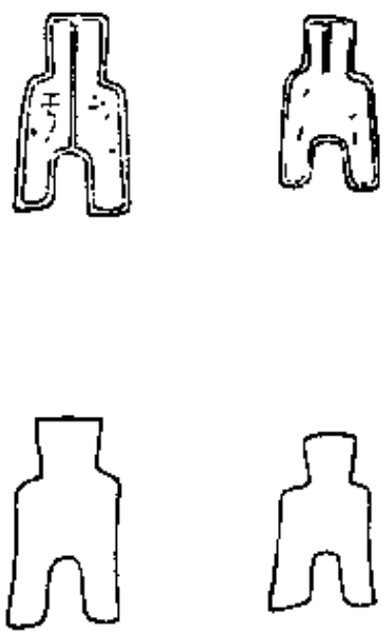
洪志異布一文曰尚全尚正少與此類而李孝美譜謂不可識按舜得策乘馬之數乃劉高陽保太衍軟羣害以作策馬貨當金貨一金二金二四金二五金策乘馬幣故董逌謂文當爲尚金爲全策爲乘馬爲正策字釋未詳正字則此乃王字當金明白可曉當金者當重金說見管子



右二品面背無文字姚元澤譜云三代以上布也

高陽氏金有文作陰陽者此左文稍彷彿而右文不類

右二品面皆有文字而青綠剝蝕不可摹寫



右一品有好無輪郭好下作豈文足間圓形

右一品無好郭足間亦圓形

右一品米疑泉字又類張台所謂山下安中者至郎舌倒書之金字也

洪志據舊譜謂此布面文五字不可識今按左文與前金字同

右一品面文類堯布而缺一字洪志所未載合前品爲十種其原始莫可攷錄之三代之前不敢臆爲斷也

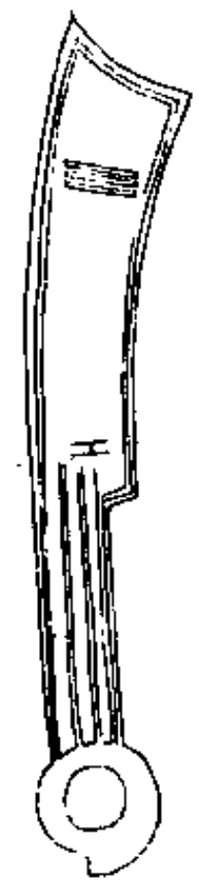
欽定錢錄卷一

欽定錢錄卷二

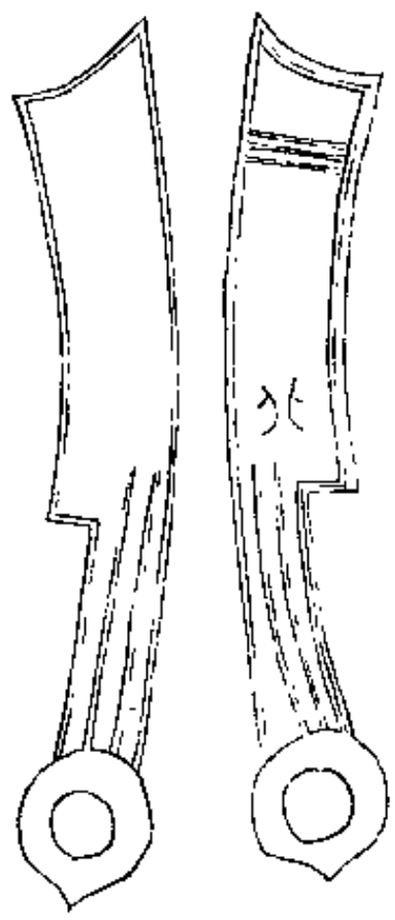
右周景王錢按國語有景王鑄大錢之文而漢書謂景王更鑄大錢其文曰寶貨此一品差大而文字遒合

右一品文字浸漶細玩與寶貨二字相近而色澤奇古非秦漢以下製也

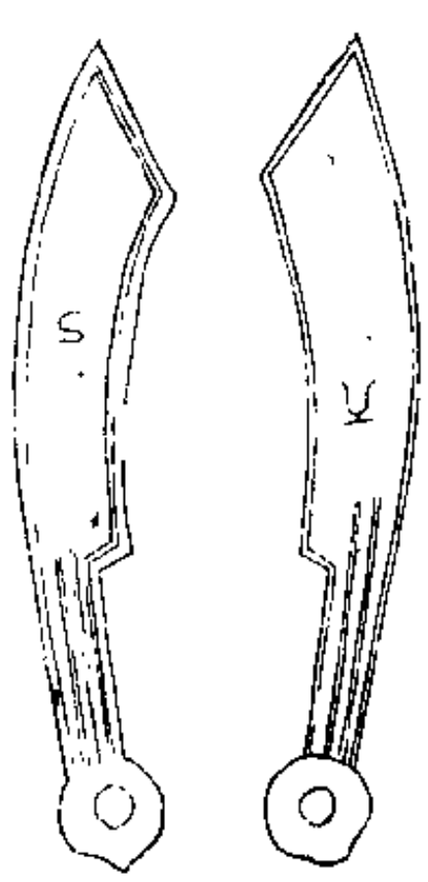
右銀刀一嘉祐雜志曰王公和學士罷沂州得銀刀一有齊太公杏九字中闕不相屬今按齊太公三字良是杏字曰杏古篆義雲章有之春秋莊公十三年齊侯會于北杏是其地也但云九字殊不可曉然既銘齊而杏又其地當爲齊國物無疑稱太公者蓋其後世所鑄又九府法錢圜函方始於太公今其錢無可攷洪志以無文錢當之然據其所載則虞錢周初錢秦晉諸國錢下至項梁錢悉無分別未敢以爲是也按路史神農氏已肇國法特穿孔不方耳內府所收無文圜錢有數種緣無徵咸弗登錄今存齊刀用誌大概云

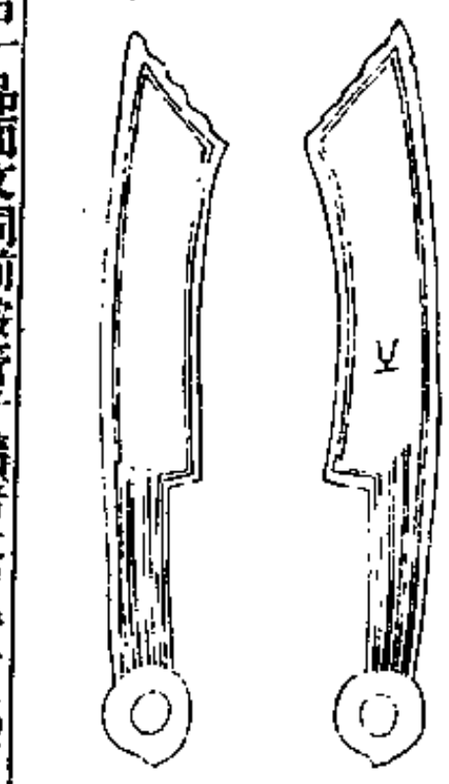


右一品𠆢𠆢古文皆齊字杏字不可識𠆢字據鐘鼎文爲北說文爲鑛然於錢刀無取舊釋爲賀尤未安意是化字郎貨字也背文一字如工



右一品化字與前類只上二字缺

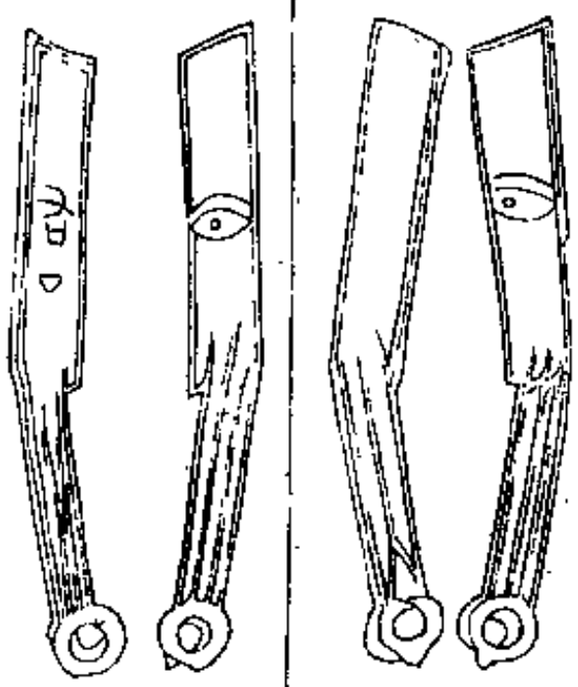


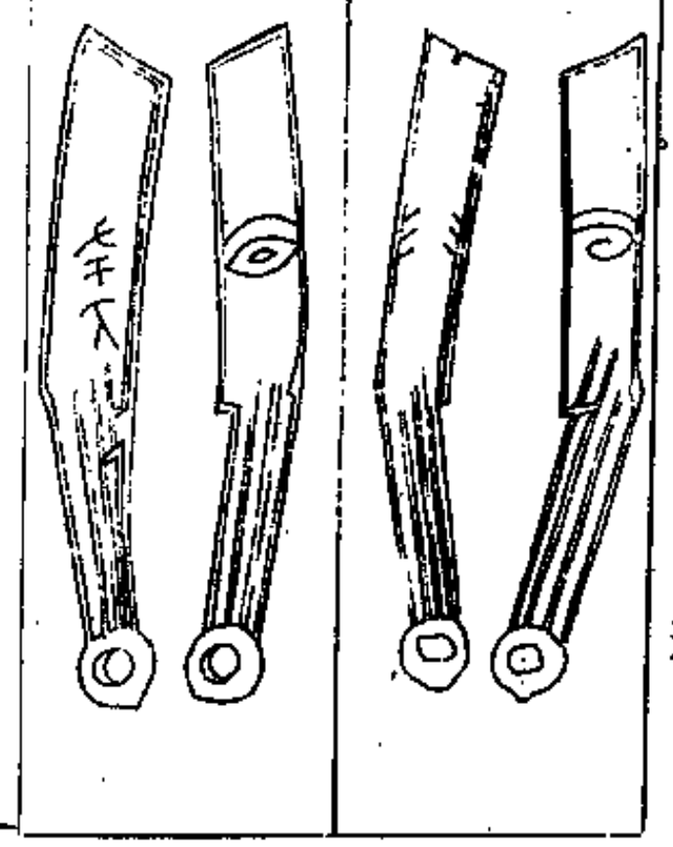


右一品銘作𠂤按篆法爲工其背文𠂤字不可識形制與前數品畧相等

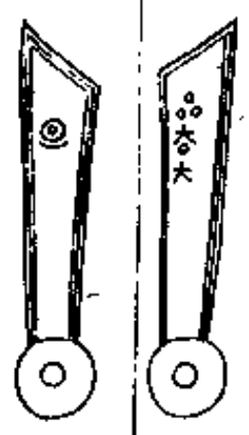
右一品面文同前按管子錢齊大刀皆有銘文此類是也

右一品洪志所載引舊譜云唐咸通中詔翰林辨其文爲齊歸化今按古篆化字無傍作牙者以其銘齊入於齊大刀之後

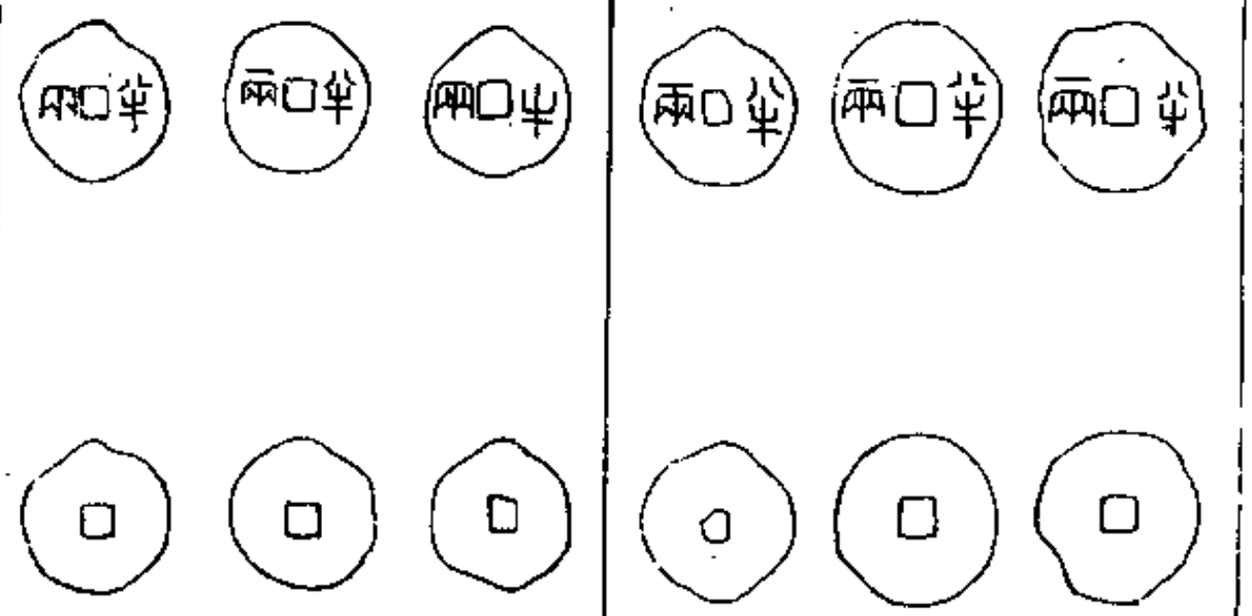




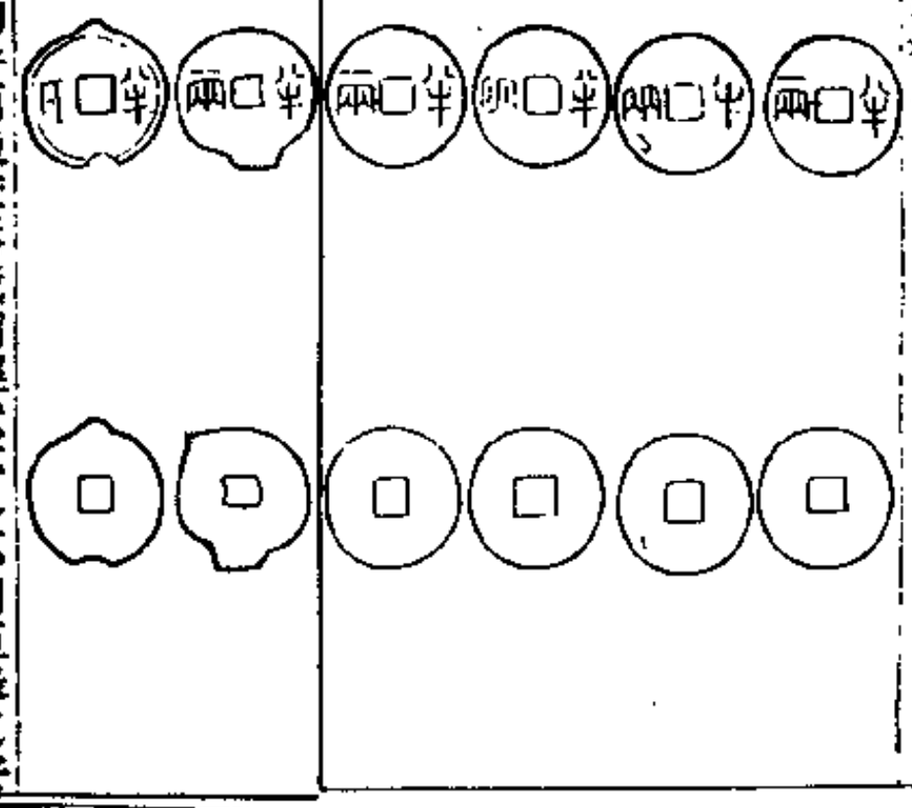
右五品差小而面背作刻畫狀無文字按莒小刀俱無銘此蓋莒小刀耶



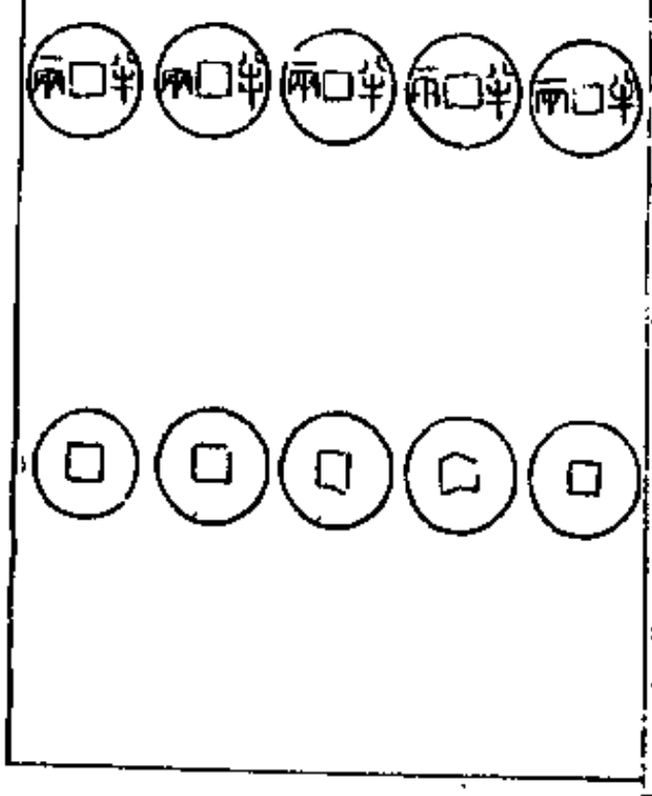
右一品銘三字與洪志所載合云天寶元年西河郡別駕李幼奇於長平溪澗中得之因名爲長平古刀然其時代不可考矣附於莒小刀之後

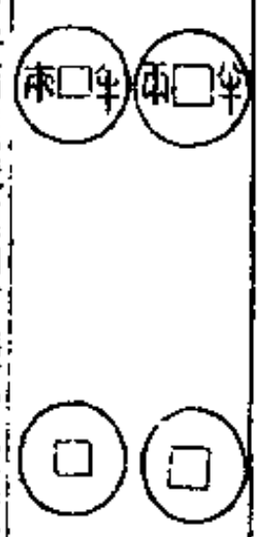


右六錢皆半兩也以歲久青綠剝蝕遂各成一狀因並錄之按漢書秦兼天下銅錢質如周錢文曰半兩重如其文據通典云古稱比唐時三之一一開元錢爲古之七銖以上今以開元錢較半兩錢則凡今稱一錢五分左右之半兩大抵皆秦半兩今稱一錢者漢八銖之半兩今稱重五六分以上者漢四銖之半兩也又按史記平準書漢興以爲秦錢重難用今內府所收半兩有數種此六錢較重固當是秦半兩耳



右漢初半兩錢較秦錢稍輕狀亦各不同並錄之按漢書高后二年秋七月行八銖錢應劭注曰本秦錢質如周錢文曰半兩攷二十四銖爲一兩今曰行八銖錢而文作半兩然則襲其名耳實非半兩也馬端臨謂漢初患秦錢重更鑄榆莢人患太輕故復行此

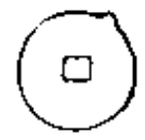




右文帝半兩錢較漢初更輕小形模字畫各異亦並錄之按漢書文帝五年更鑄四銖錢其文爲半兩然則文半兩而稱曰四銖亦猶前八銖但仍半兩之名耳又吳王濞鄧通並盜鑄錢西京雜記謂文字肉郭與漢錢同洪志輒謂某爲濞錢某爲通錢實無據因錄此併攷之

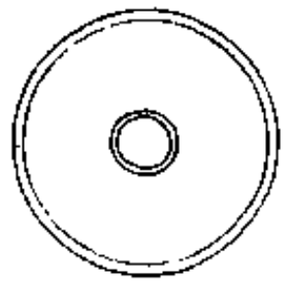
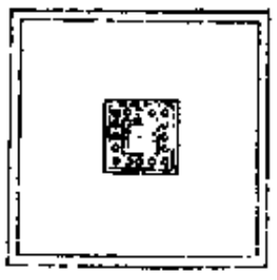
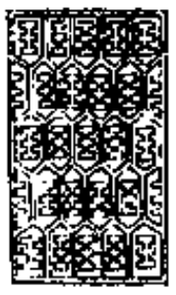
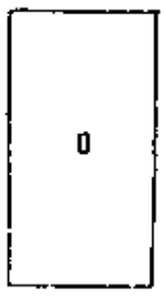
右武帝三銖錢按漢書武帝建元元年行三銖錢顏師古注曰新壞四銖錢造此錢也重如其文

右一品爲武帝有郭半兩錢按漢書武帝建元五年罷三銖錢行半兩錢顏師古注曰又新鑄作也明非八銖四銖之舊然其異同莫辨此品則以有郭爲異故錄之李孝美曰張台說有傳形者有肉郭者有對文者有隱起字者



右一品爲三豎文半兩錢洪志曰封氏云半兩錢有穿下三豎文者

右一品爲傳形半兩錢張台說是也謂之傳形者半字居左兩字居右如紙背傳模然

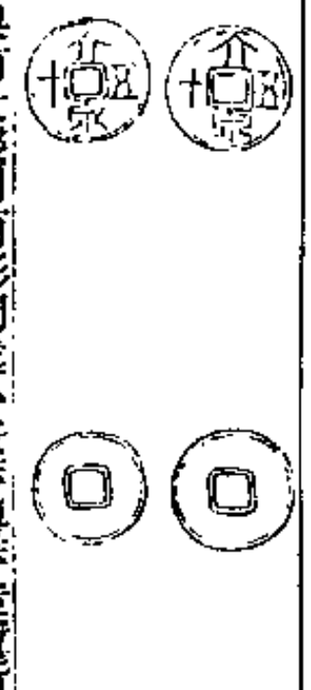





右武帝金錢三品按武帝紀元狩四年有司請收銀錫造白金皮幣以足用此卽白金也又食貨志造銀錫白金以爲天用莫如龍地用莫如馬人用莫如龜故白金三品其一重八兩圜之其文龍名白撰直三千其二以重差小方之其文馬直五百其三復小橢之其文龜直三百

右背五銖錢按武帝紀元狩五年罷半兩錢行五銖錢世謂五銖輪郭周正輕重得中可以爲法然行五銖後因民多姦鑄乃鑄赤仄五銖食貨志言後二年赤仄又廢於是禁郡國毋鑄錢罔令上林三官鑄故有三官五銖之名蓋漢之錢法屢變惟三官五銖爲無弊顏令所收五銖甚黩惟赤仄其輪郭色赤後漢靈帝五銖有四出文昭烈帝有直百字梁敬帝有四柱文隋文帝五銖錢色白尚可辨至於後漢世祖建武十六年復行五銖曹魏明帝從司馬芝請行五銖五代宋文帝錢名當兩亦文曰五銖梁武帝亦鑄五銖又陳文帝天嘉二年元魏世宗永平三年西魏文帝大統六年並鑄五銖乃至董卓亦鑄五銖見袁宏漢紀涼張軌鑄五銖見晉書載記又疏勒龜茲以地近西涼並有五銖錢其形制無攷不能名某錢爲其代所鑄也而洪志必强爲分屬臚列於各朝之下實爲臆斷茲錄其稍有等差者三種如右繫之漢武明創始耳

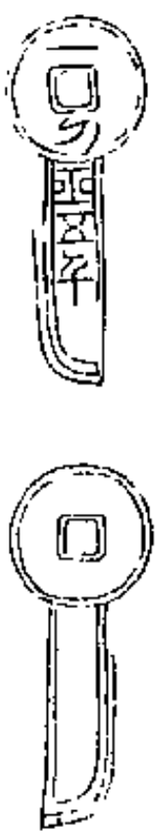
右一品所謂赤仄五銖也漢書武帝元鼎二年令京師鑄官赤仄注曰以赤銅爲其郭也此錢郭稍赤色雖年久仍與他錢異未知作法云何

右王莽大錢按漢書食貨志莽以周錢有子母相權於是更造大錢徑寸二分重十二銖文曰大泉五十按今尺得徑九分有畸大約是時尺度每寸爲七分餘惟重只六銖稍贏蓋尺寸猶可紊而權重則閱歲久遠銅質銷蝕固難執一以定之矣



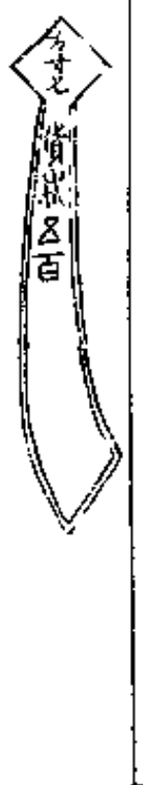
右錢文與前大錢同而形制遞小按莽傳莽造寶貨後百姓不從但行小大錢即前品與此錢也又云盜鑄錢者不可禁廼重其法蓋官私雜出故此二品又自有小大耳莽錢最多而大泉五十爲初鑄攷漢自武帝鑄三官五銖後閱宣元成哀平五世無所變更至是莽始變漢法興作紛然爲改制之漸矣

右莽契刀食貨志契刀其環如大錢身形如刀長二寸文曰契刀五百



右莽錯刀文曰一刀直五千與志合

右一品泉志引張台說亦王莽所鑄文曰大黃布刀莽自言黃虞之後大黃莽之自稱也意者莽初謂布刀爲一物後乃分爲二耶



右一品亦泉志所有言宣和五年郭偰爲臨邛蒙城令邸人得之田中柄端有方寸七三字仿佛隸書背有方孔不透身形如刀文曰貨布五百疑王莽鑄今按莽因劉氏爲金刀遂改作布不應復有刀形而五百字與契刀適合前大黃布刀亦統言布刀是或其居攝時所爲張台謂莽初以刀布爲一物者也

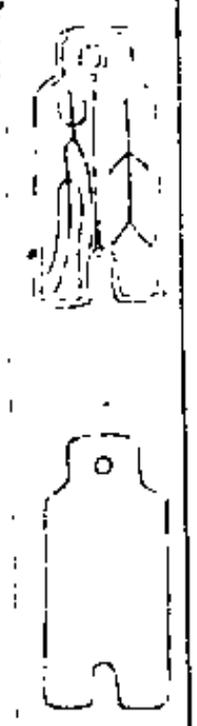
右莽小錢

右么錢

右幼錢

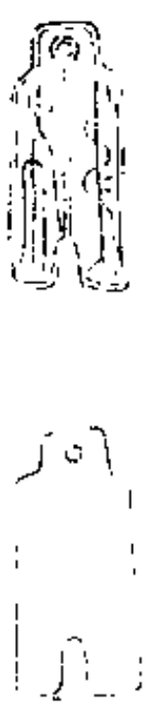
右中錢

右壯錢按莽既僭直罷錯刀契刀及五銖而更作金銀龜貝錢布之品名曰寶貨小錢徑六分重一銖文曰小泉直一次七分三銖曰么泉一十次八分五銖曰幼泉二十次九分七銖曰中泉三十次一寸九銖曰壯泉四十同前大泉五十是爲錢貨六品



右莽大布

右次布



右第布

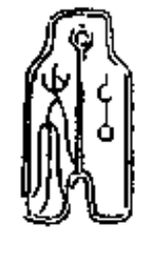
右壯布

右中布

右差布

右厚布

右幼布



右幺布

右小布按志小布長寸五分重十五銖自小布以上各相長一分相重一銖文各爲其布名直各加一百上至大布長二寸四分重一兩而直千錢矣是爲布貨十品

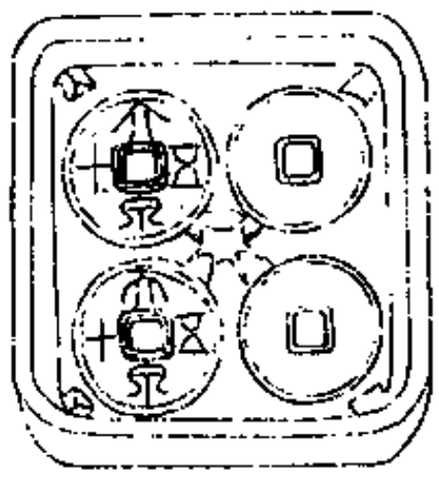
右葬貨布按莽僞天鳳元年龍大小錢改作貨布其文右曰貨左曰布

右一品洪志載入異布類形制分寸均合特面文牀字作桃羽字作小字作坳背文大字作十當由傳寫之誤洪遵及李孝美譜俱言不可識今按嵩字與舜當金尚字相近其背文殘字卽貨字卽布字也孝美亦言與大黃布刀規制相似而貨布二字復合且莽動輒引黃虞自謂舜後或曾仿當金而又變其文也縣刻於莽貨布之後

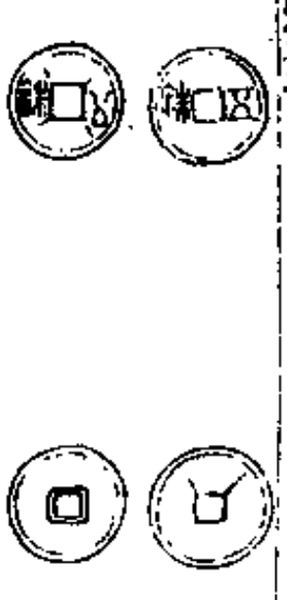
右莽貨泉按貨布直貨泉二十五貨泉徑一寸重五銖文右曰貨左曰泉枚直一與貨布二品並行

右貨泉按凡志云徑一寸者寸爲今七分餘則此品稍大爲異於前因文同併識於此

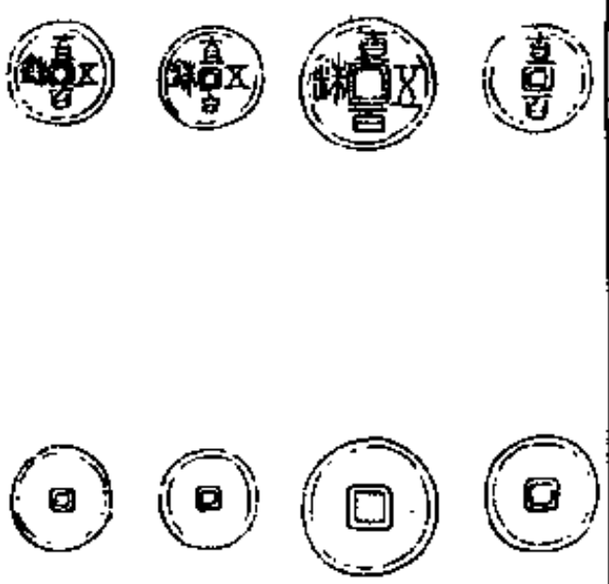
右一品重十三銖有廓右文貨字猶可辨其左隱起亦泉字色澤奇古非漢以後物疑貨泉別稱也



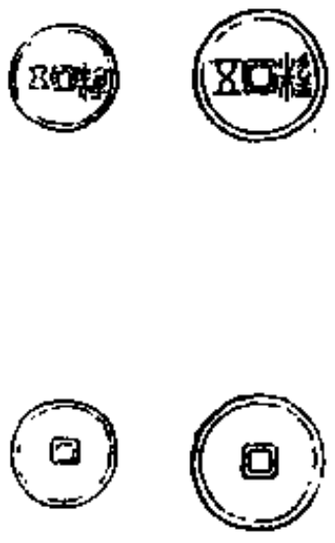
右莽錢范左列錢文二曰大泉五十以是知爲莽物也前此圖志俱未收錄惟我朝秀水朱彝尊曝書亭集有之攷其所記與此器無纖黍之差命之曰錢范考範金必先合土實范於此搏土印范上覆之則錢函方圓皆爲凹文然後煎銅液澆其上則錢爲凸文而錢文以成故謂之范此器既不見於他書彝尊之說復未詳其用爰圖於莽諸錢之後并識之如此



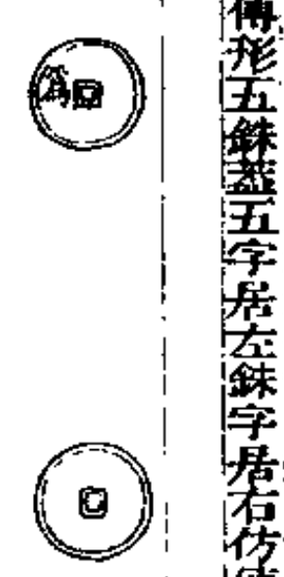
右漢靈帝四出五銖按終後漢數百年俱行五銖錢桓帝時議改鑄大錢劉陶言其不便乃止至靈帝中平三年鑄四出文錢而獻帝春秋日靈帝作角錢錢猶五銖而有四道運於邊輪今所收或止背文二道其四出者短不及郭是爲小異耳



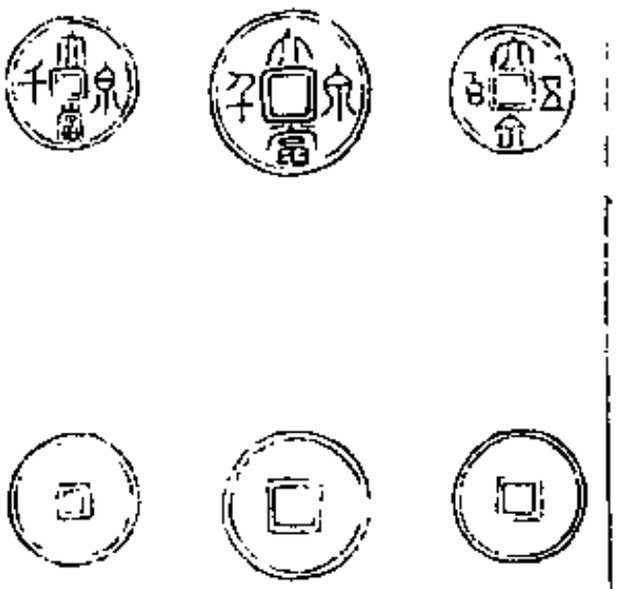
右蜀漢昭烈帝直百錢按昭烈帝取蜀從西曹掾劉巴議鑄直百錢文曰直百亦有勒爲五銖者今首一品文直百是已曰直百五銖則所云勒爲五銖者也洪志引舊譜徑七分重四銖今所收大小輕重不一不盡如舊譜所言也



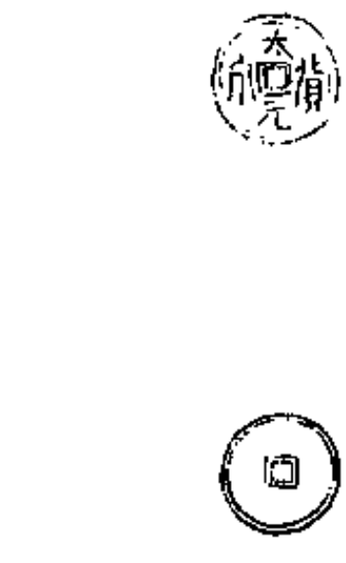
右傳形五銖錢大小二種銖字篆法微不同按顧烜譜謂昭烈鑄傳形五銖蓋五字居左銖字居右仿傳形半兩爲之



右昭烈帝爲字錢按洪志言昭烈錢凡四種有一種面文相類背肉粗惡穿左有一爲字此品面無文背有爲字附錄於此



右三國吳大帝大錢按吳志嘉禾五年鑄大錢一當五百至赤烏元年又鑄當千錢而洪志謂當千錢有兩品攷音青大者謂之比輪小者謂之四文今大小二等是已



右太元貨泉洪志謂不知年代今按東晉孝武帝寧康三年丙子改元太元則此爲孝武所鑄顧東晉鼓鑄事不見於史傳攷太元三年詔曰錢國之重寶云云亦止禁百姓銷壞及商賈轉貨與夷人不聞開鑄也又攷涼張駿於晉明帝太寧二年亦改元太元則此錢究未知誰氏鑄後人謂以年號繫錢始於五代宋孝建若據此錢則孝建又在後當以此錢爲始矣

右後趙石勒豐貨錢石勒錄豐貨錢見晉書按此錢梁初猶行之通考謂豐貨錢徑一寸重四銖半代謂之男錢是也

右一品文曰漢興洪志以爲漢莢錢蓋緣顧烜李孝美之說按蜀李壽於東晉成帝咸和十二年改國號曰漢改元漢興此當是李壽鑄若云漢初錢文實無據且形質篆法亦與西京全不類今政之謹錄於此

欽定錢錄卷六

右五代宋文帝四銖錢按文帝紀元嘉七年鑄文曰四銖重如其文

右武帝孝建四銖錢按武帝紀孝建元年鑄顧烜譜云一邊爲孝建一邊爲四銖洪志引舊譜孝建二字雜葉文四銖則大篆也

右廢帝子業二銖錢按子業紀永光元年二月庚寅鑄二銖錢三月甲辰罷

右廢帝永光錢洪志引徐氏說辨其文曰永光

右廢帝景和錢按通考廢帝景和二年鑄二銖錢文曰景和考大明八年閏五月子業卽位其次年乙巳春正月乙未朔改元永光秋八月改元景和十一月被害明帝自立十二月改元泰始則景和無一年甚明通考所稱疑有誤此錢蓋改元景和後所鑄非二年也輪郭肉好亦與二銖不同與二銖固當爲兩種而馬氏誤合之爲一耳

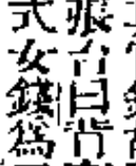
右梁武帝鐵錢按本紀普通四年十二月戊午用給事中王子雲議始鑄鐵錢而陶食貨志亦言普通中鑄鐵錢顧烜言有五銖及五銖大吉大通大富等文此數卽皆是

右五銖女錢按食貨志梁五銖錢肉好周郭又別鑄除其肉郭謂之女錢卽公式女錢也以其官鑄故謂之公式曰女錢者因其時有豐貨名男錢也張台曰背有好郭者公式女錢無好郭者女錢是誤以公式女錢爲二而不知其固是一種今政之

右太平百錢凡五種篆法各不同大小有間未一品錢字作金

右定平一百定字漶缺

右錢文曰五朱



右對文五銖錢面背皆文曰五銖按隋書食貨志梁武帝時百姓或私以古錢交易有直百五銖五銖女錢太平百錢定平一百五銖稚錢五朱對文等號輕重不一又通考定平一百五銖文曰定平稚錢五銖文曰五銖又五銖文曰五朱又有對文錢其原未聞豐貨錢代謂之男錢云婦人佩之卽生男也今諸錢皆梁以前鑄以其爲武帝時民間所用爰錄於此惟稚錢五銖與五銖品同異莫辨故弗志其直百一種入於石趙此不重出也

右敎帝四柱五銖按本紀太平二年夏四月己卯鑄四柱錢一准二十壬辰改一准十

右兩柱五銖按隋書食貨志梁末又有兩柱錢與四柱同

右陳宣帝大貨六銖錢陳書本紀大建十一年秋七月辛卯初用大貨六銖錢隋書食貨志云以一當五銖之十與五銖並行後還當一

右後魏高祖太和五銖錢北史食貨志高祖始詔天下用錢十九年公鑄粗備文曰太和五銖

右孝莊帝永安五銖錢按通考孝莊帝初私鑄者益更薄小從秘書郎楊侃議乃鑄五銖錢文曰永安五銖官自立號亦聽人就鑄又隋書食貨志齊神武霸政之初承魏猶用永安五銖蓋此錢行用頗久故董逌又謂爲北齊永安五銖而洪志乃別繫於東魏之末其實非二種也

右永安土字錢有四出文洪志面文永安五銖幕文土字計後魏所鑄

右永安錢四出文同前無土字洪志引三國典畧云是令公百鏹錢未可爲據今附於土字錢之後

右北齊文宣帝常平五銖錢按北史天保四年春正月錄新錢文曰常平五銖又隋書食貨志文宣受禪除永安之錢改鑄常平五銖重如其文其錢甚貴且製造甚精至乾明皇建之間往往私鑄

右後周武帝布泉二種[illegible]按後書武帝[illegible]定元年秋七月更鑄錢文曰布泉以一當五與五銖並行又隋書食貨志後周之初尚用魏錢及武帝保定元年乃更鑄布泉之錢

右武帝五行大布錢本紀及隋志並稱建德三年六月更鑄五行大布錢以一當十今按大字據篆法乃泉字殊不可曉

右寶帝永通萬國錢本紀及隋志並稱大象元年鑄以一當十通考謂大成元年又鑄永通萬國錢以一當千與五行大布五銖三品並用今按宣帝大成元年二月辛巳改大成元年爲大象元年此錢爲十一月所鑄自應稱大象通考稱大成非是又千字亦十字之誤

右一品篆文甚古異面文萬字鐘鼎篆背文可識者明字萬字餘黯蝕莫能辨以其面文同前附錄於此

右隋文帝五銖白錢本紀開皇五年行五銖錢而隋書食貨志言高祖既受周禪以天下錢貨輕重不等乃更鑄新錢背面肉好皆有周郭文曰五銖重如其文每錢一千重四斤二兩三年四月詔四面諸關各付百錢爲樣四年殿舊錢之禁詔不禁者縣令奪半年祿五年詔又嚴其制自是錢貨始一所在流布則此錢爲五年以前所鑄本紀所稱蓋止就五年詔書言之非始鑄也又通考謂後魏食貨志齊文襄令錢一文重五銖者聽入市用計一百錢重一斤四兩二十銖則一千錢重十二斤以上而隋代五銖錢一千重四斤二兩當是大小稱之差據此則隋代乃以三斤爲一斤也又隋志謂是時見用之錢皆須和以錫鐵云云故唐書謂隋行五銖白錢緣錫鐵和鑄故錢色白人遂謂白錢耳今雖歲久銹蝕其白處猶可見

右一品差輕小其五字左有豎文與他品異洪志引舊譜謂五字右邊傍好有一畫餘三面無郭者也（譜增右字當作左今仍原文按閱過諸錢仿此）

右五銖穿上橫文

右五銖穿下橫文

右五銖穿上一星

右五銖穿下一星

右五銖穿下四星

右五銖穿下三星

右五銖穿上四星

右五銖穿上二直文

右五銖背穿下右一星

右五銖背穿上二直文

右五銖背穿下左一星

右五銖穿上二星

右五銖穿上三星

右五銖穿角三星

右五銖背穿下三直文又穿角一星

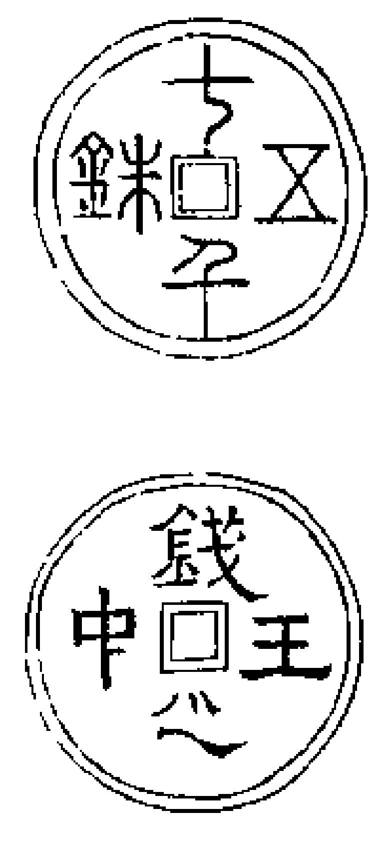
右五銖細緣

右五銖閒緣以上各種五銖計一十八品按自漢武帝造五銖錢後世形製岐出難以枚舉亦不以五銖為準但存其名而已又況南北朝民間私鑄益盛其源流弗可探討張台曰五銖錢有穿上一星至五星穿下一星穿上下各一星漫面穿傍一星至三星五字之內上下各一星穿上橫文穿下橫文細緣閣緣等名今傳者尚多以府所收各錄其一其間無穿上五星並上下各一星者穿下三星缺銖字四星一枚面文全蝕且微小並錄於此

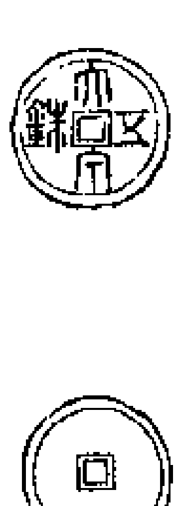
右平當五銖洪志云平當肉郭夷坦當字湮漫或曰漢代所鑄今按平當二字作直楷非漢製也

右五銖錢去朱如梁初所行五朱去金以朱為銖也洪志引徐氏說名曰五金錢非是

右小錢一品右文曰五左如王意不可曉疑亦五銖字增減也與前品蓋俱是五銖別種



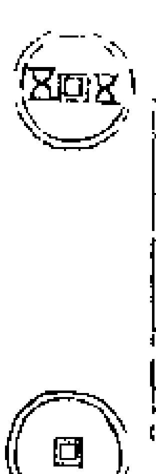
右大錢一品洪志有之引顧烜說臺王衣庫有此錢文曰五銖七千曰中王之錢而舊譜謂五銖已千今按篆文乃十千耳至敦素云此錢最大文為錢中之王亦較顧說為勝蓋鑄錢者偶為之今鑪工凡新開鑄必先造一二枚大者名母錢意即此類又按顧烜乃梁人其時已有此錢則當是六代前製也



右五銖大泉亦顧烜譜異錢七種之一

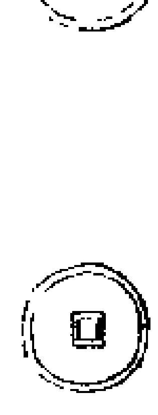
右兩銖顧烜曰劉氏錢志所載異錢之一

右續銖洪志云形制頗類五銖面無好郭其文右曰續左曰銖今案面文好郭全惟漫平應云漫無好郭也

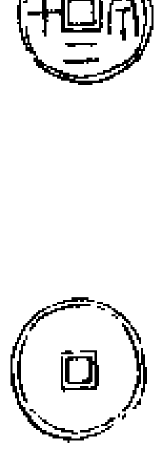


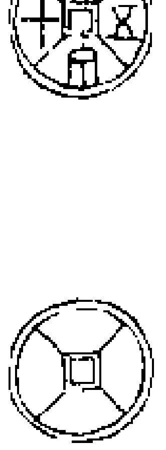
右二種曰雙五曰雙十並見顧烜譜

右一種作五字凡四董逌謂之四五錢皆五銖之變文也附于五銖諸品之末



右二品洪志俱名曰兩畜錢董逌曰考字書無畜字又不與篆合乃引釋眞觀書披繙翾髮翻自梵書中出今按畜字漢甘泉鐙銘原有之然非字則又未可並讀作畜矣至梵書稱字與錢文無涉董說附會蓋好奇之過竟此二品皆左文讀與半兩錢類曰甾兩曰半兩者如前品續銖此等固不得遽為之解矣





右大泉二品其一泉字居右曰大泉二十後一品泉字居下曰大泉五十篆法如王莽大泉而面背皆作四出文

右一品右曰文左一字不可識穿角作曲文如四出

右通行泉寶其漫有仰月形亦洪志所有今按錢文繫寶字始於周景王寶貨後王莽襲用之至唐以後乃概稱寶如通寶元寶是也此錢文曰寶又仰月形亦與唐鑄相近

欽定錢錄卷八

右唐高祖開元通寶錢按舊唐書高祖即位仍用隋五銖錢武德四年七月廢五銖錢行開元通寶錢給事中歐陽詢制詞及書其字含八分及隸體其詞先上後下次左後右讀之自上及左迴環讀之亦通流俗謂之開通元寶錢

右開元錢左挑文

右開元錢穿上仰月文

右開元錢穿上偃月文

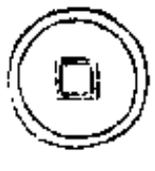
右開元錢穿下偃月文

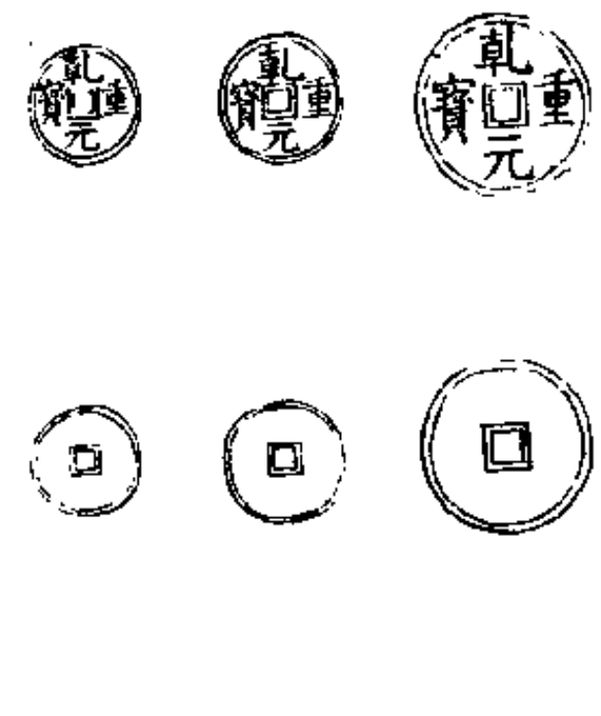
右開元錢穿下斜月文

右開元錢雙月文

右開元錢穿右立文以上凡七種舊譜統謂之甲文錢譜寶錄云初進峨樣日文德皇后捐一甲跡故錢上有捐文李孝美曰此錢元字次畫增或有挑向左者世謂之左挑俗甚愛重背文亦有兩甲裏者今按新舊唐書並云置錢監於洛并幽益等州又賜秦王齊王三鎮右僕射裴寂一爐以鑄又五年五月又於桂州置監則此背文各種意鑄錢者私爲標識以別之耳不盡如前人所云也即內府所收各錄其一以資考古者觀覽焉

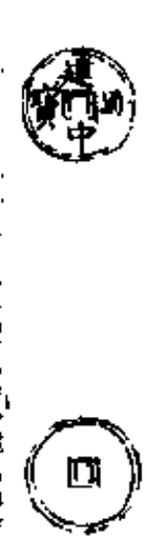
右高宗乾封錢舊唐書乾封元年封禪之後又改造新錢文曰乾封泉寶乾字直上封字在左時新錢一文當舊錢之十周年之後舊錢並廢其後以商賈不行米帛浦貴復下詔乾封新鑄之錢令所司貯納更不須鑄仍令天下置爐之處並鑄開元通寶錢



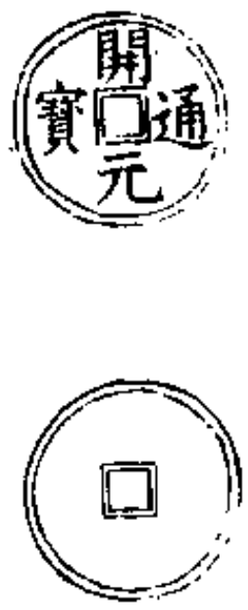


右肅宗乾元錢舊唐書乾元元年詔曰御史中丞第五琦奏請改錢以一當十別爲新鑄不廢舊錢宜聽於諸監別鑄一當十錢文曰乾元重寶二年三月琦入爲相又請更鑄重輪乾元錢一當五十詔從之按此則乾元錢似止於當十當五十小大一種然考寶應元年改行乾元錢一以當三乾元重稜小錢一以當二重稜大錢亦一以當三尋又改行乾元大小錢並以一當一則當日所鑄大小雜出而重輪又名重稜且非獨大錢名重輪明矣今所收約有四等並錄之

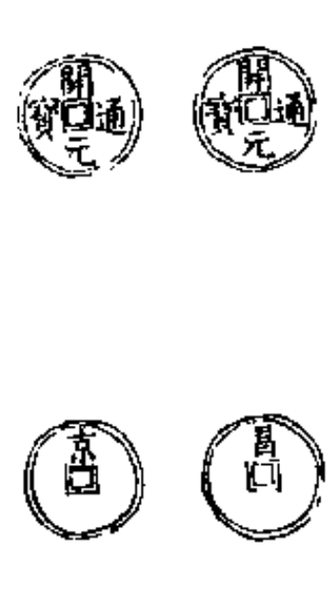
右代宗大歷錢按大歷四年正月於絳州汾陽銅原兩監增置五爐鑄錢亦從第五琦請也

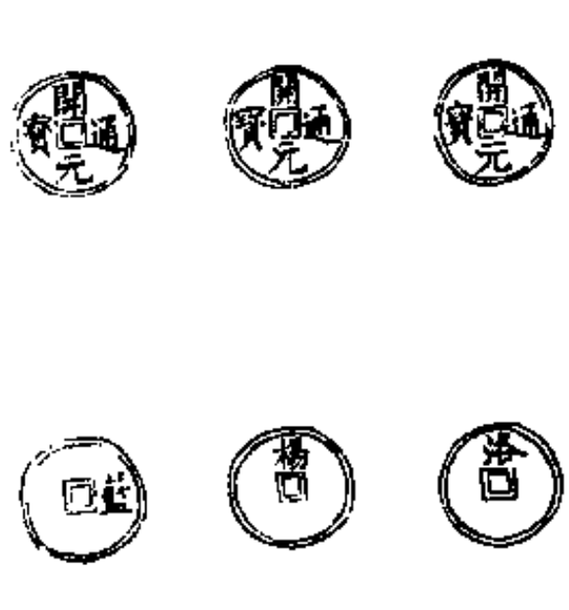


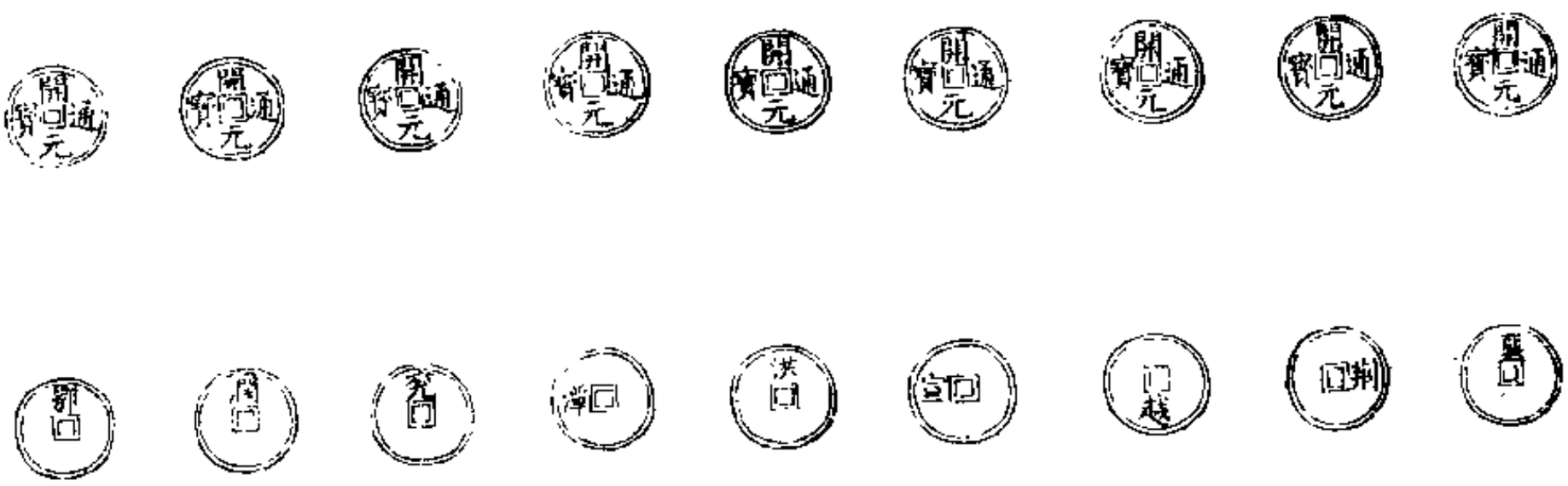
右德宗建中錢先是江淮錢監歲鑄錢輸京師而工用轉送之費每貫至二千於是戶部侍郎韓洄言商州紅崖冶銅多請復洛源廠監起十爐鑄錢每千錢費九百德宗從之見舊唐書

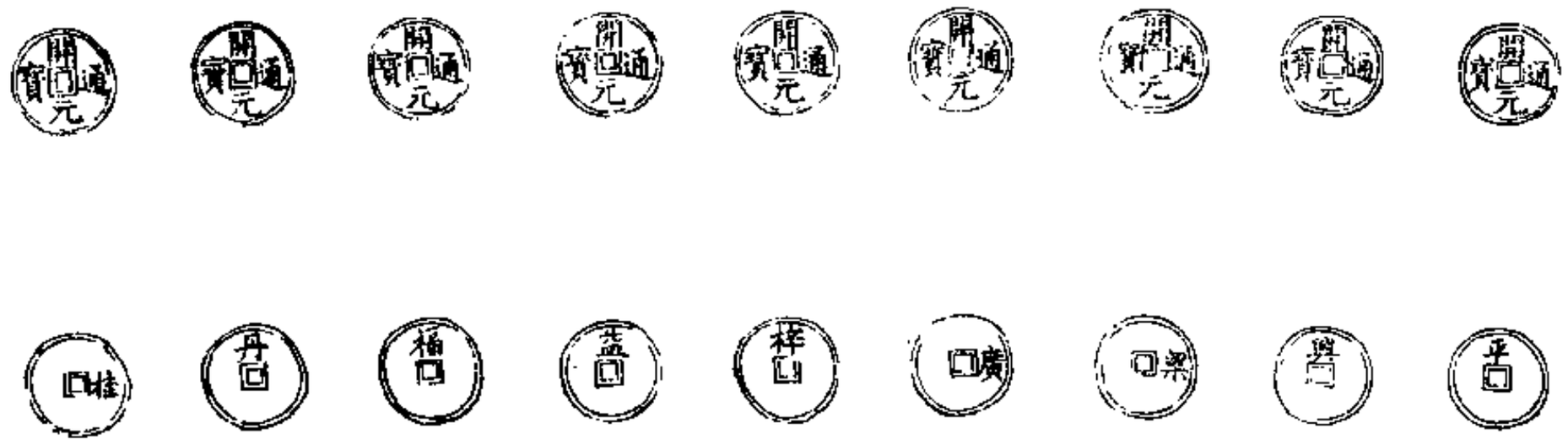


右德宗開元大錢二種前一品闕緣者差小按開元錢終唐之世未嘗斷鑄非若宋以後專用年號紊錢改元則須別鑄也據舊唐書食貨志建中初判度支趙贊採連州白銅鑄大錢一當十以權輕重亦未言錢文若何然開元不聞有別種大錢則是時所鑄無疑耳



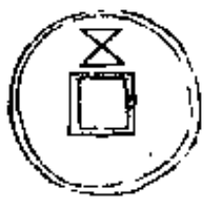






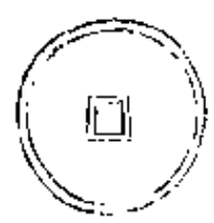
右武宗會昌開元錢二十三品新唐書食貨志武宗廢浮屠法永平監官請以銅像鐘磬鐘鐸皆歸巡院州縣銅盤多鹽鐵使以工有常力不足以加鑄許諸道觀察使皆得置錢坊淮南節度使李紳請天下以州名鑄錢京師爲京錢大小徑寸如開元通寶交易禁用舊錢今背文昌字則李紳所進新錢以表年號者也京字則京兆府洛字則洛陽楊字則揚州舊譜謂改以楊字者藍田縣以藍字襄州以襄字江陵府以荆字越州以越字宣州以宣字江西以洪字湖南以潭字兗州以兗字浙西以潤字鄂州以鄂字平州以平字興元府以興字梁州以梁字廣州以廣字東州以梓字西川以益字福州以福字丹州以丹字桂陽以桂字又李孝美謂楊字錢終莫之見遂疑當時已行昌字而未嘗改今則實有此錢臚列可考也

右懿宗咸通錢文曰元寶與他種異洪志引舊譜曰唐咸通十一年桂陽監鑄錢官王形進新鑄錢文曰咸通元寶尋有勅停廢不行



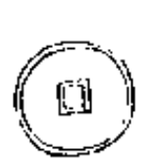
右天佑錢按昭宗天復四年辛酉八月壬祝立改元天佑是爲哀宗立四年唐亡不聞有鑄錢事後唐莊宗仍用天佑年號至癸未始改元同光然亦未嘗聞鑄且以一當幾見於背文者在唐末之有考元至正時張士誠據吳改元天祐或疑此錢爲士誠造顧佑字并祐不敢臆斷也今繇於李唐之末遂以錢文爲據耳

右史思明得壹錢按新唐書思明據東都日亦鑄得壹元寶錢以一當開元通寶之百



右史思明順天錢二種後一種背文有仰月形按思明鑄得一錢後既而惡其文兆不佳改曰順天元寶張台曰得一順天錢思明並銷洛陽佛銅所鑄賊平之後還將鑄佛

右後五代後唐明宗天成錢按同光四年丙戌明宗即位改元天成禁鉛錢爲器二年令買賣使八十陌錢四年禁行使鐵錢庚寅改元長興則此錢當是長興前所鑄而五代史後唐紀皆未載



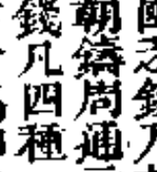
右後晉高祖天福錢按五代史天福三年除鑄錢令又勅曰國家所資泉貨爲軍宜令三京鄴都諸道州府曉示無問公私應有銅者並許鑄錢仍以天福元寶爲文左環讀之委鹽鐵司鑄樣頒下諸道

右天福錢自上及下讀之曰鎮寶者蓋如通寶重寶之類易其文而李孝美讀作天鎮竊恐不然董逌曰天福鎮寶斯得之矣然云見晉民舊史今不可考背文黎字意所鑄之地也

右後漢漢元錢按後漢高祖劉知遠於天福十二年丁未稱帝不改元未聞有鑄錢之令戊申隱帝立改元乾佑膳部郎中羅中引請在京置監鑄錢俾銅盡爲錢以濟軍用疏奏不報則隱帝亦未嘗鑄錢也然此錢文曰漢元通寶意與後周周元宋初宋元同特未知鑄於何歲時耳洪志讀作漢通元寶非是又背有仰月文仿開元制也

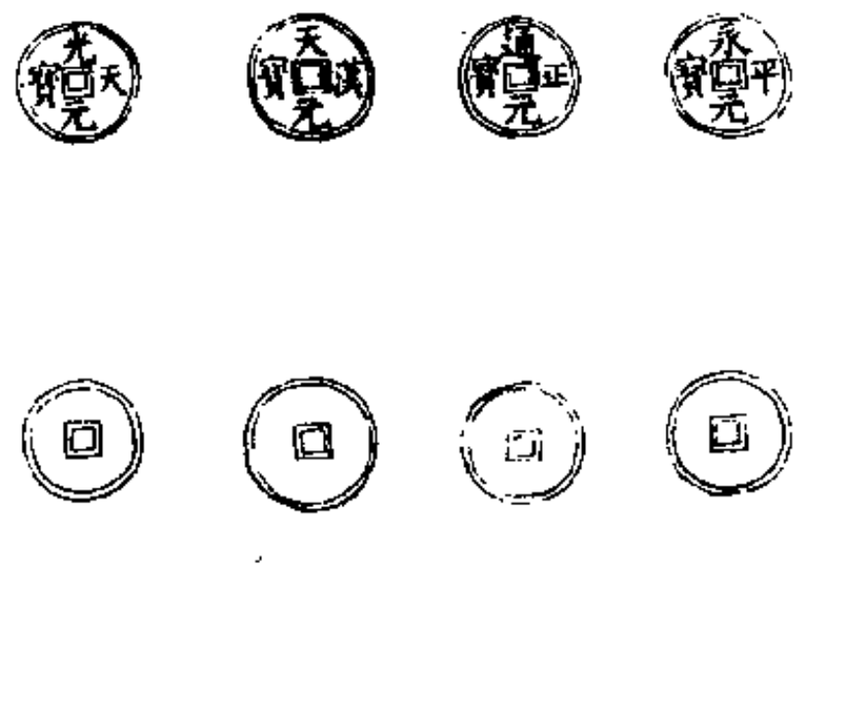
右南唐元宗永通錢按通考李璟既失江北困於用兵鑄諫請鑄大錢以一當十文曰永通泉寶今前一種是也後一種差小篆書文曰泉寶

右元宗開元錢錢按鍾謨既得罪韓熙載又請鑄鐵錢以一當二陶岳貨志錄元宗時以鐵爲錢大小一如開元通寶文亦如之徐鉉篆其文比於舊錢輪郭深闊既而是錢大行公私以爲便



右元宗唐國錢大小凡五按通考五代相承用唐錢諸國制稱者江南曰唐國通寶又別鑄如唐制而篆文

右元宗大唐錢馬令南唐書元宗鑄大唐通寶錢與唐錢通用



右前蜀高祖王建錢凡四品五代史蜀世家武成三年八月有龍見河陽水中十月麟見壁州十二月大赦改明年爲永平元年六年黃龍見大昌池十月大赦改元通正十二月又改明年元曰天漢國號漢天漢元年十二月大赦又改明年元曰光天復國號蜀此錢文曰永平曰通正曰天漢曰光天並自上及右讀之

右後主衍錢乾德咸康二品按光天元年六月建辛子衍立明年改元乾德乾德五年改元曰咸康

右後蜀主孟昶廣政錢按孟知祥明德元年辛子初立不改元仍稱明德至五年改元廣政十國紀年謂四年改元者誤也

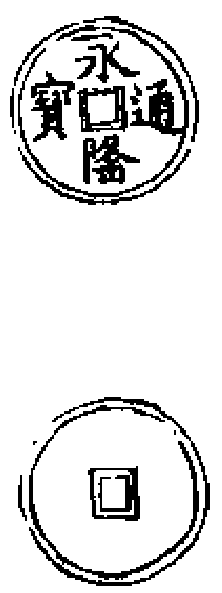
右南漢高祖劉龑乾亨錢梁貞明三年龑即位國號大越改元曰乾亨

右乾亨鉛錢大小二種十國紀年劉龑只國用不足鑄鉛錢十當銅錢一乾和後多聚銅錢惟外城得用之城內專用鉛錢禁其出入俸祿非特恩不給銅錢今按龑子晟應乾元年又改元乾和

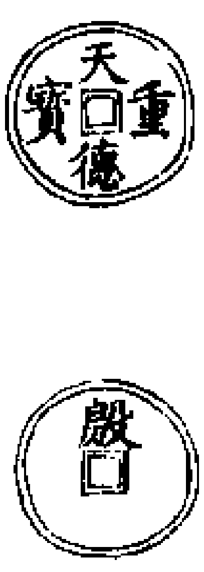
右楚馬殷天策大錢五代史殷請於梁依唐太宗故事開天策府置官屬太祖拜殷天策上將軍童謠曰馬殷據湖南八州地建天策府因鑄天策府寶

右馬殷乾封錢按殷未嘗建號改元史稱高郁諷殷鑄鉛鐵錢以十當銅錢一亦未言錢文若何十國紀年及湖南故事皆言殷鑄鉛鐵錢文曰乾封泉寶足知此錢爲殷鑄蓋襲用唐高宗錢文也然今所收乃銅質意當時原有銅鑄一種而舊史未之及又按洪志亦云以銅爲之

右閩王審知開元大鐵錢陶岳泉貨錄云王審知鑄大鐵錢闊寸餘甚麤重亦以開元通寶為文五百文為一貫俗謂之鉟與銅錢並行鉟殆盡閩語無正字也



右延羲永隆錢按五代史延羲審知之少子也既立更名曦改元永隆鑄大鐵錢以一當十又十國紀年亦云延羲永隆四年八月鑄永隆通寶大鐵錢一當鉛錢百俱不言銅錢今此品乃銅質與洪志所載同採錢文蓋延羲鑄無疑



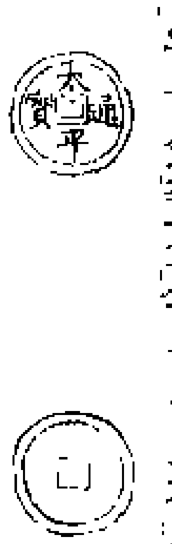
右延政天德鐵錢凡二種按延政延羲弟也延政於晉天福八年改元天德十國紀年曰天德二年鑄天德通寶大鐵錢一當百今所錄前一品是已後一種則董逌錢譜謂建州王氏錢面文天德重寶者也又延政據建州稱帝國號殷故背文有殷字

右幽州劉守光應天錢按遼史聖宗本紀統和十四年夏四月己亥擊大安山取劉守光所藏錢不言其形制文字也惟董逌謂文曰應天元寶背文曰万此品適合

欽定錢錄卷九

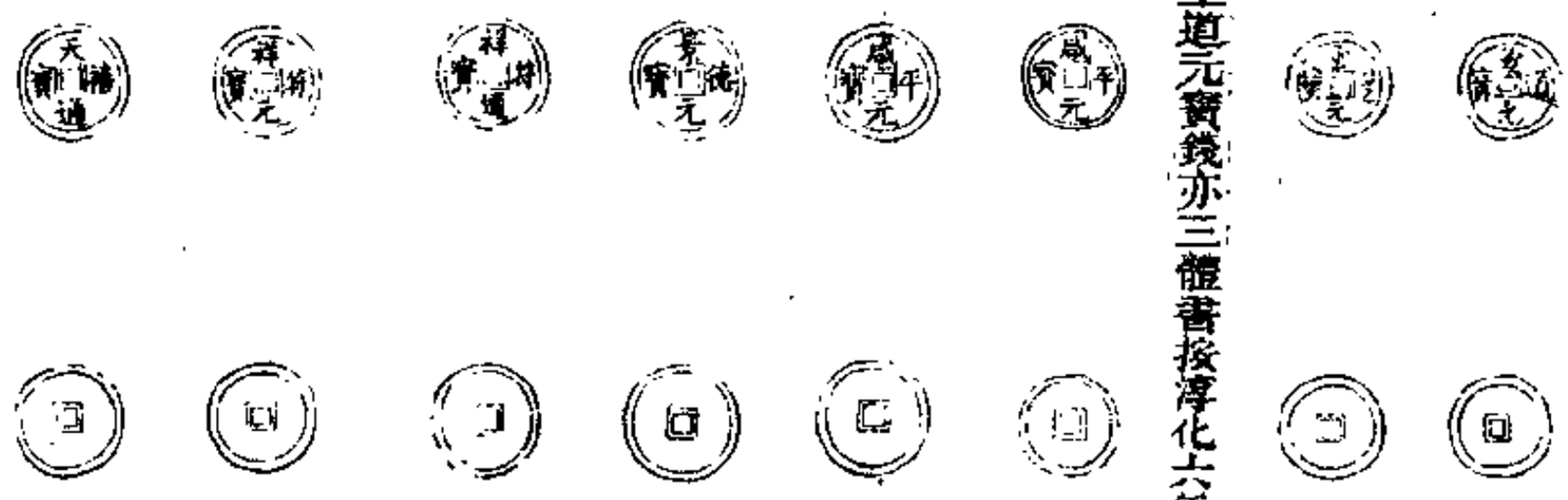
欽定錢錄卷十

右宋太祖宋元通寶錢宋史食貨志太祖初鑄錢文曰宋通元寶今按唐鑄開元錢舊唐書言歐陽詢制詩曰開元通寶然則此錢亦當自上及下讀之而史流俗讀為開通元寶然則此錢亦當自上及下讀之而史錄淳化以下諸錢多右旋讀故併此稱為宋通元寶也



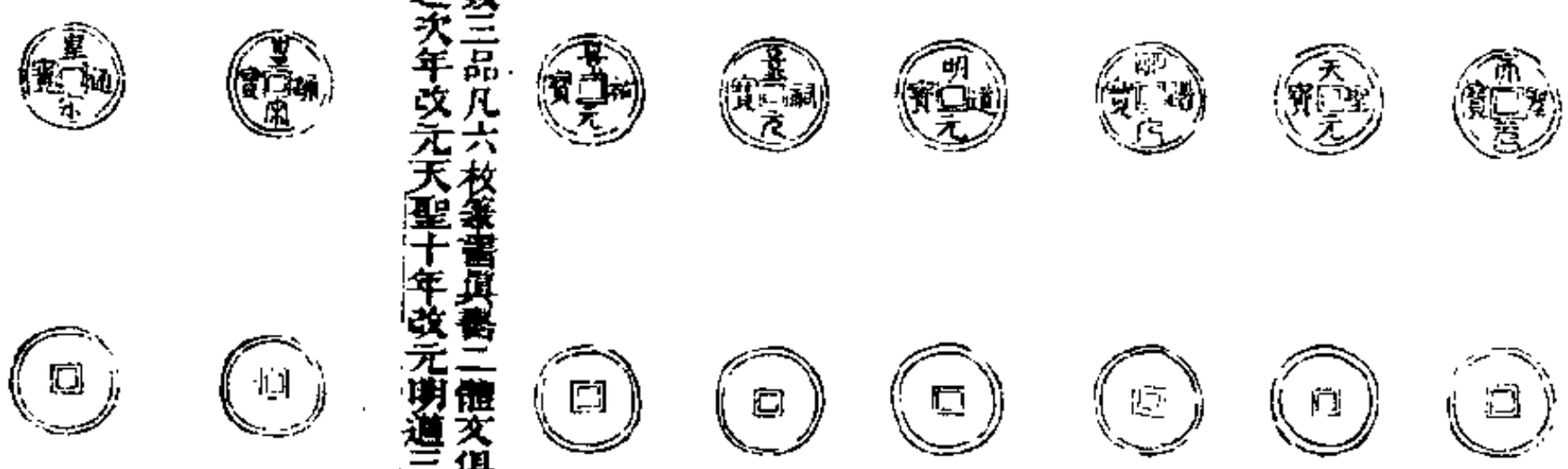
右太宗太平通寶錢按食貨志太宗改元太平興國更鑄太平通寶錢

右太宗淳化元寶錢三體書按端拱二年改元淳化及鑄錢文太宗親書淳化元寶作真行草三體又律歷志淳化二年詔定秤法以御書三體淳化錢校實二銖四絫為一錢者二千四百得十有五斤為一秤之則又按真書元字亦左挑如開元錢

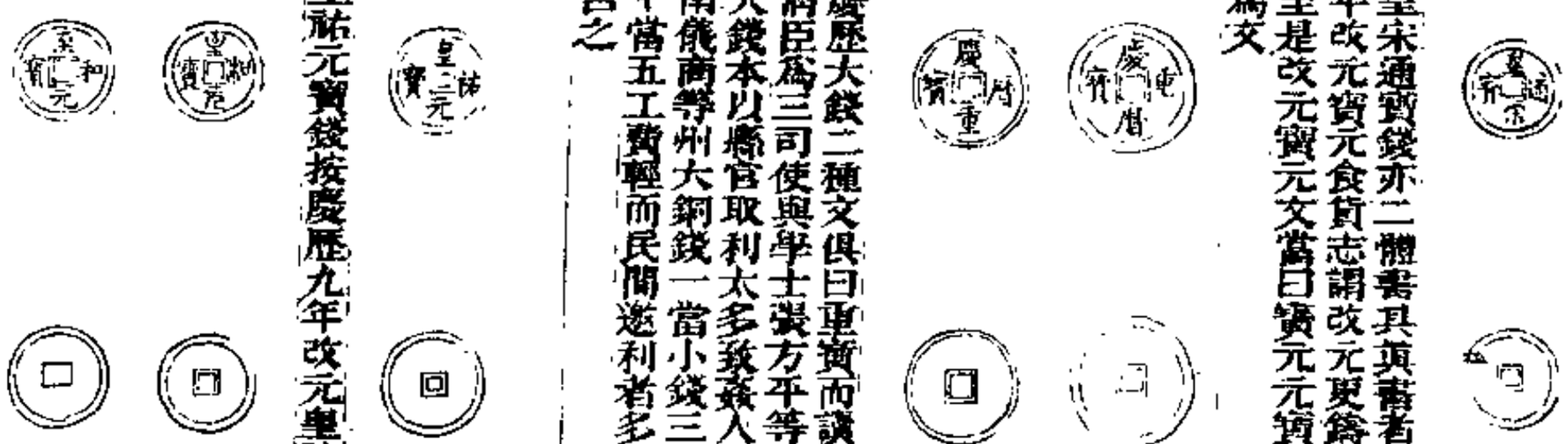


右太宗至道元寶錢亦三體書按淳化六年改元至道

右真宗錢咸平元寶有大小二種祥符有通寶元寶二種景德文曰元寶天禧曰通寶凡六枚按真宗朝凡五改元皆著於錢文至天禧六年改元乾興未開鑄



右仁宗錢三品凡六枚篆書眞書二體文俱爲元寶按仁宗即位之次年改元天聖十年改元明道三年改景祐



右仁宗皇宋通寶錢亦二體書其眞書者又一種差小按景祐五年改元寶元食貨志謂改元更鑄皆曰元寶而冠以年號至是改元寶元文當曰寶元元寶仁宗特命以皇宋通寶爲文

右仁宗慶歷大錢二種文俱曰重寶而議各不同按史慶歷末葉清臣爲三司使與學士張方平等上陝西錢議曰關中用大錢本以縣官取利太多致姦人盜鑄其用日輕請以江南饒商等州大銅錢一當小錢三云云蓋其時大錢皆當十當五工費輕而民間逐利者多毀小錢私鑄故清臣等言之

右仁宗皇祐元寶錢按慶歷九年改元皇祐

右仁宗至和元寶錢篆書眞書二體按皇祐九年改元至和

右至和通寶錢眞書

右仁宗嘉祐通寶錢篆書眞書二體按至和二年改元嘉祐

右嘉祐元寶錢眞書

右英宗治平元寶錢篆書眞書二體按嘉祐八年英宗卽位次年改元治平食貨志治平中饒池江建韶儀六州鑄錢百七十萬緡

右治平通寶錢亦二體書特大小有間

右神宗篆書熙寧元寶錢前一種稍大後二種篆法各不同並錄之按治平三年神宗卽位次年改元熙寧

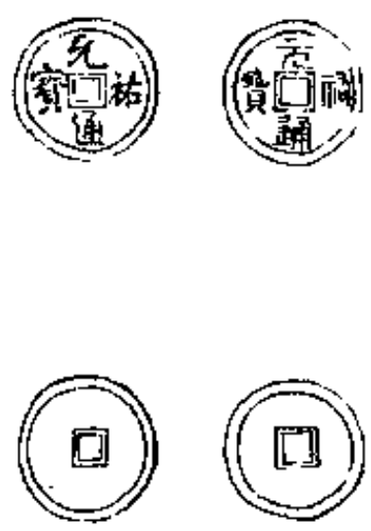
右眞書熙寧元寶錢

右熙寧重寶大錢亦二體書按通考神宗熙寧四年陝西轉運使皮公弼言頃歲西邊用兵始鑄當十錢後兵罷多盜鑄者乃以當三又減作當二行之至今銅費相當盜鑄衰息請以舊銅鉛盡鑄當二錢從之折二錢遂行天下云云則此大錢前爲當十後減作當二者也餘品悉謂之小平錢矣

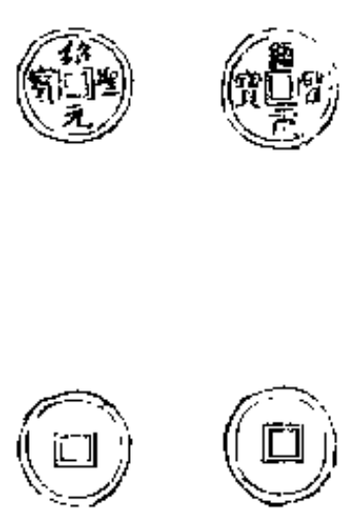
右神宗元豐通寶大錢較熙寧大錢畧相等按熙寧十二年改元元豐食貨志言元豐以後西師大舉邊用匱缺徐州置寶豐下監歲鑄折二錢二十萬緡

右元豐通寶錢篆書行書二體按神宗朝鼓鑄最樂食貨志言諸路大率務於增額而通考載諸路鑄錢總二十六監每年鑄銅鐵錢五百四十九萬九千二百三十四貫

右哲宗元祐通寶錢二體書按元豐八年哲宗即位罷舊所增置鑄錢監凡十四次年改元元祐至元祐八年八月庚午乃詔陝西復鑄小銅錢

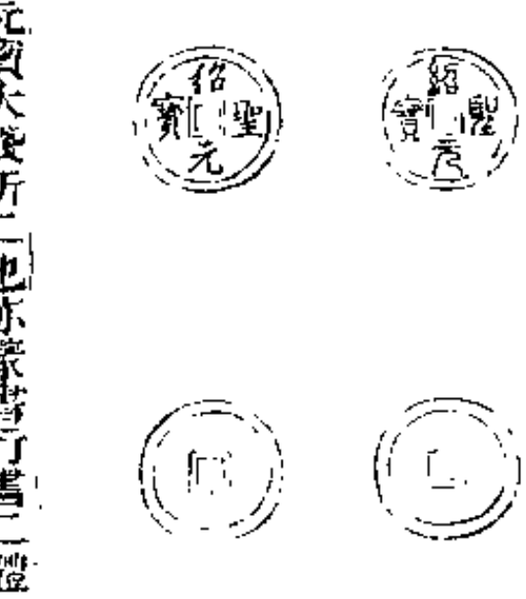


右元祐通寶大錢蓋折二錢也亦二體書按食貨志元祐八年令折二銅錢許行於陝西及河東京西諸路仍限二年毋更用尋以人言折二錢不通行非便乃聽行使如舊

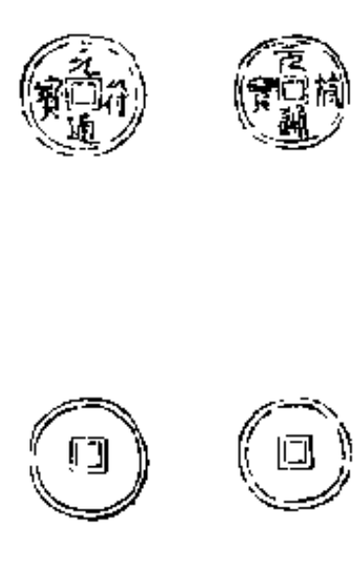


右哲宗紹聖元寶錢亦二體書按元祐九年改元紹聖又考哲宗本紀紹聖元年正月辛丑罷河東大銅錢三年十二月癸酉置施州鑄錢廣積監

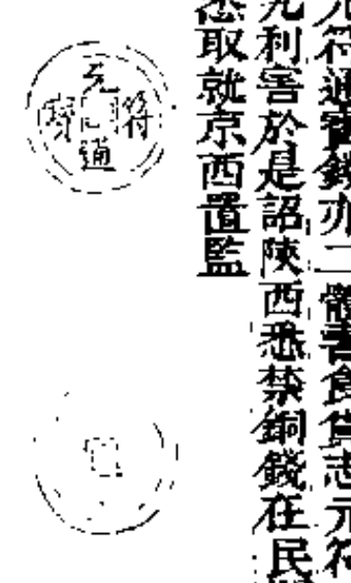
右紹聖通寶錢行書



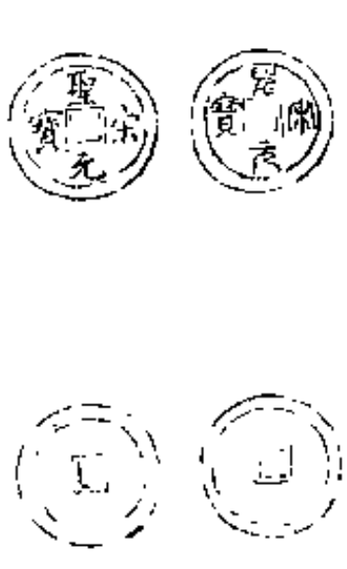
右紹聖元寶大錢折二也亦篆書行書二體



右哲宗元符通寶錢亦二體書食貨志元符二年下陝西諸路博究利害於是詔陝西悉禁銅錢在民間者盡送官而官銅悉取就京西置監

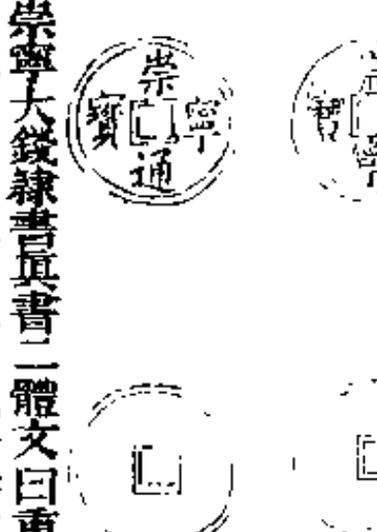


右行書元符通寶大錢亦折二也

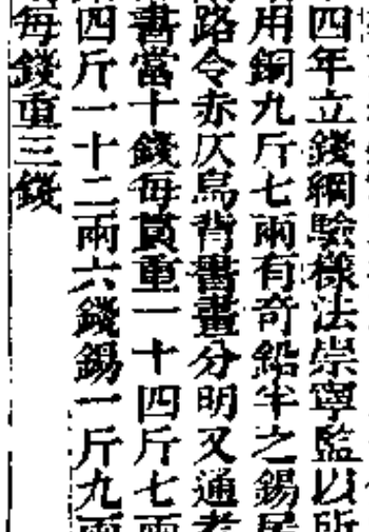


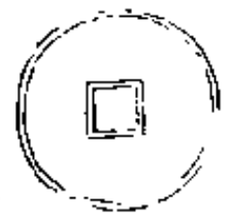
右徽宗聖宋元寶大錢篆書行書二體按徽宗本紀崇寧元年十二月庚申鑄當五錢又食貨志崇寧二年五月令陝西及江池饒建諸州以每歲所鑄小平錢增料改鑄當五大銅錢以聖宋通寶為文今所錄二種皆文曰元寶意當時原有通寶元寶兩品耶

右聖宋元寶錢亦二體書篆書者後一種更輕小皆小平錢也按此錢與前折五錢皆一時所鑄食貨志稱三年遂罷鑄小平錢及折五錢置監於京城所復徐州寶豐衞州鄭陽監並改鑄折二錢為折十蓋此錢與折五錢鑄於崇寧三年以前及蔡京秉國銳意欲興當十錢遂未久與舊折二錢咸罷廢不行也



右徽宗崇寧大錢隸書眞書二體文曰重寶曰通寶而讀各不同按本紀崇寧三年正月戊子鑄當十大錢又食貨志崇寧四年立錢綱驗樣法崇寧監以所鑄御書當十錢來上繕用銅九斤七兩有奇鉛半之錫居三之一詔頒其式於諸路令赤仄烏背書畫分明又通考尚書省言崇寧監鑄御書當十錢每貫重一十四斤七兩用銅九斤七兩二錢鉛四斤一十二兩六錢錫一斤九兩二錢去火耗一斤五兩每錢重三錢





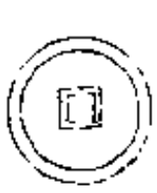
右徽宗大觀通寶大錢眞書按崇寧六年改元大觀先是崇寧所鑄當十錢不便於民而私鑄日衆重罰不能止右僕射趙挺之御史沈畸屢以爲言遂減作當五或當三繼復罷鑄至是蔡京復相再主用折十錢食貨志稱大觀元年二月首鑄御書當十錢以京畿錢監所得私錢改鑄尋興復京畿兩監以輸運使宋喬年領之喬年鑄爲背漉銅錢來工詔以漉銅錢頒行諸路

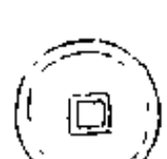
右大觀通寶錢亦眞書按本紀大觀四年正月癸卯罷改鑄當十錢二月庚辰罷京西錢監食貨志稱蔡京復權政矣詔止鑄舊額小平錢是也

右徽宗政和通寶錢篆書分楷二體按大觀五年改元政和食貨志稱政和元年詔往歲圖利之臣鼓鑄當十錢苟濟目前不究悠久公私爲害行之幾十年其法日弊見在當十錢可並作當三而張商英請收當十錢毋更用俟錢入官擇其惡者鑄小平錢從之此錢是也

右政和通寶大錢亦二體書按食貨志初蔡京主行夾錫錢詔轉運副使許天啟推行其法以夾錫錢一折銅錢二會京罷政遂不行至政和二年京復相奏昨鑄夾錫錢精善請復鑄如故遂以政和錢頒爲式此錢是也

右徽宗宣和通寶錢四種前一種篆書後三種以次遞小俱作分楷按政和七年改元重和次年改宣和食貨志稱東南錢額不敷宣和以後尤甚乃令饒鑄錢監鑄小平錢





右宣和通寶大錢三種前二種篆書分楷二體後一種亦分楷而細緣稍大於前按食貨志鑄小平錢後又令江池饒錢監盡以小平錢改鑄當二錢以將用度此錢即當二也

右欽宗靖康元寶大錢與宣和當二錢規制相等按宣和七年徽宗內禪次年改元靖康

欽定錢錄卷十一

右南宋高宗建炎通寶錢靖康二年康王即位於南京改元建炎按食貨志建炎經兵鼓鑄皆廢然考本紀建炎元年九月壬辰鑄建炎通寶錢則此錢是也

右建炎通寶大錢案書眞書二體此錢蓋與前品同鑄本紀建炎元年九月庚戌始通當三大錢於淮浙荆湖諸路按高宗朝只當二及小平錢二種不聞別鑄此大錢意即當二本紀蓋指先朝大觀等舊錢後改爲當三者非新鑄也

右高宗紹興元寶錢按建炎五年改元紹興本紀紹興元年八月壬午鑄紹興錢

右紹興大錢二體書一曰元寶一曰通寶讀各不同按食貨志以李植提點鑄錢公事植言今泉司小平錢一萬八千緡折二錢六萬六千緡云云則前品蓋小平錢而此大錢則折二與建炎二種同也

右紹興元寶大錢與前通寶一種同皆折二也背有星月文如開元製

右孝宗淳熙元寶大錢按乾道十二年改元淳熙本紀淳熙元年十二月丙辰罷鐵錢改鑄銅錢食貨志孝宗隆興元年詔鑄當二小平錢如紹興初注謂乾道淳熙迄於嘉泰開禧皆如之則此錢實與紹興析二同其背文八字十字十一字十二字十四字十六字則紀是年所鑄蓋淳熙十六年之次年即改元紹熙也至本紀又載六年十月庚子四川行當三錢意是別鑄或舊錢只行於蜀耳

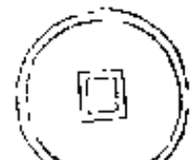
右紹熙元寶錢小平錢也

右紹熙元寶大錢折二錢也

右寧宗慶元通寶錢背文穿上增漢字蓋鑄錢地如漢陽監是也食貨志稱併富民監於漢陽監可據

右慶元通寶大錢按此錢大於前折二諸品考食貨志慶元三年復神泉監以所括銅器鑄當三大錢則此錢是也

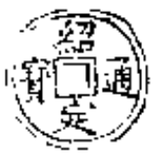
右寧宗嘉泰通寶大錢按慶元七年改元嘉泰此錢蓋當三與慶元當三錢同



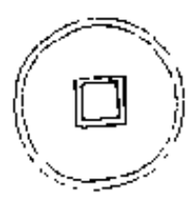
右寧宗嘉定通寶大錢較前品稍大按開禧四年改元嘉定本紀嘉定元年十二月庚午四川初行當五大錢食貨志嘉定元年即利州鑄當五大錢是錢蓋當五也

右嘉定通寶大錢折二錢也

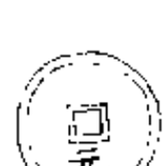
右理宗大宋元寶錢按嘉定十八年理宗即位改元寶慶本紀寶慶元年秋七月乙酉詔行大宋元寶錢食貨志寶慶元年新錢以大宋元寶爲文

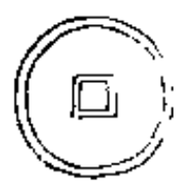


右理宗紹定通寶大錢按寶慶四年改元紹定此亦折二錢也



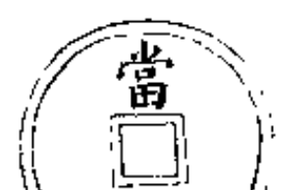
右理宗端平通寶大錢按紹定七年改元端平此錢與嘉泰當二錢同應是當三錢也理宗朝專措置楮幣而銅台大衰考本紀端平元年六月癸巳禁毀銅錢



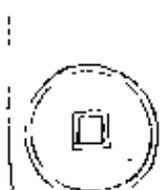


右理宗嘉熙大錢二種曰通寶曰重寶按端平四年改元嘉熙食貨志嘉熙元年新錢當二并小平錢並以嘉熙通寶爲文當三錢以嘉熙重寶爲文今前一種蓋當二後一種則當三也

右理宗淳祐元寶大錢按嘉熙五年改元淳祐淳祐二年三月詔在外諸軍請給楮幣權以十八界三分增給又三年命淮東西總所餉軍券錢並給楮四分則當時用楮仍與錢並行特楮賤不得不以錢權之故分配支給食貨志謂之品搭是也



右淳祐通寶大錢背文有當百字錢質厚重過於諸大錢數倍而史無明文按本紀淳祐九年三月乙酉以程元鳳爲江淮等路都大提點坑冶鑄錢公事蓋是時所鑄又按淳祐十二年從監察御史劉元龍言遂令純用楮及至公私交弊明年仍用錢會中半則前此所云三分增給與給楮四分皆又非定額矣賈似道當國半用會子亦曰交子後又變而爲關子其意在於廢錢用楮故元龍純用楮之議顯爲迎合然勢雖入行卒不能盡廢國法也

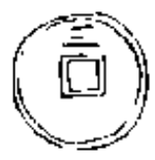


右理宗皇宋元寶錢按淳祐十三年改元寶祐食貨志寶祐元年新錢以皇宋元寶為文

右皇宋元寶大錢二種微有小大

右理宗開慶通寶錢按寶祐七年改元開慶本紀開慶元年五月乙丑行開慶通寶錢

右理宗景定元寶錢按開慶二年改元景定王圻續通考景定元年九月詔鑄新錢以景定元寶為文



右景定元寶大錢三種

右度宗咸淳元寶大錢二種按景定六年度宗即位改元咸淳此錢背文三字七字考咸淳七年元建國號越三年為帝顯德祐元年又一年景炎一年祥興而宋皆無復置監開鑄之事矣

右錢牌一面曰臨安府行用一面曰準三百文省考元人孔行素至正雜記言南宋有錢牌長三寸有奇闊二寸今此只度雖不同然為錢牌無疑曰省者建炎三年四月正官名合中書省門下省尚書省為一謂之知三省此蓋三省所鑄也南宋自建都杭州升為府終南宋一百五十餘年皆稱臨安府此錢不審為何時造據此則南宋當二當三當五當百諸大錢而外又有準三百文之錢牌而志傳俱未之錄想未久即罷廢不行耳今附入于南宋諸品之末可以補舊史之所未備

右遼太祖天贊通寶錢按遼耶律阿保機於後梁末帝貞明二年稱神冊元年至龍德二年改元天贊遼史食貨志鼓鑄之法先代撒剌的為夷离堇以土產多銅始造錢幣太祖襲而用之遂致富強以開帝業

右二品篆文奇古洪志謂不知年代今按亦天贊二字特左文讀耳

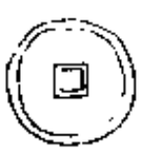
右穆宗應歷重寶錢遼史穆宗本紀天祿五年九月丁卯即位改元應歷今按是歲辛亥為後周太祖廣順元年也

右景宗乾亨元寶錢按景宗保寧十一年改元乾亨是為宋太宗太平興國四年食貨志景宗以舊錢不足於用始鑄乾亨新錢錢用流布

右聖宗太平元寶錢乾亨四年聖宗即位改元統和二十九年改開泰開泰元年改元太平則宋眞宗天禧五年也按食貨志聖宗鑿大安山取劉守光所藏錢散諸五計司兼鑄太平錢新舊互用

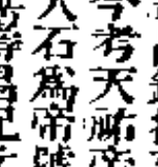
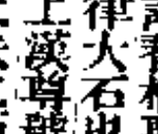
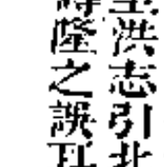
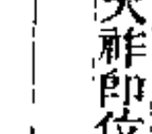
右太平興寶錢與前元寶錢正相類曰興寶者或如石晉之天福鎮寶別爲一種背文丁字疑即聖宗之太平七年歲在丁卯也洪志讀作大興平寶義未安

右興宗重熙通寶錢按宋仁宗明道元年爲遼興宗景福元年次年遼改元重熙興宗本紀重熙二十二年閏七月已亥長春州置錢帛司

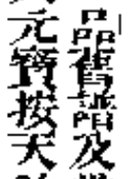
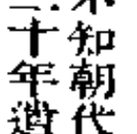


右道宗錢五種凡六枚大康有通寶元寶二品按道宗以重熙二十四年即位改元清寧清寧十年冬改明年爲咸雍咸雍十年冬改明年爲大康大康十年冬改明年爲大安大安十年冬改明年爲壽隆食貨志言道宗之世錢有四等曰咸雍曰大康曰大安曰壽隆皆因改元易名而不言清寧今此錢具在則清寧中蓋亦嘗鼓鑄而史書軼之也

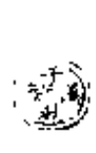
右天祚帝乾統天慶錢各一按天祚帝壽隆七年即位羣臣上尊號曰天祚皇帝改元乾統乾統十年改元天慶則宋徽宗政和元年也食貨志天祚之世更鑄乾統天慶二等新錢

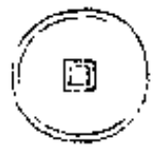
右西遼壽昌錢按李李興東北諸蕃樞要云契丹天祐年號壽昌今考天祚帝則西遼耶律大石也據天祚帝紀百官冊立大石爲帝號葛兒罕復上漢尊號曰天祐皇帝改元延慶無壽昌紀元之說豈正史失之而樞要所云或別有據歟至洪志引北遼地書曰天祚即位壽昌七年云云壽昌蓋壽隆之誤耳

右小大二品舊譜及洪志俱謂不知朝代今自右及上讀之曰咸天元寶按天祐帝在位二十年遣命皇后權國稱制號咸天皇后此錢蓋其時所鑄也



右千秋萬歲錢董逌曰亦遼國錢遼宋通使時其國人頗攜此錢入中國



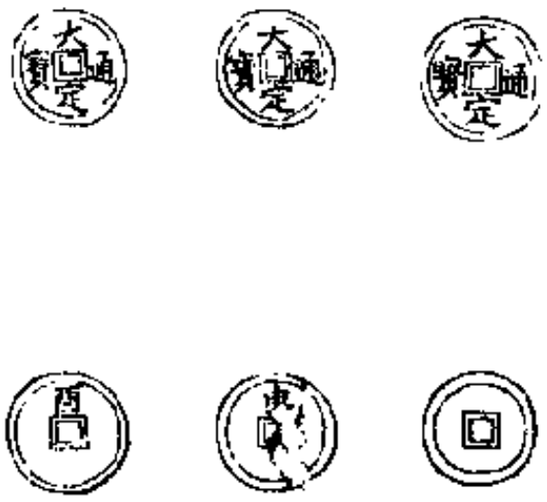
右一種穿下字曰二右文近天字左文不可識規制篆體類天贊錢疑亦初遼所鑄

右大千通寶錢通寶二字倒書之亦見洪志右文丁字與太平興寶錢同

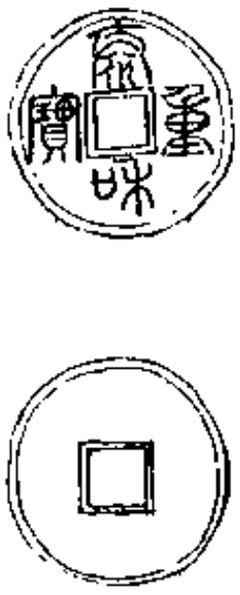
右千字錢李孝美曰體如遼錢疑其同出今併附於遼代諸錢之後

右夏仁宗天盛元寶錢按夏人慶六年改元天盛時則南宋高宗之紹興十九年而金煬王之天德元年也

右金煬王正隆元寶錢按煬王天德五年改貞元貞元四年改正隆則宋紹興之二十六年也食貨志金初用遼宋舊錢天會末雖劉豫之阜昌錢亦用之至正隆二年閱四十餘歲始議鼓鑄三年中都置錢監二京兆置監一三監鑄錢文曰正隆通寶輕重如宋小平錢與舊錢通用

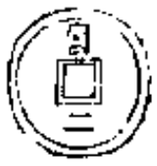


右世宗大定通寶錢背文曰申曰酉亦紀年也正隆六年世宗即位改元大定按史大定十年令戶部流通官錢十五年諭宰臣增鑄新錢十八年代州立監鑄錢其文曰大定通寶文字肉好又勝正隆之制又二十年名代州監曰阜通又二十二年設官提控阜通監又二十三年以節度領監事又二十七年曲陽縣鑄錢別爲一監以利通爲名又二十八年京府及節度州增置流泉務蓋金代鼓鑄惟是時最盛



右章宗泰和大錢按宋寧宗慶元七年爲章宗泰和元年食貨志稱泰和四年八月鑄大錢一直十兩文曰泰和重寶與鈔並行此錢是也蓋章宗即位罷鑄錢承安二年鑄銀名承安寶貨一兩至十兩分五等每兩折錢二貫等以私鑄多寡不能行亦罷之至是始鑄錢計自明昌改元以來凡十二年無置監鑄錢之事

右元武宗錢二品前一品曰至大通寶楷書後一品曰大元通寶西番篆書按食貨志武宗至大三年初行錢法立寶源院泉貨監以領之其錢曰至大通寶者一文準至大銀鈔一釐曰大元通寶者一文準至大通寶錢一十文



右順帝至正通寶錢凡三種以次遞小前一種及最小一種背文西番蒙讀作巴納蓋梵語錢字也其第二種背文上一字亦西番蒙讀作額下楷書曰二蓋當二耳按史元世交鈔寶鈔皆印造錢文無鼓鑄之事惟武宗一置監鑄錢然仁宗皇慶元年即下詔廢不行所立院監悉罷革而專用至元中統鈔順帝至正十年丞相脫脫始復建議開鑄置寶泉提舉司鑄至正錢與交鈔通用謂子母相權顧所鑄不能流通至其後乃並鈔亦不行所在郡縣皆以物貨相貿易公私所積之鈔人視之若廢楮蓋自錢法敝而鈔法亦壞矣

右明太祖大中通寶大錢按明會典太祖初置寶源局於應天鑄大中通寶錢及平陳友諒命江西行省置寶泉局頒大中通寶錢大小五等錢式此其大錢也明太祖始建國號意在大中既而祈天乃得大明故當時錢文有此蓋未紀元以前自稱吳王時所鑄耳

右太祖洪武通寶錢五品凡六枚背文曰十曰五錢曰三錢二錢一錢按會典太祖即位令戶部及各行省鑄洪武通寶錢其制為五等當十錢重一兩當五重五錢當三當二重如其當之數小錢重一錢首二枚背文又浙字福字蓋各行省所記如唐會昌錢制也

右洪武通寶小錢按洪武四年改鑄小錢此錢背無文較前五等式小錢稍重而肉好更工緻

右成祖永樂通寶錢按會典永樂九年鑄

右仁宗洪熙通寶錢

右宣宗宣德通寶錢按會典宣德九年鑄

右英宗正統通寶錢

右英宗天順通寶錢

右憲宗成化通寶錢

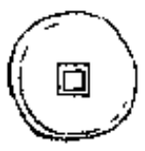
右孝宗弘治通寶錢按會典弘治十六年鑄

右世宗嘉靖通寶錢按會典嘉靖六年題准鑄造嘉靖通寶錢事例七年鑄嘉靖通寶錢又差官於河南閩廣鑄造嘉靖通寶錢三十四年題准雲南鑄錢事例四十四年寶源局鑄嘉靖錢其時所鑄錢有金背火漆鑑邊三種又按嘉靖三十二年令照新式鑄洪武以下紀元九號錢云云今考仁宗英宗憲宗諸朝其鼓鑄事蹟悉別無明文然則以上洪熙正統天順成化等錢蓋皆嘉靖時所補鑄而景泰以出廟遂獨無錢文也

右穆宗隆慶通寶錢按會典隆慶四年鑄考明初沿宋元之舊錢鈔互用至宏治後多用銀而鈔法不行惟俸錢獨支鈔如故至是時始以新鑄隆慶錢給京官俸云

右神宗萬歷通寶錢按會典萬歷四年命戶工二部准嘉靖錢式鑄萬歷通寶錢金背火漆一文重一錢二分五釐鏹邊一文重一錢三分又命十三布政司南北直隸俱開局鑄錢

右光宗泰昌通寶錢按萬歷四十八年八月丙午朔光宗即位詔以明年爲泰昌元年九月乙卯朔熹宗即位詔以明年爲天啓元年改萬歷四十八年八月爲泰昌元年光宗之立甫閱一月此錢或熹宗即位後所鑄然是冬尚未改天啓故仍稱泰昌也



右熹宗天啓通寶錢二品小者制如泰昌錢大者背文字上有十字旁曰一兩按是時兵部尚書王象乾請鑄當十當百當千三等大錢仿白金三品之制於是兩京皆鑄大錢後有言大錢之弊者詔南京停鑄大錢收大錢發局改鑄則此錢旋鑄旋罷固未嘗行使也

右莊烈帝崇禎通寶錢二品微有小大按是時定錢式每文重一錢每千直銀一兩南都所鑄輕薄乃定每文重八分此二錢是也

右崇禎通寶大錢背文有監字五字按莊烈帝末年勅鑄當五錢此錢蓋當五

右扇賓國錢前漢書扇賓國王治循鮮城去長安萬二千二百里以金銀爲錢文爲騎馬幕爲人面自武帝時始通中國

右烏弋山離國錢前漢書烏弋山離國去長安萬二千二百里東與罽賓國接自玉門陽關出南道歷鄯善而南行至烏弋山離南道極矣其錢文爲人頭幕爲騎馬

右安息國錢前漢書安息國王治番兜城去長安萬一千六百里東與烏弋山離國接亦以銀爲錢文爲王面幕爲夫人面而史記大宛傳只言錢如其王面此錢爲人面而幕文無形象如史記說

右大月氏國錢前漢書大月氏國王治監氏城去長安萬一千六百里民俗錢貨與安息同此錢爲人面幕文如之意所謂幕爲夫人面也又拾遺記三嚫國金幣效國王之面亦效王后之面又云軒渠國貨幣同

右條支國錢前漢書安息長老傳閣條支有弱水西王母亦未嘗見也自條支乘水西行可百餘日近日所出又太平寰宇記條支國市利錢貨其文爲人冪爲騎馬

右何國錢隋書何國都阿蜜水南數里舊是康居之地大業中遣使貢方物洪志云何國錢以銀爲之不開孔文爲人面背爲草木狀

右拔汗國錢隋書作鉢汗云在葱嶺之西五百餘里古渠搜國也新唐書拔汗至天寶三年改其國號寧遠洪志曰拔汗錢以金爲之無文字又一種有三旋文並不開孔今所收面無文字背爲三旋文

右康國錢舊唐書康國即漢康居國也其俗生子以明膠置掌內言掌持錢如膠之黏物而洪志引徐氏譜云以銀爲錢徑九分不開孔背面皆作人面形面文側而背文正面文繞以連珠之狀今此品適合

右闍婆國錢面曰一文新唐書訶陵亦曰社婆曰闍婆有文字以貝多葉寫之宋史闍婆國在南海中蒲銀葉爲錢博易官以乘一斛二斗博金一錢今按此錢輕甚不類鑄造蓋宋史所云蒲葉爲之者

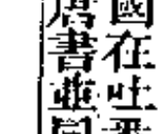
右泥婆羅國錢舊唐書泥婆羅國在吐番西以銅爲錢面文爲人背文爲馬牛不穿孔新唐書並同又洪志引西域記曰泥婆羅出赤銅

右大食國錢舊唐書大食國在波斯之西又廣州記曰生金出大食國凡諸貿易並使金錢洪志云此錢以金爲之面文作象形形制甚小

右驃國錢新唐書驃古朱波也自號突羅朱闍婆以金銀爲錢形如半月號登迦陀亦曰足彈陀今所收只銀錢一種

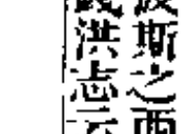
右碎葉國錢洪志曰鎮鐵爲之形如連環聖歷中御史封思業使西域得之按新唐書西域傳出安西南地千里東曰熱海西有碎葉城

右天竺國錢新唐書天竺漢身毒國也或曰摩伽陀曰波羅門宋史波羅門僧永世自云本國市易銅錢圓徑如中國之制但實其中不穿貫洪志載天竺錢亦不穿貫面無文與此錢合

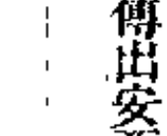


右梵字錢一洪志曰此錢銅色純赤文不可辨大抵類屋駄吐番錢今按此錢蓋以赤銅爲之與泥婆羅錢同

右梵字錢二俱不可識或曰後一種爲空界是雲四字洪志圖一爲屋駄國錢一爲吐番錢按屋駄即伏陀近吐番並西域境多孖屠文字吐番與唐世爲昏姻故其錢背文有甲痕仿開元也然於諸史皆無證今附入於天竺錢之後



右倭國延喜通寶錢詳見洪志按舊唐書倭國者古倭奴國也去京師萬四千里頗有文字俗敬佛法



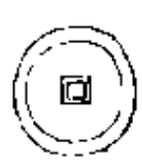
右日本國錢四種曰和同開珍曰神功開珍曰萬年通寶曰延平永寶皆隸書洪志引舊譜言並徑寸重五銖按新唐書言倭惡其名更號日本咸亨元年遣使來賀自云近日所出以爲名或云日本乃小國爲倭所并冒其號則日本即倭耳故宋祁不別爲倭國傳

右日本國乾文錢宋史雍熙元年日本國僧奝然與其徒五六人泛海而至獻銅器十餘件并國圖職貢令王年代紀各一卷奝然善隸書云其國交易用銅錢文曰乾文大寶按今所收錢缺大字如洪氏圖亦隸書與前四種同

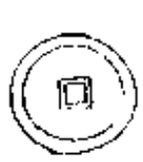
右高麗國錢三種宋史高麗一曰高句麗地產銅崇寧後始知鼓鑄有海東通寶重寶三韓通寶三種錢又按朝鮮史略三韓馬韓辰韓弁韓也

右篆書海東通寶錢洪志有此引雞林類事云通寶錢有篆文者製作特精

右東國重寶錢董譜洪志並謂高麗所鑄



右交趾黎字錢宋會要載秘書丞朱正臣言前通判廣州時交州人貿易多攜黎字錢及砂蠟錢按宋史太平興國八年黎桓自稱權交州三使留後雍熙三年賜桓節鉞蓋黎氏據交趾最久此錢穿下黎字記所鑄也



右無文金銀錢按巴氏俠氏賓氏小月氏大秦國東沃沮河鉤羌波斯國高昌女國于闐杜薄新羅佛尼阿耆尼屈支迦畢試觀貨遲梵衍三佛齊層檀南毗俱以金銀爲錢悉無文而莫可分別今各錄一品不敢如洪氏强爲綴屬也

右無文小銀錢按新唐書投和在眞蠟之南以農商自業銀作錢類榆莢此小錢倘是耶

右一品洪志有之引李孝美說此錢徑寸五分重十五銖其文眞書下注云或曰是外國鑄今錄於異域諸錢之後

右四品文俱曰天下太平背作水紋及迴波或二人或四人九人皆如舞蹈狀形容太平之樂事紀盛德也

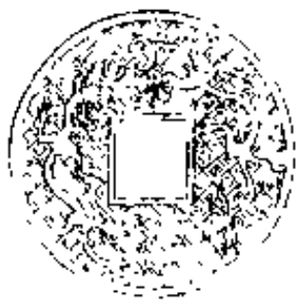
右一品李孝美謂文曰皇帝萬歲曰忠孝傳家洪志所錄有此錢按前漢書高帝紀殿上羣臣皆稱萬歲稱天子曰萬歲始此

右一品文曰長命富貴背文有仰月形按崇高莫大平富貴富貴二字相聯屬始此又風土記端午造百索素臂名長命縷

右一品文曰長命守富貴李孝美曰見此錢於汝海王家家

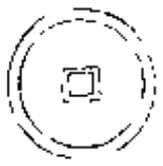
右一品文曰五男二女三公九卿按周禮揚州其民二男五女又五男二女見東京夢華錄三公九卿語本禮記又三公上應坦宿九卿下括河海後漢李淑語也

右一品文亦曰五男二女面背同



右一品文六出六字按晉書石勒載記建德校尉王和掘得一鼎容四斗中有大錢三十文曰百當千千當萬故洪志謂之鼎錢此錢制不爲大而文同蓋後人仿造取吉語耳

右瑞錢按南齊鮮瑞志泰始中世祖治盆城得一大錢文曰太平百歲此文同

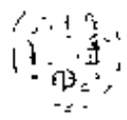


右瑞錢按三國典略北齊文宣帝即位廣宗郡獻瑞錢文曰歸于聖帝此文同

右一品洪志謂之長年錢文曰長年太寶按宮閣記未央宮有宣明長年溫室昆明四殿又唐書禮樂志玉牒以通意於天或祈長年錢文蓋祈年意也

右一品仿五銖制故文曰五銖穿上下横出君宜侯王四字猶詩稱宜君宜王耳

右一品文曰定生貴子按公羊傳子以母貴母以子貴則貴子其說已古非近代語也



右一品一面曰日入千金一面曰長毋相忘按公羊傳注百金猶白萬也古者金重一斤若今萬錢又史記平準書注黃金一斤直萬錢非也秦以一鎰爲一金漢以一斤爲一金云云今人但知以二十四銖爲一金因錄此錢並誌之

右一品洪志謂之豐樂錢李孝美曰有辨古文者謂是天清豐樂四字亦吉語也

右一品文曰千秋萬歲背文夷漫

右一品文與前同一面作蟠龍抱珠之狀

右龍鳳錢二種背文一作翔鶴四一爲四人各執刀楯之象象武舞也

右龍鳳重輪錢永通泉貨用南唐後主錢文也

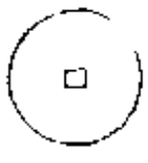
右龍鳳錢刻鏤盡瓏面背無異

右雙龍錢二種微有小大俱空鏤與前品同

右雙龍錢面文凸起背無文

右雙鳳錢空鏤面背同

右雙鳳錢

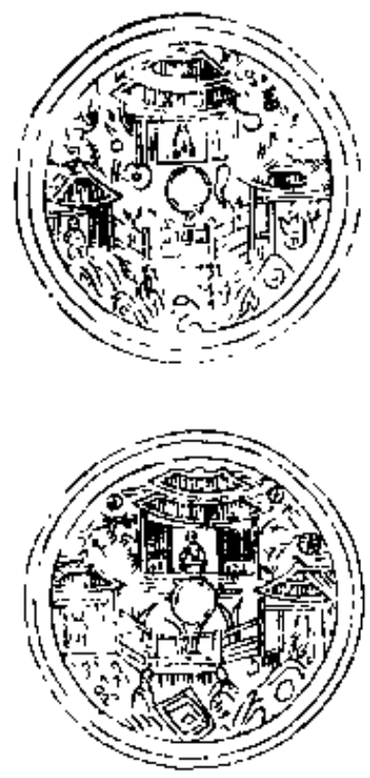


右龍文錢

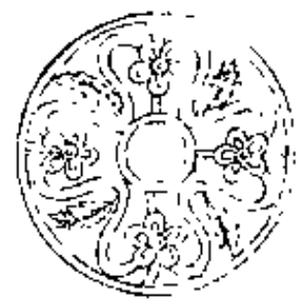
右一畫龍文錢與前品並如洪志所錄

右一品一面爲龍鳳各一一面爲雙魚

右雙魚錢二種按漢唐器多爲雙魚形此前一品洪志有之引洞冥記名輕影錢後一種面背並空鏤如一



右臺閣錢空鏤爲樓閣人物之象

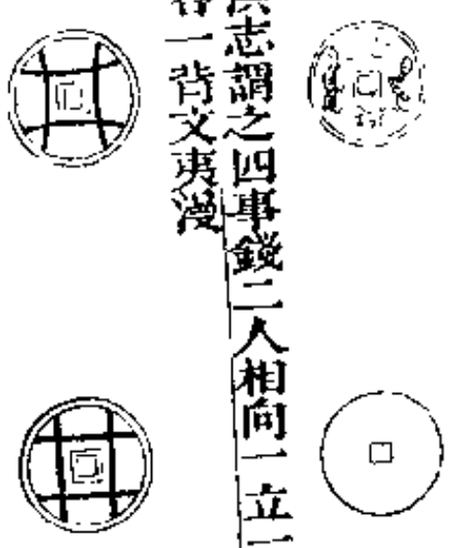


右一種舊譜謂之花錢並空鏤二面並前同意皆撒帳錢也

右龜背文錢太平百錢四字用梁武帝時錢文也

右水紋錢亦曰太平百錢作篆隸二種

右雀錢一面爲雀形二翩飛上下一面作三雀銜花之狀洪志謂之三雀錢中篆五行大布四字用後周武帝錢文也又二字不可識

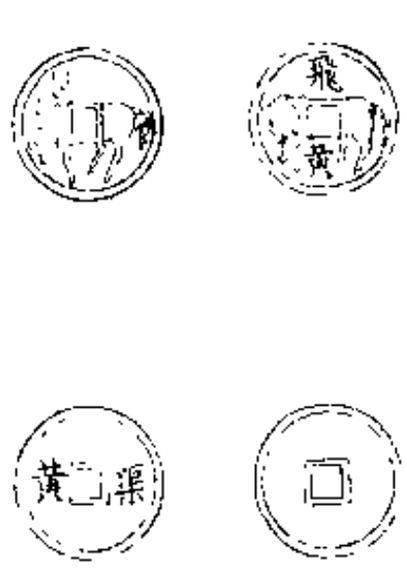


右一品洪志謂之四事錢二人相向一立一跌坐上下作飛走物各一背文夷漫

右井紋錢面背同亦見洪志

右羅紋錢

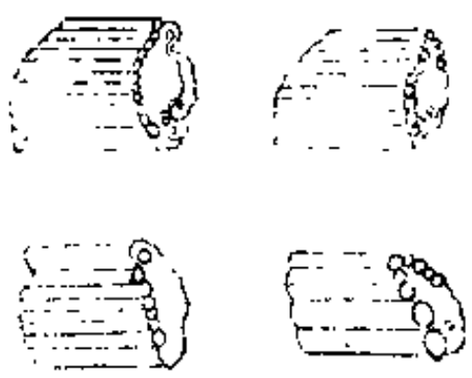
右翅紋錢並與洪志所錄同

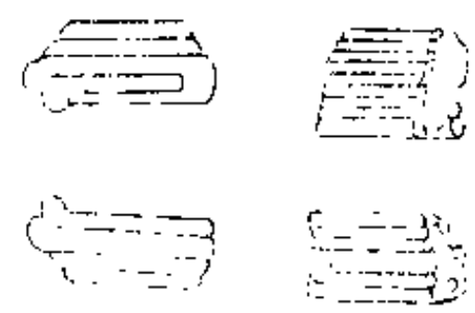


右二種曰飛黃曰渠黃按飛黃爲六閑之一渠黃爲八駿之一所謂地用莫如馬耶

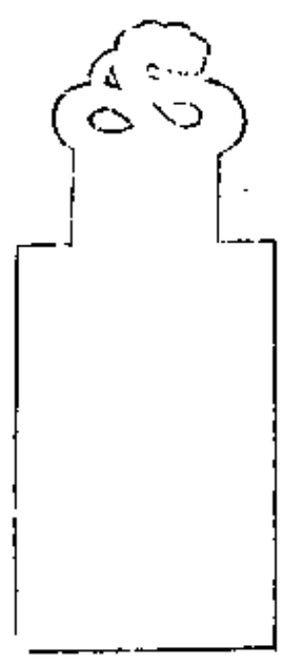
右一種周郭如常制別作三柱外出按舊唐書元和元年黃河岸塌處得古錢方孔三足豈即此錢耶從洪志附錄於此

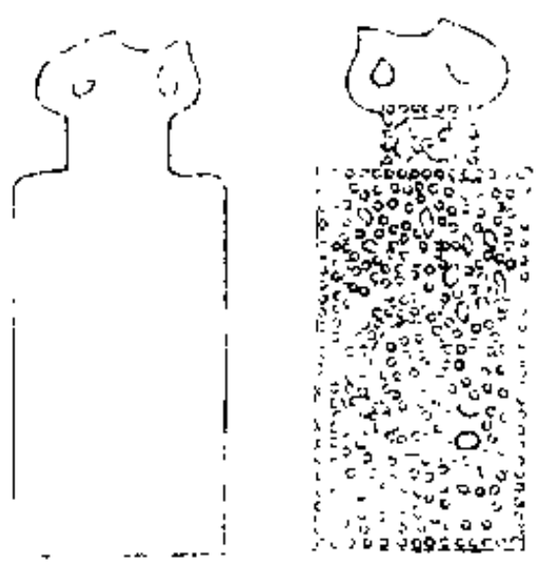
右一種名蟻脚錢亦詳洪志

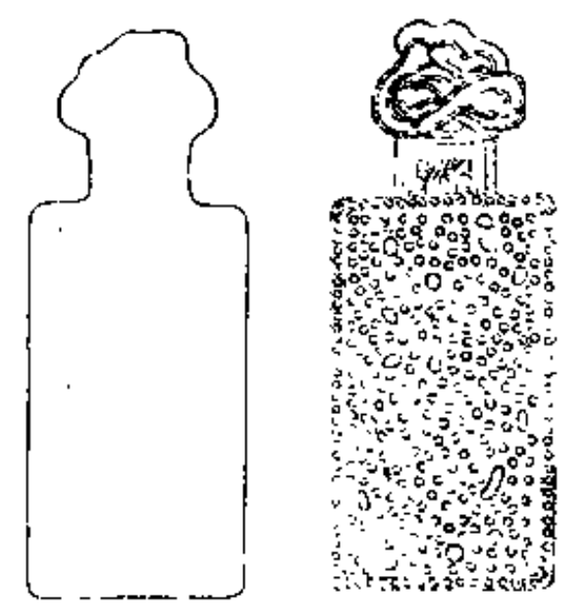


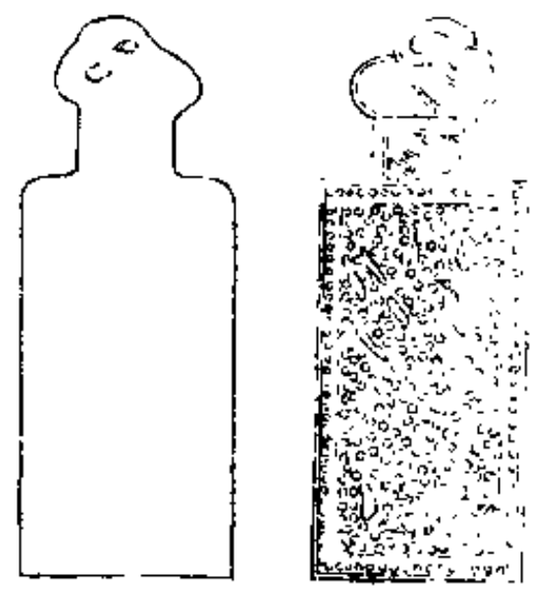


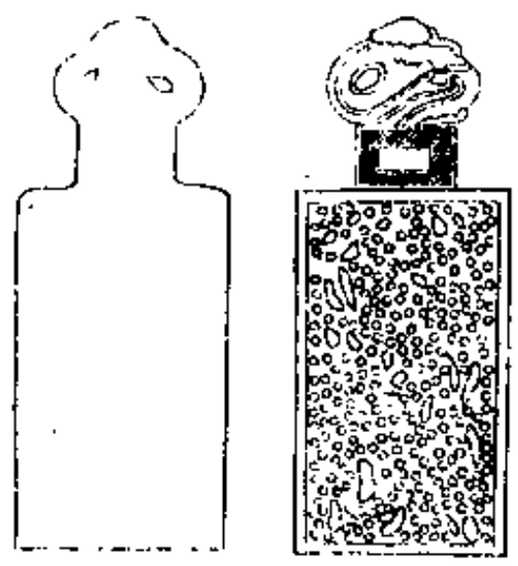
右藕心錢凡五按洪志引舊譜曰世有此錢狀如博棊下闕如藕挺中破狀其上有首形如稱錘鼻有孔號爲藕心錢此前一品是也後四品俱見宣和博古錄









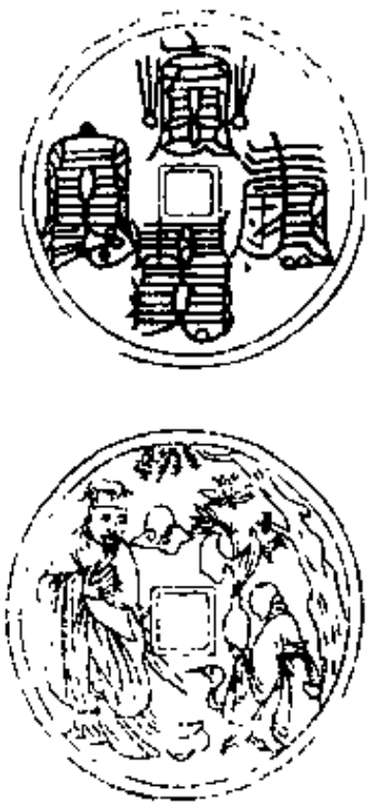


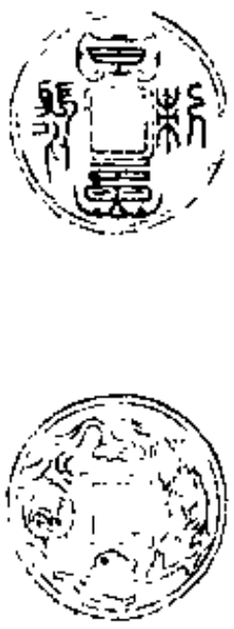
右五錢並見博古圖錄謂是厭勝錢今仍之

右辟邪錢中作符案上下書福德二字一面作立獸如辟邪又方圓各一孔蓋以施組紐佩之用被除不祥西京雜記史良娣合采宛轉絳繩系身毒國獨銳即此義也

右辟兵錢一面曰去災除凶一面曰辟兵莫當旁作星文繞之務成子所謂球球如玉連連如珠者耶

右太上咒字錢道家有太上太初太始太素太清諸名號按雲笈七籤太上者太道君誕於西那天鬱察山洋羅嶽丹元之阿云云其說至爲虛誕此錢稱太上是也背上書符一人作叱鬼狀二人俯而聽命外爲三孔取其可繫用以作耳





右虎符錢按道家有神虎上符消魔智慧經其釋文曰神者靈也虎者威也上者太上符者信也銷魔者滅鬼也智者日中之星也慧者宜以生生爲念也此錢面文書符上作虎頭背文揚旗按劍勢若擒捕鬼物上魔以星文與釋文本義俱合

右符印錢晉孫思邈作入山符文畧仿佛背文爲星官又一人跽而供花隨以一鶴

右符印錢背文爲星官又肖生二

右天罡錢漢書玉衡杓建天之綱也又晉書北落西南一星曰天綱參同契注天綱即北斗也道家以禮斗爲修攝而白玉蟾瑯書序云作爲符圖印訣罡咒之文此錢文蓋罡咒耶

右北斗錢一面作七星文凡二一面曰大泉五十用新莽錢文也舊譜謂蓄之禦水

右北斗錢一面作七星又龜劍各一一面曰大泉五十與前同

右北斗錢與前品同背文曰永通萬國用後周宣帝錢文也洪志又謂之元武錢

右北斗錢文作九星其二麗於旗蓋北斗原九星七見二隱道家謂內輔一星外輔一星見之者吉又交劍上舉又一人持劍屹立洪志謂之青溪宅錢緣南齊書祥瑞志所載齊世祖於青溪宅得錢一枚文與此合也

右北斗錢一面爲七星縈繞中作交劍下爲龜蛇糾結之狀蓋元武象北辰方位也一面爲十二地支並肖生爲之

右北斗錢洪志有之引顧烜說云此錢面文爲北斗軒轅之象背文爲立戟龍鳳之形謂之北斗星錢亦謂軒轅錢

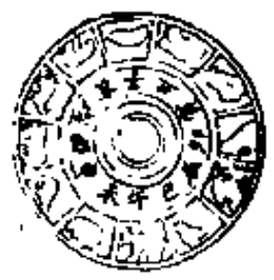
右星宮錢一面作星宮符印朱雀龜蛇之象一面文曰皇帝萬歲其制亦出於道家爲祈祝製也

右一品精書本命星宮四字按道家有祭星法常以其受生所直之日祈請司命請詳於洞章請德下作星宮二蓋南極北極中央一鼎旁作龜鶴皆道家養生之說著之錢文亦祈壽之意一面爲十二屬

右一品與前同亦作星宮狀下爲鼎旁有一龍取象辰位也一面爲一人趺坐一人執杖侍蓋南極老人之義

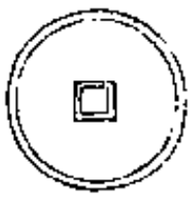
右一品一面作星宮又龜鶴各一上爲玉兎一面作水紋篆書凡四可辨者萬國二字

右支錢一面爲十二屬一面作樹下一人趺坐前一獸爲俯伏狀



右支錢二前一品背文闇湛不甚可辨下仿佛作象鶴形

右支錢二亦肖十二屬特鉛綜參伍與他品異前一品無字背文爲神仙龜鶴之象後一品背文全蝕不可辨



右四神錢朱雀元武青龍白虎並肖生爲之

右一種亦肖生洪志並謂是四神錢一面曰永安曰五男意如諺稱永保平安者而李孝美謂篆文如後魏永安五銖此錢蓋爲祈祝用不必泥永安二字遂謂後魏紀元年號也

右一種作兔犬各一亦地支所屬也

右一種右文卓劒左文爲龜蛇各一背文大泉五十與前北斗錢同

右三辰錢日月各一又爲北斗七星元門寶海經曰陽精爲日陰精爲月分日月之精爲星辰一面曰常平五銖用北齊宣帝錢文也

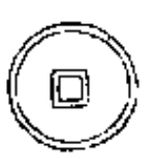
右日月錢日東月西作麗天之象

右明月錢如篆書明月二字

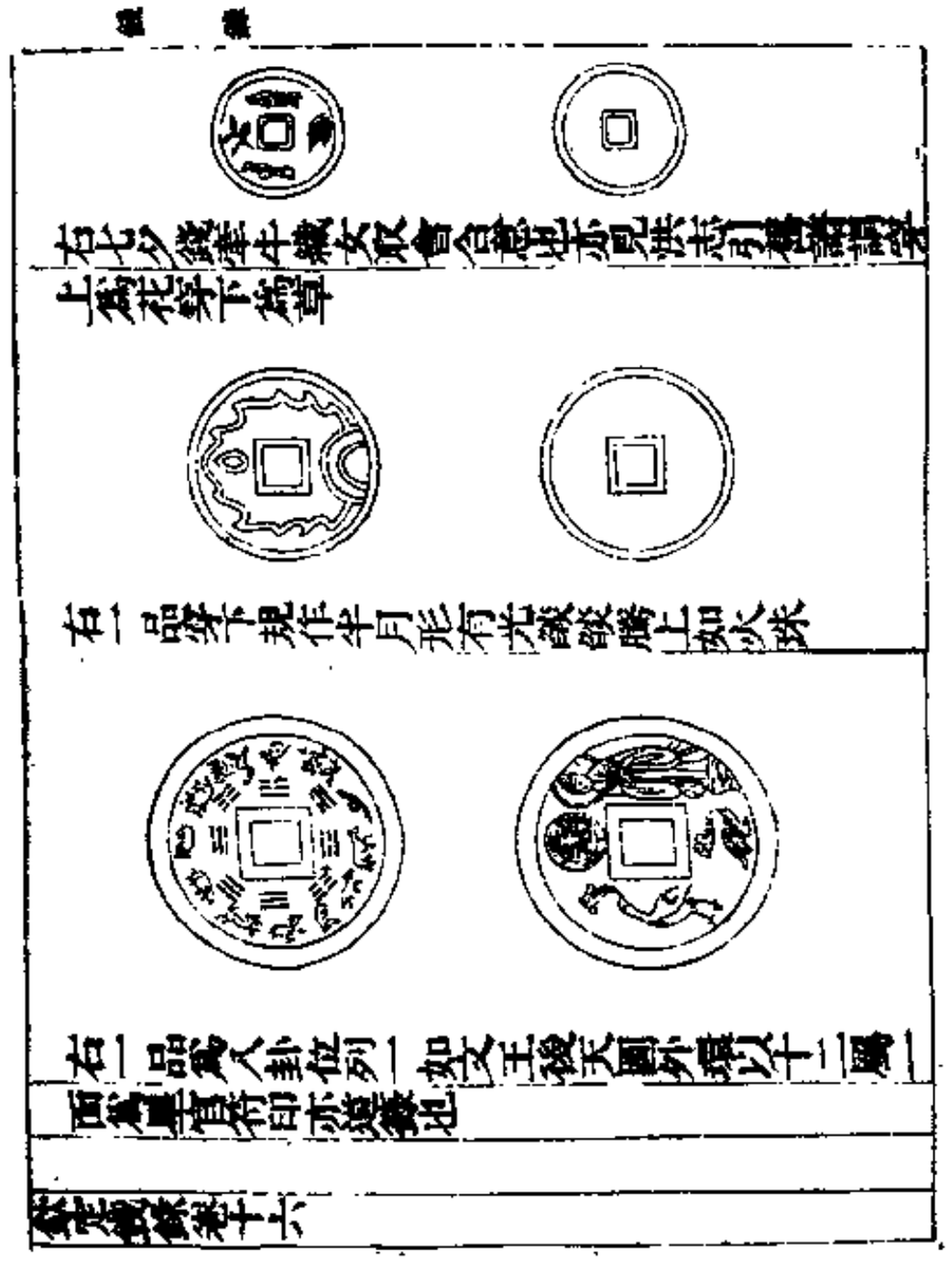
右星月錢作月從星狀

右雙星錢穿四圍俱作二星連珠洪志謂之八星錢

右雙星錢二星在穿上



右三星錢穿上下俱作三星連珠洪志謂之柄文錢


右上方從生牛蹄文取會合意用法記其志引申轉借諸字
上有花紋下有寶
右一品官下規作半月形有光芒鑄騰上如火珠
右一品官人卦位列一如文王後天圖外環以十二時
西方重宣符印亦燒養地
第十六

癖談

蔡雲談

癖談卷一

元和蔡雲鐵耕談

泉之見於經典者惟周禮敎官之屬有泉府注引鄭司農云故書泉或作錢疏云泉與錢古今異名故後鄭引之得通一義

泉與布一物而二名天官外府注布泉也布讀爲宣布之布其藏曰泉其行曰布取名於水泉其流行無不徧疏云布泉也者此言布地官泉府云泉是布泉一也其藏曰泉其行曰布者泉府據其所藏爲名此官取名於其流行故鄭即云取名於水泉其流行無不徧無不徧即布之義也案塵人斂布入於泉府即泉府之征布司市以商賈阜貨而行布以泉府同貨而斂賒是府泉與市布相流通非必在泉府名泉在外府名布也鄭賈特以對文見義耳世以圜函方者爲泉以圓內方外如睥睨形者爲布非古也夾漈謂古泉如篆文宋亦屬肊說布名不一外府邦布載師里布閭師夫布司市辟布廛人欸布總布杜子春讀爲幾布師讀如稽質布罰布廛布肆長總布杜讀爲幾布鄭蓋從之泉府征布皆泉也惟先鄭謂里布者布參印書版二尺以爲幣貿易物又自破其說云不知言布參印書何見舊時說也仍以布爲泉也蓋泉者布之總名巫馬入布於校人羊人受布於司馬注並同司市國內荒札喪則市無征而作布注金鍮無凶年因

物貴大鑄泉以饒民故國語景王將鑄大錢單穆公曰古者天災降戾於是乎量資幣權輕重以振救民竹書紀年湯二十一年大旱鑄金幣管子亦云禹以歷山之金鑄幣湯以莊山之金鑄幣賑民之無饘賣子者鑄泉救荒古而然矣害金不可數興後世罕有知者

泉亦謂之財又謂之賦大宰以九賦斂財賄注財泉穀也賦口率出泉也今之算錢民或謂之賦此其舊名歟又謂之貨秋官職金掌受士之金罰貨罰注貨泉貝也罰罰賦也書曰金作贖刑

他經無泉而有布毛詩抱布貿絲傳云布幣也箋云幣者所以貿易物也案泉亦名幣如竹書鑄金幣管子刀布爲下幣史記銅錢爲下幣之類是也箋申傳義未必不以幣爲泉疏歷引外府注檀弓注及載師注明知布當謂泉而誤會鄭義以幣爲布帛之名疏已且載師注引以證布參印書而曰抱此布也者固先鄭指爲舊時說而後鄭易之爲二十五家之泉者也鄭於彼不以爲布參印書之幣而於此乃以爲布帛之幣乎如滴釋緡錢引抱布貿絲證之則似以布爲泉以絲爲緡作持錢求貫解義兼比興矣夫錢以緡計本可云抱而疏謂泉則不宜抱之其說亦泥

禮記檀弓子碩欲以賻布之餘具祭器注古者謂錢爲泉布所以通布貨財案此注合泉布言之蔡邕四術藏同左傳魯人買之百兩一布注言魯人買此甚多布陳之以百兩爲數案載師注先鄭引之以布爲泉與杜義異然未知作何解也

孟子廛無夫里之布注布錢也引載師里布爲證而未及閭師夫布趙氏之疏也案惠氏士奇禮說云屋粟邦布見管子經重篇屋粟者地稅夫一爲廛夫三爲屋荀子所謂田野之稅孟子所謂粟米之征管子謂籍於室屋妄矣邦布者口泉眾寡有數長短有度荀子所謂刀布之斂孟子所謂布縷之征管子謂籍於萬民六畜妄矣據此則孟子布縷之文亦可釋爲緡錢歟

尚書呂刑其罰百鍰之鍰即泉也案夏侯歐陽說墨罰

疑赦其罰百率古以六兩爲率率鋝之假借字集韻鋝古作鍰古尚書說鍰者率也一率十一銖二十五分銖之十三也百鍰爲三斤見周禮職金疏又鄭注考工記冶氏云許叔重說文解字云鋝鍰也今東萊稱或以大音泰半兩爲鈞十鈞爲環環重六兩大半兩鍰鋝似同矣則三鋝爲一斤四兩又陸德明尚書音義鍰六兩也鄭及爾雅同蓋小爾雅說文云六鍰字之誤鋝也鋝十一銖二十五分銖之十三也作十銖今說文二十五分之十三下馬同又云賈逵說俗儒以鋝重六兩周官劒重九鋝俗儒近是又晚出孔傳六兩曰鍰疏引馬融解攷工三鋝云鋝量名富與呂刑鍰同俗儒云鋝六兩爲一川不知所出耳合參眾說率也鋝也鍰也實一字也六書故鍰與鋝實一字其重則夏侯歐陽賈孔之徒皆以爲六兩鄭加多大半兩矣三分兩之二實十六銖也古尚書說及許氏說文皆重十一銖五絫二黍即十一銖二十五分銖之十三馬融亦以爲然者也竊謂六兩之說既出俗儒東萊之稱尤非確證且如鄭之數百鍰重四十一斤十兩十六銖不惟所罰過重亦矣取此奇零之數如古文說罰既不重而適得三斤成數從之爲允矣虞書金作贖刑傳金黃金此傳鍰黃鐵疏謂黃金黃鐵皆今之銅銅本非鍰碎之物乃不舉三斤成數而必析之至銖絫之輕豈非不惟所罰過重亦矣取此奇零之數如古文說罰既不重而適得三斤成數從之爲允矣虞書金作贖刑傳金黃金此傳鍰黃鐵疏謂黃金黃鐵皆今之銅銅本非鍰碎之物乃不舉三斤成數而必析之至銖絫之輕豈非鑄成十一銖五絫二黍之鍰積百鍰爲三斤積千鍰爲一鈞如後世積十錢重一兩積千錢重二斤四兩之法乎故知鍰即泉也余藏古布桐本面文六字其一作布作帝即鍰鋝字省文古文變作民今作鍰又一品面文七字其一作帝即鍰鋝字省文古文變作民今作鍰左傳魯人買之百兩一布注言魯人買此甚多布陳之以百兩爲數案載師注先鄭引之以布爲泉與杜義異然未知作何解也

廣韻鍰錢也舊有是訓也舉尚書沈闕學瓦同讀山左金石記載習鼎銘有⊕字錢氏坫釋爲鍰引甫刑罰鍰爲證

小爾雅曰二十四銖曰兩兩有半曰捷倍捷曰舉倍舉曰鋝鋝謂之鍰二鍰四兩謂之斤此即俗儒所說釋文誤脫小字也

十黍爲絫十絫爲銖則一銖百黍二十五分之則四黍積四黍者十三則五十二黍故以二十五分銖之十三爲五絫二黍也二十四銖爲兩則一兩二千四百黍十

六兩爲斤則一斤三萬八千四百黍三之爲十一萬五千二百黍正十一銖五絫二黍百倍之數故百錢爲三斤也少式照切半者三之一大半者三之二則大半兩爲十六銖六兩大半兩則百六十銖百之爲萬六千銖以三百八十四銖爲斤則萬五千七百四十四銖爲四十一斤餘二百五十六銖爲十兩十六銖故鄭以百錢爲四十一斤十兩十六銖也兩有半者一兩又半兩則捷爲三十六銖舉爲七十二銖鋝爲百四十四銖故俗儒說鋝重六兩則百錢三十七斤八兩也

尚書大傳夏后氏死辠罰二千饌周本紀黥辟疑赦其罰百率索隱云舊本率亦作選選饌與錢聲相近故得通漢武造白金三品名曰白選蓋本諸此史記白選漢書作白撰音刷鄭司農讀鋝爲刷其音同則是選饌撰之音既通於錢又同於鋝鋝與錢音雖不得轉通而義相同形相近其實非二字矣布文爲平以爲錢省文可以爲鋝省文可卽讀如白撰之撰亦無不可

漢書蕭望之傳張敞言甫刑之罰有金選之品應劭曰選音刷金銖兩名也余謂此非銖兩之名乃因選重若干銖兩故以若干銖兩爲選猶唐時錢重十分兩之一後遂以十分兩之一爲錢耳輕重以銖周家定法古泉有流傳於世者其輕重或不等後人各據所見以爲銖兩之名宜其說紛紛不一也說文又云北方以二十兩爲鋝則泉布以代變亦銖兩以俗殊惟知圜法計銖卽知罰鍰不計兩而眾說參差可謹勿辯矣

有難余者曰以銅四十一斤餘贖墨辟固嫌太重而以銅三十斤贖大辟不又太輕乎余曰子見九峯傳之貶穆王矣未見有美穆王之文乎孔傳曉出縱不足據但詳玩經文固疑而後敎非意主於贖者如九峯贖刑敘財雖大辟亦與贖免之說何以四曰其審克之五曰閱實其舉諱諱然惟敬刑是訓若此也且一則曰惟訖于富再則曰獄貨非寶必大反其詞以欺人又何爲也五罰之疑有赦傳謂罰疑赦從免則大辟且有不入千錢而徑免者罰金一鈞不得已耳而又何疑乎其輕

難者又言大司寇禁民獄入鈞金數與大辟之罰等毋乃已多乎余謂此固非三十斤之鈞也淮南子云有輕辠贖以金分注謂金分者隨辠輕重有分兩案淮南子以十二蓂當一粟十二粟當一分十二分當一銖則分甚輕矣惠氏禮說謂鈞金猶金分亦隨辠輕重之名此或東萊稱大半兩之鈞歟其亦累計之而入以錢歟累計之非十鈞爲錢也如冊六鈞爲五十錢十八鈞爲廿五錢之數

冶氏注十鈞爲環職金疏引作鍰漢書宮門銅鍰注鍰讀與環同考工記火以圜後鄭謂形如牛環然是亦與環同也爾雅肉好若一謂之環泉取象於環故泉有肉好釋名刀本曰環泉取象於刀環故古泉其環如泉身形如刀而斬莽因之以鑄案刀錯刀太公立九府圜法師古曰圜均而通也竊謂圜法之立其義則均而通其形則如環其音則轉相通而爲鍰鍰者周家之圜法也漢書食貨志云太公爲周立九府圜法黃金方寸而重一斤錢圜函方輕重以銖布帛廣二尺二寸爲幅長四丈爲匹圜法二字統金錢布帛言之自李奇混解上下兩圜字世遂謂周家泉法皆如孟康所云外圜而內孔方者其誤殊甚觀下文云利於刀則錢中有刀矣不言布者恐混於布帛之布實則周家圜法泉布刀俱有故師古舉周官大府以下九職當九府而以圜爲均而通也上圜字主義下圜字主形泉爲圜法之一函方之泉又爲泉法之一班氏以是爲周家制故特言之其它作刀形者桥端如肉好若一之環作瞑瞑形者足闊如火以圜之半環皆不離乎圜而爲函方者之別種謂圜卽錢李奇妄說豈特重九兩爲無稽哉

說文錢銚也古田器從金戔聲詩曰庤乃錢鎛毛傳亦訓銚疏引世本云垂作銚宋仲子注云銚刈也然則銚爲田中刈器錢同之矣借錢爲泉不知始何時杜子春云故書泉本或作錢案太宰疏故書者鄭注周禮時有數本劉向未校之前或在山巖石室有古文攷校後爲今文古今不同鄭據今文注故曰故書此卽馬融傳所謂孝武帝始除挾書之律開獻書之路旣出於山巖屋壁復入於祕府者也蓋當秦漢之際變篆爲隸卽已假借通用而今文之作泉實劉向所校正云

泉布之泉與水泉之泉隸書歧而爲二儀書溝洫如桓帝永興元年孔龢碑之錢給犬酒直靈帝建甯二年史晨後碑之奉錢中平二年曹全碑之家錢糴米粟皆不作泉而如曹全碑之謀若涌泉拜酒泉蘇龢長劉熊碑之如源如泉其文固具在也在作隸者但知金品从金旁而昧流行徧布之義但知戔聲近泉豐而忘田器貨用之別其識旣陋至於久假不歸强詞奪義遂有以金旁兩戈與利旁从刀同爲象齒芡身之戒者嗤亦可嗤已

篆文泉不从白下水隸變作泉故新莽鑄貨泉時以爲白水眞人猶篆文錢不从卯金刀隸變作劉故莽旣造契刀錯刀尋又禁剛卯及金刀也皆爲隸體所誤也

碑文雖變泉爲錢而泉文仍從古如新莽之大泉五十小泉幺泉幼泉中泉壯泉貨泉諸品吳大帝之大泉五百大泉當千北周武帝之布泉（其五行大布之布或亦讀爲泉）以及不知年代之布泉太元貨泉大泉五銖大泉二十皆篆文泉也又如唐高宗之乾封泉寶楚馬殷之乾封泉寶南唐李璟之永通泉寶南宋孝宗之淳熙泉寶以及不知年代之通行泉寶皆隸而作泉者也近世安南景興泉寶亦隸而作泉蓋泉文有泉字者惟太平百錢錢中之王兩玩品從俗作錢而已他如元時權鈔幕文之錢明太祖洪武幕文之錢熹宗天啓幕文之錢毅皆從俗作錢論字體至莊烈帝崇禎幕文之錢作子因陋就簡更不成字體矣

國朝於戶部設寶泉局鼓鑄卽周禮地官泉府之義字亦從古可見流行之象古今如一又豈俗譬所得而混乎

或謂余曰古今權制名目不同輕重懸絕作史作譜家辨析未精每多牽混是亦蓄古泉者所當攷正也余攷漢志權者銖兩斤鈞石也本起於黃鍾之重一龠容千二百黍重十二銖兩之爲兩十六兩爲斤三十斤爲鈞

四鈞爲石而五權謹矣又云權輕重者不失黍絫注謂十黍爲絫十絫爲銖古之權準乎黍之重以起數如此今惟十六兩爲斤名與古同下此十分其兩曰錢十分其錢曰分又遞析之爲氂豪絲忽分也氂也豪也絲也忽也皆借度之數以爲名也惟錢之名則取之泉案唐志武德四年鑄開元通寶積十錢重一兩自後遂以十錢爲一兩而以錢爲十分其兩之名新莽貨布今重四錢六分以一分入釐四豪準古一銖正得一十五銖之數則古之一兩止今之四錢四分一氂六豪而今之一兩於古爲二兩六銖三絫四黍廿三分黍之十八矣二兩爲八錢八分三氂二豪六銖六絫廿三分黍之十八爲一絫四絫爲一錢一分六氂六豪五絲六忽四絲四忽合之爲一兩獨取貨布定漢權以其分寸與建初虎銅尺合

唐權與今權同揮開元錢精好者稱之十錢適重一兩則其所謂兩已非古之兩而唐志猶謂重二銖四參絫之者特十分其兩之數強名之曰二銖四絫以合乎古耳或曰兩既加重銖絫即隨以重此自爲唐之銖絫可也奚必古余曰銖絫猶虛名黍則有實數銖絫隨兩以重黍能隨銖絫而重乎亦得曰此自爲唐之黍非古之黍乎且所謂兩者兩其一龠之容之重也而此所謂兩何兩乎既非由黍起數積至銖兩而反從兩起數析爲銖絫仍古之名失當時之實矣

五銖錢有好郭者梁天監元年鑄顯炬曰重四銖三絫參昔改書絫發不復注二黍每百枚重一斤二兩今稱是錢重八分弱與漢權合七分九氂四豪八絲八忽準古四銖三絫九錢四分八氂八豪準古一斤二兩炬以梁人記梁制當得其實

北齊書高恭之表曰自頃以來私鑄薄錢斤餘二百徒有五銖之名而無二銖之實宜改鑄大錢文載年號以記其始則一斤所成止七十六文云云案一斤重三百八十四銖五銖錢七十六文正重三百八十銖其零不計也二銖二百文重四百銖曰斤餘二百是無二銖之實矣今稱永安錢重九分強者合古五銖之數者也二氂半古五銖是北齊時猶用古權也

權之變古自隋始隋志高祖新鑄五銖重如其文每一千重四斤二兩絫四斤二兩止一千五百八十四銖若五銖千文積五千銖當重十三斤八銖　寡懸絕矣今稱隋白錢重七分弱則志所謂斤兩正與唐權同六分千之爲六十六兩即四斤二兩也舊諸重一銖六黍當重一銖五絫八黍十分黍之四即畢成數亦當云一銖六絫黍字誤也蓋三分二銖四絫之數約取其二以強名之者耳諸準當時之斤兩定爲一銖六絫其非五銖明甚即以其重準諸古權亦止三銖五絫八黍廿三分黍之十六三絫五絫八黍爲六分五氂八黍七絲二忽廿三分黍之十六爲一絫二絲八忽合之爲六氂非五銖也是志所謂重如其文者全不足據也尤可哂者於鑄五銖重如其文之下即繼之曰每一千重四斤二兩夫五銖錢三百十七枚已重四斤二兩而多一銖乃千錢之重止於此數豈其時以七十五銖七絫五黍有奇爲一兩乎名實不符涉於浮冒泉法之陋也銖兩不合自相矛盾又史筆之陋也

唐志於乾封泉寶云重二銖六分其已易絫爲分乎自後於乾元十當錢則云緡重十斤於重輪錢則云緡重十二斤并不言銖分矣案舊譜十當錢重五銖蓋如兩開元錢之重當積八百文而重十斤重輪錢重十二銖蓋如五開元錢之重當積三百八十四文而重十二斤八百文爲緡計足陌者八也三百八十四文爲緡計九十六文爲陌者四也緡數有多少因錢質有小大也

武謂史記漢興以來將相名臣年表大事記建元五年行三分錢徐廣曰漢書曰半兩四分曰兩則錢以分計舊已豈始於唐乾封乎余謂此非銖分之分乃分析之分也案秦錢重十二銖故文曰半兩漢高后行八銖錢而文曰半兩則以少半兩爲半兩至文帝造四銖錢而文亦曰半兩名始不符其實猶賴大事記三分之名得通半兩之義惜爲徐說所混耳如徐說四分曰兩半兩止二分非三分也且是時權數無所謂分者即淮南子有十二粟當一分之說亦非以之代銖也故知三分者三分十二銖之重以爲半兩正與孝文四銖之半兩同師古以爲又新鑄作者是蓋當孝文時即取三分之一爲名矣唐封演說半兩錢有三豎文者即三銖錢洪志謂與漢志重如其文之云不合移其說於三分錢不亦可乎漢莢錢高后紀作五分錢此自爲分寸之分顯炬曰徑五分

一錢之名因開元錢之重說已見顯氏炎武曰知錄但其標目曰以錢代銖又一條曰改銖爲錢則大誤銖者二十四分兩之名也唐豈以二十四其兩爲錢乎當云以錢代十分兩之名改二銖四絫之名爲錢耳

宋史志景德中劉承珪參定權衡之制以御書眞行草三體淳化錢較定寶重二銖四絫爲一錢者以二千四百得十有五斤爲一稱之則今稱三體錢各重一錢則宋權亦與今權同

唐律疏義引祿令量以北方秬黍中者容一千二百爲龠十龠爲合十合爲升十升爲斗三斗爲大斗一斗十斗爲斛權衡以秬黍中者百黍之重爲銖二十四銖爲兩三兩爲大兩一兩十六兩爲斤度以秬黍中者一黍之廣爲分十分爲寸十寸爲尺一尺二寸爲大尺一尺十尺爲丈唐六典與雜令同又云凡積秬黍爲度量權衡者調鐘律測晷景合湯藥及冠冕之制則用之內外官司悉用大者據隋書律秬志開皇以古斗三升爲一升古稱三斤爲一斤則大斗大兩始於隋開皇開唐初沿而不改耳錢竹汀師十駕齋養新錄敬釋此條自愧疏於攷證猶喜隋家古權之說未爲臆斷因計大兩六十六兩爲一百九十八兩錢重一銖五絫八黍十分黍之四三之爲四銖七絫五黍十分黍之二又千之爲四千七百五十二銖適合一百九十八兩之數則余所正舊譜一銖六黍之誤又非妄矣至志文四斤二兩之兩不言大兩銖亦非積秬黍之銖乃從乎大兩而爲大銖數皆以三當一隋權同於唐權唐祿令及六典可證也

元和蔡雲鐵耕談

今所見金幣（金幣言銅幣）古物也而非上古物也蓋流行於春秋戰國晦於秦僅存於漢再晦於莽稍顯於唐而盛述於宋人之口者也何言之漢書食貨志太公爲周立九府圜法退又行之於齊至管仲相桓公通輕重之權史記循吏傳楚莊王以爲幣輕更以小爲大百姓不便齊楚各鑄幣矣推之他國當無不然夫王朝國法必有定式而今所見形製不一且其文字皆著國邑名是可按春秋戰國時之地理以爲斷也暴秦銷天下兵銅物當在禁例錢必盡斷勿行而民間兵不敢匿錢則吝輸穴地埋藏勢所必至此一晦也古書有幣之名無幣之形乃臆造所不能到而莽鑄貨布十布等適與古不相類意巨君博學多詐必竊見古幣稍稍變更以揜蹈襲之跡而非出於剏制也以是知其僅存於漢也莽既屢更錢法剏新制即罷舊制私藏古泉之禁當與剛卯並嚴矣周禮外府注云今存於民間多者有貨布大泉貨泉則外此不概見可知不然博古如康成其說古泉僅能詳此三品形製何邪此再晦也錢譜剏自梁顧烜止及莽布於古闕如至唐封演張台作譜則有云西河郡別駕李幼奇得之長平溪澗者矣有云見於寶鼎尉王鑄家見於檢校膳部李泳家者矣有云兗海觀察鄭漢軍奏之詔翰林驗其文者矣上好下甚地亦効靈金幣之品由斯以顯然而如賈公彥疏周禮但依鄭文爲解未嘗討論其源沈司馬貞索隱於平準書刀布之幣即以莽刀布釋之顏師古注漢書於莽十布止云布亦錢耳不能詳其所自則唐人猶有未明乎此者故曰稍顯於唐唐人說幣之形製文字曰長廣幾何肩足若何而已曰某邊加某某下安某而已至宋人而始依傍字書傅會其說不曰義農即曰軒昊如董逌餌致次爲錢譜而鄭樵即入之通志矣而羅泌且編之路史矣於是史公所謂高辛之前靡得而記班氏所謂夏殷以前其詳靡記者竟燦然其大備焉不亦盛乎夫惟子母二品之權數與猶略金錫六等之齊考工莫詳遂使古時金幣不幸而見奪於新莽之鑄者五六百年又幸而得躋於三五之世者四五百年而究以年代荒遠人反疑爲贋品斯仍歸於不幸也而卒遇今之嗜古家辨其文字皆爲地名斯又何如厚幸也余故覼述之以存其眞而是物亦良可寶貴也夫

或以文作金者名金文作貨者名貨文作布者名布而實可通稱幣也或以有首有肩有足者爲幣而實幣之形製不一也小者一種首肩足與足肩皆方質銳薄面幕有輪郭一種首與肩不分而圓足間之好及身之半上有小穿一種首肩足皆方首之兩旁平出銳角足間成三角形一種首肩方足銳足間成八分形中者一種首足皆方肩與足間皆圓質漸厚面幕無輪郭大者一種首肩足與足間皆圓質厚有輪郭一種與莽十布絕相似一種首方而長身整方下微窪有輪郭又有如秦半兩而好圓者有如秦漢半兩好亦方者皆幣也又有銅片形若半環橫徑五寸者有如泉志所載齊歸化者無非幣也路史以爲三五古幣皆圓內而方外爲睥睨之形垂則象天之示置則象地之勢北會而南分而坦之則人也蓋本三才之義取象如此此其識闕矣而豈知幣不獨此一種且一切眾幣皆沿古制乎而妄謂後世苟簡斯又不通之論耳

幣之名始矣見鄭氏通志者有太昊金帝昊金黃帝貨高陽貨高陽金帝嚳金帝嚳貨堯泉夏貨商貨商泉莊布齊布莒貨之屬見羅氏路史者有軒轅金葛天幣尊盧幣太昊九棘神農幣神農泉黃帝幣少昊貨高陽十等幣嚳貨一金堯布舜策馬貨夏后幣之屬大概依董諸爲說然所論文字余約見其半而余所見古幣文字出乎此外者正多使三家見之不知將若何穿鑿耳洪遵撰泉志往往選應說獨於布品不採董譜爲得闕疑之意但異布之名猶仍舊譜似以莽布爲常品而此轉出其後則甚非也

兩字幣左文作垢者路史注據董譜以爲葛天氏之幣夫尊盧葛天世次有無尚不可考乃欲憑一字之旁鄭紀鴻荒之制作抑亦誕矣然猶未見其必非葛字也幸彼有矛焉可借以刺其盾案路史注神農錢圓徑寸五分重七銖好圓無輪郭狀如半兩銅色純赤左有訐字鉤畫甚精神字也一字圓幣文可旋轉而試移之於右非卽垢字乎則吾未聞神从反葛葛从反神也流俗因其字形號鏢子錢洪氏仍舊譜置之下方作垢均不足怪獨怪董氏考古文以爲巨泉則亦嘗置之右方讀之而竟忘其爲葛天之垢乎抑又悖矣然則宜何如讀曰宜如兩字幣之左文讀之實垣字也至兩字幣之右文不可讀或以爲襄或以爲長楊本諦審未眞甯闕其說洪氏志布品不伸已說獨於五字幣一正一倒者則云此布自柄端倒讀其文曰安陽之吉貨蓋因蕢台之說之拙而偶斷之惜得其二轉失其二仍昧其一耳得其二者宀下安中讀爲安金邊之斤讀爲化古貨字是也失其二者曰如二則二字矣而轉讀爲之曰金邊則金字矣而轉讀爲吉是也昧其一者兩口相重讀爲陽是也余得其倒者形質樸厚不曾磨鑢長廣分寸一如張說又嘗見其正者手榻之面文五字右作宀冬安邑也中作兵化也左作二金二金也幕文一字亦作宀也此幣文最易曉者倘張與洪辨之如是其難哉路史論幣篇注以是爲黃帝貨但稱李泳家品了無他證豈因通志黃帝貨貨作斤遂據此一字以定之與是幣幕文安上有作步者有作宀者有作參者皆小於安字倒書者幕無文又一品左作至一金也餘悉同

路史既以五字幣中作兵左作至者爲高陽貨一金而又以宅陽平陽安陽等兩字幣爲高陽金別種夫五字幣之右文亦安邑非高陽而若宅陽幣則張台云有內郭面文兩字者洪志繪寫失眞余所見字體數種作氐氐皆宅也非高也平陽幣則舊譜云面文兩字類蝌蚪書背文三道文不可識者秤斗書指其字體非不可識不可識者背文之三道耳余所稱者無幕文而平作乎乎平乎人人能識不得强以爲高也安陽幣則字體

多至數十種作𠂤𠂤𠂤𠂤皆爲安絕無類商者其幕往往有三道文三道文者川流之象也安陽幣幕或勒品字與大幣正中勒品全者並是齊貨

六字幣中作𠂤全右作𠂤正左作𠂤𠂤者路史注據董諸以爲舜當金策乘馬夫尚全之爲當金固已來之爲乘猶存勞鄙至正之爲馬則援引支離卒不可曉左文闕其說又未見所謂策字者仍無確證也且夫策乘馬之貨其果有乎無乎案管子臣乘馬篇管子曰虞國得筴乘馬之數矣桓公曰何謂筴乘馬之數下文管子所對有謂農夫者曰幣之在子者以爲穀而廩之州里有謂百官者曰國無幣以穀準幣此卽所謂有虞之筴乘馬也其法以穀爲主出陳入新居賤化貴民資其利國入其贏殆仿泉府國服爲息之法而甚焉者然則筴乘馬爲喻詞君之御民有乘馬權利之緩急猶以筴爲進退云爾有虞亦屬託詞名爲便民實以肥上拚權謀而愚黔首猶許行爲神農之言云爾抑此數也非貨也而謂舜實鑄筴乘馬之幣則謂神農鑄不貳貫之幣可矣豈非癡人說夢邪余攷其文求爲梁幣卽當之變文𠂤卽前卷以爲鈔省文者讀曰梁正當金當鈔謂梁邑正用之當金若用爲罰頒又以當鈔也又一種差小七字梁下作𠂤邑之變文金上作釿爲化金末作𠂤錢省文讀曰梁邑貨金金當錢謂梁邑之貨金而此金又可以當錢也一重當字一重金字文簡義備夫豈有所苟哉又一種文與七字幣同惟釿下不重金字而作𠂤𠂤蓋紀數也錢重十一銖五絫二黍此一𠂤三似紀其零數又思筆算一作一十亦作一古人文簡但作一便可意會爲十一而錢之全數在是矣而此幣之爲錢益信矣又見兩種一作𠂤十一作𠂤十可知十與一互相通

小幣右作𠂤形矢字也左作𠂤𠂤猶郭布平百紀數之入也亦有反其文者皆讀曰矢入金古以兩造禁民訟入束矢然後聽之豈後世因鈞金獲利并入矢者亦使入金故鑄此以代而猶存其名歟

二字幣文右作𠂤者皆讀曰梁右𠂤者皆讀曰梁邑路史注以此爲堯布之小者而釋之曰古文泉久在水上蓋讀左文爲泉如夾漈所志堯泉之文耳然既以爲乘馬之乘又以爲堯泉之泉从木从水何其無定豈羅氏止據傳寫之文爲說實未見此兩品歟會博訪古幣廣訂字書者而若是歟余得是幣只校前二品三求字實無獨豪之異亦未見其爲久在水上也

幣文左作𠂤右作𠂤𠂤當先左後右讀曰昌邑左作𠂤𠂤省文也右作𠂤當讀曰虢邑右作𠂤𠂤字也粟从卤疑粟省文左作𠂤當讀曰粟邑左肩有𠂤字

幣文右作𠂤或𠂤𠂤皆吾字也左作𠂤或𠂤形近象蓋蓋省文當先左後右讀曰蠡吾左足有𠂤字入貨紀直也

幣文右作𠂤左作𠂤亦有左𠂤右𠂤者皆讀曰平州幕文有作𠂤者右作𠂤左作𠂤讀曰成安幕有二三三𠂤介十等文右作𠂤左作𠂤讀曰成平幕有一二𠂤八𠂤十等文案幕文之數非紀直也范之次第也不然大小輕重同何直一直十如是相懸乎

幣文右作𠂤左作𠂤亦有左𠂤右𠂤者皆讀曰茲氏茲下或作十氏下或作𠂤皆在足合爲十八貨紀直也又或有全字在中當讀曰茲氏金十八貨其足有文者幕有三三𠂤等文又有作𠂤者觀此品面幕數不同知幕文均非紀直

幣文右作𠂤馬也左作𠂤𠂤上古文服下蓋同𠂤當是馬服邑

幣文左作𠂤古文辛辛與莘通詩續女維莘傳莘太姒國史記夏本紀贊禹後分封有辛氏廣韻亦云夏殷封支子於莘莘辛聲相近遂爲辛故知莘辛通也其右文上作𠂤則亦當先左後右讀曰辛邑邑下作𠂤此非古文上蓋莘算紀數之六也其幣面有郭長二寸博寸二分自半以上肩首不分自半以下中析爲二與他幣異路史論幣篇據王存義以爲軒轅氏之幣謂古封禪文軒轅字合爲一作𠂤也如知爲辛字大可傳會爲高辛余蓄一古藥鏡其首中空可受木柄有孔穿透蓋留以鏡柄者身作三道文面幕同無足而微窪疑非幣然亦曾見有銘者又似幣矣其刀品中方寸匕之流歟名之曰藥鏡幣

余有一字圜幣與塤字幣絕相似文亦在右作𠂤共音恭字也或曰旋其文於左則成𠂤𠂤古文冊也余矣曰𠂤示彥遠漁仲長源諸君子又出筴乘幣別種矣

又一種𠂤在右下作𠂤左作𠂤𠂤旋讀之曰共邑赤金

余有小圜幣如漢半兩者右作𠂤古文魯也左作𠂤似卽有文而反之然字體稍模糊矣未敢臆傳會之藏𠂤其爲古幣無疑謝別稱一小幣正中作𠂤與石鼓文魚字同蓋魯省文盡和鐘銘魯省作𠂤

又有大幣亦正中作𠂤幕文十二

又有大圓幣𠂤字在左

洪志有蟻鼻錢仍舊譜上狹下廣之說圖之今俗通稱鬼臉錢則額當在上口當在下諦審之上爲兩子相並款文𠂤𠂤𠂤𠂤入者𠂤案玉篇子部𠂤奇字晉晉本从𠂤下日此省兩畫其口卽日字款文耳於是歎譜家倒置已久轉賴俗稱以正之更名曰幣面日一新矣

泉必枚直一而後百姓便於日用古今當無異情如楚莊更小幣爲大幣而民不便可證也夫古幣之重奚止一二泉三四五六泉之直柳非凶年不鑄流通又絕少豈其時穀帛交易外無復一二泉三四五六泉之需乎亦不便甚矣然而有貝在書盤庚具乃貝玉疏貝者水蟲古人取其甲以爲貨如今之用錢然蓋以貝出於水而無窮爲大地自然之利且其價賤如王莽時不盈寸二分之貝率枚直錢三斯足以濟行幣之窮而爲日用之主故貨賄則賦字皆从貝也雖然大小同而貫相若則美醜混而爭端起俗淆可用俗詐不可用於是以泉代貝之法興焉說文云古者貨貝而寶龜周而有泉至秦廢貝行錢而有云者始有也兼有也又以濟用貝之窮圜法之精義也余觀於朋貝六貨朋貝四貨兩幣而歎今世泉以枚直一爲便其所由來有漸矣案元史雲

南民以貝代錢初行鈔法民不便賽典赤爲聞於朝許仍其俗然則用貝猶愈於用鈔而呂東萊目爲錢法之蠹豈其然乎

六貨四貨兩幣見洪志不知年代品所謂狀如半兩微有輪郭者也李孝美見字勢聯合如一以爲兩字不可識誤已其文右作𠂤朋貝也左作𠂤六化也四貨則作𠂤也案古文朋本作𠂤此筆法小變者何兩字連書欲下容貝字耳其曰朋何兩貝爲朋葬貝貨五品除枚直錢三者皆二枚爲一朋故古文朋或作𠂤詩錫我百朋箋五貝爲朋詞異而義同言五品之貝各自爲朋其从𠂤何𠂤卽元龜距背之背龜甲緣也葬龜寶四品皆因貝之直而十倍之爲十朋故从𠂤亦得朋義馬鄭虞解易十朋之龜爲神寶揔資文也別是山澤水火之寶故王注云明黨也別義一古者龜以兩爲朋貝不論大小亦皆以兩爲朋則六貨爲枚直三者一朋四貨爲枚直二者一朋可知已小圓幣右文𠂤左文𠂤右文貝上从𠂤省蓋示不得爲朋之象左文化上不紀數則直一耳又有右作貝左作𠂤者類葬時文字非出於古也

大圓幣右文𠂤辨當倒讀爲朋貝左文𠂤當橫讀爲入金此則枚直四者一朋正與四貨六貨爲三等

爾雅釋魚餘泉白黃文陸璣詩疏於白質黃文下類舉紫貝白質如玉紫點爲文云云與郭注異意貝以白質爲尚獨中貨幣之選與桓寬鹽鐵論夏后氏以元貝意夏尚元而商則尚白歟以泉代朋貝而厥貝名餘泉或可補李郭二家注義之闕

銅貝鑄銅爲貝又六貨四貨之權輿也始則肖其形以代繼則著其文以代工愈省而愈便於用矣余所見者蓋盈二寸

宜子宜孫四寶形如秦半兩其字自左向下旋書至上而向左疎密參差別成章法頗類瓦當古物也文曰四寶蓋四貨之流曰宜子宜孫又厥勝錢源所自出

幣文不可識者一品文在正中作𠂤鑄史以爲一品首作𠂤正中作𠂤少異化一品同安邑幣倒書者左作𠂤右作舒一品同梁邑幣左作用右作𠂤

幣最大者長四寸今稱十貨幣以篆文得名其實面之左文亦曰當十化也或讀其右文爲扶比且以形製同十布疑葬所鑄余謂扶是比非葬鑄則尤非也案禮記投壺篇五扶七扶九扶注云鑄四指爲扶一指按寸又算長尺二寸注云其節三扶可也則鑄四指爲四寸一扶字已盡此幣之度更贅比字則不詞古文比作𠂤布亦作𠂤與幣文相近似漢仲讀爲布者勝以扶名布直則當十既書名又書直正十布之所本特葬換書布名於上書其直於下爲稍稍變更此亦葬竊見古幣之一證若謂卽葬所鑄則字體異存可置勿辨雖然字體不同於葬而篆法已移於古意此品出諸幣後矣篆法皆何面作𠂤𠂤𠂤作十𠂤

近見海鹽張燕昌金石契摹刻一幣形與十貨大幣同長寸六分廣八分蓋卽十貨之子錢文曰四布當十化四作𠂤餘文同大幣惟四布文在面當十化文在幕爲異此又葬十布橫書之所本何以小大直相等則此品自當十大幣又當小幣之十實當百矣當十何以名四布其重得扶布十分之四也金石契目爲連幣以兩幣一正一倒四足相連係出范後未經剖析者蓋偶然耳以爲專名者非釋爲四布當千者亦非

元好問續夷堅志下載東平人錢信中案錢譜收錢凡得數十種王葬大錢作燕尾狀者比今所有其大四倍文曰端布當千背復有兩字有絲布泉布貨布流布如是近十布余詳釋其文云作燕尾狀者指布也云今所有者指葬之貨布也云大四倍者謂貨布僅得此布四分之一也文曰端布當千卽扶布當十化之文也端與千以意讀之耳背復有兩字當卽十貨之文其文顯明何轉不錄豈適見篆跡模糊者乎乃下云有絲布泉布貨布流布如是近十布似略舉幕文有此諸種而總以成數者又似端布之外有此各品而疑爲葬貨者實皆非也蓋有上脫又字上說一布竟此又雜說布名布名奇異希有還山目驗當必不誣而刻本多訛亦未足據竊疑泉布卽男泉絲布卽幼布流布卽次布姑筆之以俟博訪

憶所見古幣尚有一字者曰鄭曰郭曰露曰邢二字者曰同是曰貝邱曰皮氏曰廣谷曰蒲子合前地名如魯如晉如鄭可勿詳說如襄垣長垣如陽邑姑不具論其餘攷如左

垣於戰國時屬魏史記秦本紀昭襄王十五年白起攻魏取垣十七年秦以垣爲索隱曰爲當爲易蒲坂皮氏魏世家武侯二年城安邑王垣徐廣云垣縣有王屋山故曰王垣漢書地理志河東郡縣垣禹貢王屋山在東北

安邑於春秋時屬晉於戰國時屬魏魏世家悼公十一年衛鞅將兵圍魏安邑正義曰括地志云安邑故城在絳州夏縣東北十五里本夏之都漢地理志河東郡縣安邑巫咸山在南鹽池在西南魏絳自魏徙此

宅陽於戰國時屬鄭亦屬韓竹書紀年晉出公六年齊鄭伐衛荀瑤城宅陽惠王十三年王及鄭釐侯此鄭係韓國改稱與盟於巫沙以釋宅陽之圍歸釐於鄭二條從水經注引魏世家惠王五年與韓會宅陽城正義曰括地志云宅陽故城一名北宅在鄭州滎陽縣東南十七里也

平陽有六於春秋時屬魯者三一宣公八年城平陽庄今泰山有平陽縣漢志泰山郡縣東平陽一襄公二十一年邾庶其以漆閭丘來奔注二邑在高平南平陽縣東北有漆鄉西北有顯閭亭漢志山陽郡縣南平陽孟康曰邾庶其以漆來奔又城漆今漆鄉是一左氏哀公二十七年傳趙子使后鼎來聘盟於平陽注西平陽疏高平南有平陽縣案杜彼注高平南平陽縣西字屬下讀與漢志合此疏屬上讀且以釋西平陽皆誤於春秋時屬衛者一左氏哀公十六年傳衛侯飲孔悝酒於平陽注東郡燕縣東北有平陽亭漢志東郡縣有陽平集平陽於春秋時屬秦者一秦本紀甯公二年公徙居平陽徐廣曰鄜之平陽亭括地志云平陽故城在岐州岐山縣西四十六里於春秋時屬晉於戰國時屬韓者一左氏昭公二十八年傳趙朝爲平陽大夫竹書紀年晉

烈公元年韓武子都平陽韓世家宣子卒子貞子代立徙居平陽正義曰平陽晉州城是漢志河東郡縣平陽韓武子元孫貞子居此應劭曰堯都也在平河之陽安陽本宋地而齊兼之又有屬秦者秦本紀昭襄王五十年拔甯新中更名安陽正義曰括地志云甯新中七國時魏邑又云卽今相州外城此秦安陽也項羽本紀行至安陽顏師古以爲今相州安陽縣索隱因之以爲今宋州楚邱西北四十里有安陽故城此宋安陽也漢志汝南郡縣安陽漢中郡縣安陽此兩安陽未詳名所自始

梁於春秋時屬周漢志河南郡縣梁邑狐聚秦滅西周徙其君於此陽人聚秦滅東周徙其君於此應劭曰左傳曰秦取梁梁伯將之後與秦同祖臣瓚曰秦取梁後改曰夏陽今馮翊夏陽是也此梁周之小邑見於春秋師古曰瓚說是也案左氏哀公四年傳襄梁及霍注梁河南梁縣西南故城此見於春秋者幣文連邑字正瓚說之梁邑非應說之梁國

昌邑名無所見惟漢志琅邪郡縣昌有環山祠地屬齊未知卽此邑否若山陽郡之昌邑縣則武帝所更置不應先見於幣文

馬服於戰國時屬趙史記廉藺列傳趙奢解閼與之圍而歸趙惠文王賜奢號馬服君張華曰趙奢冢在邯鄲界西山上謂之馬服山蓋因地賜號又因號稱山也

莘於春秋時屬宋據史記正義云爾殷本紀阿衡爲有莘氏媵臣正義曰括地志云古莘國在汴州陳留縣東五里故莘城是也陳留風俗傳云陳留外黃有莘昌亭本宋地莘氏邑也案莘當夏末爲湯妃國伊尹產於伊川耕於其野地本屬豫州當商末爲太姒國天妹在洽之陽在渭之涘地又屬雍州則遷矣至周而晉侯觀師之莘地近城濮者則墟矣雖荆敗蔡之莘爲蔡地師從齊師之莘爲齊地使盜待之莘爲衛地神降之莘虢地固春秋時邑也則屬蔡屬齊屬衛屬西虢正未可知昌見問數篇莘亦莘國也何問之答曰實本作莘詩諸水經注史記索隱皆同故不別

共於春秋時屬衛左氏隱公元年傳太叔出奔共注共國今汲郡共縣漢志河內郡縣共故國北山淇水所出東至黎陽入河孟康曰共伯人爲三公者也又閔公二年傳益之以共滕之民注共及滕衛別邑蓋同在衛而有國與邑之別四字幣文連邑字則非國矣

郭虢通春秋莊公二十四年郭公公羊釋文音虢公羊僖公二年傳夏陽者何郭之邑也釋文音虢又如字左穀皆作虢

露古通潞於春秋時屬晉或屬齊宣公十五年晉師滅赤狄潞氏注潞赤狄之別種漢志上黨郡縣潞故潞子國又左氏哀公十七年齊人伐衛執殺師以歸舍諸潞注潞齊邑或曰露如字詩傳中露衛邑然幣文止一字也

祁於春秋時屬晉左氏襄公二十一傳叔向曰必祁大夫注祁奚也食邑於祁因以爲氏漢志太原郡縣祁晉大夫賈辛邑案賈辛爲祁大夫在昭公二十八年卽分羊舌氏之縣也

同是銅鞮省文於春秋時屬晉昭公二十八年傳案賓爲銅鞮大夫漢志上黨郡縣銅鞮有上底亭卜底聚貝邱於春秋時屬齊左氏莊公八年傳齊侯田於貝邱注貝邱齊地樂安博昌縣南有地名貝邱漢志濟河郡縣貝邱應劭曰左氏傳齊襄公田於貝邱是

皮氏於戰國時屬魏竹書紀年顯王三十九年秦取我汾陰皮氏隱王九年城皮氏漢志河東郡縣皮氏耿鄉故耿國晉獻公滅之以賜大夫趙夙

鹿谷爲春秋時狄種左氏成公三年傳晉衛伐鹿谷如討赤狄之餘焉公羊傳作將谷如

蒲子漢志河東郡縣應劭曰故蒲反舊邑武帝置師古曰重耳所居也應說失之案縣既置於武帝左傳但稱蒲或稱蒲城不識蒲子之名所自始古文子與邑相近似當从梁邑粟邑例第幣文作蒲子甚明晰非冬字也余以近得長子幣拓本證之長字作𨺅加邑旁正與蒲字去水旁合古篆增減在斯案前係戰國時鑄也漢志長子屬上黨郡注云周辛甲所封長从邑爲地名子乃封曾晉滅之以爲大夫采地後僭稱子其名始見左氏襄十八年傳哀廿三年傳晉有長武子蓋食采長邑者晉臣有雍子邢侯皆僭五等封蒲子當从此例至說苑子路爲蒲令新序晉欲伐衛畏子路不敢過蒲地在今山東蒲臺縣斷非鑄幣之蒲余辨露非衛地亦此意也

戰國時三晉皆自稱晉匠故以上諸幣齊魯外多屬晉地鑄幣必權子母是以仿貝形之晉幣俗稱蟻鼻錢者流傳最多而諸幣頗罕見蓋以幣爲母以蟻鼻錢爲子母重子輕故母少而子多也

舜談卷二

癖談卷二

元和蔡雲鐵耕談

初學記曰黃帝采首山之銅始鑄爲刀刀之由來舊已而葢鄭羅三家絕無所傳會何幣則傳而刀則不傳歟何幣則種種皆傳而刀無一種傳歟無他爲文字所窮不能鑿空立說也故曰齊人莒人謂之刀未聞有異辭然而莒人鑄刀初無明證蓋傳聞之誤耳

圜法之有刀豈直利於刀之謂哉古人銘器往往作執刀狀以昭武事如父癸尊子執刀父丁鼎孫執刀之類不一而足鼎尊勒之以告成功於祖廟泉幣象之以示遺烈於國人其義一也故知鑄者黃帝爲周立法者太公踵行於齊者管仲

山海經五臧山經後載禹曰出銅之山四百六十七出鐵之山三千六百九十此天地之所分壤樹穀也戈矛之所發也刀鎩之所起也管子地數篇文同而刀鎩作刀幣疑經亦作刀幣上已言戈矛必不複言兵器矣則禹時兼有刀幣乎

洪志刀品冢冢除莽貨外其一與布並列曰古刀引舊字文及李孝美說此本泛論非有指實而漫圖其形文字則闕不得爲一品也其二曰棠城古刀云柄端有方鏟各成品而其文訛誤不足爲據

凡刀用之者操其柄身在上環在下刃向左脊向右泉刀何異乎蔡志所圖乃垂之垂之而其文倒矣面文或爲幕文矣此其誤蓋由於莽莽刀順其文觀之則環在上身在下倒其文觀之則刃向右脊向左與刀之爲用俱不合洪氏畢以爲倒疎已獨方寸匕不誤刀爲匕之柄執柄以量藥匕固當在前也其兩品無柄身與環連非刀本制圖之成於臆造類如此

齊刀二品一銘㕣杏𠀤一銘㕣亡杏𠀤字體不同面郭高於議文凸出者議謂陽字刀首斜向左中窪如仰月柄稍斜向左郭間直文二環肉隆起外緣不磨鎚幕坦平上作橫文三下作杏廿二大字或作ㄅ作千作木作外作屮作㫚作圣作吉作上作圜形作三圜形種種不一其間作丨作•作ㄒ作⊕作✝中央捫之有棱總長七寸七分身長四寸二分廣寸柄長二寸四分狹於身四分闊左環徑寸一分好徑六分其曰吉貨猶商鐘之銘曰擇乃吉金周磬之銘曰擇其吉石也

世傳有莒刀卽墨刀實則兩邑共一刀也其銘文四品其尺度三等一作𦨶𠀤亡杏𠀤長於齊刀三分廣加一分一作𦨶㦤又亡杏𠀤與齊刀正同一作節墨又杏𠀤一作莭釁杏邦短於齊刀寸二分廣減二分案卽墨之卽不从竹而从竹之節古作卩刀幣銘多省文如此刀貨之爲化㕣之爲又其例也卽既借作節常省作卩斷無轉加竹字之理而讀者昧之旦亦不从重口讀合上竹字成莒字其旁卩字則與墨字連讀且因卩字偏在右故又字特偏在左以成章法當剖第一字爲兩字讀之者也或曰莒上不从草而从竹下不从晉骨之呂而从兩口相重予亦有說乎余曰魏三體石經左傳莒字有莒子莒上固从竹也管子小問篇東郭郵覗桓公與管仲口開而不闔知是謀伐莒房元齡注莒字兩口故二君兩口相對卽知其言莒則莒下可从重口也幷君卽墨變爲節墨之無徵也

卽墨貨幕文有勒辟𨱑二字者開封也左氏哀公十四年傳逢澤有介麋焉注地理志言逢澤在滎陽開封縣東北逵疑非疏謂宋都睢陽計去開封四百餘里非步行可到故杜以逵疑非蓋別有近地名逢澤耳漢志河南郡縣開封逢池在東北或曰宋之逢澤也臣瓚曰汲郡古文梁惠王發逢忌之藪以賜民今浚儀有逢忌陂是也案開封不知名於何時既近逢澤當是宋地至魏徙大梁跨有河南而逢澤隸於魏厥後齊滅宋而開封爲齊有故刀文勒之然何以勒於卽墨貨意者襄王復齊故地凡境內刀貨皆勒莒卽墨邑之銘以示安不忘危之戒歟

有古銅片甚薄而幕與刀文同此得斷刀者除其郭而爲之贗品也恐後人因洪氏之讀疑此爲安陽幣別種特標出之

蓋爲兩邑共一刀也潛王子法章鑄也法章立於莒保莒城者五年而田單以卽墨攻破燕軍齊故地盡復厥齊是兩邑之所繫於全齊者甚大故作此貨以重之斷爲襄王入臨淄後所鑄可以無疑

七字貨幕文略同齊刀六字貨幕文有作大者有圖形中作日者五字貨幕文有作九者有通體作魚鱗文者莒卽墨貨幕勒叀𨑳釋爲安陽陽字似不類蓋邦之反文也安邦非地名銘復齊之功也因悟開封或非地名亦謂恢復故土也夫以全齊而僅保二邑其勢殆勒莒卽墨邑者所以思國危以二邑而頓復全齊其事奇勒安邦開封者所以旌臣方合面幕文觀之其爲襄王所鑄顯然

吳中繆氏藏六字齊刀余索觀不得假搨本鉤摹僅識齊邦吉化四字餘未能成讀也山左金石記載此刀文釋曰齊途陽口吉貨因以兩文參校有彼完此損者亦有此明彼晦者定其文爲㕣㚖饼旣杏𠀤而釋之曰齊造邦𨑳吉貨案齊侯鎛造或作𨱑此以覆於上者別而左垂下省口字其爲造字無疑邦與安邦之邦同右戈左且且古俎字二文並書示文武兼修之義豈非襄王歸國時先鑄一貨以見二邑爲死守地耀鑄此貨以見全齊爲新造邦歟因幷悟泉志所載齊歸貨亦歸國時鑄故曰歸

安陽之吉貨形與齊刀同面文作㕣[illegible]亡吉八幕上有横文三下作屮作[illegible]上其間作✝丁者亦捫之有棱刀背齊貨地名當屬齊善宋州之安陽城潛王滅宋兼有其地故鑄是貨耳安陽小幣幕有勒㕣字者亦此時鑄勒齊字所以別於或宋或秦之安陽幣也滅宋之後二年王卽出亡被殺鼓鑄未久宜其流傳絕少矣

洪氏誤讀安邑化二金曰安陽之吉化而此刀適作此五字其或聞有此五字之貨而遷就讀之不暇計其爲刀爲幣耳以耳食爲心得洪氏之陋豈止於不識字哉

齊小刀形製分寸與舊譜長平刀合面文㊉釋曰莒者非也蓋象泉水之回旋幕文作[illegible]作[illegible]作[illegible]工作工

曰作工云卽行餘皆左右字或省或不省耳此蓋寓流
布四方之義所謂藏曰泉行曰布者於刀之而彝備之
行則刀而義兼泉布必是太公初制名之曰回文刀以
別於篆文小刀又泉志奇品有明月錢其右文卽此乃
文其左文卽右文省亦一泉其藏一泉其行名之曰回
文泉固齊泉也
小刀一品面有郭隱起篆文作彡作吉作𠂇作王作廿
𠃍作廿幷作廿口作六𠃌作𠃏𠃌作〇八作北廿幷作
𠃍ㄅ𠃍種種不一約略釋之王成王稱王後鑄也口𠂤
省也白卽省也身卽省反文也幷開省也辛戊八十廿
皆紀次第也吉化大刀之文也總長五寸八分身長三
寸四分刀首向左斜而圜廣五分强柄直長寸七分狹
於身二分弱闌左郭開直文一環徑七分好徑三分幕
平
又一品銅色黑面幕無文無郭總長六寸刀身下廣八
分上漸狹而仰平出脊後一寸銳處下垂止一分自廣
處至鋒端弦徑三寸二分柄直長二寸四分狹於廣處
四分闌左有直文四環方縱四分橫七分孔縱二分橫
三分刃薄脊厚純乎刀形
圜法有泉有刀有布太公旣爲周立法必盡頒其式於
天下周先行泉齊繼行刀列國於是乎行布而布之式
各不同者取其易辨也王朝侯服貨幣交通不待審其
文而知爲某國之物亦甚便於商賈矣泉有子母刀亦
有子母回文泉非卽回文刀之子乎以泉積刀同其文
而子母之用顯此刀泉兩行稍於變通之法也至管仲
通輕重之權鑄齊吉化大刀以爲重卽以回文刀爲輕
形同故文不必同而爲大刀之子者仍可爲小泉之母
此三品遞權又一變通之法也推之列國行布亦有子
母如梁邑有大小幣晉有大小幣又有大小圜幣皆著
齊法也嗣是田和更姓而大刀勒田字威王僭號而小
刀勒王字湣王拓地而有安陽貨則以小布幕勒齊字
者爲子襄王復國而有邑貨邦貨則以小刀勒莒省卽
省者爲子齊刀鼓鑄之序行用之法大略可推如此

後代鑄刀布者惟巨君一人志泉家附之古刀布後爲
宜而洪氏刀布品轉以莽貨居前其謬殊甚余謂刀布
始從附見之例連類及之
漢書食貨志王莽居攝造契刀其環如大錢身形如刀
長二寸文曰契刀五百張晏顏師古皆得睹刀不知有
柄文故一則云無五百字一則云但有契刀二字也樽
弓疏契刀無鏤而錯刀用金鏤之刀形如錢而邊作刀
字形故世猶呼錢爲錢刀此亦不知有柄文者
張台似見柄文而云其文鏤成若錯刀之習金則不可
解蓋鑄誤爲鏤若上又脫非字耳張台本不誤因李孝
美駁之而誤然孝美謂其文鑄成猶有所未盡何也刀
文絜从木不从大絜刻也絜對錯以立名意者鑄成復
刻之故其文極峻整
志又云錯刀以黃金錯其文曰一刀直五千張晏亦未
見柄文故謂其文上曰一下曰刀獨張台識其柄文爲
平五千耳師古於此二刀駁張晏之非而謂莽錢刀今
並尙在與志相合無差錯則契之作契平之作直班志
明與刀文不合何無說以正之乎且黃金所錯者止一
刀二字志連柄文言之亦誤
志又云莽卽眞更作大布次布第布壯布中布差布厚
布幼布幺布小布小布長寸五分重十五銖文曰小布
一百自小布以上各相長一分相重一銖文各爲其布
名直各加一百上至大布長二寸四分重一兩而直千
錢矣是爲布貨十品志文簡但著小布一百之文餘文
可以遞推乃洪氏引其文輒增直字於一百之上遂謂
以文曰小布爲句以直一百爲紀數之詞而所謂文各
爲其布名者亦俱以兩字爲斷臆撰十圖傳笑千古且
由讀書不審之故然班志於大布止云直千錢而不著
黃千之文此非讀者所能推而知也近人排擊洪氏者
不遺餘力余平情而論則孟堅簡所不當僞以至貽誤
後人亦與有過焉
十布文皆旁行讀上爲布名下紀其直曰小布一百曰
幺布二百曰幼布三百曰序布四百曰差布五百曰中

布六百曰壯布七百曰第布八百曰次布九百曰大布
黃千篆法簡古中布以上背用筆算紀數大布之黃橫
省文橫卽衡也刀曰平泉曰直布曰黃其義一也此莽
先後制作之通例也
大布黃千之誤爲大黃布刀也自舊譜之不識文字不
辨刀布始也張台從而附會之轉議莽不辨刀布李氏
洪氏仍之無異詞要其誤實由於班志使志云上至大
布長二寸四分重一兩而文曰黃千矣則不至沿訛若
此甚也故曰孟堅亦與有過也
漢志差布下爲厚布厚乃序之誤莽泉貨六品曰小曰
幺曰幼曰中曰壯曰大其布貨十品則於大壯閒增其
二曰次曰第於中幼閒增其二曰差曰序所增四名文
異義同若作厚則過乎中而幾於壯矣豈宜在中之下
幼之上乎余所見三百之布作序序與厚古文相類傳
寫誤也古文厚作垕
志又云天鳳元年改作貨布長二寸五分廣一寸首長
八分有奇廣八分其圜好徑二分半足枝長八分閒廣
二分其文右曰貨左曰布重二十五銖直貨泉二十五
案此布終莽世行之未嘗罷則歷十年之久而冶鑄
多且重於當千之大布止直二十五貨泉則又便民閒
之用而流通廣宜其傳於後者夥也猶大泉本直五十
後與新貨泉俱枚直一故其傳亦夥
王莽傳金刀作於居攝二年罷於始建國元年僅行一
年耳十布造於始建國二年則隨造而隨寢故流傳俱
少然而大布黃千較他布爲多從來譜泉家似但見此
品而餘未寓目者何邪案泉貨六品大泉最先行其後
小泉與之並行（小泉直一行於未鑄泉貨前見王莽傳食貨志所未載）至寶貨不
行後又二品並行及作貨布貨泉後又以大錢行久罷
之恐民挾不止迺令民且獨行大錢至六年毋得復挾
故此二品存於今世較餘四品爲多以此例之或布貨
既寢後惟大布得與貨布並行歟（盤止一分罷止一銖似得並行）抑貨
如大泉五十之減其賈直（以錢分半之當直二十四貨泉）因得多存於
世歟志文往往訛錯不可知矣

大布黃千有二種其文字粗渾形製簡質者十布中之大布也其文字纖銳形製精美者蓋與貨布並行之品也不然何以有二種

天鳳元年增減金銀龜貝之賈直志不及泉布者何以下有罷大小錢改作布貨二語故也然非改錢作布蓋罷大小錢爲一事下云貨泉枚直一則罷小泉不行也云且獨行大錢則罷之而暫寬其禁也將總六品爲一品也改作貨布又一事乃改十布作貨布也則亦總十品爲一品也論至此而恍然悟貨泉貨布之文千八百年來人皆顚倒讀之也既總泉貨六品爲一品則無分某泉某泉仍六品之總名爲泉貨而已矣既總布貨十品爲一品則無分某布某布仍十品之總名爲布貨而已矣天五物六名二十八品統號寶貨惟龜四品殊異之曰寶而餘皆稱貨則莽固以貨爲總以泉布等爲曰豈有反冠貨字於泉與布之上以自乖其例者乎其當讀爲泉貨布貨何疑泉貨徑準壯泉重準幼泉已暗復五銖之舊布貨長於大布一分重於大布一銖乃僅直大泉之半此莽知民愚者不得已而變法耳法變而名不變名不變而以先左後右讀之爲變嗚何其狡獪也前卷謂莽竊見古幣蓋止見十貨幣一種故其所造布皆有孔十布則全倣十貨之形且必因幕文十貨而定自一至十之等又必因面文當十而定自百至千之直也至於刀則全由應造豈特倒勒其銘於柄閒環左右已哉古刀七分其長環居一柄倍之身四之環綴於刀柄之末故相稱也若莽則以二寸之刀綴於徑寸二分大錢之下豈復成刀象乎雖然莽之所造必有依據彼未見泉刀固嘗見書刀矣書刀者築氏長尺博寸之削也漢書文翁傳注如淳曰金馬書刀作馬形於刀環以金鏤之晉灼曰金馬書刀者似佩刀形金錯其柄然則莽刀之作因書刀之名而假其義以示信歟一刀之作因金馬之形而錯其文以爲寶歟至五百五千之直則因前大泉五十而累之耳巨君之用心余蓋十得其八九焉

又案續漢堅志云方寸匕形製與錯刀同此遺山所親見者非若洪氏之得自傳聞也然則莽作刀作布其源實出於此環在上刀在下竊取其狀也刀名在環紀直在柄竊取其款也一刀之陷金竊取其飾也絜刀之五百竊取其款也而五千即由此加也十布既倣扶布而曰某布幾百則又竊取其名與其直也十布名布貨又總作布貨亦竊取其文而顚倒之者也於是知匕制之古莽貨之本前所疑者未必盡然也至於認匕爲刀肖其體而昧其用斯固巨君之疎耳

余反覆觀漢志之文而知班氏於莽貨多得自傳聞未必皆經目驗也故於刀則不知契之爲絜直之爲平於布則不知厚本作序千上作黃於泉則不知六品宗字與貨泉泉字同文惟所謂貨布貨泉者形製文字最爲詳備觀其所詳而知其所不詳者非略之也實不能詳也不然首之好足之枝圍徑幾何閒廣幾何與夫右文某某左文某某不詳於前之十布而轉詳於後之貨布又豈行文正法乎文通有言修史之難無出於志況莽貨旋作旋罷即嚴禁不惟不得行且不得挾其必搜索藏匿逼令入官銷燬盡絕而後已宜班氏當永平之世上距居攝止五十餘年而所見寥寥考證之難爲彌甚也然則志文譌漏亦豈盡孟堅之過哉

鄭氏周禮外府注泉始蓋一品周景王鑄大泉而有二品韋昭注國語引而辨之曰單穆公云古者有母平子權母而行然則二品之來古而然矣鄭君省之不熟耳余案穆公又云今王廢輕而作重則是泉始二品至景王而專行一品鄭說殊爲顚倒韋氏辨之亦未盡今世但稱景王大泉不知小泉大泉周初本有其名故穆公云小大利之

景王錢文字不可考唐固云大錢文曰大泉五十班固云大錢文曰寶貨韋昭以爲皆非事實良是荀悅漢紀云周制錢有文外圓內方亦不以班志爲然諸諸兩圖之存疑也董氏始去大泉彼蓋以大泉五十明係莽鑄不若寶貨之文無可議耳而竟忘寶貨二字亦莽造二十八品之總名乎以余論之班志不能近詳莽貨安能遠識周泉而如唐尚書說則正以大泉二字爲可據何也莽作刀作布動輒依古（見前卷）況其時初變錢制豈有無所因而特撰爲之者大泉之作必因景王大泉之制厥後與小泉並行又必因厥初二品之制是從唐猶愈於從班也但其直決非五十何以知之以莽所造作雖依古而不襲其跡每以私智稍稍變更則景王錢不先作五十亦明矣

周泉雖不知其直之數既子母相權要必紀其直之數於母泉曰大泉若干否則民間行用知直子泉幾何邪案大泉五十其文有左右互易者俗謂之傳形錢非也傳形之制剏於蜀漢時方鑄直百錢蓋欲增五銖之直而不欲易五銖之文故以此示異若大泉五一正無取乎傳形以此四文反正觀之皆同非如銖字之反觀而不復成文也且有斷斷不可傳形者以五十二字反之爲十五數闕多寡民間行用將以何者爲準故知此錢非傳形別是一種直十五之大泉蓋周泉也夫莽刀布之直皆有所因（見前卷）五十之直安知不因乎十五且不變其文而已增其直尤示人以法古之巧則謂周泉文

曰大泉十五不亦可乎

大矣哉十五之爲數也河圖中宮之數十五洛書縱橫之數亦十五十五者數之樞紐也古人制作不苟必有精義以圖而方既取象於天地以十配五又取數於圖書非太公而能立是法歟

外府注莽大泉文曰大泉直十五貨泉國語注引之改從漢志賈疏亦據漢志正之固鄭氏誤也不然豈康成但見大泉十五一品而漫以爲莽鑄邪亦可見此品之出於古矣吾友黃主政丕烈刊天聖明道本國語其札記云大泉當絕句五十疑脫誤是欲據鄭注以改韋注也余謂正當據韋注以改鄭注耳

客問大泉五十有右旋讀者何時錢曰此或莽泉別種又問洪志不知年代品有大泉二十何時錢曰此必作僞者改鑿五字爲之又問周初子泉文當若何曰母平子子權母母當紀其直子不必紀其直也大泉十五者十五其子泉子泉則何所直乎莽鑄大泉五十未有子而先行母彼自以五銖爲子耳若小泉直一其所謂一者何屬未之思也班志亦云以周錢有子母相權於是更造大錢專造大錢不得云子母相權及與小泉並行正當云子母相權而莽傳所載又不見於食貨志此皆志之疎也子泉不必紀其直惡知文當若何

班志云周大錢文曰寶貨肉好皆有周郭下卽言秦錢質如周錢文曰半兩案秦半兩肉好皆無周郭其有肉郭而小者非秦半兩也班氏而果見周錢有周郭也者不應於秦錢曰如周錢班氏而果見秦錢如周錢也者不應於周錢曰有周郭豈兩品俱未之見乎蓋周錢爲應說矣而寶貨之文愈不足信矣

然則周錢有周郭乎否乎觀於刀幣刀無輪郭者少幣則有無參半其有輪郭者銅質精良文亦工整其無輪郭者銅質麤惡文亦簡率意者上邦下邑冶鑄容有不同耳若太公初立之法量正新鑄之品必非苟作宜有周郭焉

或曰子謂莽所造作皆依乎古則二十八品之號安知不因周泉之文且彼勒爲文此借爲號正合子不襲其跡之說又有何據而知周泉之必不作寶貨乎余曰欲子言固將論之夫泉止貨耳未嘗爲寶古所謂寶者書顧命赤刀大玉之類禮明堂位崇鼎貫鼎之類皆天府所藏國之大寶器也刀鼎而外金足以禦兵亂則寶之泉布不與焉若夫顧命之大貝則非莽直二百一十六之大貝也明堂位之封父龜則非莽直二千一百六十之元龜也以是知貨皆非寶也且莽亦未嘗以貨爲寶泉六品銀二品貝五品布十品皆稱貨惟龜四品尊之爲寶大誥曰甯王遺我大寶龜禮器曰諸侯以龜爲寶莽蓋據此尊之然則寶貨之名兩有所屬豈卽以貨爲寶乎莽猶不以貨爲寶而謂周人早以貨爲寶乎必不然矣唐宋以來錢文始著寶字董逌洪遵之徒習見不察其篤信班書也宜

周泉之重顧烜曰重十二銖承唐尙書之誤也李奇則曰圓一寸而重九兩尤謬妄無理一寸謂徑一寸大如漢五銖錢耳積五銖錢四十三枚計二百一十五銖猶未足九兩之數則試取五銖錢如數累之而謂周泉形式如是有不啞然失笑者乎雖然九兩銅不能約爲徑寸錢三尺童子皆知之奇何至昧昧若此況下有輕重以銖之文而反以兩釋之其說且不攻自破注家所不爲也竊意兩字必銖字之誤徑一寸而重九銖形式相稱與莽壯泉迺同蓋莽本準此而加廣二分加重三銖以造大泉五十及作泉貨六品仍準此爲壯泉而餘又遞減理固然矣李孝美之駁李奇曰若重九兩則景王時不患輕亦極了當惜患輕之說不足信耳

復有難者曰母泉直十五子泉而止重九銖則子泉十五分母泉之重而止得六銖六銖準今一分一釐四絲毋乃類絕環萊子之流乎曰否子母相權之法不如是計也母泉與子泉之積等重如明大中洪武之小錢重一錢當二重二錢當三重三錢當五重五錢當十重一兩何取乎有子母惟母泉較子泉之積輕而後相權之妙用出焉請釋國語單旗之言以明之旗所云輕重卽指子泉母泉韋應二家既以輕重訓子母則篇中輕重字皆當以子母轉相訓民患輕者患行子泉也其時物價賤行子泉則銅價浮於物價出泉者不利故須作母泉雜用之而後物價與銅價平此母權子之法也不堪重者不堪行母泉也其時物價貴行母泉則物價浮於銅價入泉者不利故須作子泉雜用之而後銅價與物價平此子權母之法也韋應二家未將子母通校不知輕者實重重者實輕故所解皆誤廢子作母景王欲省銅以專利耳而不知其大不便於民故單旗曰絕民用以實王府豈非母泉較子泉之積爲輕哉然則子泉減母泉幾何曰應說有之母重也其大倍故爲母也子輕也其輕少半故爲子也曰其大倍則母大徑寸子半之當徑七分强曰其輕少半則母重九銖子三之一當重三銖徑七分而重三銖莽么泉適準此而降於此者爲小泉正與大泉加廣加重同例云

余又詳玩國語之文篇首曰將鑄大錢初不言所以鑄之故而班書則謂景王時患錢輕矣亦未見有加重之意而賈侍中則謂大錢者大於舊其實重矣二家皆誤說也單穆公曰古者天災降戾於是乎量資幣權輕重以振救民此卽司市凶荒作布之事周官災備如遺人縣都之委積倉人有餘則藏之之類所謂未至而設之者也如大司徒荒政十有二司市無征作布之類所謂至而後救之者也是時凶荒未至王不籌積穀忽議鑄錢故曰可先而不備謂之怠可後而先之謂之召災又曰吾周官之於災備也其所怠棄者多矣而又奪之資以益其災災者天災也然則將鑄云者正見其無故鑄錢耳如班說則民患輕正當作重幣單子可以弗諫且易患輕曰患錢輕則是不堪重當多作輕而行之豈有反鑄大錢之理誤解國語文也（亦未通校子母重輕之故）於是省銅專利之私情轉視爲不借銅而散利於民之美政遂强繳百姓蒙利之文見單子進言之謬夫果蒙其利何以後二年單子仍曰作重幣以絕民資乎何以後三年伶州鳩尙稱爲害金乎班氏以臆說顚倒是非臣費師古

不知敝之轉附和之甚矣孟康之識之卓也鄧公又曰今王廢輕而作重廢輕者廢子也作重者作母也廢子作母欲省銅以專利也上專其利則民失其資究弊之所終極必至物價騰踊商賈不行正供轉缺厚斂以興虐甚猛虎民不聊生故曰是離民也然則鑄大錢者專行圜法之母泉耳如賈說則增價亦增銅與仍行舊錢利相等何必更立新法若稍大於舊而加直或至數倍是乃變亂舊章單子必援大義責之如乃祖襄公所謂棄先王之法制者何竟無一言及此而僅僅究其流弊已也且事屬更張不同偏廢左邱氏亦必大書曰將鑄大錢而益其重如後文將鑄無射而爲之大林不嫌詞繁矣在賈氏因大錢二字始見於此誤認爲特筆而釋之烏知左邱氏習聞周初子錢母錢之制固據事直書而義見者乎章解多沿二家之誤余思改釋全文以明之

難者又言母泉直十五子泉乃母重九銖子重三銖以九銖當四十五銖之重則出者樂行其大入者願受其小以至彼此紛爭又將奈何余謂是在上之人善權之耳權之而善如蜀鑄直百錢而府庫充實權之不善如唐鑄十當錢而物價騰踊其實弊以等重者而增價多似顯不可行唐以倍重者而增價少似尚屬可行而其效乃竟不然故曰在上之人善權之也

子母相權之數其母多子少母少子多必隨物價貴賤爵酌變通無定準也孟康曰若市八十錢物以母當五十以子三十續之此特借莽泉之直設言用法若斯耳如謂一母泉常繼三十子泉則絕無變通失相權之義矣當善會之

子母泉曷爲必重三銖九銖曰以三子當一母之重也曷爲必以三子當一母曰合一母三子重十八銖而其直亦十八蓋古者因一銖定一數而一銖不可鑄泉故特加重二銖而別鑄母泉調劑之此相權之法所自起也則當物價最平之時必以一母領三子爲率可知耳且積之亦得成數又可與錢法通行如積母泉六十四

當領子泉一百九十二各重五百七十六銖合之爲一千一百五十二銖而直亦一千一百五十二正百錢三斤之數也若單行母泉則積一百二十八而重三斤單行子泉則積三百八十四而重三斤一母一子並行則各九十六共一百九十二而重三斤準物價貴賤參錯用之極變通之妙焉

余所藏楊大泉十五凡三品其一徑寸輪郭本薄起蔵久磨脫遂成闊緣字體渾勁如五字中作乂與莽大泉絕異其二亦徑寸文字明瀏略同莽泉而如大字中畫筆不外向泉字下折筆不整方較爲古質其三徑寸一分字體同上惟幕亦作此四文大在上十在右如故泉則橫安在左作⊖五亦橫安在下作凶蓋當時冶鑄之誤又大泉十五范一品中列四錢兩面兩幕文字圈徑與其二同亦不類莽范也定爲周家母錢聊於前人臆說外別貢其臆說云爾

末之參攷也二世復行錢又失載

杜征南注左傳云古者以銅爲兵始皇二十六年收天下兵聚之咸陽銷爲鍾鐻維時兵尚銅爲之故亦如鄭人之鑄鐘其金人十二即董卓所毀長安銅人鑄爲小錢者則所收兵固皆銅矣夫始皇既以鑄兵爲患勢必并天下銅物盡收之而古來金幣無不同歸鑄冶必且封產銅之山必且嚴採銅之罪安有自鑄銅錢散於天下之理乎此始皇罷錢之明證也然其不便於民實甚故二世立遂復惠文王舊制

漢高后二年行八銖錢應劭曰本秦錢質如周錢文曰半兩重如其文即八銖也漢以其太重更鑄莢錢今民間名榆莢錢是也民患其太輕至此復行八銖錢其說甚謬而師古不以爲非可怪也案平準書食貨志皆云秦錢重如其文即應氏亦自言重如其文安得以半兩爲八銖邪八銖高后所粉行顏烜謂既患莢錢之輕又苦秦錢之重故更鑄八銖錢者是安得云復行邪凡錢之以重爲文者行用既久或漸省銅或多盜鑄往往承舊名而失其實未有立法之始即名實不符者況文如其重之制秦都爲之正欲綜覈名實杜浮冒之弊乃先以虛數欺其國人又萬萬無此理至高后八銖錢之文不載於史舊譜謂重八銖文曰半兩者蓋本應說以孝文四銖錢文例之其說尚可信且應氏必見有八銖重之半兩而後誤以爲秦錢本如是又因高后所行適如此半兩錢之重而後傅會爲復行秦錢則高后錢文固曰半兩特未可混於十二銖之秦錢

洪志於秦半兩一品引敦素曰嘗得此錢徑寸三分重八銖其徑準漢尺定之則其重亦必準漢權定之矣漢權八銖今重一錢五分余所藏寸三分之半兩其最薄者正重一錢五分其最厚者重至二錢以上則眞十二銖之秦半兩也案平準書既云半兩重如其文又云然各隨時而輕重無常是秦錢容有重八銖者特其初制斷不若是耳敦素曰驗而知非沿應氏之誤應氏所見或亦徑寸三分之秦錢特不當謂秦錢本重八銖耳（應劭文二年至始皇一統更六君恩百有十六年錢法必屢變故曰各隨時而輕重無常此亦一明證）

高后八銖錢大小未聞或減秦錢之重而如其大則與秦錢之輕者矣以辨洪氏所圖徑一寸之半兩出自應度耳然高后時既背秦錢之重又患莢錢之輕其所更鑄當必大於莢錢而小於秦錢雖無他據理可信也則徑寸三分之半兩不論輕重皆屬諸秦而秦漢之辨明矣

平準書云令縣官銷半兩錢更鑄三銖錢文如其重又云銅錢識曰半兩重如其文曰鑄三銖文既言其重矣故曰文如其重曰識曰半兩既言其文矣故曰重如其文史公一字不苟若此漢書概作重如其文便有不可通者馬班優劣即此可定附記於此

元和蔡雲鐵耕談

漢代錢制凡十變計品有九而吳鄧錢不與焉一曰莢錢高祖鑄平準書漢興爲秦錢重難用更令民鑄錢是也食貨志作錢莢錢如淳曰如榆莢也一曰八銖高后紀二年行八銖錢是也六年行五分錢此即莢錢平準書孝文時莢錢益多輕指此一曰四銖文帝紀五年夏四月更造四銖錢平準書其文爲半兩是也一曰三銖武帝紀建元元年春二月行三銖錢平準書令縣官鑄半兩錢更鑄三銖錢是也五年春罷三銖錢行半兩錢此與孝文四銖同亦名三分錢見一曰白金三品元狩四年收銀錫造白金是也皮幣非金貨故不列平準書食貨志皆下合一曰五銖皮幣白金於鑄三銖之前紀編下合一曰五銖五年罷半兩錢行五銖錢平準書請諸郡國鑄五銖錢周郭其下令不可磨取銖焉是也志錄作銘一曰赤側平準書京師鑄鍾官赤側志作瓜一富五賦官用非赤側不得行是也事在元鼎二年補曰索隱云死而民不思知之其後二歲赤側錢廢禁郡國毋得鑄錢專令上林三官鑄蓋仍同初鑄之五銖自是至平帝元始中成錢二百八十億萬餘而王莽變法矣

莢錢如榆莢耳民間嫌其薄小而呼之決非本名平準書不於初鑄時著莢字而著之孝文時可見行之久而後有是稱也五分錢亦非本名向取頑短徑五分之說今知其說漢興錢未足爲據蓋因後有三分之制而追計其重以爲名則其重五分半兩之一爲二銖四絫可知矣既無本名必因秦錢爲名則其文半兩高后孝文孝武皆因之又可知矣夫一朝鄉制竟自標鄙俚之稱惡民鼓鑄又不顧文字之式此皆事理所無惟史公知其沿襲前規故但云爲秦錢重難用更令民鑄錢而錢之仍其文減其重固已瞭如班氏不察漫增一莢字而本名遂爲俗呼所奪致後人紛紛臆度一誤爲小篆莢與再誤爲楷書漢興莢錢眞堪齒冷近又有妄人圖作便面形大小二品謂澤中相傳以此爲榆莢錢嗤按其形式已重大於秦錢將何從傳會哉

西京雜記云文帝賜鄧通蜀銅山鑄自鑄錢文字內好皆與天子錢同時吳王亦有銅山鑄錢錢微重文字內好與漢錢不異則吳鄧半兩仍遵漢制不必別之爲僞品考自漢鑄半兩而後錢文無復有作半兩者而余所藏傳形半兩與漢錢了無差別計當時有此別種數其兩中作十穿下有三直文者或即孝武三分錢之記數又一品穿下二直文兩中亦作十又一品面有肉郭幕平作款文半兩尤奇

半兩錢徑五六分今稱重三四分者其莢錢數徑寸今稱重一錢四五分者其八銖之半兩數重六七分者其四銖之半兩數漢承秦制錢宜無郭史公於五銖錢始詳周郭前此未有也乃半兩及傳形半兩俱有肉郭蓋起者殆出五銖之後矣

班書武紀建元元年行三銖錢元狩四年造白金貨貨志則仍史記合敘造白金鑄三銖於一時無牾殊甚或日紀分年以敘事分則易明志統類而成文統則易混從志不如從紀余謂不然案平準書云自孝文更造四銖錢至是歲四十餘年是歲者天子與公卿議更造錢幣之歲也計文帝五年至武帝建元元年止三十六年未可謂之四十餘年觀下云從建元以來可知在元光元朔間矣封禪書天子苑有白鹿以其皮爲幣以發瑞應造白金焉其明年郊雍獲一角獸若麟然元狩之號因獲麟而改則造白金在元朔六年而三銖錢亦其年所鑄郊祀志於獲一角獸之年發史記錄諸侯白金之語果如武紀所載豈非先鑄後造邪其文之不相應如此平準書又云其明年大將軍驃騎大出擊胡事見衛將軍驃騎列傳在元狩四年春而五銖錢於是年則武紀書於元狩五年又差一歲蓋去前年獲麟史記文固之而不知即元狩四年武紀亦載鑄五銖之年原班氏之所以誤蓋見平準書鑄三銖之前有建元以來之文即書鑄三銖於建元元年而不知議鑄之年且未屆也又見造白金之後有明年鑄五銖之文即書造白金於元狩四年而不知白金非造於五銖之前年并不知其年即鑄五銖之年也作紀時檢閱太粗作志時鈔錄女使何由自知其無牾邪惜太史公

今上本紀未成而褚少孫所補僅載封禪一書致後世言錢法者皆依班紀爲說而實全不足據也幸史記中散見其文足資參訂故余得據以辯正之至此卷首條仍用班書者則不欲妄改某元某年以駭俗目云爾

平準書白金三品其一曰重八兩圜之其文龍名曰白選漢志作撰直三千索隱曰駰氏案錢譜其文爲龍形隱起肉好皆圓文又作雲霞之狀皆以八兩差爲三品此重六兩下小撰重四兩也錢譜三曰復肉好皆方隱起馬形肉好之下又有連珠文也錢譜長四寸三百也二曰以重差小方之其文馬直五百索隱曰錢譜以八兩差爲三品此重六兩下小撰重四兩也錢譜三曰復肉好皆方隱起馬形肉好之下又有連珠文也錢譜長四寸三百而去四角也錢譜肉圓好方皆小撰之其文龜直三百索隱曰小正注撰撰長也錢譜肉圓好方皆而去四角也錢譜肉圓好方皆隱起龜甲文 案史文止此而諸家能別詳其形製創曾見此三品非同傳會博古圖欲以厭勝五種與之比附拙矣古制模而今制精非獨夙會然也前世奸民少防弊之法疏後世防弊之法密而作奸之徒乃愈巧也漢志有司請郡國鑄五銖錢周郭其質令不得穿取鋊可知元狩以前漢錢初無肉郭肉郭之設防弊之密也若古時刀幣輪外往往有溢出之銅矣若後代對文錢鑿又非輪郭所能禁矣獨梁之公式女錢效法奸民最不可解漢錢有肉郭始自五銖則三銖尚無肉郭近有人以是錢示余余謂郭如五銖乃作僞者改鑿五銖所成案封氏說是錢以半兩兩中作十穿下有三鑿文者當之則唐時已無是錢洪氏止憑重如其文之云以駁封氏則亦未見是錢者蓋流傳絕少矣

行三銖者行五銖之漸也史公特書文如其重見前此文爲半兩之非實也漢貨紀實始此故謹書之而後此五銖之仍其制者可弗書矣果如班紀有罷三銖行半兩之事則於五銖蹟不省文如其重之云且既行三銖紀實之錢而復行孝文錢則文當勒爲四銖蹟不勒爲半兩故知班紀全不足據五銖弗詳其文而詳其周郭亦見前此漢貨之未精

班氏見史表有建元五年行三分錢之事例當書於紀而行三銖已書於元年即不得不罷之耳是歲距孝文造四銖之歲正四十年甫新鑄作則議改錢幣當更後數年史公所謂四十餘年者歷歷不誤至班氏亂之於是三銖之未議而先罷一如白金之未造而先賜均爲千古笑柄矣乃師古爲班氏功臣曾無一言糾正之者何也蓋知之而不欲顯揭其短也觀其於行半兩錢下注又新鑄作也五字抑何妙哉夫罷舊鑄新人人共曉奚煩詮釋惟因景武承用四銖未聞更鑄而史表忽書行三分錢故特贅斯語見行用雖舊鑄作維新而其間無行三銖罷三銖之事弗言可喻又於行三銖錢下注云見食貨志於造白金下引應劭云云後亦贅此四字夫鑄錢概見於志何待標明況諸紀及葬傳俱無是倒而獨此二處注之欲讀者以志核對而知其誤師古之用心深矣嗚呼此其所以爲功臣歟

五銖錢自漢迄隋相承鼓鑄故流傳最多其顯有識別者分繫之各代自餘如五作ꝏꝏ圓緣細緣幕無輪郭之屬種種不一未識若漢若後漢若魏若陳若後魏若張軌若龜茲疏勒二國其同不同何如也惟鍾官赤側一品韋昭曰側邊也應劭曰俗所謂紫紺錢也案亦作子如淳曰以赤銅爲其郭也此漢五銖之有可識別者王莽傳始建國元年更作小錢徑六分重一銖文曰小錢直一與前大錢五十者爲二品並行見莽傳悅謙紀是小泉先幺幼中壯四品而行故流傳尚多其大泉五十今所見樣狀不同字體各異小者不及二銖又有面文重者有外高內下精妙可觀者誠如敦素所云而謂莽之所鑄復是後人僞飾則古泉何一不可致疑邪邇來廣品彌繁要在精於鑒別而已洪志有四出大泉大泉五銖有面文四出之大泉五十大泉二十七星大泉余所獨五十則皆後人僞作爲之者

貨泉有肉郭無好郭者爲多然或肉好皆有郭或有好郭無肉郭張台言之未詳張云此錢今世所見有徑寸四分重二十四銖者有徑六分重二銖者有玉筋篆者有傳形者有肉郭重文者穿面四角決文穿背四角決文穿上一星穿下一星觀緣細緣不少於五銖余惟四角決文者未之有其最大者徑寸二分肉厚一分半好厚二分重七錢三分半古四十銖較張所說增多大半兩矣又有面文貨泉幕文亦貨泉面側置其字如

洪志所謂左右五銖者此亦張所未見也念是錢有白水眞人之讖知當時本先左後右讀之因爲兩品名立新名其好厚於肉者曰陰中泉貨其幕同於面者曰陰陽泉貨

後漢書光武紀建武十六年始行五銖錢曰始行則前此未行也續漢書五行志世祖建武六年蜀童謠曰黃牛白腹五銖當復曰當復則時猶未復也晉書食貨志有光武中興除莽貨泉之文竊疑除舊不鑄新豈其時竟廢錢法邪近嘉禾張燕昌著金石契幕刻貨泉范一背有款云建武二年二月丙申太僕監掾蒼考工令通齊國令史鳳工周錢始案建武二年正月甲子朔則二月丙申太僕監掾官名太僕屬官有五監長丞見漢書百官公卿表據又其屬有考工令官名見續漢書百官志齊國王國見漢國志青州刺史部令史官名亦見百官志王國自官如漢法本得自置後朝廷爲署之工造器之工蒼通稱周錢蒼皆姓乃知光武不惟不除莽貨且又新鑄作遲之十數年而不變斯足補史書之闕矣蓋光武酷信讖記此泉之鑄正示人白水眞人之兆猶其頒圖讖於天下也厥後五銖之復雖由馬文淵之請或亦有取於劉謠歟

靈帝紀中平三年鑄四出文錢宦者傳四出文錢錢皆四道識者竊言侈虐已甚形象兆見此錢成必四道而去云云晉書乃謂獻帝作五銖錢而有四道連於邊緣有識者尤之曰豈京師破壞此錢四出也皆襲獻帝春秋語而妄刪靈帝作角錢之文漫屬之獻帝夫獻帝初平元年董卓即壞五銖錢更鑄小錢矣又安能自鑄邪何不考若此

錢法莫良於五銖故行之久而無弊前漢自元狩四年至居攝初歷年百二十有五後漢自建武十六年至中平末歷年百有五十一變於莽一壞於卓可喟也

董卓傳卓壞五銖錢更鑄小錢悉取洛陽及長安銅人鍾虡飛廉銅馬之屬以充鑄焉故貴賤物貴穀石數萬又錢無輪郭文章不便人用魏志亦云董卓小錢大五分無文章肉好無輪郭不磨鑢而袁宏後漢紀獨云卓鑄錢錢不成文更鑄五銖錢文章漸郭不可把持洪氏

疑之余爲通其說曰鑄錢本欲有文因輕小以其不能成也及更鑄之雖有文仍不可辨也傳志門無文章正以其不可辨耳余藏五銖最輕小者徑僅五分好居四分竟體鮮翠宛若碧環其肉隱約有五銖字每一檢玩眞有不可把持之勢若果仲願時鑄則此區區不絕如縷者歷千數百年而未墜轉足寶矣

三國史名志而無志故錢制未詳然於曹氏孫氏猶書之而劉氏闕焉此承祚所謂國不留史汪記無官是以行事多遺者歟惟劉巴傳裴松之補零陵先賢傳曰備拔成都軍用不足備甚憂之巴曰易耳但當鑄直百錢平諸物賈令吏爲官市備貨之數月之間府庫充實顧烜譜云劉巴說劉備鑄直百錢傳形五銖不知別有何據又云今所謂蜀錢即傳形五銖也蓋相傳舊已五銖漢貨也先主將紹漢祚鑄錢必不去五銖字則直百錢者勒直百字於五銖錢即今所見五銖直百錢是也顧烜云時有勒爲直百者亦有勒爲五銖者案勒爲直百即指五銖直百錢勒爲五銖即指傳形五銖錢傳形如紙背傳模其文反不特五在左銖在右銖亦朱在左金在右蓋當戎馬倥偬之際鼓鑄或從省便但反其文以別於正書之五銖而賈亦直百也不然鑄既同時輕重相等豈直百爲母傳形爲子乎洪志誤會顧譜故有勒直百而去五銖者殆不足信

顧譜直百錢徑一寸一分重八銖傳形錢徑七分重四銖舊譜二品輕重大小與漢五銖無異余所藏者直百如顧說傳形如舊譜說蓋當時冶鑄本有不同故也直百幕有爲字者曾見之鐵錢未見

魏志文帝紀黃初二年春三月初復五銖錢冬十月以穀貴罷五銖錢明帝紀太和元年夏四月乙亥行五銖錢吳志吳主傳嘉禾五年春鑄大錢一當五百赤烏元年春鑄當千大錢九年裴松之補注表傳是歲權詔曰謝宏往日陳鑄大錢云以廣貨故聽之今聞民意不以爲便其省息之此曹氏孫氏錢制之見於史者

大泉五百徑寸二分重準古七銖大泉當千徑寸三分重準古十二銖與譜志不盡符可知當時冶鑄本各不同未必當千者二品當五百者止一品如洪志之所圖也

自角錢作而五銖幕文變矣自蜀錢作而五銖面文又變矣意五銖面幕有標識者多出三國後歟案張台洪遵所舉去其時代可考者則有平當五銖雙五五銖左右五銖君宜侯王五銖以及穿上一星至五星穿下一星穿上橫文穿下橫文漫面小字王字穿旁一星至三星穿面四角決文穿背四角決文雖目當爲眼鏡鑿女錢稚錢稚亦作雉對文錢文皆五銖也文有五朱五金兩銖續銖雙五四五錢亦五銖之流也余所藏樹未備而出乎此外者則有金玉傳形五銖穿上十字穿下倒書平字穿上二橫文穿上二直文漫面穿旁作亻作丁之類品目繁多弗能盡攷其原始略談數端聊以補譜家之闕五銖穿下倒書平字者蓋即平當之類平讀如平五千之平當讀如當千錢之當此重不滿五銖而以當五銖之直者意在務實特著其文斯爲近古故或云漢代所鑄抑豈因哀帝時丞相平當有家資百萬而云爾邪

金玉傳形品蓋與君宜侯王品均爲厭勝錢二文在穿下右旁左田貴重之詞也穿之上有一星五銖五字連綴肉郭者謂之雙五五銖然古泉歲久雖敝五字漸與肉郭平亦間有之余所藏一品輪郭深厚與五字連綴顯然又面幕皆五銖字謂之左右五銖然幕文倒置及上下其字者未之見余所藏一品面幕文同蓋因翻沙之後誤於配合故倒置上下在所不免而余適得其正者也以意推之倒置者當左作又右作𠃊上下者或上作凶下作凵上作𠃊且必有面幕無文之品可知矣余以命名未當易雙五曰聯文五銖易左右曰陰陽五銖

莽十布丁丅丌字皆古筆算法直文爲一橫文爲五合之得六八九之數余藏五銖幕文或作亻或作丁即布文丁皆紀數之六也由封氏三豎文之說推之非紀其重即紀其值而凡二直文二橫文一星至五星與夫穿上作十字者悉以紀數可知耳傳以亥有二首六身爲二萬六千六百六十則二作亻六作亻由來舊已

穿上下橫文當與穿上下一星同例謂在穿之上穿之下也有兩柱四柱錢可證也余所藏有穿上二橫文穿上二直文而未見穿上橫文穿下橫文之品近人以好郭一面或上或下者當之則非在穿之上穿之下矣隋白錢五字左邊有一畫餘三面俱無者其例矣此二品多云好有上郭好有下郭其無郭而止留一星或半星者當云好一星在上好一星在下好半星在上好半星在下亦不得混於穿上一星穿下一星也張台所說縱不混已遺卻好郭一面好有一星半星六品其說貨泉有穿上下一星余止見好有半星者

四角決文源出於角錢其文短而纖在穿面者細緣字隆起頗遒勁在穿背者如常品非一時鑄也

隋志梁時古錢有五銖女錢曰古則非南朝物矣顧烜謂無輪郭者無肉郭也武帝鑄公式女錢無肉郭倣其制故因其名則女錢實剪五銖之所成未必別是一種古錢張台乃云背有好郭者謂之公式女錢背無好郭者正謂之女錢蓋聽民私鑄有不精也夫武帝聽民私鑄者即新鑄之女錢鑄則私而式則公非有異也張誤以私錢爲古錢其所謂背無好郭曷足據哉

女錢何以稱毛詩女桑疏女是人之弱者女桑言桑弱之桑釋名城上垣亦曰女牆言其卑小比之於城若女子之於丈夫也是物之弱小者皆可稱爲女而壯者即可稱爲男所以對女錢而言者又有男錢也男錢見舊譜徑寸重四銖懸針書文曰布泉世人謂之男錢言值之則生男也案此錢外輪高峻好郭重文絕類大泉五十泉字如貨泉之泉布字如貨布之布豈莽曾合泉貨布貨爲一品亦先左後右讀爲泉布歟穿面兩角決文或在上或在下即因出文源所自出歟抑準幼泉壯泉之例不有男錢之號歟俱不可知矣五銖內郭既除而其質弱故曰女布泉外輪最峻而其勢壯故曰男蓋民間別古錢大小之稱如此而好事者傅會爲生男之說

至段成式詩詐嫌嚼貝磨衣鈍私帶男錢歷鬢低遂證成實事焉

五銖肉郭既剪甚者并其文剪之金旁盡去朱字倒正同形是名對文又其甚者剪存好郭而方是名錄鑒五銖既成對文私鑄者遂依其式而加輪郭焉是名五朱顧烜謂五朱源出稚錢余則謂對文源出女錢錄鑒源出對文五朱亦源出對文而私鑄則同稚錢

稚錢狹小五銖之制輪郭具備徑六七分不等雞眼錢亦具輪郭而徑不足五分抑又小矣是雞眼源出稚錢稚錢何以稱稚本作穉說文云幼禾也則穉錢猶云幼泉當時以弱者爲女幼者爲稚正如母子然稚亦作雉顧烜謂世有射雉戲用此錢案此戲即意錢之戲梁冀傳注一曰射意一曰射數即擲錢也則射同射覆之射與唐時禁中馳騎射軒轅錢孔異矣獨用稚錢取其小也變文爲雉取其與射相連屬也

五金不知源所自出余所得者鐵品洪志蔑云焉案後漢書公孫述傳云述廢銅錢置鐵官錢文皆何又云述以爲五德之運黃承赤而白繼黃金據西方爲白德而代王氏得其正序據此則金者白德述所尚也朱者赤色述所忌也廢朱存金安知非子陽鐵錢之文當時惡其改漢貨因有五銖當復之語情事亦符合

元和蔡雲鐵耕談

南晉未嘗鑄錢晉書食貨志魏明帝更立五銖錢至晉用之不聞有所更爲元帝過江用孫氏舊錢輕重雜行大者謂之比輪中者謂之四文是皆資前代錢爲用耳若張軌之五銖沈充之小錢式非頒自上名轉屬於下豈復成一朝制度哉故曰未嘗鑄錢也或言太元貨泉非孝武帝鑄予余曰太元二字楷書南北朝錢文所未有

蜀錢吳錢之制皆本大泉五十蜀倍之吳百倍之二百倍之然莽直百之布猶重十五銖乃減其大半而亦直百乎五百之布重十九銖乃未及其半而亦五百乎直千之布重廿四銖乃僅得其半而亦直千乎此本權宜之計不足以經久故雖收效一時而終歸於不便至晉謂吳錢爲比輪爲四文則不復仍其直可知沈郎錢與大者中者爲三等則其小非至輕薄又可知泉志據連眉生殘絲曲譜其與漢莢錢同固哉洪氏之說詩也

四文之文若作文字之文解則大者亦四文曷爲專名中者蓋以錢一枚爲一文而此直四枚也大者直當倍之而名比輪何歟晉志太元三年詔有廣州夷人寶貴銅鼓商州境素不出銅貫人貪比輪錢斤兩差重貨與夷人鑄敗作鼓云云可知以錢郭厚重故比諸車輪往歲萊陽趙明府曾問錢一枚稱一文始何時余謂齊參林王每見錢輒曰我昔思汝一文不得今得用汝見蕭子顯書又水經注漢劉寵解任去治父老人持百錢出送寵各受一文蓋是時南北通有一文之稱矣若西施入市願見者輸金錢一文此孟子僞孫疏妄引爲史記者不足據也既兩讀典論有孝靈末百官沓酒酒千文一斗云云乃知錢一枚稱一文曹魏時已然則晉世謂之四文者非當四而何

晉不鑄錢而十六國轉有鑄錢者如後趙氏勒之鑄豐貨錢見晉書載記洪氏因有富錢之名列之厥勝品非也又如成李壽改國號漢稱漢興元年而顧烜所見有

漢興小篆文錢其即李壽鑄耶然顧氏何以不屬之李壽而轉上說莢錢蓋世遠可証世近不可証耳

漢初無楷書李孝美宵不知之則其說漢興莢錢必實見有楷書之品特不當漫指爲漢錢耳此錢并不得爲李壽鑄而後代又別無漢興年號履品顯然

大興平寶董譜引張台云馮宏所鑄夫以年號連寶字爲文始於唐之乾封且作楷書文通時安有此制洪志雖引張說而仍列於王廷欽氏恭之間則不以爲北燕矣北燕大興本當作太興西董說太興平寶云疑五代僭僞之所鑄則亦不以張說爲信矣或曰渤海文王大欽茂建元大興當唐開元時或仿中國乾封之制未可知耳余謂是二品皆當讀曰太平興寶宋太宗錢詳見後

南朝惟齊不鑄錢餘皆見於史宋書文帝紀元嘉七年冬十月戊午立錢署鑄四銖錢二十四年夏六月以貨貴制大錢一當兩武帝紀孝建元年春正月壬戌更鑄四銖錢顏竣傳世祖孝武帝即位鑄孝建四銖前廢帝紀永光元年春二月庚寅鑄二銖錢顏竣傳景和元年沈慶之啟通私鑄由是錢貨亂改顧烜謂中廢帝鑄景和錢書眼錢即其時也此劉氏錢五種也隋書食貨志梁武帝鑄錢內好周郭文曰五銖重如其文又別鑄五銖除其內郭謂之女錢此二品顧烜謂天監元年鑄未見梁書梁書武帝紀普通四年冬十二月戊午始鑄鐵錢敎帝紀太平二年夏四月己卯鑄四柱錢此蕭氏錢四種也陳書文帝紀天嘉三年春二月甲子改鑄五銖錢宣帝紀大建十一年秋七月辛卯初用大貨六銖錢此陳氏錢二種也

劉宋四銖錢舊譜文曰四銖重如其文余所藏正合當兩錢舊譜重八銖文曰五銖余藏五銖錢有倍四銖之重者正此大錢也古錢往往文浮其重獨此品重浮其文孝建四銖蓋即舊鑄之四銖而勒年號於其背特質稍薄文稍瘠耳顧烜謂一邊爲孝建一邊爲四銖是不必依讀竣傳讀之而以年號爲面文也二銖錢文非

二銖當曰永光即洪志不知年代品徐氏云文曰永光者是何以知之以其前承孝建而孝建錢或去四銖專爲孝建矣以其後改景和而景和錢亦重二銖文曰景和矣三錢同式又何疑焉至所謂鵞眼錢者即永光景和兩品之私鑄者也經環錢又其劣者也洪氏妄圖小泉直一篆楷二品以爲鵞眼錢而又闕其說蕪混殊甚余故釐定宋錢五種曰四銖曰富兩曰孝建曰永光曰景和

宋廢帝有三史於景平稱少帝矣於永光稱前廢帝者對後廢帝言之也顧炬稱中廢帝則合前後廢帝言之也永光元年八月改元景和十一月即被弒故其錢流傳絕少而徐氏竟見永光之文而余亦曾得景和之品其文右晷左細與永光正同則固皆沿孝建之制矣孝建除四銖後年號遂爲面文

景和錢爲吾友陶茂才惟馨物物後歸於余者趙明府闇而索觀强以一銀錢易去至今惜之幸樹本尚存可證洪志上景下和之誤

齊不鑄錢而輒得異錢南齊書祥瑞志宋明帝泰始中世祖武帝於青溪宅得錢一枚文有北斗七星雙節南史作雙乃雙又有人形帝劒治窟掘又得一大錢文曰太平百歲案齊高帝以奇表爲宋明所疑其實泰始中尚無異志則其子龍兒偶得二錢何足爲瑞若永明七年之齊安郡錢志不言形製文字何所據以爲瑞耶史志解瑞所屬不經聊登之以補所闕云

蕭梁五銖錢有好郭以隋志肉好周郭之云定之而兩柱錢即其別種形製大小輕重無不同洪氏入之不知年代品未審有好郭耳久錢無肉郭以先有私剪之女錢故公式名爲鐵錢文曰五銖背有四出文而五字內上下各一星之品即其別種形製大小輕重無不同猶銅品之有兩柱也大吉大通大富三品顧炬謂普通四年鑄者又其別種也四柱錢因兩柱而鑄始以一準二十後以一準十意兩柱或本準十歟北史謂梁元帝鑄錢一當十兩柱錢或承聖中鑄故隋志云梁末歟然則梁錢四種曰五銖曰女錢曰鐵錢曰四柱益以兩柱及五字內上下各一星者凡六種而五銖大吉等錢不爲正品

面有肉郭無好郭幕肉好皆有郭此五銖之本式幕或平者以盜庠取鈴故至梁增好郭而其式變矣又去肉郭而其式反矣去肉郭者兩面并去之如私剪然是公私二品好郭故有也張台以背有好郭背無好郭別公私殊不足據即有是品乃既摩取其鋌又剪去其輪者耳況面有好郭面無好郭公私之辨甚明又何用相其背焉

四柱因兩柱而增之兩柱似因穿上一星穿下一星而合之矣然余所藏五銖有面無好郭而穿上下各一星者此非兩柱正兩柱源所自出張台臚舉無名五銖有穿上下各一星者李李美駁之曰此自有品目固不誤而豈知兩柱之外別有此穿上下各一星之品乎顧譜有人星錢源又出於四柱

五字內上下各一星者張台未別爲鐵品余以四出兩柱二品合參之定爲梁錢并新其名曰五中兩柱顧炬梁人所諸異錢爲梁以前物較足寶貴如兩銖雙五四五雙十日月軒轅羅紋起紋柄文并文十品皆所未見如大泉五銖定平一百中王錢之三品則藏楊俱有如太平百錢龜背波紋諸品則止得其一云

大泉五銖張台謂大小輕重未聞余案是錢正類莽大泉五十蓋倣傚其制易十爲銖使漢貨并貨合成一品以爲怪與合半兩五銖作兩銖者如出一模陷好奇作僞古之人已有然者

定平一百顧氏但言徑六分重一銖半余案是錢穿上有三面文

中王之錢顧氏謂臺王衣庫今有此錢徑四寸重八兩面文曰中王之錢背文曰五銖七千似不若作諸讀作五銖卍字敦秉讀作錢中之王較爲有義余所見者銅質精良篆隸有法似非贋品但徑止三寸二分重不滿六兩且卍字整方則顧炬何至讀之爲七銖屬可疑竊謂文可兩讀定當作之耳

太平百錢顧氏所見三種又小者一種幕俱無文又龜背文一種水波紋三種凡八種洪志所圖篆隸各體太宇皆大下加點不言有作大者余所得之品大作而幕有二字在穿左款文轉不在顧氏八種中也

陳錢二種五銖無識別太貨六銖則製作極精即以當五銖之十可也六字又腰訛言適應不足爲是錢累隋志謂當一而人猶不便過矣

錢文太陳書作大則當音泰說文太古文泰也案經史太宇本作大或作泰自范蔚宗撰後漢書避家諱改從太後人於讀泰之大不復作大矣豈思廉未見是泉竟讀如大泉之大歟抑傳寫校刊之訛歟

余所榻有太泉六銖一品徑寸六分面文四出蓋因陳錢精美依倣爲之而改貨作泉正與大泉五銖同出於好奇者之所造

南朝齊不鑄錢而北朝仍制適當其世後魏食貨志魏初至於太和錢貨無所用也高祖孝文始詔天下用錢十九年工鑄粗備文曰太和五銖詔京師諸鎮通行之世宗宣武永平三年冬又鑄五銖錢肅宗孝明初京師及諸州鎮或鑄或否孝莊帝永安二年秋詔改鑄文曰永安五銖此魏錢三種也西魏別鑄五銖北史文帝大統六年二月鑄五銖錢十二年三月鑄五銖錢東魏承用永安五銖後魏志武定孝靜初改鑄其文仍舊此兩魏錢也北齊書文宣帝紀天保四年春正月己丑改鑄新錢文曰常平五銖此齊錢也周書武帝紀保定元年秋七月更鑄錢文曰布泉以一當五與五銖並行建德三年夏六月壬子更鑄五行大布錢以一當十與布泉並行宣帝紀大象元年北齊武成帝天保元年也北周武帝天和元年也冬十一月丁巳初鑄永通萬國錢以一當千與五行大布並行此周錢三種也

魏錢惟宣武之五銖無識別其太和錢質粗文晦誠如洪氏命民自鑄其製不精之說然任城王澄上言有六魏之通貨不均之常模云云則當時官鑄必如平安錢

之相好特罕見於今耳永安錢掇於幸莊而東魏孝靜時仍其制固是一家貨也其幕文有土字者亦無從辨其爲孝莊爲孝靜也西魏五銖舊譜已以赤銅鑄今五銖中有銅色純赤者即是品矣討魏錢五種皆四種曰太和五銖曰永安曰五銖而土字錢爲別種

魏本拓跋氏太和二十年詔云北人謂土爲拓后爲跋魏之先出於黃帝以土德王故其姓拓跋氏夫土者黃中之色萬物之元也宜改姓元氏所以永安錢之有土字正表其以土德王也

孝靜永安錢魏志以爲文襄王鑄隋志以爲神武帝鑄案孝靜之後次孝莊覺朝紹故一事而傳聞異詞總之修孝莊故事已耳童遠謂之北齊永安五銖固非洪氏必別圖一品繫之東魏亦贅

泉志之有神品最陋而令公百鎮與焉邱悅三國典略云爲魏大統七年正月東魏天平有雀銜永安錢置湯海王高歡前歡世子澄乃令百鎮別鑄鄴中號令公百鎮錢大雀以魏貨示賀六渾非馭瑞也何神之有若自鑄所鑄其爲常品顯然此錢未可公之元氏亦不得私之高氏宜附列魏齊之間其式則封諸曰背文四出李諸曰銅色深赤肉郭向外漸薄如磨輪狀余所藏有四角不滿成斜方形者

高齊錢製作精妙略同元魏惟永安篆體方常平篆體圓爲異篆文逼近穿三面若有郭者惟五字一邊虛耳此諸家所未詳

褒取壽昌名倉曰常平而北齊因以名其錢正取流通不匱之義不紀元號而立新名泉文於是一變而後代之用通字實權輿於此

周錢三種製造皆精布泉錢其文玉筋篆並行之五銖即西魏赤銅五銖五行大布錢大小不一篆文大字或讀爲泉然更同作大也永通萬國錢銅色青白篆法絕工兩面同文者銅色黃質薄輪淺未爲佳品與孝美所見迥相反云

布泉仍男泉之文故特變其篆體以別之義取藏曰泉行曰布或亦先左後右讀之者歟永通萬國當讀作萬國永通與五行大布對觀五行錢有大布字翻在上下者即知此錢當先橫後縱讀而大布亦不必讀爲泉布蓋五行言其用之切大布言其用之廣萬國亦言其用之廣而永通又言其用之久也嗟乎主僅七齡國亡無日而泉文猶夸大其詞果誰爲之邪乃其製造之精竟如此抑又何邪

五行大布錢幕或勒圓圓字刻雲兔形又有五乘或讀即行字大布錢絕大幕有斗劍形此泉志奇品三雀錢白文五行大布玄武錢面文永通萬國之類也蓋因宇文氏錢式精美故摹倣刻畫別鑄爲玩品然適成俗品矣前此如永安五男後此如周周通宋大觀金泰和等錢多有刻畫其幕者非吾所好概置弗談

河陽錢見北齊書王則傳及三國典略此亦行於北朝者特未識文字何如

隋錢有二種一曰五銖隋書高祖紀開皇元年九月行五銖錢食貨志高祖受周禪以天下錢貨輕重不等乃更鑄新錢背面肉好皆有周郭文曰五銖而重如其文是也一曰白錢唐書食貨志隋末行五銖白錢天下盜起私鑄錢行千錢初重二斤其後愈輕不及一斤是也隋志亦有大業以後遂多私鑄錢轉薄惡云云獨無行白錢之文耳至舊譜所云徑一寸重一錢六銖背作肉郭平濶五字左邊旁好有一畫餘三面無郭用鐵和鑄故錢色白者似尋言白錢然一錢六銖之重詳首卷正合開皇五銖一千重大兩四斤二兩之數是二錢輕重固同也且其形製亦無不同惟銅色篆文爲異余所藏肉輪平闊好有右郭之五銖銅色或昏濁或純白篆文五字中二畫或直或曲此即開皇大業之別矣洪氏但載白錢失之濶略而又圖作款文如厥勝品之長年太寶嘻白其實也而乃白其文乎

好郭獨留其右不知取意云何豈因永安常平二錢三面似有好郭而款反之乎其銅色黑者五字中二畫不曲如永安五銖之五上下二畫又與好郭連作凶則試旋其文於上而觀之竟成凶字此豈四出破京師六銖哭天子比哉阿慶實萬古凶人之魁宜其兆先見於錢文也案隋五行志周宣帝禪位改元大象蕭嬪離合其字曰天子冢明年帝崩又大業改元識者惡之曰于字離合爲大苦來也尋而天下喪亂率土遭荼炭之酷焉斯皆強爲離合究同附會而如凶字之顯著於錢文何當時轉無有悟及之者

五銖之制自漢及南北朝輕重略同未有如隋錢之失實者高道穆言永安私鑄徒有五銖之名而無二銖之實隋錢正如其說維時以古稱三斤爲一斤故得百五銖之數錢既太輕盜鑄蜂起千文重二斤或不及一斤而錢乃僅以柴計致漢家良法自此永廢甚可惜也而論者猶謂南北紛更至隋錢幣始一何其謬哉

以隋五銖爲良法博古如顧氏炎武且然自知錄立言不爲一時條謂齊文襄王議稱錢一文重五銖當世未之行及隋文帝更鑄五銖重如其文而開通元寶之式自此而準至宋時猶倣之此不知隋志之牴牾隋錢之大小者且宋準唐制唐未嘗準隋制何臆隋乃爾

癖談

叢者謁竹汀師於春風亭時嘉興朱岩峰德坦吳
春齋嘉秦瞿甚生中溶俱侍坐師出所著泉新錄論古
權大兩因及泉幣吳君舉讖齋泉譜所載堯泉爲問
師云伊耆鑄貨誰傳道之如歷子泥文字莫詳大泉實
貨孰何梁王高都州邑陶陽宅陽詳考與地半屬韓梁
幣始戰國耳泌附會於農黃蔡君問曰卯金與午六百
餘年五銖通用宜廣流傳泉貨鑄屬新莽何得轉多幾
樣師云赤仄初膺寶貨黃牛未復五銖信白水眞人之
讖建武時亦鑄貨泉東漢一代與五銖並行至於漢昭
烈鑄五銖而增直百以紀值吳孫權鑄泉貨而標太元
以紀年皆用漢末舊泉範增改之何疑泉貨之廣布乎
章因問曰漢通泉用唐開通泉範改稱漢字甚贔俗第
唐開通錢據舊唐書以爲流俗誤讀當作開元乃明皇
撰唐六典有悉除五銖更鑄開通語以刀文爲開通見
顧况受命造唐賦究宜從何讀也師云是泉原可兩讀
自以旁行讀爲正史思明得壹順天王蜀通正等泉後
唐天成石晉天福文皆元寶而右旋讀可證也第上下
左右讀可回環乾元稱重寶建中稱通寶皆直下讀趙
宋泉文元寶讀皆右旋通寶文皆直下惟景定元寶順
讀以元字居右耳蔡君請曰景定元年庚申蒙古世祖
中統元年也後十年蒙古始稱大元景定以元升右豈
泉文亦有讖乎師曰然遼金錢用通寶者惟遼太平金
大定僅皆文曰元寶而右旋讀西夏天盛諸泉皆元寶
元鎮錢稱元寶而泉文轉不稱元元末天啓大義天佑
等僞號並稱通寶明太祖鑄大中通寶文曰稱吳元年
爲原年避忌元字而後無以元寶爲泉文者矣朱君問
日曾見貞觀當十泉係何代鑄乎師云唐太宗無鑄泉
紀元事西夏日本皆稱貞觀亦未鑄泉是泉近出青浦
佛塲中地在五代時屬吳越而楚馬殷鑄乾封閩王審
知鑄開通皆用唐泉舊名以一當十吳越以唐天寶紀
元則用貞觀號鑄錢當在是時惜備史未載耳瞿君問
曰洪志載梵字泉究作何讀師曰彭兔錢緣係女真字
金初所鑄元至正泉蒙文蒙古篆乃十二辰字惟缺申

酉正與金大定篆文中西外罕見者互異也日暮請退
擬悵梁推虞逵追憶未由建卯蔡君著癖談六卷半承
師訓乃傳梓有託宿草已生王江樓外翰蔡君高足也
棃洳絹源功深穮汲舉君癖談及人表考校補付諸剞
劂將見共竹汀師義新錄傳播藝林誠快事也道光丁
亥夏五月梨泉陸準書

碩鄉章君重刻癖談六卷凡貨文古篆屬可實爲夷補
之既卒業謂之曰金貨之塵存也諸家圖譜志錄成書
夥矣近賢雖撰其傳於今以可實所見簡覈而精嫩者
惟同里戴年丈文節公古泉叢話爲最體大物博而奄
集衆長者若望江倪先生模古今泉略三十四卷又莫
與京焉戴書爲吳縣潘尚書祖蔭滂喜齋本倪書則今
侍郎文蔚守荊州日所刻也夫泉幣異文刀布奇字悉
中古筆迹所流傳雖單名獨體咸寓會意承創微意固
將與鼎彝款識比崇稹考可以察蒼籀同異孳形聲正
叚借就尚見所及專斠泉文引申理董依違于羣粒而
以許書爲埻的大氐言先儒之未盡言已言而易識者
亦弗言捊積都若干事有从湝形而古讀爲一字者如
缶爲瑤之省缶瑤寶一字也 [illegible]
易爲陽之省易陽一字也 [illegible]
虍爲虞之省虍虞一字也 [illegible]
谷爲浴之省谷浴沇容一字 [illegible]
圭爲封之省圭封邦一字也 [illegible]

[illegible]
霍爲靃之省霍靃一字也 [illegible]
爲溼之省溼濕㬎一字也 [illegible]
同是爲銅鞮之省同銅桐一字是鞮提
一字也 [illegible]
霰爲露之省霅落露落 [illegible]
路路一字也 [illegible]
有从異形而實與許書相合者材郎比也 [illegible]
郎宅也 [illegible] 全 [illegible] 郎 [illegible] 也 [illegible]
郎州也 [illegible] 昌 [illegible] 昌也 [illegible]
閒郎闕也 [illegible] 芨 [illegible] 皮也 [illegible]
郎闕也共也 [illegible]
誤釋非本字者涅爲湯又爲淳以爲涅者非也有从省形而 [illegible]
公者非也 [illegible] 吝爲 [illegible] 容以爲 [illegible] 瑤以爲
吉或以爲法者非也 [illegible] 亳爲亳以爲京 [illegible]
者非也 [illegible] 爲以爲 [illegible]
爲燕或以爲刖者非也 [illegible]
以爲霏者非也 [illegible] 以爲霅 [illegible]
以爲雩或以爲霏者非也 [illegible] 爲 [illegible]
以爲寺者非也 [illegible] 以爲郗或 [illegible]
以爲萊者非也 [illegible]
[illegible] 有从異形而可補許書之闕者皆
郎晉之異也 [illegible]
[illegible] 郎中之異或陳之省也 [illegible]

[illegible]中下失[illegible]此形嘉[illegible]可證全郎鍪之異也古布作[illegible]漢書注全字從此形可證夫傳注全字[illegible]作全[illegible]皆從全全皆從全全郎烏於之異也布作[illegible]又有[illegible]今刊[illegible]古或從全全[illegible]又省土郎垣之異也古布作垣[illegible]從垣小[illegible]頌[illegible]三體石經和和古文作[illegible]文垣[illegible]文有[illegible]郎宣字全[illegible]有[illegible]郎[illegible]郎鐺省借之異也泉之[illegible]作[illegible]為[illegible]之省又作[illegible]之又一體[illegible]郎弟之異也秦泉作[illegible]段總堂[illegible]毛詩正義引說文有第字補入竹部此又變從州形凡此數尚舉非細故自鄭樵通志六書略羅泌路史發揮董逌廣川書跋而下皆始辨訂文字頗資媲覽惜未刊去舛繆橫多逞臆是其疵也昔歲已卯可寶曾以諸誼質歸安姚布政觀元布政敘泉幣加探掇焉今案蔡先生之書精博有勝已開存未安无傷大體願可資猶斤斤於斯者非敢居諍臣諫友之列也但取旁通勿事武斷信而攷證衷于實是語云智者千慮必有一失愚者千慮必有一得增諸篇於使世之讀先生書者倘資啓導於什一哀且許為壞流之數乎章君日諾遂綴次吾說如右

光緒十有一年仲冬蕭室錄廣雅可實識於武昌志局

錢幣考

撰人不詳

序

古者幣有三等。珠玉爲上。黃金爲中。刀布爲下。而刀布之用尤廣。後世易之以錢。其制蓋昉於九府圜法。大小代殊。而肉好之式未之有改。夫珠玉黃金遠而難得。民之所有者。五穀布帛而已。穀帛之用。多則有斂。運之艱。寡則有分割之耗。故先王制錢以爲貨。以濟粟帛之用。而通有無。百物之貴賤。寄於是權焉。錢之繫於天下也大矣。然必輕重適其平而後公私便。質重則姦民鑄銷爲器以牟利。惜銅愛工。則錢薄惡而僞歸興。蓋利之所在。弊亦叢之。有國家者。操利人之柄。權得中之宜。制度本末。具有成憲。亦在以人用法。有以持其敝而已。乾隆庚申。余在江右。客或言錢少而貴。宜倣古鑄大錢以權之。或又言宜行鈔法。可盡省採銅之費。余謂當十當百等錢。在昔非迫于軍興。卽由於圖利。久則仍歸當一。小民疑虛。物價亦從而昂。且利博而私鑄必衆。鈔有昏壞之弊。人不寶貴。又以虛代實。亦恐一旦廢棄。便成虧折。二者皆無益於民。而易以爲姦。及其不便。勢必更法。輕重無常。民必重困。因歷舉前史證之。凡係太平有道之世。錢俱不甚相遠。自新莽更造泉布。農桑失業。百姓憂怨。南北朝屢變而弊益滋。唐之乾封乾元。宋之慶歷。俱以錢重物輕。盜鑄紛起。不久卽能熙寧以後。錢法逾壞。然司馬當國。則元祐之世折二錢幾廢不行。蔡京秉政。則崇寧大觀之錢重逾常格。統前後觀之。治亂得失之故。曉然可覩矣。鈔法之行。在宋已不勝其弊。及明尤甚。至一貫不能直錢一文。公私折閱。不既多乎。然則錢制之善固莫如本朝。不必輕言變法也。聞者頗以余言爲然。余罷夫二說者之有病於錢法。因考歷代錢幣之制。著其銅齊精粗形質大小銖兩輕重。與其利弊。名臣所論列。合爲一編。而私錢異品亦附附之。聊以補古人泉志泉譜之未備云。

自梁顧烜爲錢譜。其所引有劉氏泉志。蓋已在顧前。唐封演張台之譜繼之。宋陶岳有貨泉錄。杜鎬有錄錢故事。金光襲有錢寶錄。李孝美董逌俱有錢譜。洪遵有泉志。而張萱二家往往引徐氏及敦素之說。疑亦唐人譜也。錢制源流略備。而於鼓鑄之得失未詳。近方氏品。年有錢譜十卷。惜未之見。今一以史文爲正。參以諸家之譜。顯有所證。辨證爲九篇。圖亦如之。

歷代錢

史記言虞夏之幣。金爲三品。或黃。或白。或赤。或錢。或布。或刀。或龜貝。管子亦言禹以歷山之金鑄幣。湯以莊山之金鑄幣。而其制未聞。故敍歷代錢自周始。刀布別見。

周

太公立九府圜法。錢圜函方。輕重以銖。見漢書食貨志。以下凡引正史並不復見。

荀悅漢紀。錢之制。夏殷以前無文。周制則有文。

按周禮。外府掌邦布之出入。鄭註謂其藏曰泉。其行曰布。蓋古者錢布刀三者俱謂之泉。亦謂之布。並取流通之義。布之制。方而長。首狹肩廣。而足枝分。上爲圓孔。亦有無孔者。鄭漁仲謂形如篆泉文者也。一變爲刀。則形如小刀。柄端有孔如環。再變爲圜法。則肉圓好方。國語謂之錢。後世遵用不改。錢與刀布。制本相因。實有三種。史云輕重以銖。則當時必載銖兩於錢文。而今不可考矣。

景王二十一年鑄大錢。文曰寶貨。肉好皆有周郭。

顧寧人曰。周語單穆公諫景王鑄大錢。王弗聽。卒鑄之。此廢輕作重。不利于民之事。班氏食貨志乃續之曰。以勸農贍不足。百姓蒙利焉。失其指矣。

按寶貨之文見漢志。鄭衆云先師所不能紀。蓋疑班氏未得其實也。唐固註國語。則云徑一寸二分。重十二銖。文曰大泉五十。此乃王莽所鑄。猶未足憑。今從史。張廷濟曰。寶貨錢大小凡三品。文曰寶貨。寶貨。寶六貨。今收藏家所有之唐固國語之注。其說則謬。而是致未詳。亦欠審定。

周時列國皆得鑄錢。管子。桓公令左司馬伯公將白徒鑄錢于莊山。此齊錢也。呂氏春秋。趙宣孟見飢桑之下餓人。與錢百。此晉錢也。史記秦本紀。惠文王立二年。初行錢。此秦錢也。循吏傳。孫叔敖爲楚相。莊王以爲幣輕。更以小爲大。百姓不便。皆去其業。相言之王。復如故。此楚錢也。其形製字文俱無可考。或亦兼用刀布。今世所傳古錢有兩面皆無字者。意當爲三代時物。而不能定爲何國錢也。張廷濟曰。列國之錢。今時

所見小幣各銘地名即此。不得以兩面無字者實之。

秦

錢質如周。文曰半兩。重如其文。

古今注。秦錢徑一寸二分。

按半兩錢存於今者大小不等。大者秦錢。小者乃漢錢也。古以二十四銖爲兩。半兩重十二銖。杜佑通典云。六朝量。三升當今一升。稱三兩當今一兩。尺。一尺二寸當今一尺。孔穎達左傳正義云。魏齊斗稱。於古二而爲一。周隨斗稱。於古三而爲一。沈括筆談云。余受詔考鍾律。求秦漢以來度量。計六斗當今一斗七升九合。稱三斤當今十三兩。是度量權衡。南朝依古北朝倍之。後代遞增而益大。古半兩於唐爲四銖。乃一錢六分七釐不足。而於宋爲一錢三分五釐有餘。今備載錢文大小輕重。俾有志考古者即錢幣較之。可以得古今權度之別矣。張廷濟曰。半兩錢。大約以建初尺度之。秦錢逕圍一寸三四分以外。漢呂后時錢。逕一寸二分以內。文帝武帝時錢。逕一寸。

漢

高祖爲秦錢重難用。更令民鑄錢曰荚錢。

如淳曰。如榆荚也。顧烦譜。今世猶有小錢。重一銖半。徑五分。文曰漢興。小篆。張廷濟曰。漢興錢曾目擊。知洪志所圖者誤。

按荚錢今未見。

高后二年。行八銖錢。

顧譜。既患荚錢之輕。又苦秦錢之重。故更鑄八銖錢。張台譜。其重八銖。文曰半兩。

六年。行五分錢。

應劭曰。所謂荚錢者。

孝文帝五年時。荚錢益多輕。乃更鑄四銖錢。其文爲半兩。令民縱得自鑄錢。於是吳王濞鄧通俱鑄錢布天下。賈誼言法使天下公得顧租鑄銅錫爲錢。敢雜以鉛鐵爲他巧者。其罪黥。然鑄錢之情。非殺雜爲巧不可得。雖黥之甚微。爲利甚厚。今令細民人操造幣之勢。各隱屏而鑄作。因欲禁其厚利微姦。雖黥罪日報。其勢不止。又民用錢。郡縣不同。或用輕錢。百加若干。或用重錢。平稱不受。法錢不立。吏急而壹之。則大爲煩苛。力不能勝。縱而弗阿。則市肆異用。錢文大亂。上不從。

應劭曰。今民間半兩中最輕小者。是四銖錢也。

按錢文半兩。重只四銖。名實不稱。民間用錢或百加若干。是因私鑄更輕。故不論枚數。欲較銖兩。或平稱不受。是因私錢反重。故官鑄輕錢。雖加令平稱。猶復不受。所謂法錢不立也。舊註謂重錢以一當一猶不受。恐無是理。鑄法有錫無鉛。可見漢時錢質之高。

孝景帝即位。始禁民私鑄。

孝武帝建元元年。有司言今半兩錢法重四銖。而姦或盜摩錢裏取鋊。錢益輕薄而物貴。乃令鉛半兩錢。更鑄三銖錢。文如其重。

顏師古曰。新壞四銖。造此錢。洪遵泉志。史言文如其重。則三銖之文明矣。

按三銖錢。今重□分。

三年罷三銖錢。行半兩錢。

顏師古曰。新又鑄作也。

按半兩錢。漢凡三鑄。比秦錢爲輕。八銖當今稱一錢一分一釐。四銖半之。又有吳濞鄧通及民間所鑄錢。又楚漢春秋言項梁養死士蒙木鑄大錢。其制不傳。其文疑皆爲半兩。諸家所鑄半兩之品甚衆。有傳形者。對文者。有肉郭者。隱起字者。穿上直文穿下三直文者。其源流殆不可考。今所見半兩錢。有徑一寸四分重二錢八分。有徑一寸二分重二錢。有徑一寸一分重一錢三分。有徑八分半重六分半。傳形者重七分。肉郭者疑漢武時錢。

元狩五年。有司請諸郡國鑄五銖錢。周郭其質。令不可摩取鋊焉。

按五銖始此。其重爲每兩六之一有餘。百錢重一斤四兩二十銖。以古稱三之一約之。一枚當重六分九釐弱。

元鼎二年。以郡國多姦鑄錢。錢多輕。令京師鑄鍾官赤側。亦曰赤仄。以赤銅爲郭。一當五。賦官用。非赤側不得行。其後二歲。赤側錢賤。民巧法用之不便。又廢。於是悉禁郡國無鑄錢。專令上林三官鑄。天下非三官錢不得行。諸郡國前所鑄錢皆廢銷之。輸其銅三官。而民之鑄私錢益少。計其費不能相當。惟真工大姦乃益爲之。

應劭曰。赤側即所謂紫紺錢。如淳曰。今錢見有赤郭者。不知作法云何。

按三官錢猶今言京局錢。其文仍是五銖。赤側錢亦是五銖。特以赤銅郭爲別。既云當五。或稍大耳。今蓋不得。

孝元帝時。貢禹請罷鑄錢之官。勿復以爲幣。租稅祿賜皆以布帛及穀。使百姓一意農桑。議者以爲交易待錢。布帛不可尺寸分裂。禹議亦寢。

按禹之論至魏黃初一行之。其弊立見。夫租稅祿賜一以穀帛可也。民間貿易。大小相懸。不可以倍蓰計。而不以錢權之。必至百物騰湧。此德輿廢食之論。呂伯恭所謂其意本欲重穀帛。而反以輕穀帛也。

光武帝建武十六年。先是王莽變易錢幣。百姓苦之。莽錢別見。亂後。雜用布帛金粟。虎賁中郎將馬援請如故鑄五銖錢。詔從之。天下以爲便。又以長安鑄錢多姦。以第五倫爲督鑄錢掾。領長安市。倫平銓衡。正斛斗。市無阿枉。百姓悅服。

孝桓帝時。議改鑄大錢。太學生劉陶言其不便。乃止。

孝靈帝中平三年。鑄四出文錢。

獻帝春秋。靈帝作角錢。錢猶五銖。有四道。運於邊輪。識者以爲京師將破壞。此錢四出。散於四方之徵也。

洪志徑一寸重三銖一絫字畫明徹背文四出。

孝獻帝初平元年董卓壞五銖錢更鑄小錢悉取洛陽長安銅人鐘虡飛廉銅馬之屬以充鑄大五分無輪理文章不便人用貨賤物貴穀石數萬。

昭烈帝取蜀軍用不足西曹掾劉巴請鑄直百錢平諸物價。

顧譜蜀鑄直百錢傳形五銖並徑七分重四銖又有徑一寸一分重八銖文曰五銖直百封演譜傳形五銖輕重大小與漢五銖無異但五字居左銖字居右謂之傳形洪志直百五銖凡四種有徑九分重五銖字文明坦肉好背面皆有周郭有徑七分重三銖八絫形製窳薄有一種面文相類背肉粗惡穿左有一貨字又有鐵錢重五銖四絫輪郭重厚字文湮晦。張廷濟曰蜀鑄錢又有右直左百者又有一面爲字一面無文者

按以一當百而重只四銖必無是理今所見直百五銖徑一寸一分重二錢三分自是當時所鑄其薄惡輕小者乃私鑄也傳形五銖其銖字亦金在右朱在左此必僞鑄劉長卿謁武侯廟詩業復五銖錢。按漢末議曰黃牛白腹五銖當復業復五銖錢句是祖禹錫謁蜀先主廟詩此云劉長卿謁武侯廟。此蓋以光武比昭烈不必蜀有五銖即有之亦決非傳形者也。

魏

文帝黃初二年罷錢不用以穀布爲市至明帝時錢廢既久詐僞滋多競濕穀以要利制薄絹以充資雖重以嚴刑不能禁大司農司馬芝等議以爲用錢非徒豐國亦以省刑太和元年復立五銖錢。

吳

文帝嘉禾五年鑄錢曰大泉五百赤烏元年又鑄大泉當千錢既太貴民皆不便乃令官勿復出鑄爲器物私家有者並以輸藏平畀其直。張廷濟曰大泉當千錢今時猶存大小二品又嘗見大泉二千錢爲舊籍所不載

洪志大泉五百徑一寸一分重四銖六絫當千錢二種大者徑一寸五分重十二銖六絫小者徑一寸三分重七銖二絫

按大錢不久即廢蓋通行亦是五銖今所見大泉五百重二錢八分而當千錢止重二錢疑歲久漸減耳。

晉

初用魏五銖錢不更鑄元帝渡江用吳舊錢輕重雜行大者謂之比輪中者謂之四文吳興沈充又鑄小錢謂之沈郎錢錢既不多由是稍貴。

按王建詩綠檢枝散沈郎錢李賀詩檢莢相催不知數沈郎青錢夾城路則其錢小如檢莢可知其文亦當是五銖也。

安帝元興中桓元輔政議欲廢錢用穀帛西關祭酒孔琳之議曰穀帛本充於衣食今分以爲貨則致損甚多又勞毀於商販之手耗棄于割截之用此謂弊著於目前百姓或倉庾盈溢或糧罄斗儲以相資通實假於錢一朝斷之便爲棄物有錢無粟之人皆坐而飢困又立弊也由是元議不行。

宋

文帝元嘉七年鑄四銖錢文曰四銖人間頗盜鑄多薄惡古錢收銅江夏王義恭建議以一大錢當兩以防姦巧右僕射何尚之曰泉貝之興以估貨爲本事在交易豈假多數數少則幣輕數多則物重以一當兩徒崇虛價夫錢之興大小多品直云大錢則未知其格若止於四銖五銖則文皆古篆既非庸下所識加或漫滅尤難分明公私交亂爭訟必起不聽二十四年鑄大錢一當兩行之經時公私非便乃能。

洪志四銖錢徑七分重三銖四絫肉薄好闊字文甚明。

按四銖今重□分。

孝武帝孝建元年更鑄錢文曰孝建一邊曰四銖其後稍去四銖專爲孝建形式薄小輪郭不成盜鑄雲起雜以鉛錫並不牢固。張廷濟曰又有文曰四銖無孝建字者

顧譜孝建雞葉背文四銖大篆洪志徑七分重二銖。

按以年號入錢文自此始今所見孝建四銖重□分。

廢帝永光元年鑄二銖錢文曰二銖形式轉細是年改元景和又鑄錢文曰景和亦重二銖丹陽尹顏竣言議者將謂官藏空虛天下銅少宜減錢式今鑄二銖恣行新細于官無解乏之而姦巧大興天下之貨將靡碎至盡又人懲大錢之改兼畏近日新禁市井之間必生紛擾富商得志貧人困窮未見其利不聽時官錢出人間即模郊之而大小厚薄皆不及無輪郭不磨鏇如剪鬢者謂之耒子尤薄輕者謂之荇葉又有千錢長不盈三寸間之鵝眼尤劣者謂之綖環入水不沉隨手破碎百物踊貴斗米一萬商賈不行。

金光裴錢實錄景和錢小篆。

按人懲大錢之改謂始以大錢當兩後仍當一頓失其利新禁謂近禁斷薄小錢而官錢轉細人必疑畏也景和錢今重□分鵝眼爲當時私鑄而諸家譜亦以爲廢帝所鑄文曰小泉直一非也小泉直一篆文者王莽時錢楷書者後代僞作所以前錢文未有楷書者也。

明帝泰始二年斷新錢專用古錢。

齊

高帝建元四年奉朝請孔覬上書言鑄錢之弊在輕重屢更人所盜鑄嚴法不禁者由上惜銅愛工務令輕而數多省工而易成不詳慮其患自漢鑄五銖錢至宋文帝四百餘年制度有廢興而不變五銖其輕重得貨之宜請開置錢府大興鑄錢重五銖一依漢法若官錢已布于人使嚴斷翦鑿小輕破無周郭者悉不得行官錢細小者稱合銖兩銷以爲大利貧良之人衆奸巧之路錢貨既均遠近則一市道無爭。

衣食滋殖矣。乃使諸州大市銅。已而不果鑄。

梁

武帝天監元年。鑄錢。肉好周郭。文曰五銖。重四銖三絫二絫。百錢重一斤二兩。又別鑄。餘其肉郭。謂之女錢。徑一寸。文亦曰五銖。重如新鑄五銖。二品並行。時民間通用私錢。或以古錢交易。有名女錢。徑一寸。重五銖。文曰五銖。無輪郭。京師及諸郡縣皆通用。因謂官鑄者曰公式女錢。有名太平百錢。字有古今二體。有名定平一百。徑六分。重一銖半。文曰定平一百。有名稚錢。徑七分半。重四銖。文亦曰五銖。但狹小。又有一種。重減半銖。文曰五朱。差少。三種皆三吳屬縣行之。又有對文等錢。屢禁之。不能上。（私錢以下諸文獻通考）

顧譜。太平百錢有大篆小篆隸書三種。又背有水波文者。亦三種。但制作微爲壞壯。又有背文隱起爲龜甲形者。張譜五銖錢皆無好郭。惟梁武所鑄有之。背有好郭者公式女錢。背無好郭者謂之女錢。朱字錢亦有兩種。字狹者有內郭。字闊者狀如半兩。洪志。太平百錢有一種。字合篆顯體。錢字漫滅。徑九分。重二銖七絫。五朱錢徑七分。重二銖一絫。制作簡古。銅質純青。背文坦平。外輪有緣。

按顧譜。對文錢。翦五銖之所成。鑿取如輪郭。所餘甚輕小。似未然。詳對文之義。當是兩面皆有文。如洪志所稱左右五銖耳。其定平一百定字篆文頗類安字。

普通四年。乃議並能銅錢。更鑄鐵錢。人以鐵錢易得。私鑄轉甚。

顧譜。鐵錢徑一寸一分。文曰五銖。背爲四出文。又有三種。文曰五銖。大吉五銖大通五銖大富。其制並同。洪志。五銖鐵錢徑七分。重三銖六絫。輪郭重厚。字跡微漫。（張延濟曰。大吉五銖皆見遺。較錢五銖差大。）

孝元帝承聖中。鑄當十錢。

按史言梁末有兩柱錢。以下四柱推之。則兩柱即當十錢也。

敬帝太平二年。鑄四柱錢。一當二千。（張延濟曰。一當二千。千字當是十字之誤。）

李孝美譜。五銖錢穿上下各二星曰四柱。穿上下各一星。兩柱錢也。

陳

文帝天嘉三年。改鑄五銖錢。

宣帝太建十一年。鑄錢曰大貨六銖。以一當十。與五銖並行。後還當一。人皆不便。

洪志。此錢制作精妙。肉好周郭。徑一寸。

按大貨六銖今重八分。其篆文大作太。

後魏

孝文帝初鑄太和泉貨。不行民間。太和十九年。鑄錢曰太和五銖。百官祿準組給錢。四爲錢二百。在所遣錢工備鑪冶。人有欲鑄。就爐鑄之。銅必精鍊。無所和雜。

洪志。此錢徑八分。銅質粗惡。文字漫漶。計當時令民自鑄。故其製有不精。

按太和五銖。今重一錢二分。亦有背作四五字縱橫者。

宣武帝永平三年。鑄五銖新錢。京師及諸州鎮或不用。致商賈不通。貿遷頗陥。

按後魏有雞目五銖。即鵝眼之類。亦是私鑄。而或以爲宣武帝鑄。非也。然新錢不行。必係輕小之故耳。

孝明帝熙平二年。任城王澄請令太和及新鑄並古錢內外全好者。不限大小。悉聽行之。尚書崔亮請有銅鑄處並許開鑄。自後所行之錢。人多私鑄。錢益薄小。

孝莊帝永安二年。御史中尉高悲之奏。頃來私錢薄濫。徒有五銖之文。而無二銖之實。薄甚榆莢。上貴便破。宜改鑄大錢。文載年號。私營者無利。不能自潤。應自息心。是秋。鑄錢曰永安五銖。每七十文重一斤。

李譜。此錢徑八分。周郭寬厚。洪志。幕文有一上字者。徑九分。重二銖四絫。銅色純赤。輪闊。（張延濟曰。所見有上字者。錢較大。）

按永安五銖。今重一錢一分。

西魏文帝大統六年。鑄五銖錢。

按是時政出宇文。史言周初尚用魏錢。此乃錢面非永安五銖也。

東魏孝靜帝時。百姓私鑄。體制漸別。遂各以爲名。有雍州青赤、梁州生厚、緊錢、吉錢、河陽生澁、大柱赤牽之稱。冀州之北。錢皆不行。高歡爲相。乃收境內之銅及錢。仍依舊文更鑄。歡子澄以百鏹別鑄錢。鄴中號令公百鏹錢。（百鏹錢見鄴都城三國典略）

封譜。百鏹錢背文四出。李譜。銅色深赤。肉郭向外漸薄如礙輪。

按史言依舊文更鑄。則其文仍是永安五銖。政難出於高氏。而魏帝猶在。史竟繫之齊者。非也。百鏹錢其文亦同。篆法微別耳。（張延濟曰。永安五銖背文四出。錢亦有大小二種。）

北齊

文宣帝天保四年。鑄錢曰常平五銖。其錢甚貴。製造亦甚精。錢未行而私鑄已興。乃令市增長銅價。由此利薄。私鑄少止。至乾明皇建之間。往往私鑄鄴中周錢。有赤熟青熟細眉赤生之異。河南所用有青薄鉛錫之別。餘州雜類各殊。或以生鐵和銅。卒不能禁。

李譜。此錢徑一寸。

按常平五銖。今重一錢一分。史言製造甚精。而猶有私鑄。以錢貴故也。（張延濟曰。常平錢有大小三種。）

後周

武帝保定元年。鑄錢曰布泉。以一當五。與五銖並行。

董逌譜此錢徑一寸玉篆。

按布泉今重一錢。

建德三年鑄錢曰五行大布以一當十與布泉並行四年以邊境多盜鑄乃禁五行大布不得出入四關布泉之錢聽入而不聽出五年以布泉漸賤而人不用遂廢之

封譜徑一寸一分張譜小者至徑六分錢文上五下行又有上大下布者

按五行大布泉所見三種一徑一寸二分重七錢七分一徑一寸重二錢五分背皆作斗劍龜蛇之象小者徑八分重八分又舊譜有徑一寸三分重十銖輪外作三出銜花背亦如之此疑後人所作。張廷濟曰

五行大布泉有大至徑二寸者至背文之異

約有數十種則當時風俗如是年後人鑄作

宣帝大象元年鑄錢曰永通萬國以一當千與五行大布五銖凡三品並用

封譜徑一寸三分重十二銖背文肉好皆有周郭又有徑一寸二分半重八銖以下張譜小者至徑七分亦是輪郭寬厚及對文者李譜有徑一寸五分重十八銖背文皆有此四字者銅色青白製作尤佳

按永通萬國錢所見三種一徑一寸一分重三錢一分背亦有斗劍龜蛇之象一徑一寸重□錢□分背文同據此錢蓋信兩面皆有文之謂對文也一徑一寸四分重□錢□分。張廷濟曰永通萬國錢有大小二種背文有並將軍等字

隋

文帝開皇元年悉禁古錢及私鑄更鑄新錢背文肉好皆有周郭文曰五銖每千錢重四斤二兩四面諸關各付百錢爲樣從關外來勘樣相似然後得過樣不同者壞以爲銅入官自是錢貨始一百姓便之其後蠹滑漸薄鑪鼓郭取銅私鑄雜以鉛錫錢遂輕薄乃下惡錢之禁令有司檢天下邸肆見錢非官鑄者皆毀之其銅入官數年之間私鑄頗息

煬帝大業末行五銖白錢王綱弛紊遂多私鑄天下盜起錢益薄惡千錢重二斤後漸輕至一斤或雜鐵葉裁皮糊紙夾其中不可辨貨賤物貴以至於亡

洪志白錢徑一寸重一銖六黍肉郭平闊五字傍好有一畫餘三面無郭用鐵和鑄故色白顧寧人曰隋五銖錢千重四斤二兩每一枚當重六分六厘今之五銖正符此數大抵皆隋物也

按六分六釐乃一銖五黍八黍以古五銖三之一約之相去亦不甚遠自漢武元狩五年至隋亡千七百三十七年俱行五銖今錢存者大小十有餘種其重自一錢以下或九分七分五分三分不等篆文字體及內外郭有無各殊非盡出於隋可知又張譜有穿上一星至五星穿下一星漫而穿旁一星至三星五字內上下各一星背上或有小字或有五字穿上橫文穿下橫文穿面四角決文洪志又有左右五銖形製窳薄面文五銖肉漫好闊僅有輪郭背文亦曰五銖肉郭夷坦倒置其字徑一寸重二銖三黍又一種面文五銖背文亦五銖字上下之徑七分重二銖四黍今所見又有穿上並字者此則私鑄既多或各以其意爲之無容以年代別矣

唐

高祖武德四年鑄錢曰開元通寶徑八分重二銖四黍積十錢重一兩給事中歐陽詢製詞及書時稱其工字含八分篆隸三體其詞先上後下次左後右讀之自上及左回環讀之其義亦通。此左右讀錢體之左右。流俗謂之開通元寶蓋錢盛於洛並幽益桂等州盜鑄者論死沒其家屬。兼別舊唐書

通典開元通寶錢重二銖半以下乃古稱之七銖以上比古五銖加重二銖以上計千錢重六斤四兩

按唐三百年所鑄皆曰開元通寶沿及五代亦鑄之故流傳至多其字畫之別有左挑雙挑等名漫處有文如初月者制作精好亦有兩甲痕者銅色黑濁不甚佳二銖四黍乃今一錢之數世所傳開元錢。張廷濟曰開元通寶又有右挑者

自九分至一錢二分輕重不等亦以所鑄非一時一處故也。張廷濟曰

吾衍學古編云八分視秦隸則易識視漢隸則微似篆是隸與八分固有別而予楷書亦不同近人謂隸即今楷遂疑開元錢隸體絕少誤矣或謂字含三體乃一錢中兼有三種筆法假爲得之又鄭虔會粹云詢初進蠟模文德皇后搨一甲痕因不復改考武德初后方爲秦王妃時賜秦王齊王各三鑪以鑄意二王錢樣亦詢所書然以藩邸之妃而於朝臣所進錢樣戲印甲痕亦無是理書瑣高議指爲太眞考開元天寶之際宮大鑄錢然虞逮事明皇又不應昧于近事而遠托之先后也古錢如大泉五十一面亦有星點及初月形後來唐國通寶及宋乾道淳熙錢皆然殆工人以意爲之未必出於宮闈好事妄傳耳

高宗乾封元年更鑄錢曰乾封泉寶徑一寸重二銖六黍以一當十踰年而舊錢多廢商賈不通米泉師貴明年復行開元通寶錢私錢日蕃有以舟筏鑄江中者僅風中謫巡江官督捕截銅錫鐵過百斤者沒官。

劉昫曰乾封泉寶乾字在上封字在左乃同流俗開通之文蓋覺其誤令所司鑄納

武后長安中令縣錢樣於市百姓依樣用錢俄而揀擇艱難交易留滯乃令錢非穿穴及鉛錫銅液皆得用之熟銅排斗沙澁之錢皆售自是盜鑄蜂起。通典

元宗開元初宰相宋璟請禁惡錢時江淮有官鑪錢偏鑪錢稜錢時錢等名彬衡錢纔有輪郭或鎔錫模錢須臾千百乃遣監察御史蕭隱之行江淮括惡錢隱之嚴急煩擾怨嗟盜路坐貶官璟又請出米十萬斛收惡錢少府毀之十一年詔所在加鑄禁造銅器錢非二銖四黍不得行禁鐵頓盡染白漲黑漲之錢二十二年以官錢所入無幾而工費多議縱民鑄公卿皆言其不便乃止左監門衛錄事參軍劉秩言人日滋于前而鑪不加於舊公錢與銅價頗等故盜鑄者破重錢以爲輕錢禁寬則行禁嚴則止止則乘矣此錢所以少也夫鑄錢用不贍在乎銅貴銅貴由採用者衆今禁人以銅爲器則銅益賤而錢之用給矣非後楊潤宣鄂鄂鄂洋定等州相繼增置錢監天寶時天下鑪九十九歲鑄錢三十二萬七千緡

肅宗乾元元年戶部侍郎第五琦以經費不給請鑄乾元重寶錢徑一寸每緡重十斤以一當十與開元

通寶參用。二年。琦爲相。又鑄重輪乾元錢。文亦曰乾元重寶。徑一寸二分。背之外郭爲重輪。每緡重十二斤。一當五十。法既屢易。物價騰踊。斗米至七千。餓死者滿道。京師人人私鑄。并小錢。摹鐘像。犯禁者愈衆。上元元年。減重輪錢一當三十。開元舊錢與乾元十當錢皆一當一。代宗即位。乾元錢一當二。重輪一當三。凡三日而大小錢皆以一當一。民間乾元重輪二錢皆鑄爲器。不復出矣。

李譜。乾元十當錢大小不同。自十二分至七分。相較一分。凡有六種。字體形製略無小異。重輪錢二種。小者至薄。而文字皆晰。徑一寸。重五銖。大者極厚而製作精好。徑一寸五分。重十四銖。金譜。乾元小錢一當一。徑八分。重三銖三絫。

按乾元錢每緡十斤。應重三銖八絫四黍。重輪錢每緡十二斤。應重四銖六絫。李所說與史不同。而當一小錢史不載。未知金何所據。然今尚有之。重一錢三分。擬當日私鑄各殊。

代宗時有大歷元寶。史不載。

洪志。徑九分。重三銖六絫。銅色昏濁。而字畫遒勁。

大歷初。錢幾盡。不足於用。鹽鐵轉運使劉晏以江嶺諸州任土所出皆重蠹輕之貨。輸京師不足以供道路之直。於是積之江淮。易銅鉛薪炭。廣鑄錢。歲得十餘萬緡。輸京師及荆揚二州。張廷濟曰。大歷錢銅色青白。所見皆同。

德宗時有建中通寶。史不載。

張譜。徑七分。重二銖以下。文字漫暗。銅色紙赤。肉好薄小。

建中初。江淮多鉛錫錢。以銅盡外不盈斤兩。銷千錢爲銅六斤。鑄器則斤得錢六百。故銷鑄者多。而錢益耗。判度支趙贊採連州白銅鑄大錢。一當十。以權輕重。鹽鐵使張滂請除鑄鑑外。銅器一切禁斷。貞元十年。勅天下鑄造買賣銅器。並不須禁止其器物。約每斤價值不得過一百六十文。銷錢爲銅者。罪如盜鑄。張廷濟曰。建中錢皆一見之色赤質薄。

洪志。今開元錢有徑一寸二分。重十二銖六絫。銅質渾厚。字文明坦。以意推之。或趙贊所鑄耶。

案史自乾封乾元以後。不言錢文有更易。大歷建中二錢或偶一處鑄之。其通行者。仍是開元通寶。若贊所鑄。係白銅。尤易辨。舊譜云。贊熟計自以爲非。乃寢不下。其錢應甚少也。今開元錢大者有徑一寸三分半。重五錢四分。有徑一寸六分。重一兩二錢五分。恐爲五代時所鑄。張廷濟曰。開元大錢亦約有四五種。書其文字亦有唐鑄。亦有五代時鑄。

憲宗元和初。以錢少。復禁用銅器。十二年。勅文武官僚。不問品秩高下。並公主郡縣主中使。下至士庶商旅寺觀坊市。所有私貯見錢。並不得過五千貫。許限一月市別物收貯。違者論死。王公重貶。其廨貯錢納官。五分取一。賞告者。時京師區肆所積皆方鎮錢。爭市第宅。而富賈倚左右神策軍官錢爲名。府縣竟不敢問。文獻通考。

馬貫與曰。爲國者不能制民之產以均貧富。徒欲設法以限豪強兼並之徒。限民名田。納可也。限民鑄錢。不亦甚乎。然買田者志於存併。故必須立法以限其頃畝。鑄錢者志于流通。初不煩立法以教其戀遷也。徒開告訐之門。而重爲煩擾耳。

按宋紹興末。限命官之家存留見錢二萬貫。民庶半之。金明昌中。亦令官民之家以品從物力限多不過二萬貫。皆在國用不給之時。若鼓鑄既廣。流通有法。自不必行此末策矣。

文宗太和三年。詔佛像以鉛錫土木爲之。飾帶以金銀鍮石烏油藍鍮。唯鑑釘鎖鈕得用銅。餘皆禁之。凡交易百緡以上者。匹帛米粟居半。未幾皆罷。

按交易至百緡以上。而必用米粟匹帛。民間固有難行。若王公貴人豪富之家。反令其貴朽而不得流通矣。惟禁銅像。則既無耗銅之患。亦免毀像之事。百世無改可也。

武宗會昌五年。廢天下佛寺。凡銅像鐘磬鑪鐸皆歸巡院。許諸道觀察使皆得設錢坊。宰相李德裕請以所廢寺品鑄錢。淮南節度使李紳于新錢背加昌字。以表年號。進之。遂勅鑄錢之所各加本郡州名。于是京兆曰京。河南曰洛。藍田曰藍。鳳翔曰興。丹州曰丹。兗州曰兗。平州曰平。襄陽曰襄。江陵曰荆。興元曰梁。揚州曰揚。潤州曰潤。浙東曰越。福州曰福。宣州曰宣。江西曰洪。江夏曰鄂。長沙曰潭。桂陽曰桂。西川曰益。東川曰梓。劍南曰廣。惟越字在穿下。荆梁桂廣並在穿右。宣潭在穿左。餘俱在上。亦有襄字在右。梁字在上者。此左右謂人目之左右。與漢志右曰宣左曰潭同。此廣兼蜀書寶之譜。宣宗即位。新錢以字可辨。復鑄爲像。

按以州郡名入錢文。自此始。據史亦紳所請也。紳鎮淮南。治揚州。當是始鑄昌字。後改爲揚。李譜謂無揚字錢。偶未見耳。蓋謂鳳翔曰興。汴州曰梁。洪志。興元曰興。梁州曰梁。考唐梁州漢中郡。貞元中陞爲興元府。不應重出。汴州在東魏時爲梁州。不應獨用古名。鳳翔府治天興縣。殆猶東都之表以洛也。今改興爲鳳翔錢。梁爲興元錢。張廷濟曰。開元背文揚字闊字錢。編覽圖譜竟未之見。

懿宗咸通十一年。桂陽監進新錢曰咸通元寶。尋有勅停廢不行。見洪志所引德譜。

按此錢惟郴州鑄之。蓋信大歷建中二錢爲偶鑄矣。

五代十國附

梁用舊唐錢。

後唐用唐舊錢。明宗大成中。鑄錢曰天成元寶。史不載。

洪志。此錢徑九分。重三銖六絫。

晉高祖天福三年。鑄錢曰天福元寶。令三京諸道州府。無問公私。應有銅者。並許鑄錢。鹽鐵使鑄樣下諸道。每一錢重二銖四絫。明年以諸道鑄錢雜鉛鋊缺小遂條。今後祇官鑄造。私下禁止。見宋白續通典。

洪志。此錢徑七分。銅質薄小。字文昏昧。蓋以私鑄不精也。

漢高祖乾祐元年。鑄錢曰漢通元寶。以晉室鑄錢僞濫。非一。乃禁銅貨悉歸公帑。見蘇舜欽開封錄。

洪志此錢徑一寸重三銖六絫字文明坦製作頗精蓋德天禍之弊。

北漢鑄錢如唐制。見文獻通考

按此與吳越所鑄並是開元通寶。

周世宗顯德二年毀天下佛寺銅像鑄錢曰周通元寶又遣尚書水部員外郎韓彥卿以帛數千匹市銅於高麗以鑄錢。

李譜此錢徑一寸重五銖形製精妙與唐開元錢同按市銅高麗則所鑄之錢非盡以佛像也而俗稱此錢佛慈流露能利產已甚墮矣今所見重一錢二分以下至八分又有大徑二寸者有小徑五分者有背鑄雙龍者疑未必盡出當時所鑄元字或在下或在左亦謂之周元通寶錢。張廷濟曰元字有左挑又有兩面同文者

諸國割據者多用唐舊錢亦有自鑄錢者今附於左惟吳及南平高氏未聞。

南唐元宗鑄錢曰唐國通寶徐鉉篆以一當開元錢之二。劉恕十國紀年陸游南唐書又鑄大唐通寶與唐國錢通用數年漸弊百姓盜鑄極其輕小既失江北兵窘財乏鍾謨請改鑄大錢一當十文曰永通泉貨徑一寸七分重十八銖八分書謨銖遂廢。馬令南唐書中書侍郎韓熙載請鑄鐵錢其大小亦如開元通寶文亦如之徐鉉篆其文比於舊錢稍大而輪郭深闊。陶岳貨泉錄後主即位始行之每十錢以鐵錢六權銅錢四而行既而民間專以鐵錢貿易物價增踊民復盜鑄頗多芒刺至末年銅錢一直鐵錢十禮部侍郎湯悅言泉布屢變亂之招也且豪民富商不保其資則日益思亂不報。馬令南唐書

蓋譜唐國通寶錢篆法氣質高古洪志唐國通寶凡五種有徑一寸二分重八銖有徑九分重三銖形製相肖皆篆文有徑八分重二銖六絫字含八分及隸體背有圓點差少有徑七分重二銖二絫字類大唐錢有小鐵錢重一銖八絫大唐通寶徑八分重二銖四絫又有徑七分者字文相類永通泉貨三種八分書者徑一寸五分重八銖七絫背面肉好皆有周郭亦作永通泉貨篆文者徑一寸三分重五銖七絫輪郭重厚銅色昏暗又有面為篆文背為龍鳳形者徑一寸三分重七銖二絫背文重輪肉形渾厚。

按劉道原十國紀年唐國錢二當開元錢一而洪志載唐國錢大者其重三倍於開元錢且元宗本以府藏空竭泉貨益少始鑄錢而以二當一恐無是理應是以一當二而刻本偶訛今正之陸書則云以一當二凡見數本皆然其為字誤無疑然此錢五種大小懸絕不等或當日行用亦各有不同若小鐵錢必是後來私鑄又熙載所鑄鐵錢以六權銅錢四為十明是只作一文而五代南唐世家言一當二則史誤也史云民間藏匿舊錢舊錢益少商賈多以鐵錢十當銅錢一出境官不能禁乃下令以一當十則視馬書為詳此湯悅所以有錢幣屢易之誅歟至陸書永通唐國二錢並在顯德六年奉周年號之後而馬書保大中已有唐國大唐二錢應從馬書鐵錢至宋乾德二年始行二書略同今所見唐國

通寶錢重一錢一分大唐通寶錢重□錢□分。

說郛中所刻董譜係後人偽造其謬不可勝舉如云漢初英錢一當百陳文帝鑄布泉周宣帝鑄永通錢貨隋文帝鑄小五銖南唐鑄永安五銖宋太祖鑄聖宋元寶皆無是深辨惟有南唐鑄保大元寶此或事理所有而歷考諸書皆無之今不從。

蜀王建鑄永平元寶通正元寶天漢元寶光天元寶王衍鑄乾德元寶咸康元寶。見李譜

洪志永平錢末之見通正天漢光天乾德錢皆重三銖咸康錢重三絫並徑七分。

後蜀孟昶鑄廣政通寶。見董譜末年以屯戍既廣調度不足鑄鐵錢。見十國紀年

洪志廣政錢徑九分重三銖銅質渾厚八分書。

按宋末兩川鐵錢十當銅錢一必昶時已然。

南漢劉晟鑄乾亨重寶。見李譜又鑄鉛錢以十當銅錢一。見十國紀年

洪志乾亨錢徑七分重三銖六絫鉛錢二種輪郭鍥薄大者徑一寸重三銖九絫重寶二字傳形小者徑九分重三銖六絫。

楚馬殷鑄鐵錢曰乾封泉寶圜可六寸以一當十。見十國紀年其數上九以九文為貫。見湖南故事又有天策府寶。見張書二譜

洪志乾封泉寶徑一寸七分重十七銖以銅為之豈當時鑄銅鐵二種耶天策府寶徑一寸七分重三十銖二絫銅質厚重字文明坦。張廷濟曰乾封泉寶大錢實有銅鐵二種背文有孔上天字孔上雷字者

按五代史楚世家及馬令南唐滅國傳皆言高郁飜殷鑄鉛鐵錢以十當銅錢一而乾封天策二錢其大倍於常錢即無以十當一之理豈十當一者乃鉛錢耶又今乾封泉寶有徑一寸六分重一兩背文有曰福德長壽未知即湖南所鑄否。

吳越至忠懿王俶時鑄錢。見十國紀年如唐制。見文獻通考

閩王審知鑄鉛錢又鑄大鐵錢以開元通寶為文王延義鑄大鐵錢曰永隆通寶一當鉛錢百王延政鑄大鐵錢曰天德通寶一當百。見十國紀年又有天德重寶背文穿上有殷字。見董譜洪志永隆錢徑一寸四分重十銖二絫以銅為之是有銅鐵二種天德錢通寶重寶之異亦當時鑄此二種耳。張廷濟曰永隆通寶鐵錢背文孔上有閩字

按閩世家及南唐滅國傳皆言延義鑄大鐵錢一當十豈銅者當百而鐵者當十耶。

陶岳貨泉錄審知大鐵錢闊寸餘甚重俗謂之鏹趨。鏹音未詳趨音貫

絫以銅為之是有銅鐵二種天德錢通寶重寶之異亦當時鑄此二種耳。張廷濟曰永隆通寶鐵錢背文孔上有閩字

按閩世家及南唐滅國傳皆言延義鑄大鐵錢一當十豈銅者當百而鐵者當十耶。

五代錢見於史者甚略。故博采諸家以補闕遺。

宋

太祖建隆初。鑄錢曰宋通元寶。亦曰宋元通寶。凡諸州輕小惡錢及鐵鑄錢悉禁之。限一月送官。私鑄者罪死。銅錢闌出江南塞外。及南蕃諸國。差定其法。至五貫以上棄市。自平蜀。聽仍用鐵錢。禁銅錢。不得入兩川。及平嶺南江南。聽權用舊錢。不得過本路之境。

按宋通元寶。史左環讀之曰宋通。而文獻通考自上及下讀之。曰宋元。義亦互通。

太宗即位。令轉運使按行所部。凡出銅之地。悉禁民采。並以給官鑄。太平興國二年。更鑄錢曰太平通寶。三年。樊若水言江南舊用鐵錢。於民非便。今諸州官庫銅錢尚六七十萬緡。虔吉等州未有銅錢。各發六七萬緡。俾市金帛輕貨上供。及博糴穀麥。民間銅錢既多。其鐵錢悉銷鑄為農器什物。以給江北流民之歸附者。除銅錢渡江之禁。從之。時蜀銅錢已竭。而輸租榷稅並納銅錢。民甚苦之。商賈爭入川界互市。銅錢一得鐵錢十四。物價滋長。乃令川峽勿復徵銅錢。時以福建銅錢數少。令建州鑄大鐵錢並行。尋罷鑄。淳化改元。又鑄錢曰淳化元寶。上親書之。作真行草三體。二年。宗正少卿趙安易言川峽所用鐵錢至輕。市糴一匹。為錢二萬。請改鑄當十大錢。御書錢式。遣詣蜀冶鑄。民間小錢許送監計數。給以大錢。既而一歲纔成三千餘貫。衆皆以為不便。遂罷鑄。至道初鑄至道元寶。亦親書之。自是終宋世。改元必更鑄。皆曰元寶。而冠以年號。亦曰通寶。

按前世錢文未有御書者。亦未有用行草者。淳化、至道、太宗始以宸翰為之。既成。以賜近臣。至禹偁時請官無俸。突無煙。惟擁琴書盡日眠。還有一般勝趙壹。蓋中猶貯御書錢。其後惟有徽宗崇寧大觀錢。御書。終宋世。錢文兼有篆楷行草八分諸體。

真宗咸平景德皆曰元寶。大中祥符以祥符為文。有元寶及通寶。天禧曰通寶。乾興末時鑄銅錢。有饒池江建四監。而京師及昇鄂杭三州南安軍舊監皆廢。凡鑄錢用銅三斤十兩。鉛一斤八兩。錫八兩。得錢千。重五斤。惟建州增銅五兩。減鉛如其數。先是。至道中歲鑄錢八十萬貫。景德中增至一百八十三萬貫。後銅坑多不發。天禧末。鑄一百五萬貫。鐵錢有鄧嘉興三監。而益雅二州監廢。每貫始用鐵二十五斤八兩。後以錢重。多銷為器。減用十五斤。成重十二斤。以一準銅錢一舊小鐵錢十。歲二十一萬貫。

仁宗天聖明道景祐皆曰元寶。寶元元年特命以皇宋通寶為文。康定因之。歷歷復冠以年號。改為重寶。皇祐曰元寶。至和嘉祐皆有元寶通寶。

景祐初。先是諸路錢歲輸京師。四方由此錢重而貨輕。乃詔三司以江東福建廣南歲輸緡錢合三十餘萬。易為金帛。錢流民間。時三司度支判官許申建議以鐵與銅雜鑄。銅居三分有奇。鐵居六分有奇。費省而利厚。詔試其法於京師。舊鑄錢雜鉛錫。其液流速而易成。申雜以鐵。流澁而多不就。工人苦之。卒無成功。

歷歷中。師討西夏。邊用不足。陝西都轉運使張奎知永興軍。范雍請鑄大銅錢與小錢兼行。大錢一當小錢十。又請因晉州積鐵鑄小錢。及奎徙河東。又鑄大鐵錢於晉澤二州。亦以一當十。以助關中軍費。時詔州鋼大發。增益錢監。而儀商二州俱鑄大銅錢。朝廷因勅江南鑄大銅錢。江池饒儀虔等州又鑄小鐵錢。悉於至關中。數州錢雜行。大約小銅錢三可抵當十大銅錢一。以故民間盜鑄者衆。錢文大亂。物價翔踊。公私患之。河東鐵錢既行。盜鑄者獲利十六。錢輕貨重。其患如陝西。而契丹亦鑄鐵錢。易並邊銅錢以去。內外皆言其不便。學士張方平三司使葉清臣上議曰。關中用大錢。本以縣官取利太多。致姦人盜鑄。其用日輕。比年以來。皆盧高物估。始增直於下。終取償於上。縣官雖有折當之虛名。乃摧廢損之實害。救弊不先自損。則法未易行。請以大銅錢一當小銅錢三。又言姦人所以不鑄小鐵錢者。以鑄大銅錢得利厚。而官不能必禁。若鑄大銅錢無利。又將鑄小鐵錢以亂法。請以小鐵錢三當銅錢一。且能官多鑄鎔。自是姦人稍無利。猶未能絕濫錢。其後又令陝西大銅錢大鐵錢皆以一當二。盜鑄乃止。然令數變。兵民耗於資用。類多咨怨。久之始定。

按錢既重。則物價亦從而貴。此弊之著於目前者也。久必終歸當二當一。則官民所有皆十失八九。此弊之著於後日者也。而盜鑄之患不與焉。軍興時。偶一行之。已不勝其害。行之無事之日。則為罔民而已。

英宗治平有元寶通寶。

神宗熙寧有元寶及重寶。元豐曰通寶。

熙寧四年。陝西轉運副使皮公弼奏。自行當二錢。銅費相當。盜鑄最息。請以舊銅鉛鑄當二錢。從之。自是折二錢遂行於天下。惟不得運至京師。公弼又請鑄折二鐵錢。御史周尹言用一當二。費少利倍。民間盜鑄。定不可止。欲望更不別鑄。今後只作二文行用。不從。其後詔西京及永興興國軍衛鄜陝華舒睦鄂惠等州各置鐵錢監。通舊監五為十七。歲鑄銅錢五百六萬貫。商虢二州鐵錢監各二。岷州通遠軍各一。通舊監三為九。歲鑄八十八萬九千二百三十四貫。銅錢一十三路行使。鐵錢、益梓利夔四路行使。陝西河東兼用銅鐵錢。

自熙寧七年王安石為政。削除錢禁。民日銷錢為器。邊關海舶不復譏錢之出。國用日耗。而青苗助役皆徵錢。判應天府張方平上言。古今賦役之制。自三代以來未有輸錢之法也。今乃歲納役錢七萬五千三百餘貫。又散青苗錢八萬三千六百餘貫。計息錢一萬六千六百餘貫。又弛邊關之禁。開貢銅之法。用沿邊州軍錢出外界。但每貫收稅錢而已。錢本中國寶貨。乃與四夷共用。民間鑄十錢。得精銅一兩。遂作器用。獲利五倍。故錢有限。坑散無節。農民轉變穀帛。輸納見錢。錢既難得。穀帛益賤。時民間乏錢。百貨不通。人情窘迫。謂之錢荒。故方平極言之。

哲宗元祐曰通寶。紹聖有元寶通寶。元符曰通寶。

元祐初。申錢幣關出之禁。詔更鑄小銅錢。令折二銅錢聽行陝西一路及河東京西鄰近諸州。餘路則禁。仍限二年毋更用。在民間者。聽以輸納。在官帑者。悉以上供。議者或言其非便。乃遞行便如舊。凡增益錢

監皆能之。始熙寧元豐間。銅錢千易鐵錢千五百、及後銅錢日少。鐵錢滋多。紹聖初。銅錢千易鐵錢二千五百。元符二年。禁陝西用銅錢。在民間者令盡送官。通判鳳州馬景夷言銅錢流注天下。未嘗有輕重之患。鐵錢局於一路。所可通交易者。限以十州之地。鼓鑄不已。歲久增多。積滯一隅。公私爲害。宜弛其禁。許鄰近州縣通行折二鐵錢。言者謂鐵錢重難以齎遠。民間皆願復用銅錢。乃詔銅鐵錢聽民間通行。而銅錢止用羅買。

徽宗建中靖國。以聖宋元寶爲文。崇寧有通寶重寶。又有聖宋通寶。大觀政和重和皆曰通寶。宣和有元寶通寶。

崇寧二年。蔡京秉政。欲以利惑人主。力主行夾錫錢。每緡用銅八斤。黑錫半之。白錫又半之。以一當銅錢二。有薛天啓者。京之黨也。時爲陝西轉運副使。令推行其法。天啓迎合京意。請鑄當十錢。於是令陝西及江池饒建諸監。以歲所鑄小平錢增料。改鑄當五大錢。以聖宋通寶爲文。繼而並令舒睦衡鄂等州。並改鑄折二錢爲折十錢。御書錢式曰崇寧通寶。篆文。曰重寶。三年復置監於京城及徐衞二州。舊折二錢期一歲勿用。其小平錢及折五錢皆能鑄。每緡用銅九斤七兩二錢。鉛半之。錫居鉛三之一。成重一十四斤七兩。所鑄錢通行諸路。惟陝西河東四川係鐵錢地者禁之。繼令福建廣南亦無得行用。第鑄以上供。又命諸路轉運使于沿流順便地隨宜增置錢監。俾民以所有折二錢換納於官。運致所增監。改鑄折十錢。二廣產鐵。於韶州置監。鑄小鐵錢。止行於兩路。自折十錢行。民皆不便。私鑄寖廣。上亦知之。四年。乃命荆湖江南兩浙淮南並改折十錢爲折五。其折二錢仍舊。五年。京能相。時小平錢益少。市易滯澀。遂命以折五折十上供。小平錢留本路。折十錢歲鑄二分。尋令能鑄。盡鑄小平錢。荆湖、江南、兩浙、淮南、折十錢作當三。京畿、京東西、河東、河北、陝西、熙河作當五。旋復詔京畿諸路仍舊當十。兩浙作當三。江南、淮南、荆湖作當五。條序不一。私鑄益甚。御史沈畸言小錢便民久矣。古者軍興。錫賞不繼。或以一當百。或以一當十。此權時之宜。豈可行於太平無事之日。當十鼓鑄。有數倍之息。雖日斬之。其勢不可遏。未幾。詔當十錢止行於京師、陝西、河東、河北。餘路悉禁。期一季送官。償以小錢。私錢亦限一季自致。計銅直增二分。償以小錢。折十錢爲弊既重。一旦更令。則民驟失厚利。又諸路或用或否。往往不盡輸於官。冒法私販。於是有搜索舟車告捕之法。大觀元年。京復相。再主用折十錢。以京畿所括私錢首鑄御書大觀通寶。以轉運使宋喬年提舉京畿鑄錢司。喬年鑄烏背漆銅錢來上。詔以其式頒行諸路。增置眞州錢監。京知澧鑄者必衆。欲以重法繩之。用知蘇州孫杰言。犯者籍其財以待賞。居停鄰保均坐。州縣稽於施行。監司失察。不以赦原。得罪者歲數萬人。先是。河東轉運使洪中孚請以夾錫錢通行天下。會京能政。至是。遂并降錢式及錫母于鑄錢諸路。三年。京復能。詔以夾錫錢擾民。凡東南所鑄皆能政和元年。詔曰。錢重則物輕。錢輕則物重。其勢然也。今諸路所鑄小平錢。行之久而無弊。多而不壅。爲利博矣。往歲圖利之臣。鼓鑄當十錢。苟濟目前。不究悠久。公私爲害。用之幾千年。其法日弊而不勝。好滑之民。規利冒法。銷毀當二小平錢。所在澄鑄。澄錢益多。百物增價。若不早革。即弊無已時。其官私見在當十錢。可並作當三。以爲定制。時關中猶行夾錫錢。物價日增。患甚於當十。童貫宣撫陝西。欲以威力脅制百姓。裁損物價。師臣徐處仁切責其非。經略鄜延張即抗疏論列。並坐貶謫。而夾錫錢亦尋罷。二年。京復得政。請諸路復鑄夾錫錢。乃嚴擅易擅減之令。凡貿易有弗受夾錫錢。須要銅錢者。以法懲之。市井細民。朝夕闤闠。俱四年。始能鑄。時御府之用日廣。東南錢額不敷。宣和以後尤甚。乃令小平錢每緡用錢三兩而倍損其銅。稍損其鉛。繼又盡以小平錢改鑄當二錢。以紓川廣。然有司猶數告乏。

按錢制之弊。莫甚於此時。蔡絛國史補所述。以元祐爲廢弛。大觀爲中興。乃阿其所親之言。而文獻通考采之。謬矣。今詳著其因上毒民之害。爲後之言利者鑒焉。

欽宗靖康有元寶、通寶。張邦昌同。靖康亦有鐵錢。

高宗建炎有元寶、通寶、重寶。紹興有元寶、通寶。

先是。江、池、饒州、建寧府四監。歲鑄錢一百三十四萬緡。充上供。衡、舒、嚴、鄂、韶、梧州六監。歲鑄錢百五十六萬緡。充逐路支用。建炎經兵。鼓鑄皆廢。紹興中。惟有饒、建、贛、韶四監。江并于贛。池并於饒。歲鑄錢及八萬緡。視舊制銅少鉛多。錢愈鍱薄矣。其陝西諸路仍行鐵錢。利州增置監。與鄧州並鑄折三鐵錢。

孝宗隆興乾道淳熙皆曰元寶。

乾道中。江西湖廣間多毀錢。夾以沙泥。重鑄。號沙尾錢。詔嚴禁之。臣僚言南北貿易。錢之入於敵境者不可勝計。於是詔兩淮京西悉用鐵錢。荆門隸湖北。以地接襄峴。亦用鐵錢。凡銅錢之在江北者。悉以鐵錢收換。沿江州軍關津去處。委官檢察。禁其透漏。又申嚴入海之禁。凡市舶之方發也。官必點視。及遣巡捕官監送放洋。而商人先期以小舟載錢離岸。及點視監送。一爲虛文。于是許火內人告。以其物貨之半充賞。或已裝發。則舶回日。亦許告者盡以回貨充賞。離岸五里外。依出界法。淳熙六年。詔司農丞許子中往淮西措置鐵錢。子中言舒、蘄、黃三州產鐵。請置監鑄折二錢。其大小鐵錢。今兩淮通行。

光宗紹熙曰元寶。

寧宗慶元曰通寶。嘉泰、開禧、嘉定皆有元寶、通寶。

慶元三年。復嚴州監。以所括銅器鑄當三大錢。嘉定元年。令鄧利二州鑄當五大鐵錢。

理宗寶慶。以大宋元寶爲文。紹定、端平、嘉熙、淳祐皆有元寶、通寶。嘉熙又有重寶。寶祐以皇宋元寶爲文。

開慶曰通寶。景定曰元寶。張邦昌同。寶慶元寶有鐵錢。皆文元字祖鑄之水久者以重寶字爲大宋元寶錢。

淳祐十年。御史陳求鶴言番舶巨艘。深入遐陬。販于中國者。皆浮靡無用之物。而錢之泄于外夷者。不可勝計。京城之鈔金。衢信之鍮器。醴泉之樂具。皆出於錢。臨川隆興桂林之銅工。猶多於都鄂。錢之不壞於器物者無幾。請自幾甸之近。一懲以法。山內及外。覩聽丰新。則銷鎔之奸知畏。服御之間。昭示儉德。自上化下。風俗丕變。則漏泄之弊少息。此端本澄源之道也。從之。

度宗咸淳曰元寶。恭宗德祐曰元寶。四治古錢錄。度宗咸淳元寶大錢。按景定六年度宗即位。改元咸淳。背文七字。於咸淳七年元建國號越三年爲帝昺德祐元年。又一年昺興而宋皆無復還監劇錄之事矣。張廷濟曰。德祐曰元寶未確。

葉水心曰。國初鼓鑄。以開元錢爲準。如太平天寶錢又過於開元。太平錢最好。熙寧以後不甚佳。國初惟要錢好。不計工費。後世惟欲其富。往往減工縮費。所以錢惡。若紹興乾道錢。又不及熙豐遠矣。

按宋通元寶大小輕重與開元錢略相等。太平通寶今稱重一錢至一錢二分。又有大徑一寸三分。重□□者。疑後人僞作。真仁之際。史稱千錢重五斤。每錢應重八分。今自天聖至景祐錢俱重一錢上下。當由鑄錢非一處。輕重本不一律。不然。是宋稱較大於今稱也。歷歷重寶一錢八分。或是改行折二後所鑄。若以一當十。不應重止倍於常錢十之七。張廷濟曰。慶曆重寶有新一錢。熙寧以後。凡小平錢俱重九分至一錢二分。折二錢俱徑九分以上。重一錢六分至二錢四分。崇寧當十錢。據國史補。其重三錢。而史云每緡重十四斤七兩。蓋以七百七十文爲貫。今稱之亦自二錢七分至三錢二分不等。徑俱一寸以上。大觀當十錢徑一寸二分。重四錢。有背爲宋雲及方勝者。慶元以後當三錢。率重三錢以下。徑比折二差大。嘉定元寶有背文作折十者。徑一寸六分。重□錢。淳祐通寶有背文作當百者。徑一寸五分。重□錢。史並不載。張廷濟曰。淳祐當百錢有大小二種。大率宋錢。元寶、通寶。義本無殊。熙寧建炎。則折二稱重寶。嘉熙則當三稱重寶。而此嘉定淳祐二錢與大觀錢。比常錢特大。俱不稱重寶。當以形製遞別。故不復異其文歟。南渡後。錢有背識元二三四等字者。乃紀年之數。此又洋宋所無也。

宋御書諸錢。字畫特爲秀勁。餘惟元祐錢最工。相傳司馬溫公蘇文忠公諸賢所書。蓋古人于錢幣之文鄭重不苟如此。

宋季又有銅錢牌。長三寸有奇。闊一寸強。二寸弱。大小各不同。面鑄臨安府行用。背云準伍百文省。亦有叁伯貳伯壹伯不等。和有小竅貫以致遠。所謂省者。亦是七十七爲百。此則倣古布幣用等鈔法。未知始於何年。史亦不載。張廷濟曰。臨安府錢牌。唯見有準伍百文省。準叁伯文省。準貳伯文省三種。貳字從式。省即是一百文。近海藝家芭堂刻金石契。又加壹伯文一種。當宋鑄式之文也。此亦臨壹伯。亦未是勘遼

自其先代撒剌的以土產多銅。始造錢幣。太祖襲而用之。遂致富強。所鑄有天贊通寶。大贊元年。即梁龍德二年。太宗當五治大師。以總四方鼓鑄。穆宗時有應歷重寶。應歷元年。即周廣順元年。景宗以舊錢不足於用。立鑄錢院。歲額五百貫。鑄乾亨通寶。乾亨元年。即宋太平興國四年。聖宗鑄統和元寶。大平興國八年。太平元寶。天顯五年。又懿大安山取劉守光所藏錢。新舊互用。錢不勝多。興宗時有重熙通寶。明道二年。道宗之世有錢五等。曰清寧通寶。重和二年。咸雍通寶。治平二年。大

康元寶及通寶。熙寧八年。大安元寶。元豐八年。壽隆元寶。紹聖二年。天祚帝鑄新錢二等。曰乾統元寶。建中靖國元年。天慶元寶。政和元年。

洪志。天贊錢徑九分。重三銖六絫。重熙及清寧錢俱徑九分。重三銖。大康錢二種。並徑九分。重二銖四絫。大安錢徑八分。重二銖八絫。壽昌錢與大康同。乾統錢徑一寸。重三銖二絫。天慶錢與大康錢同。

案遼史所載。惟有乾亨、太平、咸雍、大康、大安、壽隆、乾統、天慶八種錢。餘並見藝譜及洪志。蓋時、遼尚存。洪撰書在紹興十九年。去遼亡未遠。宜審知之。然洪以壽隆爲壽昌。若親見錢文。不應有誤。李季興東北諸蕃編要亦作壽昌。徐無黨史注云。契丹年號諸家舛謬非一。今此錢未之見。亦不敢遽定爲史誤也。張廷濟曰。壽隆自是壽昌之譌。壽昌錢今尚有。

金

初用遼宋舊錢。後以銀鈔相兼行使。惟慶主亮正隆三年。中都置錢監二。京兆一。鑄錢曰正隆元寶。輕重如宋小平錢。而肉好字文峻整過之。與舊錢通用。世宗大定十八年。鑄大定元寶。其料微用銀。字文肉好。又勝正隆之制。十九年。以新錢未行。詔以宋大觀錢當五用。增代州雁門二監。蓋以開採病民。能之。章宗泰和四年。鑄大錢。一直十。篆文曰泰和重寶。正隆二年。即宋紹興二十八年。大定十八年。即宋淳熙五年。泰和四年。即宋嘉泰四年。

案正隆大定錢俱重一錢以下。泰和重寶有徑一寸六分。重一兩零八分。有徑一寸三分。重□錢□分。大定通寶篆文有中字西字者。程荔江云。當以建國金□□源。故取金旺之義。斯言得之。因是疑後魏永安五銖之有土字者。亦以魏爲土德故歟。張廷濟曰。泰和重寶有大小二品。背文異品亦致多。

元

自世祖用劉秉忠言。禁用銅錢。以後專行鈔法。惟武宗至大三年。于大都及山東、河東、遼陽、江淮、湖廣、四川立錢監。鑄錢曰至大通寶。每一文準鈔銀一釐。又有當五錢。以蒙古書文。鑄大元通寶。一當十文。與歷代錢通用。其當五當三折二。並以舊數用之。仁宗即位。以新舊貨用。其弊滋甚。仍廢錢不行。順帝至正中。鑄大錢曰至正通寶。又鑄至正之寶。權鈔行之。

按至大通寶。重一錢四分。蒙古書者。徑一寸二分。重五錢。至正通寶有徑一寸。重□錢□分。有徑一寸四分。重六錢四分。背皆有一字。亦蒙古書。至正之寶今存者有三種。一徑一寸五分。重□錢□分。背鑄權鈔一錢。一徑一寸九分。重□錢□分。權鈔一錢五分。一徑二寸五分。重一兩零五分。權鈔五錢。穿上皆有吉字。蓋其始以鈔代錢。而此又以錢權鈔。其大小當不止此三等。或謂仁宗有皇慶通寶。英宗有至治通寶。此殆未見仁宗廢錢之詔而妄託也。張廷濟曰。至正錢背文蒙古字。以十二辰爲紀別。以當二當三者。又孔下有盛兩重三字者。又至正之寶。自值分迄五錢止。雖有十種。

太祖未即位。設寶源局于應天府。鑄大中通寶錢。與歷代錢兼行。大小凡五等。洪武元年。鑄洪武通寶錢。亦五等。曰當十、當五、當三、當二、小錢。當十錢重一兩。餘遞降。小錢重一錢。各行省皆設寶泉局。與寶源局並鑄。而嚴私鑄之禁。四年。改大中洪武通寶大錢爲小錢。初寶源局錢鑄京字於背。後多不鑄。民間無京字者不行。故改鑄小錢以便之。八年。造大明寶鈔。與錢兼行。尋罷寶源局。二十年。工部右侍郎秦逵言鑄錢乏銅。請令郡縣收民間廢銅。以資鼓鑄。上曰。鑄錢本以便民。今欲取民間廢銅以鑄錢。恐天下廢銅有限。斯令一出。有司急於奉承。小民迫於誅責。必至毀器物以輸官。其爲民害甚矣。姑停之。二十六年。罷寶泉局。

按太祖初定天下。建國號。意在大中。已而祈天得大明。故當時錢文有大中通寶。納宋通元寶大元通寶之意。今世所傳大明通寶錢。疑是改鑄小錢時所作。蓋國號已定。則以大中通寶改爲小錢。自必用大明字。史文略耳。其後隆慶中巡按直隸御史楊家相。萬歷中給事中郝敬。俱請鑄大明通寶。不識年號。雖部議格不行。亦必祖制有之。故以上請。未知是否。又今洪武錢背有豫浙福等字。則各行省必皆鑄之。不獨□寶源局有京字也。春明夢餘錄。洪武初定當十錢一千。小錢一萬。俱用生銅六十六斤六兩五錢。史言二十二年更定錢式。生銅一斤鑄小錢百六十。折二以上準是爲差。除火耗。其國初較輕。續文獻通考言小錢一文用銅一錢二分。餘四等錢依此遞增。是比國初較重。今洪武小錢多重一錢以上。疑通考爲是。又有背鑄三錢二字者。重二錢二分。未詳其由。

恭愍帝建文通寶

按史不言建文時鑄錢。世宗補鑄累朝錢文。惟建文景泰兩朝不補鑄。今所見建文錢與洪武小錢略同。當由革除之際。記載疎漏。否則好事者爲之也。張廷濟曰。建文錢宜源小的係舊鑄。然頗難得。

成祖永樂九年。遣官於浙江、江西、廣東、福建四布政司鑄永樂通寶。

宣宗宣德九年。令南京工部及浙江等布政司鑄宣德通寶。

孝宗宏治十六年。鑄宏治通寶。每文重一錢二分。始洪武時錢鈔兼行。百文以下用錢。禁不得以金銀交易。久而民間重錢輕鈔。物價翔貴。錢法益壞。永樂宣德間。用銀之禁益嚴。而不能止也。正統時。朝野率皆用銀。其小者乃用錢。而鈔益壅滯不行。至是。乃復開局鑄錢。凡納贖稅課。歷代錢與制錢各收其半。如無制錢。即收歷代錢二當一以示懲。

按制錢即洪武以下錢。觀此則民間舊錢多於制錢矣。由累朝專欲流通鈔法而鼓鑄未廣也。夫古錢至易代猶可行。而鈔一旦廢弃。便爲無用之物。行鈔之不便于民。亦可見矣。

世宗嘉靖六年。鑄嘉靖通寶。每文重一錢三分。遣官於南京及河南閩廣鑄造。十九年停鑄。三十二年補鑄累朝錢文。洪武、永樂、洪熙、宣德、正統、天順、成化、宏治、正德。凡九號。每號百萬錠。嘉靖錢千萬一錠。錠五千文。工部□□六分。南京工部四分。各分鑄。每千錢用銅八斤。錫十三兩。成重八斤三十四年。令雲南鑄錢。未久即罷。先是成化中。制錢與前代錢俱八文折銀一分。迨嘉靖初。好錢七文。低錢倍之。已而民間盛行惡錢。率以三四十文當銀一分。後益雜入鉛錫。薄劣無形製。至以六七十文當銀一分用。給事中李用敬言。令視錢高下爲三等。上品者俱七文當銀一分。下者二十一文。私造濫惡錢禁不得用。犯者置之法。已而出內庫錢給各官俸。不論新舊美惡。悉以七文折算。諸以俸錢市易者。亦悉以七文抑勒予民。民間騷然。繼又定嘉靖錢七文。洪武諸錢十文。前代錢三十文當銀一分。由是百姓競私鑄嘉靖錢。與官錢並行。時嘉靖錢最工。有金背、有火漆、有鑲邊。識者以鑄錢艱難。工匠勞費。革鑪車用鑪鞴。於是鑄工說雜鉛錫。圖便剉治。而輪郭蠹蠹。色澤黯黮。姦僞倣效。盜鑄日滋。大學士徐階陳五害。請停鼓鑄。應支給錢者悉予銀。稅課亦徵銀而不徵錢。

按洪武初。天下鑪三百二十餘座。歲鑄錢僅三萬萬。而嘉靖時兩京工部鑄錢九百五十萬萬。恐非一歲所成。然自洪武至宏治四朝。原鑄錢外。洪熙等錢流傳絕少。又世所傳正德錢大小不等。背有刻龍鳳形。亦有絕大者。不應補鑄先朝九號錢而于正德一朝形製獨異。疑後人僞作。

穆宗隆慶元年。鑄隆慶通寶。視嘉靖錢加重半分。時錢頗壅滯。兵部侍郎譚綸言。欲富民。必重布帛菽粟而賤錢。欲賤銀。必制錢法。以濟銀之不足。今錢惟布於天下。而不輸于上。故其權在市井。請令民得以錢輸官。則錢法自通。於是稅課銀三兩以下後收銀。民間交易一錢以下止許用錢。錢八文折銀一分。禁民毋得任意低昂。大學士高拱言錢法朝議夕更。小民恐今日得錢。明日不用。是以愈更愈亂。愈禁愈疑。請一從民便。勿多爲制以亂人耳目。上深然之。錢法復稍稍通矣。

神宗萬歷四年。命戶工二部準嘉靖錢式鑄萬歷通寶。以四火黃銅鑄金背錢。二火黃銅鑄火漆錢。俱重一錢二分五釐。鑲邊錢重一錢三分。凡嘉靖、隆慶、萬歷、金背錢八文。火漆鑲邊錢各十文。洪武等錢及前代錢十二文。俱準銀一分。雲南巡按郭庭梧言國初各省有寶泉局。自省局停廢。民用告匱。滇中產銅不行鼓鑄。而反以重價購海肥。非利也。遂開局鑄錢。尋命十三布政司皆開局。二十六年。戶科給事中郝敬請鑄當十等大錢。以佐小錢之不給。不允。白金元寶此錄採據文獻通考。

按春明夢餘錄。宏治中題准每銅一斤加好錫二兩。萬歷中則例錢一萬文用黃銅八十五斤八兩六錢一分。水錫五斤十一兩二錢四分。

熹宗天啓元年。鑄天啓通寶。又補鑄泰昌通寶。兵部尚書王象乾請鑄當十當百當千三等大錢。用龍文。略倣白金三品之制。於是兩京皆鑄大錢。後有言大錢之弊者。命收大錢發局改鑄。是時開局徧天下。重課錢息。所鑄錢背以五十五文當銀一錢。計息取益。工匠之賠補。行使之折閱。不堪命矣。

按天啓錢未見有龍文者。其最大者徑一寸四分。重一兩一錢五分。輪郭闊厚。背鑄一兩字必當千錢也。而穿上又有十字。未知何意。亦有止鑄十字于穿下者。其小錢之背有鑄奉旨字者。有新字及一錢一分字者。有兩面皆爲通寶字者。有兩天字相對。兩通字一正一倒者。有兩天及兩戶兩工字相對者。

其出於官鑄私鑄皆未可知。亦足以徵亂亡之兆也已。張廷濟曰。天啓錢背文孔上十字。孔右一兩字。蓋當十而重一兩也。大錢背文又有顚十字。密字用字。

莊烈帝崇禎元年。鑄崇禎通寶。自萬歷以來。北錢視南錢品直三之一。南鑄大抵輕薄。至是定錢式。每文重一錢。南京錢重八分。御史饒京言。鑄錢開局。本通行天下。今乃苦於無息。旋開旋罷。自南北兩局外。備有湖廣、陝西、四川、雲南、及宣密二鎮。而所鑄之息不盡歸朝廷。復苦無鑄本。蓋以買銅而非采銅也。乞遣官各省鑄錢采銅于產銅之地。從之。又用御史王燮言。收銷舊錢。但行新錢。于是古錢銷毀頗盡。然新錢日以惡薄。大半雜鉛砂。末年勅鑄當五錢。不及鑄而明亡。其後福王僭立于南京。鑄宏光通寶。唐王僭立于福州。鑄隆武通寶。永明王僭立于肇慶。鑄永歷通寶。今附於此。以備考云。

按崇禎錢有背鑄二字者。重一錢二分。疑當二行之。有鑄監字五字者。疑即當五錢。蓋鑄而未行耳。又有清忠二字及新字貴字者。未詳其由。末年所鑄背有馬形。民間謠曰。一馬亂天下。論者以爲闖賊字從馬。而士英柄政。南都不守。是其讖云。宏光錢篆書者。背有鳳字。永歷錢八分者。背有甘字。其永歷錢有三種。一徑一寸。重二錢一分。一徑一寸四分。重六錢四分。背鑄一分二字。在穿上下。篆文者重一錢六分。

明代錢皆鑄戶工等字于背。至天啓、崇禎錢。則背有文者爲多。或曰朝鮮有清忠道錢。背有清忠字者。應出于彼。然東國自有錢文。而崇禎時彼事孔棘。未必以中國年號鑄錢。闕疑可也。張廷濟曰。崇正、宏光、永歷三種錢。背文甚多。詳清儀閣錢譜。

皇朝錢法

番陽泉志搜羅頗廣。而宋室錢文闕焉。嘗以爲憾。今從通典例詳載本朝錢制。然不敢次於勝國之後。別爲一篇。

太祖高皇帝天命元年。鑄錢曰天命通寶。

太宗文皇帝天聰元年。鑄錢曰天聰通寶。十年改元崇德。鑄錢曰崇德通寶。張廷濟曰。太宗文皇帝有大錢。清儀閣有背文大典和宜。是閣培謙釋曰。明天子之寶。

世祖章皇帝順治元年。京師設局鼓鑄。隸戶部者曰寶泉局。隸工部者曰寶源局。錢文曰順治通寶。□年命江浙等省俱設局鑄錢。十年始鑄一厘字于錢背。右爲戶工等字。各省所鑄。江南曰蘇、浙江曰浙、曰寧、江西曰湖、湖廣曰呂、山東曰臨、曰東、山西曰原、曰同、河南曰河、陝西曰陝、甘州曰甘、宣府曰宣、密雲曰雲、十四年錢背敏鑄滿書。依各省字樣。滿文在左。漢文在右。惟京局錢兩滿書卽寶泉寶源字也。寶字俱在左。

聖祖仁皇帝康熙元年。錢文曰康熙通寶。二十年增設□□□□等局。福建曰福、曰漳、廣東曰廣、廣西曰

桂、湖南曰南、三十□年立臺灣府。又有臺字錢。三十八年停各省鼓鑄。

世宗憲皇帝雍正元年。錢文曰雍正通寶。七年各省復開局鑄錢。錢背俱用滿書。自寶泉寶源外。江南曰寶蘇、浙江曰寶浙、雲南曰寶雲、四川曰寶川、湖北曰寶武、湖南曰寶南。

今上皇帝乾隆元年。錢文曰乾隆通寶。

本朝錢視唐開元宋太平肉好較整過之。大徑九分。增減不出半分。順治元年每文重一錢。二年改重一錢二分。是年又加重半分。十一年改重二錢一分五釐。十四年改重一錢四分。康熙二十三年改重一錢。四十一年仍定爲一錢四分。雍正十二年改重一錢二分。

順治康熙中俱用青錢。其法每百斤用十成紅銅五十斤。白鉛四十一斤八兩。黑鉛六斤八兩。高錫二斤。雍正中改爲黃錢。以紅銅白鉛各半配鑄。

總論

古錢如半兩五銖之類。俱一面無字。無字處爲面。爲陽。有字處爲背。爲陰。如器物款識必留於底也。自宋孝建四銖紀年號于鍾面。而背始皆有字。唐宋以來。遂以通寶之文爲面。而無字處謂之背。今錢亦兩面有字。而一面所書乃省分。當從銖兩之例爲背。一面所書乃年號。當從孝建之例爲面。篆者以錢代著。用古錢則漫處爲陽可也。用後世錢以年號爲陽可也。長錢短百。自晉以來有之。梁大同後自破嶺以東。錢以八十爲百。名曰東錢。江郢以上七十爲百。名曰西錢。京師以九十爲百。名曰長錢。中大同元年詔通用足陌。而人不從。至於末年。遂以三十五爲百。唐元和中。京師用錢。每貫頭除二十文。長慶元年。以所在用錢雜陌不一。勅內外公私給用錢。宜每貫一例除陌八十。以九百二十文爲貫。至昭宗末。京師以八百五十爲貫。每陌纔八十五。後唐天成中減五錢。漢乾祐初復減三錢。市井交易又尅其五。謂之依除。宋初凡輸官亦用八十或八十五爲百。諸州私用則各隨其俗。至有以四十八爲百者。太平興國中。詔所在以七十七爲百。金大定中。民間以八十爲陌。謂之短錢。實用足陌。謂之長錢。大名男子斡魯補上言。宜司所用皆當以八十爲陌。遂爲定制。洪武初以四百文爲一貫。四十爲一兩。四文爲一錢。中葉以後。用銀益多。成化十七年。令軍民交易八十文折銀一錢。嘉靖中則以七十。隆慶後仍以八十。本朝順治初。每千錢準銀一兩。康熙中。江南用錢皆以九百文爲貫。後減至八百文。雍正初遞減而少。有七八七五等貫。後遂以七百文當銀一兩。又每緡扣錢四文。謂之串底。自江而北有以五百文三百文爲貫者。而所準銀數則與江夏略同。

歷代皆以古今錢相兼行用。亦有專用古錢者。昔人鑄錢。止識銖兩。不載年號。蓋有深意。自隋文一銷古錢。而古錢之存者少。明天啓崇禎間廣鑄錢局。捨古錢以充廢銅。于是民間市易皆擯不用。而古錢之存于今者益少。康熙中三吳所用皆制錢。絕無古錢。有卽揀去。謂之光背。惟閩廣雜用。近則江浙皆通行之。人亦不復揀擇矣。

三代時。銅之用甚廣。禮器則尊彝鼎。古尊彝皆木刻及瑞鳥。然亦有銅者。重觀漢紀。光武帝時。美陽得銅酒尊。采色皆黃。有古文。樂器則鍾鎛鉦鐲錞于。戎器則刀

劍鈎鐔。用器則度量鑒燧之屬。皆通乎上下。而未嘗有之銅之忠。秦漢以後。宮殿之柱。人物之象。（如金人銅龍銅駝之類）耗銅尤甚。而自來論錢法者。往往欲禁民間銅器。如賈誼韓愈之論皆然。然行之不善。不免更爲擾民之事。蓋用器之日新月異者。富室官家爲多。而搜括所及。必首歲於小民。又成器有大小工拙有繁簡。而就斤論價。則民有失業耗財之憂。夫昔之禁銅也。虛民之盜鑄。而今銅價日昂。特虛民之盜銷。此在有司善於覺察而已。

古以十黍爲絫。十絫爲銖。二十四銖爲兩。自宋以來始以錢與分命算。蓋以銅錢積十枚重一兩。爲得輕重之中。故借以名之。舊譜紀錢之輕重。皆以銖絫計。而難曉。以今法通之。則一銖爲四分一釐六毫有差。二銖爲八分三釐三毫。三銖爲一錢二分四釐九毫。四銖爲一錢六分六釐六毫。五銖爲二錢零八釐三毫。六銖爲二錢四分九釐九毫。七銖爲二錢八分一釐六毫。八銖爲三錢三分三釐三毫。九銖爲三錢七分四釐九毫。十銖爲四錢一分六釐六毫。十一銖爲四錢五分八釐三毫。十二銖則五錢也。

錢幣考卷下

古幣

管子言。燧人以來。未有不以輕重爲天下也。蓋謂制貨以權輕重。此用幣之始。而其制未聞。前代皆謂伏羲始制文字。故敍古幣自伏羲氏始。以次當列於歷代錢之首。然經史既無明文。皆人遞相祖述。以爲出於某代。別無古書可證。故別次之。凡周秦間刀布俱附見。（張廷濟曰。太古遠世。傳聞莫見。但今世所存。殘文字斷非漢以前物。知者之不可誣信也。）

伏羲氏聚天下之銅。仰視俯觀。以爲棘幣。好員法天。肉方法地。以益輕重。以通有亡。（以下並見羅泌路史。蓋音柵。張廷濟曰。謂伏羲時幣已具好員肉方。更不可信。）

羅苹註云。三五古幣皆員內而方外。爲睥睨之形。垂則象天之示。置則象地之勢。北會而南分。而坦之則人也。蓋本三才之義。

又云。太昊幣謂之九棘。張台譜。寶鼎尉王鑄家有一種。長寸六分。肩廣八分。首廣五分。足間廣二分。重六銖。而文作卜旻。乃帝昊字。篆文作孔。乃羲字也。考之盡鐘。帝直爲二字。則此立之卄信爲帝字。封禪文昊作旻。可見。又董令昇家有一種。長寸八分。額廣六分。肩廣寸一分。足間五分。重十二銖。面文作父

昊。篆文作旻。皆太昊字也。又異布中有作米斤一全者。乃太昊之九棘。長寸七分。肩廣一寸。足間六分。有好。篆文作吾芒。

按上古諸幣宜爲篆文。而自來皆以楷體得之。遂失其本。如吾字乃金字之倒書者。即金字。不得從吾也。今亦姑存其舊。以俟博古者正之。異布中有一種。長寸五分。廣八分。無好。面文作父旻。與此注所稱正相近。豈即太昊幣耶。

神農氏范金排貨以濟國用。

註云。異布中有一種。長二寸六分。首廣寸六分。有肉好。無輪郭。足間正圓。面文六字。背一字。又一種。長二寸四分。上廣寸五分。下寸七分。首廣六分。足間八分。重八銖。有郭。而七字縱橫。神農幣也。又有大錢。圓徑寸五分。重七銖。好圓無輪郭。銅色純赤。左有唱字。鈎畫甚精。神字也。而董逌譜有輟由一金。杜佑所推知。貨自神農以來有之。

按神農時安得已有錢。此必後代物。異布中有一種。面文作多。而或以爲神農幣。似爲近之。

黃帝制金刀。立五幣。設九棘之利。而爲輕重之法。

註云。膳部李涿家有一種。長二寸一分。首廣七分。肩廣寸七分。足枝長六分。間廣四分半。當厚。重二十八銖。文作宰多斤二金。篆文作宰。又一種。大小輕重與此正等。文亦同。但倒書之。無背文。乃黃帝貨。此幣之最大者。又古幣文有作般斤者。亦黃帝貨也。

按前二種一見張台譜。一未之見。一見李孝美譜。今尚有之。長二寸一分。肩廣寸二分。首長五分。廣六分。肩廣九分。足枝長五分。間廣四分半。重十三銖八絫。今亦有之。長寸六分。重三錢四分。其文倒書。與上彷彿相類。以意度文。其前三字當爲軒轅貨也。

史記。黃帝名軒轅。而路史軒轅氏伐山取銅。以爲刀貨。以衡城之輕重。而天下治。列太昊前。註云。軒轅金長寸七分。重十二銖。文作巢爪一全。乃軒轅貨一金也。王存義云。古文軒轅字合爲一。又錢譜有作圓者。亦軒轅氏幣也。夫黃帝之前。別有一軒轅氏不可知。而此幣文乃與黃帝貨略相類。疑即黃帝時幣。但此云一金。而前幣作二金。或輕重之別耳。又路史葛天氏幣。其文曰葛。尊盧氏幣。其文作盧。亦在太昊前。然註言黃帝嘗採金葛盧之山以制幣。則此二幣疑亦黃帝作也。

少昊氏作布貨以制國用。

註云。李孝美譜。異布一種。長寸七分。肩廣一寸。足間六分。有好。面文山毛少三字。又有作山化字。李邸字古金字及丞山毛者。少昊貨也。又董逌譜。一種面文川夏。篆文作仝。

按川夏之文與太昊幣同。何以別其爲少昊貨。又告文貨作厥。其厥字。疑亦厥字之譌也。

高陽氏制十等之幣以通有亡。曰權衡。

註云。天寶元年。西河別駕李幼奇於長平溪澗中得一種。文作隆圖。乃高陽金也。長寸一分。下廣九分。首長廣各五分。足枝長四分。間廣三分。背文如八字。又長布平布中有作戔以下一及作允隆命關平

陽金陵凡五種。有肉郭。皆高陽金也。又一種作屈尚乃弓一。篆文作全。高陽貨一金也。封面譜。高陽金面有科斗書。

按以平陽爲高陽金。昔人皆辨其非。忘其所出。降醫舊譜作陽說。

高辛氏貨一金。

註云。長平布中有貨斤一全。長寸八分。肩廣寸一分。足間廣五分。正圓無好。及郭。重十二銖。帝嚳貨也。

按貨斤。舊譜作貨之乞。

堯通刀布爲金三等。珠玉上幣。金中幣。泉貨下幣。

註云。堯布文作上十全弋。又作孝弓大止。又一種小者弓朱。

按稱布爲泉。疑始於此。其小者今尚有之。長寸七分。肩廣九分。下廣一寸。首長四分。廣六分。有好。足枝長四分半。間廣三分半。重二錢八分。其文作号乘。又一種差小。其文作号乘。與此註合。方嵩年古泉詩註云。堯泉作三士爲垂一丁無尾。合周郭象古泉文。未詳其所據。

舜作策馬貨。當金貨一金二金二四金二五金。策乘馬幣。

註云。五二金者重貨也。一金者輕貨也。當金者當重金也。策乘馬長二寸。上廣寸二分。下寸三分。首長廣各七分。足間五分。正圓。文作尚全。栄巨尚舟。背面肉口好皆有周郭。

按此幣今尚有之。但無好及郭。身長廣俱減一分。首長廣減二分。足枝長二分。其文作三行。中一行爲尚全。疑即當金字也。又一種長寸九分。首長四分半。廣七分。肩廣寸一分。足枝長四分。間廣如之。重七錢三分。其文亦三行。右作崇弓。中作鏂又卞。左作尚敖。疑即所云五二金也。洪志亦載此二幣。而篆文乖謬。今以所見正之。

以上三皇五帝之幣。即所稱三五古幣也。其果出於何帝不可知。要爲三代以前物。夏商之幣。其文雖不可考。形製必略相同。今所見古布。有一種。長三寸二分。首長廣各八分。好徑二分半。肩廣一寸。下廣寸二分。足枝長八分。間廣三分。重一兩。面文四字。右韍弩。左鈎斤。背文二字。右十。左倗。于諸幣爲特大。未詳何代物。又有十餘種。長一寸三分至五分。廣八分至一寸。首或而或漸闊。足枝或長或圓或銳。無好。其文有曰平陽、安陽、武安。餘不可辨。背有三直紋。或作三橫。其重自一錢四分至二錢五分不等。平陽。晉地。後屬韓。安陽。魏地。武安。趙地。則此諸幣疑爲春秋戰國時所作也。又舊譜載成通八年。登海觀察使鄭漢章奏。百姓于野內掘得古銅片。四千九百五十五片。詔翰林驗。云上有齊歸化三字。此即古布之流。化即古貨字。蓋齊幣也。其文相傳爲皇彌牟。張廷濟曰。安邑安陽梁邑諸幣大小不等。即據輯古錄圖錄譜。計墨本已不下五六十種。要皆周時各地名。路史等書託之三皇。是好爲荒遠之論。不足信。安陽諸幣。爲太禍者先秦古布。詎其說近是。然諸種近時出土頗多。當其文亦斷非僞造。蓋源流遠。何能若此。繁宣廷濟與錄宣泉樹培。但當齊魏何沙華元錫相辨。復謂爲周物。不虛也。

路史言黃帝始制金刀。而註中所載數種皆布。而非刀也。周秦之書。惟管子屢言刀布。或言錢刀。今所見古刀。有文曰齊吉貨。或曰齊之吉貨。方氏識吉爲公者誤。疑皆齊桓時物。其長俱五寸七八分。中廣七八分。而厚薄不等。其或重一兩四錢。或重一兩三錢。柄有兩直紋。其端皆知環。圓好。背作三橫紋。皆有丁字。即丁字。其下丁字。或爲吉。或爲化。或爲日。或爲上。或爲卯。凡十餘種。各殊。又有刀曰郎墨之吉貨。安陽之吉貨。六十除柱。長廣與上同。其重俱一兩五錢有餘。背文約略如上。郎墨。齊地也。又有刀數柱。差小。長四寸五分。廣五分許。重三錢以上至五錢。其文一面如日月。或作外。或作ㄗ。或作◎。一面或作𠂤。或作人。或隱隱有字如齊如吉者。亦有兩面俱漫滅不甚可辨者。又舊譜所載。嘉祐中。王公相學士能沂州。得銀刀一。其文上爲齊大。下爲公吉。四字不相屬。沂州。亦齊地也。宣和五年。亳州蒙城縣民于田中得古刀。文曰貨布五百。篆書。柄端爲斜方形。有方寸七三字。彷彿隸書。背有方孔不透。或以爲王莽所鑄。未見其必然也。張廷濟曰。吉貨一輝貨貨是。

僧僞錢。

新莽變易錢幣。史詳載之。蓋儼然備一代之制。餘若思明劉豫之錢。偶一著錄。其他盜鑄一隅者。史固有所不及詳也。然其僧號可考而知。今類次如左。

王莽居攝。變漢制。更造大錢。徑寸二分。重十二銖。文曰大泉五十。又造契刀錯刀。其環如大錢。身形如刀。長二寸。文曰契刀五百。錯刀以黃金錯。其文曰一刀直五千。與五銖錢凡四品並行。

張譜。大泉五十有數種。有對文者。有穿上一星者。有泉字諸畫並方者。張廷濟曰。家藏有大泉五十。泉內爲泉六泉字諸畫並方。皆有月萬象三字。

字甚精好。

按今所見大泉五十。大小輕重不等。有徑九分。重二錢五分。有徑八分。重一錢四分。有徑八分。重一錢。徑六分。重一錢。文曰小泉。直一。次二分。有徑八分。重一錢。背爲日月北斗之象。有徑七分半。重一錢。背爲北斗龜蛇之象。有徑七分。重六分。有徑六分。重四分。背亦作斗劍等形。未知皆莽所鑄否。或亦有後人倣效爲之。張廷濟曰。大泉五十有徑一寸外者。有四萬文者。

契刀長徑二寸四分。環徑九分。好徑三分。重五錢。環文右曰契。左曰刀。柄文曰五百。錯刀大小同契刀。而皆加厚。重一兩二錢。環文上曰一。下曰刀。字陷以金塡之。柄文曰平五千。張衡賦。美人贈我金錯刀。即此也。張奚謂貨刀形圓不長。無五百字。蓋失其刀而存其環。如李譜所云錯刀亦有無刀者是也。

始建國元年。龍錯刀契刀及五銖錢。而更作金銀龜貝錢布之品。小錢徑六分。重一銖。文曰小泉。直一。次七分三銖。曰幼泉。一十。次八分。五銖。曰幼泉。二十。次九分。七銖。曰中泉。三十。次一寸。九銖。曰壯泉。四十。因前大泉五十。是爲錢貨六品。布曰大布。次布。弟布。壯布。中布。差布。厚布。幼布。幺布。小布。小布長一寸五分。重十五銖。文曰小布一百。自小布以上各相長一分。相重一銖。文各爲其布名。直各加一百。上至大布。長二寸四分。重二兩。而直于錢。是爲布貨十品。與黃金一品、銀貨二品、龜寶四品、貝貨五品、共爲寶貨二十八品。凡錢布皆用銅。殺以連錫。文質周郭。倣漢五銖錢。百姓愦亂。其貨不行。民私以五銖錢市買。莽患之。下詔敢挾五銖錢者爲兩惑。投諸四裔。于是農商失業。食貨俱廢。民涕泣於市道。抵罪者不可勝數。

莽知民怨，乃但行小泉直一，與大泉五十二品並行。臨具布屬且寢。張廷濟曰：厚布應作序布，蓋以篆文相似致誤也。又曰：十布中九八七六字都如民間所行錢嘗，錢中落篇之某詳。

封譜：幺錢別種，文曰直十。張譜：嘗見壯錢薄於開元錢。

按諸泉布存者絕少，惟小泉直一世見之，徑五分，重三分半。張廷濟曰：諸泉布今收藏家時有之，唯小泉大布更多耳。

天鳳元年，龍大小錢，改作貨布貨泉。貨布長二寸四分，廣一寸，首長八分有奇，廣八分，其圜好徑二分半，足枝長八分，間廣二分。其文右曰貨，左曰布，重二十五銖。直貨泉二十五，貨泉徑一寸，重五銖，文右曰貨，左曰泉，枚直一。與貨布二品並行。又以大錢行久，龍之，恐民挾不止，乃命民且獨行大錢，與新貨泉俱枚直一並行。盡六年，毋得復挾大錢矣。每一易錢，民用破業而大陷刑。

顧寧人曰：近富平民掘地得貨布一罌，所謂長二寸五分者，今鈔尺之一寸六分有奇，廣一寸者今之六分有半，八分者今之五分，而二十五銖者今稱得百分兩之四十二。俗云四錢二分。是則今代之大於古者，蓋爲最權次之度又次之矣。

按漢尺之可考者僅見於莽所鑄泉布。宋史樂志景祐三年，皇祐二年，校定樂律，悉準莽錢尺寸，方爲年古泉詩。王莽變漢制，刀布縱橫蹠，雖云病躁擾，所造必古依，能令後來樂，於此定黍桑。是也。張廷濟曰：建初尺今尚存曲阜，不得云僅見于莽錢泉布也。

禮記正義：貨泉今世謂之簪錢。宋書符瑞志：莽忌漢，而錢文有金，乃鑄貨泉以易之。既而光武起于舂陵之白水鄉，貨泉之文爲白水真人也。張譜：此錢今世所見有徑一寸四分，重二十四銖者，有徑六分，重二銖者。有玉筋篆者，有傳形者，有肉郭，重文者，穿四角決文，穿上一星，穿下一星，闌緣細緣，不少于五銖。李譜：此錢有徑一寸五分至四分者，凡十餘品，而好郭或有或無，或作重文，種種不一。

按貨泉今存者至多，徑八分，雖有厚薄，率重一錢上下，未見有極大者，且枚止直一，而其重倍大於大泉五十，莽雖至愚，亦不爲此。張李所見，恐好事雜爲之耳。

鑄其文皆曰泉，而漢志作錢，蓋轉寫失之。

又曰有大黃布貨。史不載，舊譜作大黃布刀。

張譜：此亦王莽所鑄，莽自言黃虞之後，又改孝平后□爲黃皇室主，即大黃莽之自稱也。意者，莽初謂刀布一物，後分爲二耶。

按以爲莽鑄雖未見其必然，然形製字畫與貨布絕相類，姑附於此。莽每事倣古，布則布，刀則刀，不容一物而兼二名，且稱刀爲布則可，稱布爲刀則不可。今其文作气，當是貨字。張廷濟曰：此即大布也，黃通橫，干非刀，此尚殷盈譜之證。

公孫述稱帝於蜀，改元龍興，廢銅錢，置鐵官錢，百姓貨幣不行蜀中，童謠曰：黃牛白腹，五銖當復，好事者竊言王莽稱黃，述自號白，五銖漢貨，言天下當還歸於漢。

按述錢既非五銖，恐仍莽貨泉大泉等文，故仍黃牛白腹之謠。

晉涼州刺史張軌據河西，太府參軍索輔言於軌曰：古以金貝皮帛爲貨，息穀帛量度之耗，二漢制五銖錢，通易不滯，太始中，河西荒廢，遂不用錢，裂匹以爲段數，縑布既壞，市易又難，徒壞女工，不任衣用，幣之甚也。宜復用五銖，以濟通變之宜。軌納之，立制準布用錢，錢遂大行，人賴其利。

後趙石勒鑄豐貨錢。

洪志：此錢徑九分，重三銖，輪深好圓，曰豐貨，篆書。舊譜：世人謂之富錢，言收此錢令人豐富。

按文獻通考：以豐貨錢爲男錢，疑文有脫誤。

唐乾元中，史思明據東都，鑄得壹元寶，徑一寸四分，以一當開元通寶之百，既而惡得壹非長祚之兆，改其文曰順天通寶。

張譜：得壹順天錢並銷洛陽銅佛所鑄，城平之後，無所用焉，還將鑄佛，今所餘伊洛間甚多。李譜：二錢大小如一，但順天重而得壹輕耳。洪志：得壹錢重十二銖六參，順天錢重十三銖二參。

五代劉仁恭令燕人用埴土爲錢，悉斂銅錢，鑿山而藏之。

陶南貨泉錄：劉仁恭令境內以泥爲錢，以膠泥固濟而鍛，大抵類鑿，樣度蠹齒。

仁恭子守光鑄錢，曰應天元寶，背文曰方。見董譜。

宋趙元昊據西夏，傳五世，至仁孝，始置監鑄錢，曰天盛元寶。紹興二十八年，天盛十年。又鑄乾佑元寶。乾道七年。純祐立。嘉定五年。安全鑄應天元寶。開禧二年。遵頊鑄光定元寶。嘉定四年。

按西夏錢大者比宋折二錢差小，小者與宋小平錢同。

僞齊劉豫鑄阜昌元寶、阜昌重寶。紹興初。

治平聖寶。按徐壽輝僭號天完，改元治平，相傳此錢是其所鑄，徑七分，重九分。

天佑通寶。按張士誠僭號周，改元天祐，命錢文作天佑，佑與祐通，疑當時本號天佑耳。其錢徑一寸二分，重□錢□分。張廷濟曰：天佑錢嘗見大小四種，背文分五一貳叁五字，建字未見。

龍鳳通寶。按韓林兒僭號宋，改元龍鳳，此錢徑一寸，重□錢□分。

大義通寶。按陳友諒僭號漢，改元大義，此錢徑九分，重□錢□分。

以上四錢，特以錢文與年號相符，別無他書可據，姑存以俟考。張廷濟曰：所見龍鳳大義大小亦有數種。

明崇禎十七年，流賊李自成陷京師，僭改元永昌，鑄錢曰永昌通寶。

按史言自成鑄錢不成。然今見有永昌錢。大者徑一寸一分。重□錢□分。小者徑七分。重九分。流賊張獻忠僭改元大順。鑄大順通寶。　按此錢徑八分。重一錢三分。獻忠養子孫可望鑄興朝通寶。

按此錢大者徑一寸五分半。重六錢四分。背鑄壹分二字。小者徑八分半。重一錢五分。本朝康熙十三年。逆藩吳三桂叛據雲南。僞鑄昭武通寶。三桂走死。其孫世璠至貴陽僭號。僞鑄洪化通寶。

按此錢大者徑一寸一分。重□錢□分。篆書背鑄壹分二字。小者重八分。洪化錢重一錢三分。

外國錢。

朝鮮世奉正朔。安南嘗隸職方。故敍四裔錢以二國冠之。若西域記所載諸錢。半屬無稽。今稍爲別擇存焉。

高麗國鑄錢規模與中國同。皆以海東通寶。海東重寶。三韓通寶爲記。見孫穆雞林類事

洪志。高麗錢三種。皆有篆書眞書二體。製作頗精。並徑九分。重三銖六絫。

按文獻通考。高麗自宋崇寧後。始行鼓鑄。高麗圖經云。其錢監在廣化門東南。今錢皆徑七分。重一錢以下。不如洪所說。

又有東國重寶。

洪志。此錢徑寸。重二銖四絫。郭輪渾重。字畫坦計。高麗所鑄。

朝鮮國錢曰朝鮮通寶。

按朝鮮自王氏以前國號高麗。洪武初。李氏有國。始更朝鮮。則此錢明代所鑄也。徑七分半。重一錢二分。銅質。字畫頗精。

交趾國有黎字錢。其文曰天鎮福寶。

李譜。此錢徑八分。重四銖六絫。　按蓋譜作天福鎮寶。以爲石晉所鑄。非是。交趾在唐屬安南都護府。錢文自應與中國同。五代時。政令未必及於彼矣。朱彝尊曰。宋祕書丞朱正臣言。前通判廣州。見蕃商多往交州貿市。齎黎字錢至州。頗索中國之法。則洋宋時。彼中尚行黎字錢。但未知其面文爲中國年號否耳。今此錢存者徑七分。重止一錢。亦不如李所說。黎字或在上。或在下。

安南國自宣德二年黎利改元順天。鑄順天元寶。子麟立。鑄紹平通寶。宣德八年　大寶通寶。宣德十二　子濬立。鑄大和通寶。正統二年　延寧通寶。正統十二年　弟灝立。鑄光順通寶。天順四年　洪德通寶。成化六年　子暉立。鑄景統通寶。宏治十一年　子亶立。鑄端慶通寶。宏治十八年　灝庶子暹立。鑄洪順通寶。正德五年　至嘉靖六年。莫登庸廢其主曆。自立。已而

廟位于子方瀛。鑄大正通寶。嘉靖九年

按安南國錢。大小輕重與中國略同。

倭國錢曰延喜通寶。　按唐咸亨中倭更號日本。則此錢猶在唐以前也。

日本國錢。有曰乾文大寶。曰和同開珍。曰神功開珍。曰萬年通寶。曰隆平永寶。

按此五錢。皆在宋世。洪志並徑寸重五銖。其文隸書。文獻通考。雍熙元年。日本國僧奝然入貢。言其國用銅錢。文曰乾文大寶。而洪志作乾文寶。其右闕一字。當是所見偶有漫滅耳。錢紘溯曰。宋藏有和同開珍。字含八分及隸體。開字與開元通寶錢開字無異。又曰和同神功萬年永平。已見封演錢譜。則此云當在宋世。誤

又有慶長通寶。寬永通寶。

按此二錢並在明世。慶長元年。即萬歷二十三年。寬永元年。即天啓二年。乾隆丁卯戊辰間。市上寬永錢驟多。由海禁弛而糴買于內地者衆也。其錢徑七分半。重一錢一分。銅色純赤。字畫明澈。背或有文字。或有元字。

琉球國用日本寬永通寶。錢每百直銀一錢二分。封使至。則市中交易皆用小錢。一貫不及三四寸。重不踰兩許。每千值銀二分二釐。稱爲鳩字錢。使還。則復其舊。見徐葆光中山傳信錄

按日本寬永錢。自天啓來始有之。萬歷中。通崇業夏子陽使琉球錄。皆云其國用黑銅錢。極輕小。千不盈掬。凡五貫折銀一錢。則小錢自其國所索用。今值又稍加贏耳。徐云如細鐵絲圈貫口封一紙扣鈐記之。散即不可用。是與古綫環無異矣。蓋洪武永樂間皆嘗賜以制錢。天順二年。其王請照例給賜禮部疑之。故其後遂用日本錢。封使至。則易小錢者。當是諱用他國錢也。

安息國以銀爲錢。文爲王面。幕文爲夫人面。王死輒更鑄。以下四條見漢書西域傳

按史記但言錢如其王面。不言幕文。

大月氏國錢貨與安息同。

罽賓國以金銀爲錢。文爲騎馬。幕爲人。

烏弋山離國錢貨與罽賓國同。文爲人頭。幕爲騎馬。

按二錢相類。何以別執爲面。執爲幕耶。疑皆以騎馬爲幕也。

大秦國以金銀爲錢。銀錢十當金錢一。見後漢書西域傳

巴中有鐵錢寶錢。見後漢書南蠻傳

高昌國賦稅。計田輸銀錢。以下二條見後周書異域傳　波斯國賦稅。准地輸銀錢。見北史西域傳

小月氏國以金銀錢爲貨。

泥婆羅國以銅爲錢。而文爲人。皆文爲馬牛。不穿孔。見德唐書西戎傳

驃國。古朱波也。以金銀爲錢。形如半月。號登伽佗。亦曰是彈陀。以下二條見唐書南蠻傳 投和國以銀作錢。小如橄欖。天竺國舊名身毒。市易用銅錢。有文漫圓。徑如中國之洞。但質其中心。不穿貫耳。見三朝國史 亦有金錢銀錢。見西域記 拂菻國金銀錢。無孔。面鑿蒲勒佛。背爲國王名。以下二條見神宗國史 屑檀國。三分其齊。金銅相半。而銀加一分。禁私鑄。

龜茲國行五銖錢。以下八條見洪志所引徐氏說 疏勒國行五銖錢。

敦素曰。二國獨行五銖。昔涼張軌用之。此二國地接涼境。張氏之遺制也。

吐蕃國錢以銅爲之。徑寸。重五銖。肉好精巧。不減中國。字不可識。背如開元錢。有甲文。

按洪志。其文上𠂤下𠂤。右𠂤左𠂤。

屋馱國錢。徑七分。厚薄肉好。不異中夏。字不可識。

按洪志。其文上爪下𠂤。右𠂤左𠂤。

何國錢。以銀爲之。徑寸餘。不開孔。面爲人面。背爲草木狀。康國錢。以銀爲之。徑九分。不開孔。背面皆作人面。□面文側面背文王面文。繞以連珠之狀。 拔汗國錢。以金爲之。徑七分半。無文字。又一種有三旋文。並不開孔。

碎葉鐵國錢質鑑作之形如兩環相連。各國寸九分。徐氏曰。聖歷中御史封思業使西域還。得諸國錢。何國以下各種是也。

康居國有金錢。見章節四蕃記 未蘇國用銀錢。見杜環經行記 條支國錢。文爲人。幕爲騎馬。以下四條見樂史太平寰宇記 杜薄國出金。以金爲錢。 軋渠國作金幣。率象國王之面。亦效王后之面。若丈夫交易。則用國王之面。婦人用王后之面。王死則更鑄。 三蒲國金幣與軋渠同。

大食國出金最多。凡諸貿易並使金錢。見廣州記

洪志。國朝會要云。大中祥符九年。大食國以金錢銀錢各千文入貢。其金錢。余至南海嘗見之。面文爲象形。形製甚小。

三佛齊國用金銀銅錫合鑄爲錢。以下三條見蕃番風俗 佛泥國用銅鍮銀雜鑄爲錢。 闍婆國以銅銀錫鐵鑰雜鑄爲錢。其錢六十四枚爲一兩。

洪志。此錢甚小。面淺無穿孔。面文作𠂤。背形微斂。

阿者國屈支國、覩貨邏國、梵衍那國、迦畢試國、俱用金錢銀錢及小銅錢。泥波羅國用赤銅錢。見西域記 餘不錄。

龍涎嚥。每香一斤易金錢一百九十二箇。值中國銅錢四萬九千文。見續文獻通考

烏斯藏鑄銀爲錢。其重二銖。見謝近世西北域記

因摩國。晉太康中獻玉錢千緡。其形如環。重十兩。上有天壽永吉之文。見王子年拾遺記

按拾遺傳會不可信。且係玉錢。故附於後。

史傳所載西北諸國多用銀錢。而東南諸國則用銅錢。其形製文字與中國相類。余所見銀錢二十餘種。其大者徑一寸四分。小至六分。其重自八錢以下至五分。一面刻作人面。或爲全身。眉目冠服劍飾如生。一面爲宮室器皿禽獸花草之類。亦有兩面皆爲人形。亦有不刻人面者。緣邊皆有番字環之。其爲西域之錢無疑矣。然今商舶自東洋回者。亦往往攜有銀錢。製亦彷彿相似。意彼中固以銀錢與銅錢兼行也。亦有形如蟻鼻錢者。如棊子者。上鏤花紋。其重自二錢以下至五分。其銅錢梵字不可識者亦有數種。其文上點下鏤左鏤者已見洪志。則其來久矣。今不能定爲何國錢。不知年代錢。

凡史傳所不載而見于諸家之譜。與譜所未收而今現有其錢者。類次如左。若半兩五銖之稍異者。與太平百錢定平一百之類已附見前。不復列焉。

古文錢一。

牧素曰。徑一寸五分。重七銖。中穿正圓。內外並無輪郭。如半兩之狀。一面有字。點畫甚纖利。其文作𠂤。張廷濟曰。𠂤字即上神農氏。孤竹嶧下所云大錢神字也。

李譜。此錢銅色純亦。流俗號爲鏍子錢。以錢文類鏍形。舊譜謂之一文錢。 董譜。考古文此字爲巨泉。

按此錢文在穿下。又一種亦圓孔。式與此同。徑一寸四分。重六銖二絫。穿右有文作𠂤。其下稍偏作𠂤。

古文錢二。

李譜。徑一寸一分。重十銖。肉好周郭皆夷漫。其文右作𠂤。左作𠂤。張廷濟曰。此周寶貨。今世尚存。洪志誤。

漫。而肉坦平。微有輪郭。其文右作𠂤。左作𠂤。張廷濟曰。此周寶貨。今世尚存。洪志誤。

按此二錢源流似一。今又有一種。徑與李譜同。重與洪志同。肉好皆無郭。其文右作𠂤左作𠂤。與二家所見。蓋亦彷彿相似。又一種徑六分。重□□。右作𠂤。左作𠂤。

古文錢三。

洪志。徑一寸一分。重三銖三絫。面背肉好皆平無郭。製作簡古。其文右爲𠂤。左爲𠂤。下爲二。凡三字。樓以上數種。形質字畫俱極古。疑當在秦漢以前。

李譜。徑九分。重三銖。肉好夷坦。或云漢代□所鑄。

按今五銖有穿。下一亞字。疑即平字倒書者。上一字不可辨。舊譜不言倒書。未敢遽定。

大泉五銖。 按此錢見于顧譜。今尚有存者。徑一寸七分。重一兩。篆背。穿四決文。背有初月一星。

大泉二十。　按此錢泉字在右。自階以前錢文四字左環讀者惟此。與大泉當千耳。

兩銖。　顧譜劉氏泉志所載。原始未聞。

錢銖。　洪志。形製類五銖。面文無好郭。

五金。　洪志。徑八分。重三銖六絫。字文明敞。製作甚精。

兩當。　敦素曰。此錢徑一寸三分。重四銖。微有外輪。背面無好郭。篆書。右曰兩。左曰當。形質似半兩。制作古異。　洪志。今所見者形質夷坦。字文著明。背面肉好皆無輪郭。徑一寸二分。重四銖三絫。當字作𡨦。

張廷濟曰。兩當錢詳篇氏古泉匯攷。當作當誤。

雙五錢。　左右皆五字。

雙十錢。　左右皆十字。

四五錢。　穿四旁縱橫皆五字。　按三錢並見顧譜。則其來久矣。今尚有之。形製類五銖。

千字錢。　李譜。徑一寸六分。重十銖。穿右有千字。

四曲文錢。　洪志。形製類半面。肉好無輪郭。面有四曲。□文外向有二字。右類文字。左不可識。

永光。　徐氏曰。文右曰永。左曰光。篆書。

太元貨泉。　李譜。徑七分半。重四銖。大元貨泉小篆。　按永光漢及前宋年號。太元吳晉年號。然此二錢自足後代所鑄。

通行泉寶。　洪志。徑八分半。重二銖七絫。銅質簡古。字含八分體。背文穿上有月形。

太平興寶。　按此錢徑八分。重四銖。背有丁字。或在穿上。或在穿下。張譜。左環讀之曰太興平寶。以爲北燕馮宏所鑄。考北燕雖嘗改元太興。史不言鑄錢。且當元嘉時尚在孝建之前。若首以年號入錢。文史不應沒而不書也。李譜作大興。董譜以爲五代錢。皆誤。今定爲太平興寶。

太平聖寶。　按此錢徑七分半。重二銖。前代紀元用太平字者凡九。然此與太平興寶及下通寶錢。要只取太平意耳。無庸以年號爲疑也。

太千通寶。　洪志。徑八分。重三銖六絫。通寶字倒沿。千字疑當作平。歲久漫滅耳。背有丁字。在穿右。　按碑千爲平。極爲有見。丁字義未詳。然緣此益信太興爲太平矣。

大朝金合。　李譜。徑一寸五分。重十五銖。　洪志。或云是外國鑄。

天成元寶。　洪志。此錢大小二種。字畫遒勁。疑外國所鑄。

天定元寶。　按此錢大小二種。與宋世錢略同。字文明敞。考宋淳祐中。大理段興智改元天定。然段氏立國三百餘年。至天定二年亡。不應其前皆未鑄錢。至將亡始鑄。姑闕疑以俟考。

以下諸錢。舊譜未載。蓋又在南宋以後。

天符元寶。　祥元通寶。　大治通寶。　大世通寶。　聖通元寶。　安法元寶。　明定宋寶。　永安大寶。

永安大藏。　永壽通寶。　永盛通寶。　景興通寶。　治平豐寶。　裕民通寶。　利用通寶。　按諸錢俱未詳所由。前代以永安紀元者凡五。吳、晉、北涼、北魏、西夏也。永壽則漢年也。然此三錢質類近代所作。景興背有工字。其爲近代無疑。裕民利用似錢局之名。形質字畫與昭武洪化和類。皆有大小二種。裕民錢大者背鑄一分字。利用錢鑄二盞字。皆重一錢五分。或曰此二錢皆吳逆未僭號時所鑄也。

貳分錢。　按此錢徑一寸。文曰貳分。背文八出。字體粗濁。疑亦僭竊所爲。

厭勝錢。

厭勝之品。古以祓除不祥之義。而後世則以吉祥之語爲文。其意一也。今取其近古者錄之。俚俗不經者槩從芟棄。

古厭勝錢。　舊說。漢有厭勝錢。狀如干盾。長且方而不圓。　按今所見有狀如縣牌者。身長三寸三分。廣一寸七分。厚一分。無銘。其中屈曲鏤空。兩面皆有乳。密布如錐末約千枚。紐高二寸。上繫紐處爲盤螭。中方廣寸許。刻一獸如鹿。並鏤空。重三兩二錢五分。此與所稱狀如干盾者雖不侔。然形質極古。疑爲漢物。

張廷濟曰。此辟宜和博古圖。

辟邪錢。　舊說。面文上下若今楷書德字。中一字似符籙。不識。蓋一獸如鹿。　按漢書西域傳烏弋山離國有桃拔。孟康曰。似鹿長尾一角者爲天鹿。兩角者爲辟邪。急就篇。射魃辟邪除羣凶。顏師古曰。射魃辟邪皆神獸名。魃小兒鬼。射魃言能射去魃鬼。辟邪言能辟禦妖邪也。是錢獸文□辟邪也。雙孔。擴宜紐。闊宜紐。用繫小兒項臂。祓災厭魅。又西京雜記云。宣帝被收。猶帶史良娣合采宛轉絲繩。繫身毒國寶鋺。大如八銖錢。蓋亦辟邪之意也。

辟兵錢。　舊說。徑八分。重三銖。背面皆周郭兩重。方穿之中復有小穿。斜正安之。若八角。其文。一面曰去殃除凶。一面曰辟兵莫當。皆篆書。其間有八柱。郭外有小柄圓孔。

張廷濟曰。曾手拓是錢文曰除內去殃辟兵莫當。篆書。其文周廣錢。

按此錢去字在左。倒書。凶字在上。向右。除字在右。殃字在下。辟字在下。兵字在右。莫字在上。當字在左。倒書。以字形推之。疑當讀作去凶除殃。而則凶亦與當叶也。

以上二錢。其名最古。然未知其制果如此否。姑以前人所論釋之。

腦心錢。　舊譜。此錢方而長。上下玲瓏通缺。若腦埏中破狀。無文。其上有鼻穿孔。凡四種。其一。長一寸一分。闊七分。重一兩三錢。其一。長一寸二分。闊九分。重一兩二錢。其一。長一寸三分。闊七分。重一兩二錢。其一。長一寸三分。闊三分。重二錢五分。

按此錢大小形製不一。今所見有長一寸八分。闊四分半。厚四分。重一兩四錢。有長一寸五分。闊三分半。厚二分半。重七錢三分。有長一寸三分。闊三分半。厚二分。重五錢五分。有長一寸一分。闊四分。厚二

分半。有長一寸一分。闊四分半。厚二分。重俱五錢八分。以上俱有紐。高二三分許。圓孔。有長一寸闊七分。厚四分。重一兩。有長一寸。闊五分半。厚二分。重五錢一分。有長七分。闊二分半。厚一分半。重一錢六分。俱有孔無紐。有長四分。闊七分。中爲圓孔。其挺四面縱橫。又有長止二分。闊止一分半者。張廷濟曰。此錢最多其式各異。

蟻鼻錢。舊譜。此錢上狹下廣。背平面凸起。長七分。下闊三分。上銳處可闊一分。重五錢。面有文如刻鏤不類字。按此錢今亦有數種。大小約略相同。而有厚薄之別。其重自一錢二分至六分不等。文亦各殊。其來頗類平字。銳處俱有小孔。

以上二錢自昔不言其何用。疑有所鎮壓而爲之。蓋厭勝之流也。形質亦最古。張廷濟曰。安邑宋之山。葬淳云此錢河南出土最多。

鼎中錢。晉書載記後漢建德校尉王和掘得一鼎。容四升。中有大錢三十文。曰百當千千當萬。按洪志此錢內分六出。字周環外向。

齊溪宅錢。南齊書祥瑞志。世祖小時于齊溪宅得錢一枚。文有北斗七星雙節。又有人形帶劍。按南北朝及南唐之錢多有劍斗劍之形于背者。大率皆爲厭勝而作。蓋此則皆未前已有之。疑始於新莽也。

太平百歲錢。南齊書世祖治盆城得一大錢。文曰太平百歲。

男錢。徐氏曰。徑一寸。重四銖。文曰布泉。懸針書。俗云婦人佩之則生男。敦素曰。徑一寸一分。形製精巧。字體與貨泉略同。後周亦有布泉。字皆玉筋。與此殊不侔。李譜。徑九分。重五銖。背面肉好皆有周郭。董譜。此錢自梁以來有之。

按此錢。今所見者徑八分。重不及四銖。亦謂之宣男錢。段成式詩。私帶男錢壓鬢低。蓋不獨佩之帶間。兼以耀首矣。張廷濟曰。此疑是華錢。繪漢食貨志于邦制錢詳。未及此何也。

瑞錢。三國典略。北齊文宣帝天保元年。廣宗縣獻瑞錢。文曰歸元聖帝。

撒帳錢。舊譜。唐中宗景龍中。容宗女荊山公主出降。鑄撒帳金錢。徑一寸。重六銖。肉好背面皆有周郭。其形五出。穿亦隨之。文曰長命富貴。勅近臣及脩文館學士拾錢。其銀錢則散貯紬中。金錢每十文即繫一綵條。學士皆作卻扇詩。其最近御座者所獲居多。董譜。唐撒帳錢有長命富貴、金玉滿堂、忠孝傳家、□五男二女、天下太平、封侯拜相之類。

按此等錢世多有之。然公主撒帳錢必以金銀爲之。今惟天下太平有金錢。質大而重。亦恐非撒帳之用。餘未見有金銀者。

黃河錢。舊唐書元和元年。靈武李纘奏黃河岸崩處得古錢三千三百。其錢形小。方孔。有三足。

應元保運錢。沈括筆談。廬山太平觀。乃九天採訪使者祠。唐開元中建。元豐二年。道士發地得一瓶。封鏹甚固。破之得一銅錢。文曰應元寶運。後二年忽有詔進神號爲應元保運。其君本觀乃以其錢表獻之。

按以上八種錢。見正史及諸傳記。略以時代次之。

五銖斤千。顧譜。徑四寸。重八兩。面文曰中王之錢。背文曰五銖七千。敦素曰。七當爲斤。古萬字。此錢中最大。蓋謂一當五銖之千萬。固當讀其面文爲錢中之王。背文爲五銖千萬。於理爲勝。封譜。面爲隸書。背爲篆書。

按此錢洪志所圖錢字在上。之字在下。王字在右。中字在左。背爲重輪。巳字在上。千字在下。五銖如常。顧于面文四字先左後右次下次上讀之。固不如敦素右旋讀之爲長。然萬千二字亦不應自下而上也。

日月錢。左爲日象。右爲初月象。

星月錢。左右皆爲初日月□各一星。

軒轅錢。徑一寸。重五銖。面文爲北斗軒轅之象。背文爲矛盾龍鳳之形。

柄文錢。穿上下各三星。

八星錢。穿四旁各二星。

井文錢。穿四旁界畫如井田。

羅紋錢。平地細紋如絲縷。

趨紋錢。穿旁有紋如雙翼。

按以上九種錢。並見顧譜。蓋在六朝以前。

明月錢。徐氏曰。文曰明月。洪志。徑九分。重四銖二絫。形質倣古。外無論郭。

七夕錢。徑一寸四分。重十三銖。文爲牽牛織女相對。穿上爲花。下爲草製。甚古質。

四神錢。兩面皆作青龍白虎朱雀元武之狀。亦有一面者。大者徑寸八分。重三兩。

按此錢。小者有徑一寸。重三錢三分。

鯨文錢。張譜。面有雙魚宛轉之象。按洞冥記所稱輕影錢。亦謂之鯨文。其說甚怪。今不取。

永安五男錢。徑二寸三分。厚一分。重十八銖。上下輪郭之間皆作粟文四出。篆書曰永安五男。背作四神之狀。又有日月相對者。按此錢今徑一寸六分。重八錢五分。

君宜侯王錢。徑一寸。重五銖。有肉郭而無好郭。篆書六字。曰君宜侯王五銖。

按此錢。君宜二字橫勒穿上向右。侯王二字橫勒穿下向左。

千金錢。徑八分。重三銖。一面曰長毋相忘。一面曰月八千金。篆書。穿四角有八柱。

福壽錢。徑一寸二分半。重十銖。亦有徑一寸四分重十八銖者。文曰五男二女。三公九卿。好郭遞作連珠文。外郭分爲八分。若簇形。

豐樂錢。徑八分。重二銖五黍。文曰天清豐樂。

長年錢。徑七分。文曰長年太寶。按以上十種錢並見洪志。所引舊譜在唐以前。

萬歲錢。李譜。徑一寸二分。重十三銖。面文繆篆曰皇帝萬歲。背文繆篆曰忠孝傳家。

按此錢有徑一寸一分。背文曰千秋萬歲。

千秋錢。李譜。徑一寸九分。重一兩。面文曰千秋萬歲。背文爲龍鳳之象。董譜。又一種。徑三分。蓋遼國錢。

按此錢有徑一寸三分。輪闊中分八稜。一面曰千□秋萬歲長命富貴。一面曰福德長壽國泰人安。

忠孝傳家錢。按此錢徑一寸一分。

五男二女錢。李譜。徑七分。厚一分半。重十銖。背面有字。皆五男二女。

天下太平錢。李譜。此錢二種。大者徑一寸。重六銖。背爲人持挺。旁有蹲龍之狀。平地作水紋。小者徑八分。重五銖。背爲五男二女之象。平地作毬路紋。洪志。此錢又有二種。一徑八分。重三銖六絲。背爲四人持兵之象。平地作水紋。一徑八分。重二銖四絲。背爲九子母之形。平地作毬路紋。按今所見又有數種。一爲金錢。徑一寸八分。厚一分。重一兩四錢。鑰石爲質。肉好輪郭平坦。皆以黃金。字亦與地平。金匱丹壤。背輪五朵花枝。一徑一寸九分。重一兩五錢。一徑一寸七分。重一兩三錢。四角起花。背刻十二生肖。一徑一寸四分。重□□□。內郭方而爲圓孔。亦與此同。大穿四角決文。以上二錢其類甚多。不可悉記。

長命富貴錢。按此錢有徑二寸一分。穿四角決文。有徑一寸二分。背刻十二生肖。亦有作長壽富貴者。

四事錢。洪志。徑九分。重三銖六絲。面文二人相向。左坐右立。上有飛禽。下有走犬。背文夷漫。

龍鳳錢。李譜。徑一寸。重七銖。面有肉郭爲龍鳳形。背夷漫爲雙鶴鵲盤舞之狀。洪志。一種如李所說。但面有雲彩。背起水波紋。一種徑九分。重三銖六絲。面文龍鳳。背爲四人執兵之狀。隱起毬路紋。一種徑九分。重三銖九絲。背夷平。

雙鳳錢。洪志。徑一寸二分。重六銖。輪郭重厚。爲雙鳳翔舞之狀。

兎犬錢。洪志。上兎下犬。形甚瑰詭。按以上十種錢並見宋人譜。

福壽延長錢。此錢徑一寸八分。外郭有圓孔。背爲星月。

龜鶴齊壽錢。徑一寸九分。字壯勁。類大觀錢。

爲善最樂錢。徑二寸一分。四字。右旋相對。背四字左旋曰萬歲。其兩字不可識。

宜爾子孫錢。徑一寸六分。面有水波紋。背爲花枝。

驅邪辟惡錢。徑一寸六分。背爲斗劍龜蛇。

風雲際會錢。徑一寸一分。圓孔起花。面文龍虎上。有四小字。曰風雲際會。背刻十二生肖。

星官錢。此錢大小形製不一。有徑一寸七分。面文兩神持劍相向。上爲北斗。有二小字曰福神。下爲元

武形。背爲四人持旗節等物。下有二人對舞。有徑一寸八分。面文兩神相向。背之上爲福字。下爲一鹿。有徑一寸五分。面爲星官月兎。背爲雙劍龜蛇。有徑二寸一分。面爲星官龜蛇。背刻十二生肖。有徑一寸五分。有徑一寸。文俱同。有徑一寸四分。面文同。背爲符籙。

五岳錢。此錢徑七分。無好。中央四方五字類符籙陷文。俗以爲五岳眞形者也。

八卦錢。此錢有徑一寸六分。中列卦名。外畫八卦。背刻十二生肖。有徑九分。面文如上。背有小字數行。漫滅。左右二字似符籙。有徑一寸一分。陽卦四。陰卦四。各爲一錢。篆書頗工。

九子母錢。此錢徑一寸八分。面爲九子母形。背刻十二生肖。

十二生肖錢。此錢大小不一。其類尤多。有徑二寸二分。爲圓輪三重。中列十二辰。次爲雲雷紋。外肖十二物。有徑二寸一分。亦圓輪三重。分爲十二方。內刻雲彩。次列支辰。外爲十二物。背刻小錢七枚。中一枚無文。六枚環列內向。其文爲長命富貴壽如松柏之類。二錢皆圓孔。有徑二寸一分。方穿之外。起圓郭二重。外郭亦重輪。其十二支右旋。背爲花草。有徑一寸九分。輪闊厚。面背各爲六物。無文。又有十二物各爲一錢。大小如常錢。

梵字錢。此錢徑二寸三分。其形六出如菱花。好圓。徑六分。其文□□□□□。內向。乃佛氏六字大明眞言也。背文同。

方鐵。此錢形如屏風。正方。廣一寸六分。上兩角稍殺。下爲雲座。廣廣二分。其高一寸七分。上下皆有圓孔。上大下小。一面有字。似符籙。一面爲雲日姮娥桂樹及龜鶴之狀。

長錢。此錢長二寸四分。廣六分。首圓末方。上有圓孔。徑三分。一面四字。蒙古書。一面十六字。作兩行。楷書。漫漶不可辨。

乘馬錢。此錢鏤空。爲一人乘馬揚鞭之狀。蓋取春風得意語也。或謂做古策馬磐而作。不知古所謂乘馬。是以車駕馬。未有騎坐者。而古磐亦未嘗爲乘馬之形也。

龍虎錢。此錢徑一寸八分。內郭圓輪二重。外郭圓輪三重。文爲龍虎。相對鏤空。

象錢。大小如常錢。爲象形。

馬錢。大小如常錢。凡數種。皆爲馬形。文曰千里。曰汗血。曰驊騮。曰追風。曰龍勝。曰渥洼。曰俞命。其文或在上下。或在左右。或在背。按此等錢不可知其原始。意者小兒佩之。取馳地千里之義耳。然非一時所作。其文曰班如者。蓋效鑿而失之。易乘馬班如。既爲屯邅之象。又有泣血之文。此豈復吉祥語乎。其錢差小。而圓孔亦與上數錢異。今不取。俞命未詳。

三雀錢。面爲三雀。背爲花枝。

雙魚錢。面爲雙魚。背爲水草。以上二十種。舊譜所未有。皆近代作。

金銀。

周秦用黃金。而白金止爲器飾。不爲幣。兩漢時。民間尚多有黃金。近代則白金盛行。而黃金絕少。夫金

有三品。當互相流通。今惟有銀與銅錢二者而已。錢少則物必貴。而銀無滯不行。則錢亦貴。此在理財者所宜留意也。今略考前世金銀之幣如左。

周制。黃金方而重一斤。

按金元以前。金銀皆鑄成一定斤兩。史傳凡言百金乃百斤也。蓋其數多者用金銀。而零用則以銀。無若今之碎鑿而用者。

秦。黃金。編爲名。

按金重一鎰。始于戰國。孟子王餽兼金一百。注以爲百鎰是也。

漢初。一黃金一斤。

顧寧人曰。漢時黃金上下通行。故文帝賜周勃至五千斤。宣帝賜崔光至七千斤。而武帝以公主妻欒大。至齎金萬斤。衛青出塞。捕斬首虜之士。受賜黃金二十餘萬斤。梁孝王薨。藏府餘黃金四十萬餘斤。光武紀言王莽末。天下旱蝗。黃金一斤易粟一斛。是民間亦未嘗無黃金也。昭烈得益州。賜諸葛亮、法正、關羽、張飛金各五百斤。銀千斤。梁書武陵王紀傳。黃金一斤爲餅。百餅爲簏。至有百簏。銀五倍之。自此以後則罕見于史。

胡朏明曰。宋大宗問學士杜鎬曰。兩漢錫予多用黃金。而後代遂爲難得之貨。何也。對曰。當時佛事未興。故金價甚賤。此因其一端矣。然墓書宮闕。塗飾器服。有銷金泥金貼金刷金及爲絲爲線之類名目。非一皆耗金之由也。草木子云。金一爲箔。無復再還元矣。故齊武帝禁不得以金銀爲箔。宋世亦屢申銷金之禁。良有以也。

武帝元狩四年。始造銀錫爲白金。以爲天用莫如龍。地用莫如馬。人用莫如龜。故白金三品。其一曰重八兩。圜之。其文龍。名白選。直三千。二曰重差小。方之。其文馬。直五百。三曰復小。撱之。其文龜。直三百。元鼎二年。白金稍賤。民不寶用。縣官以令禁之。無益。歲餘。白金終廢不行。

按舊譜。白選爲龍形隱起。肉好皆圓。又作雲霞之象。此是銀幣。恐未必有好。文獻通考云。一重八兩。則二重六兩。三重四兩。

新莽時。黃金重一斤直錢萬。朱提銀重八兩爲一流。直一千五百八十。他銀一流直千。朱提者珠時。

胡朏明曰。黃金一斤直萬錢。每兩直錢六百二十五。以五銖計之。爲銅八斤二兩有奇。銀一流直千。每兩直百二十五。爲銅一斤十兩有奇。金一兩纔抵銀五兩。則金視今頗賤。而銅一斤十兩換銀一兩。則銅視今亦甚貴矣。自晉宋以降。金漸少而價日昂。元至大中。金價十倍于銀。明初直又減。洪武中。每金一兩當銀四兩或五兩。永樂中。當銀七八兩。崇禎中。十換。江左至十三換。近制銅錢每千約重八斤有奇。直銀一兩。金一錢。則金之直銀。一倍于漢。銀之直銅。四倍于漢。金銀益貴而銅乃極賤矣。

按漢書惠帝紀。顏師古注云。諸賜金不言黃者一斤與萬錢。則莽時金價與漢初等。漢用五銖。則萬錢

常重一百三十斤三兩八銖。若莽時萬錢。價重二十六斤六兩有奇。是金一兩止易銅一斤十兩。而武帝時白金八兩直三千。是銀一兩乃易銅四斤十四兩。不應懸絕若此。知古人原未嘗以金銀之價與銅錢之重相較。而平其直也。且武帝白金其直以三千五百三百爲差。而莽時小錢直一重一銖。大泉五十僅重十二銖。則錢之輕重不足以定金價之低昂明矣。要之古者金一斤直萬錢。而今一兩直萬錢。銀八兩直千。而今一兩直千。則貴賤之相懸已較然耳。

梁　陳之際。嶺南諸州惟以金銀交易。俱不用錢。

唐　按元稹奏狀。言自嶺以南以金銀爲貨幣。則交廣之用金銀至唐猶然。

他　憲宗元和三年。詔天下有銀之山必有銅。銅可資于□。鼓鑄銀冶。征于生人。五嶺以北採銀一兩者流州。官吏論罪。四年。詔復採五嶺銀坑。

宋　仁宗景祐二年。詔諸路歲輸緡錢。福建二廣易以銀。

按唐時以銀爲貢。而不以爲賦。通典。貢銀之州三十有二。蓋亦用爲器飾及偏賜予之用而已。以銀輸賦自此始。

舊例。銀每鋌五十兩。其直百貫。民間或有截鑿之者。爲價亦隨低昂。章宗承安二年。遂改鑄銀名承安寶貨。一兩至十兩。分五等。每兩折錢二貫。公私同見錢用。已而民間有私鑄寶貨者。雜以銅錫。寖不能行。遂罷之。宣宗興定中。銀價日貴。鈔日賤。至哀宗正大間。民間但以銀市易。不復用鈔矣。

按此上下用銀之始。

元　世祖至元十三年。平宋回。至揚州。丞相伯顏令搜檢將士行李。所得撒花銀子。銷鑄作錠。每錠重五十兩。文曰揚州元寶。後朝廷亦自鑄。十四年者重四十九兩。十五年重四十八兩。二十三年征遼東。以所得鑄遼陽元寶。見穆文獻通考。

明　太祖洪武八年初造寶鈔。禁民間不得以金銀交易。九年。許民以銀鈔錢絹代輸今年租稅。十九年。詔部以今年秋糧及在倉所儲通會其數。除存留外。悉折收金銀布絹紗輸京師。英宗正統元年。命直隸松等府浙江江西湖廣二布政司。租稅折收金帛。二年。命二廣福建當輸南京稅糧悉納白金。有願納絹者聽。自是倉糧折輸變賣無不以銀。後遂以爲常貨矣。見付知錄。

戶部　按明會典。言太祖時黃金一兩折米二十石。白金一兩折米四石。絹一匹折一石二斗。布一匹折一石。各隨所產。民以爲便。正統時。每米一石亦折銀二錢五分。蓋當日折輸稅糧。本以甦民之困。故特輕其直。非金銀之貴也。然米價之賤亦可見矣。

蘇　顧寧人曰。唐元和中。白居易策言。今天下之錢。日以減耗。或積于內府。或滯於私家。若復日月徵收。歲時輸納。臣恐穀帛之價轉賤。農桑之業益傷。今日之銀。猶夫前代之錢也。乃歲歲徵數百萬。貯之京庫而不知所以流通之術。于是銀之在下者至於竭涸。而無以繼上之求。然後民窮而盜起矣。又曰。宋元

祐中。蘇轍爲戶部侍郎。言善爲國者藏之于民。其次藏之州郡。州郡有餘。則轉運司當足。（轉運今之布政司。）轉運司既足。則戶部不困。自熙寧以來。言利之臣不知本末。欲求富國。而先困轉運司。轉運司既困。則上供不繼。上供不繼。而戶部亦憊矣。天啓中。用操江范濟世之奏。一切外儲盡令解京。而搜括之令自此始。外庫之虛。民力之竭。所由來矣。

鈔。

國家制錢。以通百貨。而民貴重之者。以銅之爲質堅久。而其直足與物相當也。鈔則以楮爲錢。上之人以爲費省而利博。而不知民之用也。有磨滅破損之弊。有倒換出入之艱。以舊易新。折閱既多。而一旦不用。眞爲棄物。其不可行也決矣。今特識其興廢之由云。

鈔法之興。蓋始于唐之飛錢。憲宗元和初。商賈至京師。皆委錢諸路進奏院及諸軍諸使富家。以輕裝趨四方。合券乃取之。號飛錢。京兆尹裴武請禁之。已而言者以京師禁飛錢。家有潛藏。物價頓輕。請許商人于戶部度支鹽鐵三司飛錢千緡。增給百錢。然商人無至者。復許與商人敵貫而易之。

宋太祖時。許民入錢京師。于諸州便換。卽唐飛錢之法也。而商旅先經三司授牒。乃輸于庫。所由司計一緡私到錢二十。開寶三年。置便錢務。令商人入錢者詣務陳牒。卽日輦致左藏庫。給以券。仍勒諸州。凡商人齎券至。當日給付。不得住滯。違者科罰。

眞宗時。張詠蜀。蜀人患鐵錢重。不便貿易。設質劑之法。一交一緡。以三年爲一界。而換之。謂之交子。富民十六戶主之。後富民貨稍衰。不能償所負。爭訟數起。仁宗時。寇瑊守蜀。乞禁交子。轉運使薛田張若谷請官爲置務。禁民私造。詔從之。置交子務于益州界。以百二十五□萬六千三百四十緡爲額。神宗熙寧元年。立僞造鈔賞如官印文書法。二年。以河東運錢勞費。公私苦之。令路州交子務。酌司以其法行。則鈔雖不受。有害入中糧草奏牘之四年。復行於陝西。文彥博言其不便。罷。徽宗崇寧四年。始令錢引通行于京東西淮兩諸路。惟福建江浙湖廣不行。大觀元年。改四川交子爲錢引。先是造一界備本錢三十六萬緡。新舊相因。熙寧中交子給多而錢不足。價遂大賤。大觀中。不蓄本錢。而增造無藝。至飲一緡當錢十數。（以上見文獻通考。）

高宗紹興元年。因婺州屯駐有司請樁辦合用錢。而舟楫不通。錢重難致。乃詔戶部造見錢關子付婺州。召商人入中執關赴榷貨務請錢。有願得茶鹽香貨鈔引者聽。于是州縣以關子充糴本。未免抑配而榷貨務。又止以日納三分之一償之。人皆嗟怨。六年。罷行在交子務。臣僚言朝廷措置見錢關子。有司浸失本意。改爲交子。官無本錢。民何以信。于是總交子務。令榷貨務樁撥見錢印造關子。二十九年。印給公據關子。赴三路總領所淮西湖廣關子各八十萬緡。淮東公據四十萬緡。皆自十千至百千。凡五等。內關子作三年行使。公據二年。許錢銀中半入納。三十年始造會子。初止行于兩浙。後又詔通行于兩淮湖北京

西。除亭戶鹽本並用見錢外。其不通水路去處。上供等錢許盡用會子解發。其沿流州軍。錢會中半。民間典賣田宅牛畜車船等如之。或全用會子者聽。孝宗隆興元年。更造五百文三百文二百文會。是年湖廣鄂臣王珪言。襄陽郢復等處大軍支請以錢銀品搭。今措置于大軍庫堆垛見錢印造五百並一貫直。便會子發赴軍前。當見錢流轉于京西湖北路行使。從之。然所給止行本路。而京南水陸要衝。商賈輻湊。頗不便于流通。乾道二年。從戶部侍郎林安宅言。別印二百三百五百一貫交子三百萬于兩淮州縣行使。其日前舊貫聽對換。于是行在會子面外。有用引淮交湖會之分。時銅錢禁用于淮。而易以交子。商賈不行。淮民重困。右司諫陳良祐言其不便。乃詔銅錢并會子依舊過江行使。淳熙五年。臣僚言蜀中錢引已增至四千五百餘萬。增而不已。必至于不可行。乞立定額。無得增添。從之。

寧宗開禧中用兵。印造甚廣。散而不收。會子壅滯。民不勝其苦。至嘉定中。會價日損。用引每緡止直鐵錢五百有奇。關外用銅錢引。直百七十錢而已。理宗景定五年。賈似道當國。以物貴原于楮輕。楮輕原于楮多。改造見錢銀關子。每百七十七足陌。以準會子三千。銀關行物。價益踴。楮益賤矣。

馬貴與曰。錢以銅鐵鉛錫而成。搬運重難。是以歷代多卽坑冶附近之所。置監鑄錢以供用。楮輕而直多。則就行都印造足矣。何必川自川。淮自淮。湖自湖。而使後來或廢。或用號令反覆。民聽疑惑乎。蓋兩淮荆湖所造。朝廷本意欲暫用卽廢。而不知流落民間。便同見錢。所以後來收換生受。只得再造。遂愈多而愈賤。亦是立法之初。講之不詳故也。

按唐之飛錢。猶今之會票。蓋執券引以取錢。非卽以券引爲錢也。自宋交子會子法行。始直以楮爲錢矣。然其始。猶先計引數封樁本錢。以待給領。或給茶鹽□香礬鈔引。如交子價減。卽官用錢自買。及以鈔引度牒等物換收。謂之稱提。其後引法壞。以供軍需。增引日多。稱提無策。引價日賤。小民至操楮四走。無所易。幸而得售。不啻如有意外之獲。諸州守臣多以稱提失職責降。而官會之折閱亦多。蓋其弊必至于此也。

金熙宗亮貞元二年。戶部尚書蔡松年請用鈔引法。乃於中都置庫印造。遞路交鈔。擬見錢行使。自一貫二貫三貫五貫十貫五等謂之大鈔。一百二百三百四百五百五等謂之小鈔。以七年爲限。納故易新。有司言交鈔利于致遠。公私俱便。因有蠹革年限不能無疑。乞令民得常用。若歲久文字磨滅。許于所在官庫納換。每貫對工墨錢若干文。交鈔字番方換。自此始。而收斂無術。出多入少。民寶輕之。章宗泰和六年。令戶部印小鈔五等。付各路同見錢用。七年。勸民間交易典質。一貫以上。並用交鈔。毋得用錢。在官大鈔更不許出。聽民以五貫十貫例者赴庫易小鈔。欲得錢者。五貫內與一緡。十貫內與兩緡。院務商稅諸名錢。三分納大鈔一分。惟邊東從便。八年。又令諸名錢盡收鈔。秋夏稅納本色外亦收鈔。不拘貫例。小鈔不限路分。許得通用。宣宗貞祐二年。更作二百貫至百貫例。又作二百貫至千貫例。名曰貞祐寶券。自泰和以來。每更鈔法。初雖重。不數年卽輕而不行。至是。行纔數月。又復壅滯。其輕益甚。三年。河東宣撫使衍鼎言民間市易。多用見錢。而鈔每貫止直一錢。竹不及工墨之費。宜權禁見錢。令計司以軍需爲名。盡民力

微歛。自是錢貨不用。富家窖困。謂之坐化。商人往往舟運貿易于江淮。錢多入于宋。議者咎其失策。四年。平章高琪言寶券寖輕。宜更造新券。與舊券權爲子母。而兼行之。濮王守純言朝廷以小鈔輕。權更寶券。而復禁用錢。小民虛耗。謂楮幣易壞。不若錢可久。于是得錢則珍藏。而券則吝用。惟恐破裂而至于廢也。朝廷知支而不知收。所以錢日貴而券日輕。出入循環。則彼知爲必用之物。而自愛重矣。今徒患輕而卽欲更造。不惟信令不行。且恐新券又同于舊券也。既而陝西行省令史惠吉請更造。以貞祐通寶爲名。自百至三十等之爲十。勉各路轉運司印造。竟從其議。以貞祐通寶一貫當寶券十貫。與定五年。宰臣奏向者寶券既敝。造通寶救之。今其敝又如寶券。初通寶四貫爲銀一兩。今八百餘貫矣。宜更造興定寶泉。與通寶兼行。每貫當通寶四百貫。以二貫爲銀一兩。隨處設庫。許人以通寶易之。元光元年。行興定寶泉。二年更造。每貫當通寶五十貫。以綾印製。□元光珍貨。同銀鈔行之。未幾。民但以銀論價。寶泉幾于不用。乃定法銀一兩不得過寶泉三百貫。凡物可直三兩以下者。不許用銀。以上者三分爲率。一分用錢。二分用寶泉珍貨重寶。京師州郡設平準務。以寶泉銀相易。其私易卽違法。而能告者罪賞有差。令下。市肆蕭條。商旅不行。乃除其禁。哀宗天興二年。造天興寶會。于蔡州。自一錢至四錢。凡四等。同見銀流傳。

按錢引名鈔自金始。不限年爲界。差善于未。然百計流通而不能革弊者。史言官利于官用大鈔。而大鈔□出多。民益見輕。在民利于得小鈔。而小鈔入多。國亦無補。二語足盡行鈔之弊。是以展轉更法。民益眩惑不信。欲重之而益輕矣。

文獻通考引范成大攬轡錄。言金人不願留錢。河南乃于汴京造交鈔。而銅錢悉運而北過河。卽用錢不用鈔。以史考之。其鈔文首稱中都交鈔庫印造。而所行之地。自上京、山東、河北、河東、陝西等路俱用之。不卽盡未得其實。

元太宗時。有于元者奏行交鈔。耶律楚材曰。金行交鈔。有司以出爲利。以收爲諱。謂之老鈔。至萬貫惟易一餅。民力困竭。國用匱乏。當爲鑒戒。今印造交鈔。宜不過萬錠。從之。世祖中統元年。造中統交鈔。以絲爲本。每銀五十兩。易絲鈔一千兩。諸物之直。並從絲例。是年又造中統元寶鈔。其等凡九。曰一十文、二十文、三十文、五十文、一百文、二百文、五百文、一貫文、二貫文。每一貫同交鈔一兩。二貫同白銀一兩。又以文綾爲中統銀貨。其等有五。曰一兩、二兩、三兩、五兩、十兩。每一兩同白銀一兩。至元十二年。添造盩銀三等。曰二文、三文、五文。銀貨未及行。而盩鈔以不便于民。尋罷。元寶交鈔行之既久。物重鈔輕。二十四年。更造至元寶鈔。自二貫至五文。凡十有一等。每一貫文當中統鈔五貫文。武宗至大二年。以鈔法大壞。改造至大銀鈔。自二兩至二盩。凡十有六等。每一兩準至元鈔五貫。白銀一兩。亦金一錢。仁宗卽位。以倍數太多。輕重失宜。遂罷之。而專行中統至元鈔。順帝至正十年。丞相脫脫更定鈔法。立至正交鈔。以一貫文省權銅錢一千文。準至元鈔二貫。料既鑑惡易敗。難以倒換。公私所積皆不行。物價騰踊。至邊十倍。國用由足大乏。以上見續文獻通考。

明太祖洪武八年。令中書省造大明寶鈔。收桑穰爲料。其制高尺。廣六寸。質青色。外爲龍文花欄。橫題其額曰大明通行寶鈔。中圖錢貫。其下曰戶部奏准印造大明寶鈔。與錢通行使用。僞造者斬。告捕者賞銀二百五十兩。仍給犯人財產。其等有六。曰一貫、五百文、四百文、三百文、二百文、一百文。又造小鈔。自十文至五十文。非准錢文行使。每鈔一貫准銀一兩。四貫易赤金一兩。禁民不得以金銀物貨交易。違者治罪。發者就以其物給賞。凡稅課。收銀十之三。鈔十之七。百文以下則用銅錢。十三年。令在京在外各設行庫。凡軍民換鈔者。軍分衛所。民分坊廂。輪日收之。鈔必貫陌昏爛。方許倒換。盡收工墨價直。已而民以倒易昏鈔爲苦。兩浙重錢輕鈔。至以錢百六十文折鈔一貫。閩廣江西亦然。物價翔貴。二十七年。令軍民商賈所有銅錢。有司收歸。官依數換鈔。不許行使。成祖永樂元年。以鈔法不通。復禁金銀交易。犯者准姦論。以所交易貨告者。五年。令各處稅糧課程賦斂俱准折收鈔。宣宗宣德四年。令增市舶門攤稅課加倍。候鈔法通止。官民所有菜園果園場房及舟車裝載物貨者俱令輸鈔。鈔關之設自此始。英宗正統三年。復禁用銅錢。而市廛以錢貿易如故。每鈔一□貫折銅錢二文。御史蔡應濟請令錦衣衛五城兵司巡視掠治。十倍罰之。自永樂宣德以來。欲重鈔法。條禁煩苛。獄訟紛起。民益脈脈。而鈔亦益賤。至成時。鈔一貫不能直錢一文。于是鈔法不行。錢少而貴。益專用銀矣。天啓初。禮科惠世揚疏請行鈔。及崇未有將臣者復申其說。擬爲戶部司務。終不可行而止。見會典及日知錄。

顧寧人曰。國初造鈔之後。不過數年。而其法已漸壞不行。乃以鈔之不利而并錢禁之。廢堅剛可久之質。而行軟熟易敗之物。宜其弗順于人情。而卒至于滯閉。後世興利之臣。愼無言此可矣。

成周徹法演

何貽霈著

東垣何貽霈著

荊蒙赤書若之歲陽月朔日諸生課畢乃集而志之曰爲學將以研理研理莫如攻經經非博涉無以解其趣理非旁推無以發其疑是故圖願者無蓄也雖然俗儒之學苟而已謂之耳食乃爲雜陳夫昊皆生民義軒肇基二帝三王之所以有因無革而遂及於成周之復法維時諸弟子方聳然拱聆吾則默然中止夫默然非倦然也井田之制余蓄十數年之惑未可以惑傳惑也既而庵之退取易象觀之頓悟一貫之旨推而演之遂成圖譜特其經雜萬端姑設賓主之問答如左云

著雍子家寓圖閭遂其甦也博雅嗜古多識前代之載上始邱墳下迄疏輪圖旁午膠葛而未亨胸上章先生善解結演心易於昭陽之堡乃載贄而謁曰茲有疑而未釋敢藉先生剖之自羲軒肇源二帝導派三代沿流爲因爲革其制奚若夏貢殷助周則名徹同異異與孟子言野行助國中使賦書說國中指鄉遂居民以五起數故有十夫爲溝之制野指都鄙居民以九起數故有九夫爲井之規然否一夫受田百畝戶多士少將安置之孟子王制周禮所言制尊建國皆不合其故安在先儒言天子六鄉諸侯三鄉考之左傳又不合班氏計甸出車之論詳矣然指一甸爲一成凡百井除山川林麓三分之一六十四井出兵車一乘信乎且謂一封三百餘里出千乘則周時千八百國奚以容之王畿方千里兵車奚以有萬乘先儒皆言井田可行行之者漢唐以來亂談國僕疑焉而未得其衷辱先生折之

主人曰善哉問難然不才不足以廣子問吾子而固問則夙有成周徹法一書爲吾子講壹可乎賓曰謹奉教曰夫人負陰而抱陽非坤不生非乾不長坤陰物也其數八純陰則死天在地上則爲否乾陽物也其數九純陽則亢地加天上則能亨昔者聖王知其然也故寓九於八之中以足食寓十於九之內以足兵而庶績咸熙孔子不云乎大衍之數五十其用四十有九賓曰異哉先生何爲出此言先王之蘊理天下也以井田之法制之其制井田也以徑一圍四之法積之一者奇數也參之則三倍之則九四者耦數也兩之則四倍之則八然而一寓於四之中又五數也二五耦則十五伍之則二十五挾此以蘊理天下故層出而不窮大易所云參天兩地非與賓曰俟不敏幸先生明告之曰坐我語子

謹案太昊得河圖而一畫開天黃帝獲神策而靈野分州得百里之國萬區命匠營國邑置左右大監監於萬國爰經土設井以塞爭端立步制畝以防不足使八家爲井井閒四道而分八宅井一爲鄰鄰三爲朋朋三爲里里五爲邑邑十爲都都十爲師師十爲州此井田所由防歷代帝王所不易陶唐之世洪水鼎沸疆界湮沒夏后氏其定而正庶土不過舊其故轍而封植之初非有所變革觀尚書大傳載鄰朋於縣說可知也嗣後文王在岐作司馬法一畢足謂之跬跬三尺兩畢足謂之步步六尺步百爲畝畝百爲夫夫三爲屋屋三爲井井十爲通通十爲成成十爲終終十爲封封十爲圻圻十爲州此乃文王在岐之州非文王之州也考工記云匠人爲溝洫耜廣五寸二耜爲耦一耦之伐廣尺深尺謂之甽田首倍之廣二尺深二尺謂之遂九夫爲井井間廣四尺深四尺謂之溝方十里爲成成間廣八尺深八尺謂之洫方百里爲同同間廣二尋深二仞謂之澮專達於川此指田間水道兼國中鄉遂公邑言之也地官云遂人治野夫間有遂遂上有徑十夫有溝溝上有畛百夫有洫洫上有涂千夫有澮澮上有道萬夫有川川上有路以達於畿此指田間途徑亦兼國中鄉遂公邑言之也五家爲比五比爲閭四閭爲族五族爲黨五黨爲州五州爲鄉此指六鄉之民居言之五家爲鄰五鄰爲里四里爲酇五酇爲鄙五鄙爲縣五縣爲遂此指六遂之民居言之九夫爲井四井爲邑四邑爲邱四邱爲甸四甸爲縣四縣爲都此通指國中鄉遂公邑之田制言之國中公邑之居民亦以五起數與鄉遂同特名不同爾若乃稍也縣也都也則爲三等采地各君其國各子其民復有國中鄉遂公邑家削之別烏睹所謂鄉遂五數都鄙九數者乎至賦民之法則近郊內爲國中通行貢鄉在遠郊遂附鄉外公邑附都鄙通行助欲達此者自積尺始賓曰何曰請有問

著雍右第一章

十寸爲尺十分爲寸寸百爲丈此定制也然尺亦不一有度地者有度人者

度地之尺粟謂之分十謂之寸百謂之尺自古度地居民皆以此觀二耜一耦之說則知不獨虞夏以前爲然也

度人之尺有八寸者八十寸謂之丈其餘九尺八尺以次而差童子五尺成人曰丈夫○有九寸者凡人二歲半爲一尺蓋十分其粟以其一爲一日分爲一旬寸爲十旬九寸之尺爲粟九十較諸二歲半則九十旬也○此二尺但以度人不以度地世或謂夏尺十寸殷尺九周尺八者謬

也

凡積數之法橫一分縱十分謂之寸若廣輪各一寸則百分矣橫一寸縱十寸謂之尺若廣輪各一尺則百寸矣凡度地之尺皆就廣輪各十寸言結一丈而方之者也一尺寬十尺長謂之丈半丈謂之步半步謂之跬然而司馬法言步六尺跬三尺者有說焉賓曰何曰請有間

十寸右第二章

三尺爲跬者九尺也橫一縱九結而方之則廣輪各三尺賓曰今之跬二尺半何也曰今以五尺爲步橫一而縱二百四十爲畝析之則六千尺也周以六尺爲步橫一而縱百爲畝析之則三千六百尺也少今田二千四百尺夫周畝橫一縱百引而長之橫一跬縱二百步以今步考之寬三尺長二百四十步此秦制所由昉也賓曰何曰請有間

三尺右第三章

六尺爲步者三丈六尺也橫一尺縱三丈六尺結而方之則廣輪各六尺

賓曰秦孝公何以改一畝爲二百四十步也曰周步六尺每畝橫跬而縱二百步秦步五尺每畝橫跬而縱二百四十步此則異而同者然周跬三尺秦跬二尺半秦田又較周田少六百尺矣奚以明其然耶戰國兵戈相尋損下以益上極懼君子之議其後也因假古人爲口實遂有殷九寸周八寸之說秦之變亂舊章爲富國計耳使其長橫科一如今田翻較周制有加是爲欲富乎

賓曰尺丈具矣安用步曰步之長短無定參以尺寸而後詳步地便於農夫故聖王修而兼用之蓋農夫治田以廣輪各尺爲一畝廣輪各步得六畝廣輪百步得六百畝

賓曰畝奈何曰田中溝以通水周禮瞞註云蘇中曰瞞瞞上曰伐伐發也以發土於上周語或在畝畝註云下曰畝高曰畝然則畝蓋兩壠之中深處禾稼所植水之所注也且夫畝之制不一有一畝六畝者有一畝三畝者

古文尚書濬畎澮距川六尺爲一畝蓋每畝之橫六尺故曰六畝畝之長終畝其縱六百畝也此黃帝以來之定制千古不易者

后稷作甽田廣尺深尺曰甽甽長竟畝一畝三甽一夫三百甽播種於甽中苗生葉以上稍耨隴草因壅其土附苗根故詩曰或耘或耔黍稷薿薿耘除草也耔附根也言苗稍壯每耨輒附根比盛暑隴盡甽平則根深故薿薿盛也

按后稷甽田即漢之代田也漢志云趙過爲搜粟都尉作代田一畝三甽歲代其處每耨必附根根深能備水旱一歲之收常過縱田一倍以上用力少而得穀多后稷遭洪也夫每畝之橫六畝而后稷三之者併二畝爲一畝歲歲更代以休息之

縱田者平田也田不爲畝漫漫然故曰縱然非謂不爲畝也代田以二尺爲一畝其溝深稷田則一尺一畝其溝淺以淺較深若無溝者賓曰一畝之廣輪何曰請有間

六尺右第四章

步百爲畝者橫一縱百引而長之則橫一尺縱三千六百尺結而方之則廣輪各十步蓋古步六尺而今則五積步之法廣輪各步累而上之橫六尺而縱六丈是爲十步若廣輪各十步則百步矣累一畝而上之橫六丈而縱六百尺是爲十畝若廣輪各十畝則百畝矣此結方之法也明此始可言畫界之法

畫界之法必以畝計就畝田論則一畝之廣輪三十畝計之則九百畝也百畝廣輪三百畝析之則九萬畝也若就縱田論則一畝廣輪六十畝析之則三千六百也百畝廣輪六百畝析之則三十六萬也然畝田所以神其權縱田所以核其實考田制者以六畝之田爲準

凡畫界百畝之廣輪六百畝三分其地爲九區每區廣輪一畫也每畫廣二百畝也九區以井字爲之界縱橫各二畫也每畫廣四尺深四尺以通水廉所謂尺深二尺以洩溝中之水而注之畝是曰遂又中分百畝爲四區每區廣輪三百畝也四區以十字爲之界縱橫各一畫也每畫高一尺廣二尺以爲入田之小道是謂遂上之徑奚以知其然耶夫二耜爲耦一耦所耕其中深處曰畝其兩旁高處曰伐即今所謂隴脊也代高一尺蓋合兩隴之脊而平治之故知其高一而廣二也又按說文云田從口象四圍十阡陌之制也畝從田十久十四方也久聲也明此可與言一井之制矣

凡畫井三分其地爲九區每區各百畝也其間以井字爲之界縱橫各二畫也每畫廣四尺深四尺以通水廉所謂溝也溝非有加於遂之外也百畝之四圍各有二尺之遂繞之就每區分言之則各具一遂合四鄰公言之則共成一溝蓋溝者兩遂之合但深淺不同耳○又中分一井爲四區以十字爲之界縱橫各一畫也每畫各四尺以通人田之車道是謂溝上之畛畛非徑外有加也考工記云畝廣一尺田首倍之則二尺也徑也兩徑合斯爲畛賓曰敢問井之里數曰

一里者千八百尺也公羊傳註云古六尺爲步三百步爲里今之路程以三百六十步爲里蓋古步六尺而今則五尺三百六十步猶是百八十丈爾是故孟子曰方里而井按孟子所言方皆就廣輪言如方百里方七十五十皆謂縱橫各如是也司馬法考工記所云方皆就內圍積算如成方十同方百是也周禮於封建言方如男百里公五百等皆就外圍合四面言諸者之不同如此賓曰敢問授田法曰

授田之法廣輪二百畝其內圍則四萬也可養一口百畝三十六萬可養九口一井三百二十四萬可養八十一口除三十六萬爲公賦餘二百八十八萬可養八口之家者九夏之貢法則以其地全授之民八口受畝三十六萬而以四萬貢之公殷之助法則以百畝爲公田餘爲私田九口受畝三十六萬故孟子曰井九百畝其中爲公田八家

皆私百畝八家者九口也又云百畝之田無奪其時八口之家可以無饑夫八口受畝三十二舊通公田計之則百畝也總之貢助兩法其任土定賦似異實同特一則較數歲之中一則計畝均分爾實曰敢問計口法曰

計口之法周禮媒氏掌萬民之判凡男女自成名以上皆書年月日名焉令男三十而娶女二十而嫁成名者子生三月父名之三十娶二十嫁者非謂至是始嫁娶也傳云國君十五而生子孔子大聖也十九歲而娶二十而生子古者先冠後昏大約自成童成丁後皆得行之彼禮所云二十冠三十有室若曰極遲亦不過是是則二十受田之說固亦有十五六即受者矣周禮司民掌萬民之數自生齒以上皆書於版辨其國中與其都鄙及其郊野異其男女歲登下其死生鄭大夫以歲時登其夫家之衆寡辨其可任者註人生齒而儀備故以齒名其年又以年相次也韓詩外傳男子八月生齒八歲而齔女子七月生齒七歲而齔齔之爲言毀也齔洗也毀洗故齒更生新齒繇此觀之井田任地有計口計夫之別凡人自十歲以下所食無義可以父兄之田養之十歲以上雖未能躬自耕作而食量漸加父兄力不足於是計口而增地半成人爲所謂一口所謂十歲上所長十一上所强也若乃昏冠成人則謂之夫謂其能自耕作內以養父母外以備用公旬其受田數計口加倍然又云餘夫者即周官之羨卒也如七口之家其父若兄年皆精壯則子若弟雖受成人之產尚未析居不行役故曰羨或已析居家尚未滿三口亦免役尚書大傳所云不三口者不期實曰貢助兩法授田奚若曰請有問

步百右第五章

一夫百畝指八口之家言非曰不論齒數之多寡也於一井總計之以此之羨補彼不足百畝所出可養八口始如諸侯之統稱百里爾是故孟子曰夏后氏五十而貢殷人七十而助周人百畝而徹又曰上農夫食九人上次食八人中食七人中次食六人下次食五人夫苟欲得其說自餘夫始

夫以餘名前詳言已孟子曰鄉以下必有圭田圭田五十畝餘夫二十五畝按圭田在國中界內此頃升一使自賦說中明貢法至鄉田二節始言助法朱註誤合爲一○貢法一口授田四萬五千畝除五千爲公賦實食四萬二口受九萬畝除一萬爲公賦實食八萬三口受十三萬五千畝除萬五千爲公賦實食十二萬四口受十八萬除二萬爲公賦實食十六萬○助法一口受四萬畝通公田計之仍九萬三口受仍四萬五千二口受八萬畝通公田計之仍十二萬畝通公田計之仍十三萬五千四口受六萬畝通公田計之仍十八萬

不滿三口不期則二口固餘夫矣至三口者如夫一妻一子已成丁家長行役未則免四口者如父一母一已年邁一子一孀亦免役禮所謂一子不從征也若兄弟同居俱各有室則一人行役蓋制產之有家四口猶封建之有四命男不滿五十里者通謂之附庸則不滿五口通謂之餘夫實曰敢問何爲以畝計也曰

制產以畝計者大致言之以畝計者核實言之四萬畝十一畝一分有奇也加五千則十二畝五分八萬畝二十二畝二分有奇也加萬畝則二十五畝也十二萬畝三十三畝三分有奇也加萬五千則三十七畝五分十六萬畝四十四畝四分有奇也加二萬則五十畝家四口者實食四十餘畝加公田則五十畝亦猶四十里之國加無賦地可得通稱五十里也實曰食五人奈何曰

食五人者五口之家也○貢法受畝二十二萬五千畝田六十二畝五分也除公賦二萬五千畝○助法受畝二十萬則五十五畝加公田如貢之數

食六人者六口之家也○貢法受畝二十七萬畝田七十五畝除公賦三萬畝○助法受畝二十四萬則六十六畝有奇加公田如貢之數

食七人者七口之家也○貢法受畝三十一萬五千畝田八十七畝五分除公賦三萬五千畝○助法受畝二十八萬則七十七畝有奇加公田如貢之數

食八人者八口之家也○貢法受畝三十六萬畝田百畝除公賦四萬畝○助法受畝三十二萬則八十八畝有奇加公田如貢之數

食九人者九口之家也○貢法受畝四十萬五千畝田百十二畝有奇除公賦四萬五千畝○助法受畝三十六萬百畝也加公田如貢之數

實曰口無加於九人者乎曰周官不易之田家百畝指八口者言一易之田家二百畝則十六口也再易之田家三百畝則二十四口易之云者猶周易之言變易交易互易如甲家齒減乙家齒增以談補不足

百畝盡乎一區之地再加公田十二畝有奇且溢乎一區之外孟子爲班祿言故以九爲斷又按下士與庶人在官者同祿註謂百畝可食九人使止可食八何得強言食九此蓋先王忠信重祿特從上農至府史胥徒或從上或從次遞降遞殺故曰以是爲差

實曰有徵乎曰周官上地家七人可任也者家三人中地家六人可任也者二家五人下地家五人可任也者家二人一井之田養民口七十二以九口計則八家以八口計則九夫爲制產言之其出役則以中農起數一井蓋十夫夫七人遂云上地者對五六而言猶孟子食九人遂爲上農也其云可任特辨其可不可非皆任之故曰以其餘爲家惟田與追胥竭作其役法則以七口以人微取食五人者或合二口之家出一人或合九口之家出二人食六人者合八口之家出二人食四人者合三口之家出一人傳

所謂施取其厚專舉其中敘從其薄者此矣

賓曰餘夫免役奚又出役也曰免者免其身出者征其賦甲家人少乙家人衆則乙家代役而甲家供費周禮不云乎國中自七尺以及六十野自六尺以及六十有五皆征之案韓詩外傳國中二十行役則七尺者二十歲也又云登降皆五則六尺十五歲也古者以二歲半爲一尺孟子言餘夫程子以十六歲當之則六尺四寸周官言六尺蓋舉其成數猶七尺止十七歲半亦可通稱二十爾繇此觀之古人昏冠有遲早受田亦因之則二十行役固約略言之矣古人褰裳有遲早歸田亦因之則六十免役亦約略言之矣周官之於國野特互文對舉豈可以辭害且也力役之征不過六尺又曷嘗不出役哉

賓曰請言三代名數之異曰井田用助蓋始黃帝夏后氏爲計畝均分之案而難紀也易而爲貢名曰五十舉下農以賤土中也其末流有狐疑取盈之弊殷遂全用助法七十云者舉中農以賤上下周人修而兼用之徹者通也百畝者舉成數也是夏亦可曰七十殷亦可曰百畝周亦可曰五十不然夏之溝洫殷塞之而改造周又平殷之溝洫而更創可乎且雅歌禹甸爲誤稱畎澮爲傳言一成焉其明驗也使夏而概授五十則地浮於人使周而概授百則人浮於地使殷而概授七十則一井除去公田八百畝何以均分吾恐三代盛時下戶有餘粟而上戶皆坐困貧富不均莫此爲甚或者強爲解曰夏時土廣人稀其畝特大殷周土漸闢人漸滋畝亦漸小又或謂夏時士大夫躬親稼穡受田人多成周在官者皆食祿受田惟農信斯言也王府闕石和鈞不循彝黍之戒規而許子並耕之說非無稽矣賓曰善敢問周之貢曰

周貢指近郊言之也近郊環王城地必膏饒而苑囿陂池參錯其中不可以畫井人主春省耕秋省斂清周易周民奠不壅於上闢且民居郭內盡入田夕返都一不便午膳晨餐老弱饋餉二不便郭內地狹人稠各錫五畝之宅則不足於是郭內田中分授廬舍各二畝半使民三時家於田秋杪返於都而無奔走之勞地不可盡井特行貢法後人見周行貢於不井之田遂疑夏田皆不井賓曰近郊之田何田也曰郊周官宅田士田賈田亦井也但爲木上有水之井而非井田之井或百畝爲一區或四五十爲一區犬牙相錯其授田與夏制同

賓曰無萊田與曰一圻五封除一封爲城郭餘四封擇肥美者爲正產其外皆萊田也但有陂池苑囿之錯處故又特置官牛等田以給之

賓曰國中圃田萊田其地安在曰周官以場圃任國地入秋則爲場三時則種蔬也韓詩外傳顏子郭內之田四十畝莊子云郭內之圃十畝則圃田在郭內按韓傳皆雜集古書其說大約本之莊子四十者舉支也顏子蓋五口之家受國十畝推之六口以上所受必更多矣爾雅云邑外曰郊郊外曰牧牧蓋近郊外遠郊內載師所謂官牛賞牧者是皆近郊之萊田也曰請言周之助曰

周助指遠郊與甸地言之也甸以內謂之國畿爲天子出賦之田也此外稍也縣也都也三等采地各有城池封域其制同列國不然舊說以遠近郊行貢甸外行助豈王朝無助法侯國無貢法與鄉遂外地勢遠闊畫井之餘其部屋田園各因形便或十室以名邑或百人而立社羣分類聚村外即田曰出作曰入息饋餉往還近在咫尺井田中無需廬舍故周特行助而民宅五畝皆於閑地乎取之

賓曰周禮以官田牛田賞田牧田任遠郊地非遠郊之萊田與曰非也爾雅牧外爲野野外爲林林外爲坰近郊之萊在牧則遠郊蓋在林矣以明其然耶載師於近郊言十一可知其爲井地而行貢也於官牛等田言二十而三可知其爲萊田也然皆膏饒地祿屬額外之加故其征特重

賓曰鄉遂萊田奚若曰周官上地夫一廛田百畝萊五十畝中地夫一廛田百畝萊百畝下地夫一廛田百畝萊二百畝此遂人之職也專爲行助言之上中下地豐稍不等即禹貢則三壤也萊之云者其地不可盡井其土性又或二歲一收三歲一熟禾稼少而草木多故酌量予之以資助法之窮

賓曰無圃乎曰四井爲邑再加無井地九百畝除廬舍溝洫外閑地多矣而何圃之不足

賓曰場安在曰圃即場也不然田宅相連刈禾之後平而治之田亦場也豳風云九月築場圃十月納禾稼奚其無賓曰舊說皆以十夫言鄉遂九夫言都鄙先生奚易曰試觀地官一篇大司徒之職凡造都鄙制其地域而封溝之不易之地云云止言都鄙不言鄉遂小司徒之職經土地而井牧其田野九夫爲井云云亦不言鄉遂至遂人亦如之句下接凡治野夫間有遂云云夫司徒無所不統使遂人但言鄉遂豈六鄉皆鄉師治之六遂皆遂人遂師治之俱不蒞於司徒而司徒但掌都鄙乎且鄉師之上無鄉人遂師之上忽添遂人不幾爲贅設乎蓋遂人者掌畎遂之官兼近郊遠郊甸地言之也甸稍縣都而治之者王畿千里畫爲百封中四封王城居九里郭二十五里五十里爲近郊行貢法百里爲遠郊置六鄉郊外十二封爲甸置六遂均行助通稱公邑是曰國畿甸外爲三等采地通稱都鄙貢助兼行制類王朝遂人所掌與司徒互文見義且匠人所云畎遂溝洫澮皆田間水道其地界積至一都而止故曰專達於川都之外別爲一都故小司徒所言亦至爲都止此爲行水言之遂人所云徑者一夫入田之小道畛則車道塗備往來開車道則行旅通塗路則驛傳旁午故曰以達於畿此爲途徑言之舊說以遂人專言鄉遂匠人專言都鄙豈都鄙無入田遠畿之遂鄉遂無溉田之畎遂乎可知周官之遂人專掌畫井修廬與考工記匠人相爲表裏

賓曰有因九一什一而謂貢輕於助者有謂助爲十一中

取其一反輕於貢者非與曰非也夏制皆私田而公賦仍百畝殷制有公田而私家仍八百畝周之貢雖除廬舍二十畝而公賦祇八十畝孟子云欲輕於堯舜之道者大桀小貉欲重於堯舜之道者大桀小桀魯哀欲加賦有子曰盍徹使哀公但加都鄙奚獨厚於鄉遂使有子但言都鄙奚獨薄於鄉遂夫惟徹兼貢助而言九一猶是什一故公羊傳曰古者什一而藉什一行而頌聲作矣

賓曰善哉先生之言也曰未已也四者稱數也得一奇而成五五五而藉之先王以之居民卽以之治兵八者耦數也得一奇而成九九九而積之先王以之養民卽以之制祿賓曰兵奈何曰

周禮五人爲伍五伍爲兩四兩爲卒五卒爲旅五旅爲師五師爲軍一井九夫者授田之制也七口一夫者任役之法也九百畝養民口七十二出役十人二五之數也使貢助兩不相侔周官何以但言鄉遂兵制而不言都鄙且鄉遂居民言之詳矣何爲於都鄙概從略乎賓曰請言祿曰周官大宗伯以九儀之命正邦國之位一命受職再命受服三命受位四命受器五命賜則六命賜官七命賜國八命作牧九命作伯典命掌諸侯之五儀諸臣五等之命上公九命爲伯其國家宮室車旗衣服禮儀皆以九爲節侯伯七命以七爲節子男五命以五爲節王之三公八命卿六大夫四及其出封皆加一等其國家宮室車旗衣服禮儀亦如之凡諸侯之適子誓於天子攝其君則下其君之禮一等未誓則以皮帛繼子男公之孤四命卿三大夫再士一其宮室車旗衣服禮儀各眡其命之數侯伯之卿大夫士亦如之子男之卿再命大夫一其士不命宮室車旗衣服禮儀各眡其命之數

賓曰一井非千畝與且列聖之取數不同者何故曰禮天子藉田千畝諸侯百畝國語宣王不藉千畝不可以藉方此近郊之田也歷代積數法則黃帝以三起百畝也二三積之廣輪各三而成一井再積之廣輪各三而成九井再積之廣輪各九而成八十一井凡四通也其徑九里加門口一通得五通於是九九之數窮而變爲五五五積之廣輪各五旬而得五縣夫一旬十里故用五又變而用十十十積之斯爲都爲師爲州矣司馬法以內圍積算累五井而上之得五里四分一井以其一爲標半里也較五里則加十倍所謂通也折五里之半以其半爲標二里半也累四而上之得十里五分一通以一井爲標一里也較十里則加十倍是謂成推之爲同爲圻皆然一成十里累五而上之得五十里四分一成以一通爲標五里也較五十則加十倍是爲終推之爲封爲州皆然方田法皆四圍積之一邑四井再加廬舍圍圃等閒地復得一井不言五者專爲畫井言之也大約司馬法爲役故加閒地方田爲任地設故略閒地二法不惟不相悖實相須也匠人所言亦同於司馬法者方田綜井以定賦匠人相地而畫疆不合無井地計算則廣狹長短無憑矣封建法純就里數積算然以地勢之不齊必欲結方計之於是有置閒計閒之設置閒如一邑五里結而方之廣輪二里又三分里之一四隅各闕一角合之得六十二畝五分此閒餘置勿計計閒如一旬入十井積閒餘復得一井而成八十一是賓曰先生之論歧出抑僕未得其餘理曰有請在

畫井分疆譜

黃帝	司馬法	方田法	封建
井鄰	一里（外加溝洫爲地百畝）		
邑	通（加無稟地九百畝）		
丘井朋		五里（加閒地一通）	成
邱			
旬	里	終（加無稟地一成）	十里
丘邱			一命之君十五里之國

縣邑	同	再命之君一十里之國
九旬		三命之君三十里之國
都	封（加無稟地一同）	四命之君四十里之國（加無稟地一同）
六縣		五命之君五十里之國（加無稟地一同）
九縣		六命之君六十里之國（加無稟地一同）
三都		七命之君七十里之國（加無稟地一同）
四都都		八命之君八十里之國（加無稟地一同）
五都	圻	九命之君九十里之國（加無稟地一同）
五圻	州	侯伯四百里周之邦畿也
十六圻		八十都也
		二十五都也
		侯二百五里其外圍千里
		侯四百里周之邦畿也
		百二十五都侯五百里殷以前之邦畿
		侯千里
二十五圻師		四百都也
百圻		

設官制祿譜	王朝	大國	次國	小國
下士十五里（通稱曰十里）	一井	一井	一井	一井
中士二十里	二井	二井	二井	二井
上士三十里	一邑	一邑	一邑	一邑
下大夫四十里	二邑	二邑	二邑	二邑
中大夫五十里	三邑	三邑	三邑	三邑（十五里同之百畝止此）
上大夫六十里	一邱	一邱	一邱（二十里三十里哪之百畝止此）	
三孤七十里	卿一旬（七十里國之官爵止此）	卿三邱（六十里七十里畿皆從同）	卿二邱（五十里四十里國皆從同）	
三公百里	孤一縣（公故國之孤也）			
上公百二十五里	孤二縣（上公國之孤也）			

賓曰經之緯之犁然析矣雖然尤願稱其說曰請有問

一夫右第六章

成周徹法演卷一終

東垣何貽孺著

九夫爲井者廣輪各一里故孟子曰方里而井

夫三爲屋者三百畝三屋則九百畝可食八十一人除公賦九則七十二所謂井一爲鄰者此所謂十夫有溝者亦此十夫以七口計也此一井中或食九或食八或食七或食六而食五又或爲食四食三食二之餘夫以義補不足而周流無滯賓曰善曰未已也九者陽也而虛公田以百畝入者陰也而藏一夫於八家以之定賦則八口而百畝以之役民則七口而一夫是故人安其居而家修其行兵得其教而祿得其節賓曰請言居曰

周官比長鄰長各掌其治掌相糾相受禮記家各有塾退息之學也賓曰兵曰

管子人與人相疇家與家相疇世同居少同游夜戰聲相聞可以不乖晝戰目相視可以相識其歡欣足以相死是故守則同固而戰則同強賓曰祿曰有圖

下士府史胥徒

士庶同祿圖

周官府掌書契以治藏史掌官書以贊治胥掌官教以治徒掌官令以徵令孟子下士與庶人在官同祿同之云者非不予田而予祿也王朝上中下士之田在甸外所謂家邑之田任稍地是也侯國亦然周制惟府史胥徒不受田蓋其人初無品級可言計勞遷課動情或豐或殺臨時加減周禮所云官田邸稻所自出也

侯國之下士食采一井賓曰似多曰一井之公田祇百畝賓曰又似少曰三屋所出之夫盡供一家之役昔者孔子言之矣十室之邑

賓曰何曰指中下士之或二井或一井言也左傳杜註有四井之邑不一井之邑是其驗矣賓曰四井何如曰請有問

九夫右第七章

四井爲邑者廣輪各二里加廬舍園圃漁牆等閒地九百畝則二里又四分里之一邑者言可成一村落也

井十爲通卽一邑也累五里而上之折其半以爲之徑則二里半如以井爲十井則一通卽宜云十里何於一成始云且文王侯國爾安所得千里之州乎此一邑也如共具一太極析之則一井一太極賓曰請言居民曰

周官閭胥各掌閭之徵令歲時各數閭之衆算辨其施舍凡春秋之祭祀役喪紀之數聚衆庶既比則讀灋書其敬敏任恤者里宰掌比其邑之衆寡與其六畜兵器法其政令以歲時合耦於耡以治稼穡趨其耕耨行其秋敎以待有司之政令而徵斂其財賦賓曰兵曰

周官五家爲比十家爲聯五人爲伍十人爲聯一呼召可立集也賓曰祿曰有圖

卿大夫上士中士下士

卿士倍上士時祿圖

此一大夫也一之卿則專政者亦得通稱曰卿

孟子大夫倍上士上倍中中倍下卿則四三二大夫不等周禮正掌官灋以治要師掌官成以治凡司掌官灋以治目旅掌官常以治數旅之爲言衆也其上中下士乎司之爲言職也其大夫乎師其卿乎孟子所謂大夫兼士中下言卿亦然但卿有爵無位仍大夫攝之惟下大夫不與以上皆可稱鄉周官所謂中大夫也

下士既受一井則中士受二井公田二百畝可食十八人上士受一邑公田四百畝食三十六人賓曰大夫奚受曰請有問

四井右第八章

四邑爲邱者出粟地萬四千四百畝卽鄰三之明也

賓曰鄰三非三井與曰廣輪各三井凡九井復成一井字形如以鄰三爲三鄰則一里九井一邑四十五井一都四百五十井一師四千五百井一州止四萬五千井黃帝之州何其小二帝三王之州何其大且所云百里之國又安在

通十爲成亦此也一通之徑二里半集二通而五集四通而十故曰成方十里方之爲言集也集而計之內圍十里有洫爲上有涂爲本百四十四夫而云百者不就十六井言而就一里十夫約略言之十里合百夫舉成數也夫邱者共一太極析之則各具一極賓曰請言民曰

周官族師各掌族之戒令政事月吉則屬民而讀邦灋書其孝弟睦婣有學者春秋祭祀亦如之以邦比之法帥四閭之吏以時屬民而校登夫家衆寡辨其貴賤老幼廢疾可任者及其六畜車輦四閭爲族八閭爲聯使之相保相受刑割慶賞相及相共以受邦職以役國事以相葬埋鄰長各掌鄰之政令以時校登其夫家比其衆寡以治其喪紀祭祀之事若作其民而用之則以旗鼓兵革帥而至若歲時簡器與有司數之凡歲時之戒令皆聽之趨其耕耨稽其女功賓曰請言兵曰

司馬法一成出革車一乘蓋每邑出戎馬一匹牛三頭又三分百六十夫爲三甲每甲四十八夫出役車一乘合一邱則馬四牛十二役車三革車一革車每乘步卒七十二人甲士三人於三甲中擇其精壯餘則驅車挽輦運輸芻糧司馬法夏后謂輦曰余車殷曰胡奴車周曰輔輦輦一斧一斤一鑿一梩一耨周加二版二築夏輦二十人殷十人周十五周官治其輦輦註輦駕馬輦人輓行以載任器止以爲藩營詩云我任我輦我車我牛則輦固駕牛者是故春秋特書曰作邱甲

賓曰何曰一邱三甲定制也魯成公國用不足增爲六甲出役車六革車二也如舊說甸出兵車一乘應言甸甲不應言邱甲矣又書曰作田賦

賓曰何曰哀公用又不足增爲十二甲出長轂十二革車四也古者每井皆繞一溝一邑之溝貫通旋注是則爲田

一方故曰田田之爲言四井也哀公一邑之賦視古一邱故名賓曰祿曰

上士一邑則大夫二之畜馬乘家也周官孤乘夏篆卿乘夏綴大夫乘墨車士乘棧車庶人乘役車曲禮問士之富以車數對又士三命賜車馬所謂士初試爲大夫者下大夫也其受二邑列國所同等而上之則異孟子所云大國次國小國者是而此大次小又各不同有九命八命之國焉有七命六命之國焉有五命四命再命一命之國焉孟子所云大兼八九言次兼六七言小兼五命以下者言諸侯其國

命 君受天子一命卿 大夫 上士 中士 下士
國官 故大夫一位其上之卿一位本孟子

白虎通附庸者附大國以名通也其君一命其臣則無命但有位有祿而已

中大夫以上皆可稱卿

再命 君受天子再命 上大夫 中大夫 下大夫 上士 中士 下士
國官 一命 左爲本國之命

再命之國得設上大夫其君再命其上大夫受本國之命

凡侯國卿大夫受本國之命皆繫於其君一等然私命爲行於本國不行於境外與天子之命有別

三命 君受天子三命 上大夫 中大夫 下大夫 上士 中士 下士
男子 再命 一命
官 左爲本國之命
國

王制小國再卿皆命於其君指再命三命國言而兼通乎四命之國也再卿謂下卿之上有上大夫凡二等也皆命其君謂上大夫受本國再命下卿一命下大夫則不命矣蓋附庸國其臣皆不得受天子之命不達於天子斷於諸侯故也

四命 君受天子四命 上卿 上大夫 中大夫 下大夫 上士 中士 下士
男子 三命 再命 一命
官 左爲本國之命
國

自上卿以上如四命之孤五命之孤皆無專爵仍上大夫兼之特命不同耳後準此

王度記子男三卿一卿命於天子三卿謂上卿上大夫下卿凡三等也一卿命於天子其上卿得受王朝一命也乃王制通曰再卿皆命於其君者卿受本國三命例不應受天子命然四命國亦可通稱五十里有爲附庸者亦有列於諸侯者列諸侯即自達於天子卿得從優受天子一命

五命 伯 君受天子五命 上卿 上大夫 中大夫 下大夫 上士 中士 下士
男子 四命 三命 再命 一命
官 左爲本國之命
國 右爲王朝之命

周官子男之君五命則其上卿得受本國四命王制小國之卿與下大夫一命蓋歲時入聘上卿爲賓上大夫爲介或上卿有故上大夫攝卿故上卿一命者定制上大夫亦得從優同受天子之庭未有不受王爵而履者

賓曰上大夫也王制何下之曰對上卿而言也子男之上大夫與七十里國之下大夫同級稱於鄰國皆士爾

賓曰命何有天子本國之異曰天子之命天下同尊國君之命尊於四境而已

賓曰上大夫何官曰太宰司徒宗伯司馬司寇司空賓曰上卿何官曰上大夫六人其上復有上卿三人皆一人而兼二府如天子之有三孤書云圻父農父宏父傳云司徒司馬司空但官不必備仍上大夫兼之總之古人言大夫無定名自下大夫以上皆可通稱卿亦無定名自下卿以上皆可通稱卿大夫之上下亦無定名下卿對下大夫言則稱卿對上大夫言則爲中大夫亦可稱下大夫附庸國無上卿則上大夫亦可稱上卿侯伯子男國有上卿則上大夫亦可稱下卿公牧國之上卿對孤而言亦可稱下卿古人言三卿有指上中下三等者亦有指上卿三人者言三命有指上中下三階者亦有指錫爵三次者如今之加三級紀錄三次是也而所謂再卿一卿一命再命可類推矣賓曰善曰不審唯是古言小國有專指附庸者有專指五命者有兼之者言次國有專指五命六命者有專指七命者亦有兼之者言大國有專指七命者有指八命九命者亦有兼之者會而通之是在善說經者

下大夫受二邑公田八百畝食七十二人中大夫則三邑公田千二百畝食一百八人上大夫則一邱公田千六百畝食百四十四人傳所謂一成一族也

賓曰傳言夏后有田一成有衆一族族非五百人乎曰以七口一夫計則百餘人以三人可任計則一族

賓曰卿行族從謂此乎曰彼指大國之上卿言此小國下卿爾傳所謂受田一卒者是

賓曰國語卿田視族大夫田視卒何說曰彼謂出奔者奔臣受祿鄰國降於本國一等賓曰卿奚受曰請有間

四邑石第九章

四邱爲甸者出粟地五萬七千六百畝其徑九里加閒地徑十里其外國四十里

成十爲終集一成而得十里累五而上之得五十里黃帝謂之朋三爲里者夫積四井而得一邑加閒地得五井結而方之四隅各缺一角每角十五畝六分有奇合之爲六十二畝五分此閒餘也積至一甸得八十井閒餘復得一井故一朋九井三三而積之廣輪各二十七而成八十一此一甸中共一太極也賓曰居民何若曰

周官黨正各掌其黨之政令教治及四時之孟月吉日而讀邦灋以糾戒之春秋祭禜亦如之國索鬼神而祭祀則以禮屬民而飲酒於序以正齒位壹命齒於鄉里再命齒於父族三命而不齒凡黨之祭祀昏冠飲酒教其禮事掌其禁戒凡作民而師田行役則以其法治其事歲終則會其黨政帥其吏而致事正歲屬民讀灋書其德行道藝以歲時涖校比及大比亦如之鄙師各掌其鄙之政令祭祀凡作民則掌其戒令以時數其衆庶察其徵惡而誅賞歲終則會其鄙之政而致事禮記黨有庠孟子周曰庠庠者養也賓曰兵曰

周官五百人爲族甸出馬十六匹牛四十八頭革車四乘

役車十二乘

六命侯伯子男 君受天上卿 再命 上大夫 一命 中大夫 右爲王朝之命 下大夫 上士 中士 下士
子六命 五命 四命 四命 再命 一命 左爲本國之命
官國

王制大國三卿二卿命於天子一卿命於其君指六十里之伯子而兼通乎五十里者三卿謂卿有三等二卿謂上卿上大夫卽周官所云卿再命大夫一命也一卿謂下卿周官云其士不命蓋下卿受本國三命在王朝則士爾古人多言子男五命侯伯七命而不言六命國六命之制有下同五十里者有上同七十里者舉五七而中可賅

七命 三命 再命 右爲王朝之命
伯君受天 上卿 上大夫 中大夫 下大夫 上士 中士 下士
侯子七命 六命 五命 四命 三命 再命 一命
官 左爲本國之命
國

王制大國三卿皆命於天子指七命侯伯而兼通乎公牧者三卿謂上卿上大夫中大夫凡三等皆命卽周官所云卿三命大夫再命一命也士卽中大夫

孟子小國卿祿二大夫再命三命之國上大夫受一邱較下大夫加一倍矣其上卿有受邱半者四命五命之國上卿受二邱公田三千二百畝食二百八十八人

次國卿祿三大夫六命七命之國上卿受三邱公田四千八百畝食四百三十二人

大國卿祿四大夫入命九命之國卿受一甸公田六千四畝食五百七十六人

賓曰有徵乎曰左傳魯襄二十六年鄭伯賞入陳之功享子展賜之先路三命之服先入邑賜子產次路再命之服先六邑子產曰自上以下降殺以甫臣位在四請辭邑公固予乃受三邑公孫揮曰將知政矣讓不失禮註子產爲元帥故享先路次路皆王所賜車之總名蓋請之於王入邑三十六井六邑二十四井子產位次當二邑以固子受三按子產位四其上固有二卿矣子展子西良霄皆上卿

子產則下大夫鄭固伯爵也襄十年子駟當國子國爲司馬子耳爲司空子孔爲司徒賊殺子駟子國子耳於是子孔當國十九年鄭殺子孔使子展當國子西聽政立子產爲卿據此則子駟等以上大夫而攝上卿所謂三卿也子孔但爲上大夫及三卿見殺子孔以司徒而攝上卿執國政及見殺子展繼之子西聽政亦攝上卿是時良霄亦上卿左氏不言略也立子產卿由中大夫陞上大夫也上卿祿三邱子展方居攝田祇一邱加八邑則三邱矣上卿而亞於執政之二人加六邑成二邱半加四邑成二邱子產已受一邱將不敢加四隅二邱之數蘇氏思之上卿卿三邱亦必有別或二邱半或二邱凡三等推之大夫士皆然推之小國大國亦然他不贅

賓曰子展久當國何至是始受三命曰凡侯伯公牧之下卿雖得受王朝一命賞不盡命以其不爲擯相不達於天子也必有功始受若上大夫不過一命有功受再命上卿不過再命有功受三命王制云三公一命冢若有加則賜也不過九命次國之君不過七命小國之君不過五命大國之卿不過三命下卿再命小國之卿與下大夫一命按三公八命若有功加爲九命上公後雖復有功但賜地而命不能再加於九之上次國五命有功加六命再有功加七命至七命則子升爲伯後復有功以伯論不以子論

曰不過七命小國兼附庸言大國之卿云者侯伯國之君七命上卿有功不能加於三命上上大夫不能加於再命上於大國言下卿於小國言下大夫蓋小國之下卿受本國再命雖通稱卿實並未得爲大夫故謂其上大夫爲下大夫傳所謂唯卿爲大夫者此

賓曰詳哉先生言曰未已也鄭自子展卒良霄當國子西聽政子皮備三卿子產固上大夫也子西卒子皮代之駟帶備三卿良霄既死子皮當國而委政於子產子產此時已陞上卿但駟帶聽政子產猶未能子皮使攝行相事魯襄公十年鄭使伯石爲卿使爲上大夫也駟帶卒子產代其位於是子羽代子產之位由上大夫進爲上卿魯昭元年子產逐子南數其罪曰子哲上大夫汝僭大夫而弗下之不尊貴也非明驗與

賓曰已矣乎曰魯昭七年鄭罕朔有罪奔晉韓宣子問位於子產對曰君之羈臣苟得容以逃死何位之敢擇鄭遂從大夫之位罪人以其罪降古人制也朔於敝邑亞大夫其官馬師宣子爲子產之敏也使從僭大夫註僭大夫下大夫也朔本亞大夫但降一等不以罪降合前觀之可悟矣賓曰縣奚如曰請有間

四邱右第十章

四甸爲縣者出粟地二十三萬有四百畝凡二百五十六井

終十爲同一終之集五十里折其半以爲之徑則二十五里也累四而上之得百里所謂同方百者五分一終以一成爲徑則十里也較百里不加十倍與黃帝謂之里五爲邑者積四邱而成里廣輪各十里四分之每邱得五里五五而積之廣輪各二十五里夫以司馬法計算一縣四終廣輪二十里然積四同而成一封再加閒地一同四析之則每同實五終而廣輪二十五里矣自古畫井分疆其地界莫之或易特先後事算法不同爾一縣有澮澮上有道以授田計則二千三百有四夫周禮言千夫者就一里十夫百里千夫約數之此如萬物共太極也析之則無數太極也賓曰請言居民曰

周官州長各掌州之教治政令正月之吉各屬州之民而讀灋以攷其德行道藝而勸之糾其過惡而戒之歲時祭祀則屬民而讀灋亦如之春秋以禮會民而射於州序若國作民而師田行役則帥而致之掌其戒令與其賞罰歲終則會其州之政令正歲則頒教法如初三年大比則大考州里以贊鄉大夫廢興縣正各掌縣之政令徵比

以頒田里以分職事掌其治訟趨其稼事而賞罰之若將用野民師田行役移執事則帥而至治其政令既役則稽功會事而誅賞禮記州有序孟子殷曰序序者射也按黨正言飲於序州長言射於序註序州黨之學也若鄉則上庠故禮祀鄉飲酒義云州長習賓於庠門之外鄉大夫賓賢能非州長黨正所能行故知庠爲鄉學據此則黨似不可名庠然儀禮鄉射註序無室故射庠有室故飲酒夫州長職射而黨正職飲可知黨學必有室鄉學謂之上庠黨學必下庠無疑大約黨學規模狹隘故庠名下亦可通稱序鄉學局勢軒敞故庠名上明乎鄉里之學莫大乎此也

賓曰兵曰

周官二千五百人爲師縣出馬六十四匹牛百九十二頭

革車十六役車四十八共六十四乘

公牧若受天子依國之人命孤 上卿 上大夫 中大夫 下大夫 上士中士下士 官 右爲王朝之命 三命 再命 一命 六命 五命 四命 三命再命一命 左爲本國之命

周官公之孤四命眡小國之君不曰子男而曰小國指四命之附庸孤如天子之有三孤受本國七命故在本國得通稱孤

賓曰孤何官曰無專官上卿而受王四命者賓曰上卿何官曰亦無專官仍上大夫攝之

賓曰三卿六卿何徵曰左傳子產入陳司徒敦民司馬敦商司空致地此三卿如天子之有司徒公司馬公司空公蓋以一人而兼二官也儒謂六卿之上無三卿則楚之太宰何以在司馬下宋之太宰何以在司寇下謂列國無六卿則鄭之冢宰司徒司馬司寇司空俱有明徵莊十四年鄭原繁謂屬公曰先人典司宗祏非宗伯乎魯夏父弗忌何以爲宗伯國語單伯過陳篇謂司寇蔣森祝執祀即宗伯也論語陳司敗知陳宇而太宰不繫何國隱公末年公子翬求爲太宰則爲魯卿明矣蓋太宰與司徒等六卿皆受天子再命本國五命原平列而位次在五官之前如其中有受天子三命本國六命者反出其上此侯伯公牧國所同也但七命國之上卿止受天子三命不得加四命稱孤

公牧之上大夫不過受天子一命有功然後加再命攝卿其上卿不過再命有功加三命後有功加四命春秋之初魯有單伯賚伯夷伯隱公如棠觀魚臧僖伯諫卒葬之加一等其生時蓋受本國六命死加七命故得通稱伯伯七命之通稱也厥後又有袁伯宣伯自三家專政叔孫孟孫氏間有稱伯者齊魯宋衞晉諸卿傳多稱子如范獻子甯武子季康子陳文子等蓋皆受本國六命五命得通稱子也魯閔時季友出奔春秋於其歸也書曰季子意者齊桓因其賢特請諸王加賜五命故書爵與

賓曰微止乎曰惟同一上卿而有再命三命四命之殊故命多者爲冢宰執國政次於冢宰者貳之所謂冢卿介卿也舊說侯國止有司徒司馬司空則季氏爲司徒孟氏爲司馬叔孫爲司空季宜常當國矣何以三桓迭秉政乎成十三年朝京師此時季氏當國叔孫僑如襲政季氏守國宣伯宣爲上介宣伯欲賜請先王以行人之禮禮焉孟獻子從王以爲介而重賄之成十五年已前聘齊聘晉皆宣伯而孟氏無聞焉十六年宣伯有異嗣是出聘皆獻子而叔孫無聞焉襄五年季文子卒獻子秉政叔孫豹副之季武子位叔孫下及獻子卒豹秉政季孫宿副孟氏又在季孫下可知魯雖三卿而知政者止兩卿兩之中又分正亞昭十二年傳季悼子之卒也叔孫昭子以再命爲卿及季平子克莒更受三命叔仲小因三命踰父兄非禮平子曰然使昭子昭子曰若不廢君命則固有者矣將與季氏訟季孫懼而謝罪夫使三桓常爲上卿傳奚言再命爲卿既加三命昭子位次在平子前於是昭子當國故昭二十一年傳晉士鞅來聘叔孫爲政註叔孫以三命爲國政定公

時孔子爲司寇蓋小國司空也後進大司寇攝行相事襄二十一年魯多盜時臧武仲爲司寇與季武子相詰賓使謂侯國無司寇皆司空兼之則季孫應與叔孫是問何以責臧氏臧紇如止爲小司寇則季氏之屬僚何得相抗拒如謂魯於孔子特設大司寇以寵異之則僭越之職孔子豈受賓曰孤何祿曰

孤受一縣公田二萬五千六百畝食二千三百有四人其下或三甸或二甸以次而差是故論語曰陳文子有馬十乘

賓曰何曰一甸四乘齊州牧也然其封地百二十五里同上公則其孤固有受縣半者次差之或一縣或三甸陳文子蓋三甸者

賓曰孤奚爲者曰左傳齊侯送女於魯非禮也凡公女嫁於敵國姊妹則上卿送之以禮於先君公子則下卿送之於大國雖公子亦上卿送之於天子則諸卿皆行公不自送於小國則上大夫送之上卿之上復有孤則孤稱上卿上卿亦可稱下卿賓曰上公奈何曰請有間

四甸右第十一章

四縣爲都者出粟地九十二萬一千六百畝凡十有二十四井萬有二百四十夫

同十爲封一同之內圜百里積四同而得四百再加開地一百得五百折其半以爲之徑則二百五十里四分一同以其一爲徑則二十五里較二百五十不加十倍與有川焉川上有路焉畎溝洫澮皆人力爲之其廣狹故可集而計也川則江河故曰專達都者聚衆之所聚成一都會故曰達於畿賓曰善曰比鄰半井也閭里二十五家共一邑也邑夫三十六而云二十五者約略數之族黨百家共一邱也黨鄙五百家共一甸也州縣二千五百家共一縣也鄉遂萬二千五百家共一都也賓曰居法曰

周官鄉師以國比之灋以時稽其夫家衆寡辨其老幼貴

疆塵疾馬牛之物大役則帥民徒而至大軍族會同正治其徒役與其輦輦裘其犯命者大喪用役則帥其民而至凡四時之田前期出田憲於州里簡其鼓鐸旗物兵器修其卒伍及期以司徒之大旗致衆庶而陳之以旗物辨其鄉邑而治其政令刑禁巡其前後之屯而戮其犯命者凡四時之徵令有常者以木鐸徇於市朝以歲時巡國及野而聞萬民之聽阨以王命施惠歲終則攷六鄉之治以詔廢置正歲稽其鄉器比其吉凶二服閭共祭器族共喪器驚共射器州共賓器鄉共吉凶禮樂之器若國大比則考教察辭稽器以詔誅賞鄉大夫之職掌鄉之致命正月之吉受教灋於司徒退而頒之於其鄉吏使各以教其所治以攷其德行察其道藝歲時登其夫家之衆寡辨其可任者國中自七尺以及六十野自六尺以及六十有五皆征之其舍者國中貴者賢者能者服公事者老者疾者皆舍以歲時入其書三年則大比考其德行道藝而興賢者能者鄉老及鄉大夫帥其吏與其衆以禮禮賓之厥明獻賢能之書於王王再拜受之登於天府內史貳之退而以鄉射之禮五物詢衆庶一曰和二曰容三曰主皮四曰和容五曰興舞此謂使民興賢出使長之使民興能入使治之遂師各掌遂之政令刑禁以時登其夫家之衆寡六畜辨其施舍與其可任者經牧其田野辨其可食者周知其數而任之軍族田獵平野民等其禁令比序其事而賞罰遂大夫掌其之政令以歲時稽其夫家之衆寡三歲大比則帥其吏而興甿明其有功者屬其地治者孟子夏曰校校者教也按校之爲言較也鄉學所以考較賢能而登進之亦謂之庠庠者詳也比校貴之精詳三禮稱鄉學皆曰上庠

賓曰造士之法其詳可得聞與曰尚書大傳致仕歸其田里大夫爲父師士爲少師新穀已入藝鉏已藏祈樂已竟歲事既畢餘子皆入學十五始入小學見小節踐小義十入大學見大節踐大義距冬至四十五日始出學傳農事上老平明坐於右塾庶老坐於左塾餘子畢出然後歸夕亦如之餘子畢入父之齒隨行兄之齒雁行朋友不相踰輕任弁重任分頒白者不提挈出入皆如之按古者十五入大學此言小者十歲已下學於家塾已上出就外傅入黨庠十五入州序序對黨庠家塾言則大對鄉校言則小此大學謂鄉校也禮祀司徒修六禮以節性明七教以興德齊八政以防淫一道德以同俗養耆老以致孝恤孤獨以逮不足上賢以崇德簡不肖以黜惡命鄉簡不率教者以告耆老皆朝於庠元日習射上功習鄉上齒大司徒帥國之俊士與執事焉不變命國之右鄉簡不帥教者移之左命國之左鄉簡不率教者移之右不變移之郊不變移之遂不變屏之遠方終身不齒命鄉論士之秀者而升之學

賓曰學何曰國之大學也天子曰辟雍諸侯曰頖宮樂正崇四術立四教順先王詩書禮樂以造士春秋教以禮樂冬夏教以詩書凡入學以齒將出學小胥大胥小樂正簡不帥教者以告於大樂正而達於王王命三公九卿大夫元士皆入學不變王親視學不變王三日不舉屏之遠方西方曰棘東方曰寄

賓曰國民何學曰小學諸侯小學在公宮南之左大學在郊蓋貢士天子自內以達於外也天子大學在國中小學在西郊蓋選士澤宮由外以升於內也尚書大傳王太子王子羣后之子以三公卿大夫元士之適子十有三年入小學見小節踐小義爲二十入大學見大節踐大義爲小師取小學之賢者登之大學大師取大學之賢者登之大子則國之小學即鄉之庠序也

賓曰六遂何學曰遂亦鄉爾周官教法詳於鄉而略於遂非略也互文見義焉即國中都鄙胥準此此古者士農不分而寓教於養也賓曰兵曰

都出革車六十四乘役車百九十二乘馬二百五十六匹牛七百六十八頭

周禮夏官凡制軍萬二千五百人爲軍王六軍大國三軍次國二軍小國一軍軍將皆命卿二千五百人爲師師帥皆中大夫五百人爲旅旅帥皆下大夫百人爲卒卒長皆上士二十五人爲兩兩司馬皆中士五人爲伍伍皆有長一軍則二府六吏胥十人徒百人凡令賦以地與民制之上地食者叁之二其民可用者家三人中地食者半其民可用者二家五人下地食者叁之一其民可用者家二人（出總指地官諸田役言之）中春教振旅司馬以旗致民平列陳如戰之陳辨鼓鐸鐲之用王執路鼓諸侯執土鼓軍將執晉鼓師帥執提旅帥執鼙卒長執鐃兩司馬執鐸公司馬執鐲以教坐作進退疏數之節遂以蒐田有司表貉書民鼓遂閭禁火弊獻禽以祭社中夏教茇舍如振旅之陳羣吏撰車徒頒書契辨號名之用帥以門名縣鄙各以其名家以號名鄉以州名野以邑名百官各象其事以辨軍之夜事其他皆如振旅遂以苗田如蒐之灋車弊獻禽以享礿中秋教治兵如振旅之陳辨旗物之用王載大常諸侯載旗軍吏載旗師都載旜鄉遂載物郊野載旞百官載旟各書其事與其號焉其他皆如振旅遂以獮田如蒐田之灋歸獮致禽以祀祊中冬教大閱前期羣吏戒眾庶修戰灋虞人萊所田之野爲表百步則一爲三表又五十步爲一表田之日司馬建旗於後表之中羣吏以旗物鼓鐸鐲鐃各帥其民而致質明弊旗誅後至者乃陳車徒如戰之陳皆坐羣吏號誓於陳前斬牲以左右徇陳曰不用命者斬之中軍以聲令鼓鼓人皆三鼓司馬振鐸羣吏作旗車徒皆作軍以聲令鼓鼓人皆三鼓司馬振鐸羣吏作旗車徒皆作鼓行鳴鐲車徒皆行及表乃止三鼓摝鐸羣吏弊旗車徒皆坐又三鼓振鐸行旗車徒皆作鼓進鳴鐲車驟徒趨及表乃止坐作如初乃鼓車馳徒走及表乃止鼓戒三闋車三發徒三刺乃鼓退鳴鐃且卻及表乃止坐作如初遂以

狩田以旌爲左右和之門羣吏各帥其車徒以敘和出左右陳車徒有司平之旗居卒間以分地前後有屯百步有司巡其前後險野人爲主易野車爲主既陳乃設鄙逆之車有司表貉於前中軍以鼙令鼓鼓人皆三鼓鼙司馬拔鐸車徒皆作遂鼓行徒銜枚而進大獸公之小獸私之殺者取左耳及所斃鼓皆驍車徒皆譟此古者兵農不分而寓獵於耕也

上公 州君受天子伯之九命 孤 卿 上大夫 中大夫 下大夫 上士 中士 下士 公命 七命 左爲本國之命 右爲王朝之命 四命 三命 再命 一命 六命 五命 四命 三命 再命 一命 官圖

周官上公以九爲節而不言其官制按三公之孤眡小國之君註小國子男也然經不言子男而言小國蓋眡四命之子男至上公之孤受天子五命乃眡五命之子男

賓曰奚徵曰王制天子之大夫爲三監監於方伯之國其祿視諸侯之卿其爵視次國之君其祿取於方伯之地次國之上卿位當大國之中中當其下下當其上大夫小國之上卿位當大國之下卿中當其上大夫下當其下大夫左傳魯昭二十三年叔孫婼如晉晉使與邾大夫坐叔孫曰列國之卿當小國之君周制也乃不果坐按邾本附庸後加子爵蓋四命者至如晉之執政豈止與邾子敵體哉是故宋之執謂之左師右師

賓曰何曰天子之卿有師有傅有保宋公爵也與王之三公敵體又兼一州之牧者實受九命而爲上公則其左右二相受本國八命故得通稱師

賓曰寬乎曰左傳晉使士會將中軍王以襄冕命之且加大傅之職夫上公之孤五命定制也至士會且加天子之三公衛則特恩矣賓曰奚祿曰

上公九命受地百二十五里周時如齊魯衛皆牧國而塙同上公則孤卿雖受天子四命其受地不與上公之孤同是故大學有之曰百乘之家

賓曰何曰孟獻子言畜馬乘於百乘不言馬指長轂言之百二十八邑凡二縣也出革車三十二乘役車九十六乘共一百二十八乘左傳言之矣卿百邑

賓曰何曰衛與兒餘邑六十辭曰唯卿備百邑臣邑六十矣下有上祿亂也孤既受地二縣其下或縣半或一縣以次而差兒餘蓋已受一縣者宋與合左師邑六十子罕曰是無厭也左師蓋已受二縣今復加一縣功不足以相稱故晃譏齊與晏子邑六十受晏子蓋已受一縣今未爲執政不晉爵而加祿故辭

賓曰晉郤克富半公室家半三軍何曰故也晉人送女於楚楚將幾其使遣啓疆曰韓起上卿也厥族凡七皆大家也厥富七邑皆成縣也羊舌肸上大夫也厥氏六族皆強家也晉喪韓起羊肸五卿八大夫因其十家九縣長轂九百其餘四十縣遣守四干奮其武怒以報大恥蓋晉滅國十二拓地數圻其蠶食與楚無異特爵未改爾官制尚可考官祿安可問

賓曰旨哉先王言曰此侯國非王朝賓曰王朝何如曰與封建同賓曰封建何如曰十五里之國九邱也二十里之國一縣也三十里之國九甸也四十里之國一都也賓曰願聞其詳曰請有間

四縣右第十二章

成周徹法演卷二終

東垣何貽霈著

四都者十六縣出稟地三百六十人萬六千四百畝

封十爲折一封之集五百里折其半以爲之徑則二百五十里累四而上之得千里五分一封以一同爲徑則百里較千里加十倍矣

邑十爲都積五終而成邑廣輪各二十五里五分之則每終各十里十十而積之則廣輪各百里賈曰請言封建曰周官諸侯之地方四百里兼八十者言之諸伯之地方三百里兼七十六十言也諸子之地方二百里兼五十四十言也諸男之地方百里兼三十二十五言也而欲知其說自十里始

十里一甸也王制州建二百一十國其餘以爲附庸閒田諸侯有功者取以祿之有削地歸之則十里之君非君也閒田之宰爾

三陟

附庸 中之命爲本爵此命如二十里再命 十五里再命 十里命

圖 今之言品一品

三點 再削點爲十五里稍點地 再削點地爲十里 三命進爲二十里 再命稍賜以地進爲十五里 一命地稍賜以爵

三削地盡爲庶人 三削地盡爲庶人 一削點稍點以爵 一削點其命 一命地稍賜以爵 一命加一命不加 十里無命

此命字即作陟字解一命再命三命如今之紀錄云一次二次三次

十里者有地法而無點法非無點也一削即爲庶人不待三也

二十里一縣也十五里九邱也二十里者受天子再命十五里者一命十里者無命凡三等十里者一陟加一命不進地再陟加地爲十五里三陟加地爲二十里爲再命之附庸二十里者一點削爲一命不削地再點削地爲十五里並一命亦點之矣三點地盡爲庶人十五里者一點削其命再點削地爲十里三點地盡爲庶人凡十里者國亦無官制言官制自十五里始

一卿 大夫 大夫 卿 大夫 大夫

官 卿 上士 中士 下士

制 卿 大夫 下 大夫 大夫 大夫

圖

十五里者雖得建官至中大夫止所請小國一卿也

再卿官 上大夫 小宰 小司徒 下大夫以下等官觀周禮可知王官數之多寡則無徵

上大夫 小宗伯 中 下大夫 上士 中士 下士 王制言列國之下大夫五人上士二十七人不足據

上大夫 小司馬 小司寇 小司空

制圖

二十里者即得設再卿其上大夫三人無專官仍中大夫攝之三十里者亦然

三陟

附庸 三命進地三十里爲再命三命附庸進地爲二十里一命加再命

圖 三十里三命 二十里再命 十五里壹命

一削點爲再命 三點再削點地爲二十里 三削地盡爲庶人

三十里九甸也受天子三命十五里者一陟加再命不進地再陟進地二十里三陟進地三十里爲三命之附庸三十里者一點爲再命不削地再點削地爲二十並削爲一命三點而爵地盡

三陟

附庸 四十里四命 三十里三命

圖 一削點爲三命 三點再削點地爲三十里 三削地盡爲庶人

四十里一都也本四十五里故可通曰五十受天子四命二十里者一陟加三命再陟進地三十里三陟進地四十里爲四命附庸四十里者一點爲三命再點削地爲三十里並削爲再命三點而爵地盡

孟子不能五十里不達於天子自四十里以下皆附庸也然古人言附庸恆自三十里而下蓋四十者得通稱五十

不盡附庸

三十里國始得加男爵四十里國始得加子爵而周官言諸子自四十言諸男自二十蓋四十者既得專達天子則二十者亦得通稱男也

三卿官 上卿 大司徒 大宗伯 大宰 上卿 大司馬 大司寇 大司空 上卿 小宰 小司徒 小宗伯 小司馬 小司寇 小司空 中 下大夫 士士 士

制圖

四十里以上皆得設三卿仍上大夫兼之賈曰三二十里晉爵爲男猶爲附庸乎曰列於諸侯之盟會矣未達王朝

三陟

附庸 再命進地爲四十里 一命進男爵

圖 五十里五命 四十里四命 三十里三命

一削點爵爲四 三點再削點地爲四十里 三削地盡爲庶人 一削點爵爲三命男 一削點命男爲三 再削點地爲三十里 三削爲庶人

五十里卽五十五里六縣也男五命定制也下之有四十里男三十里男凡三等三十里附庸一陟如男爵再陟加地爲四十里三陟進爵地爲五十里男五十里男一點削爵爲四命男再點削地爲四十里三點爵地盡降三十里附庸四十里男一點削爵爲三命男再點削地爲三十里三點爵地盡降二十里附庸三十里男一點削爵爲附庸再點削地爲二十里三點地盡降爲十五里

三命爵地全 再命爵進地爲四十里 一命爵地全

賓曰古矣云三削爲寄公曰寄公卽庶人無爵之稱也

三陟

子爵 六十里六命

圖 一削點爵爲五命子 三點再削點地爲四十里 三削爲男

五十里五命 一削點爵爲四命子 再削點地爲四十里 三削爲庶人

四十里四命 一削點爵爲男 再削點地爲三十里 三削爲庶人

六十里九縣也本六十六里有奇故可通稱七十子有三

等六十里定制也下之有五十里子四十里男一陟進爵爲子再陟加地爲五十里三陟晉爵地爲六十里四十里子一黜削爵爲四命男再黜削地爲三十里男三黜爵地盡降二十里附庸五十里子一黜削爵爲四命子再黜削地爲四十里子三黜爵地盡降三十里男六十里子一黜削爵爲五命子再黜削地爲五十里子三黜爵地盡降四十里男

三陟

伯

爵 七十里七命 六十里六命

圖 一削黜爵爲六命伯 三黜再削黜地爲六 三削爲子 一削黜爵爲五 再削黜地爲五十里 三削爲子 一削黜爵爲子 再削黜地爲四十里子 三削爲男

七十里三都也其徑七十五里伯有三等七十者定制也下之有六十里伯五十里伯五十里子一陟晉爵爲伯再陟加地爲六十里三陟晉爵地爲七十里伯一黜削爲六命伯再黜削地爲六十里伯三黜爵地盡降五十里子六十里伯有五命伯再黜削地爲五十里伯三黜爵地盡降四十里子五十里伯一黜削爲五命子再黜削地爲四十里子三黜爵地盡降三十里男

三命爵地全

再命晉地六十里 一命晉爵爲伯 五十里五命

三陟

侯

爵 八十里八命 七十里七命 六十里六命

圖 一削黜爲七命侯 三黜再削黜地爲七十里 三削爲伯 一削黜爲六命 再削黜地爲六 三削爲伯 一削黜爵爲侯 再削黜地爲五 三削爲子

再命晉地爲七十里 一命晉侯爵

三命爵地全

八十里不合無賦地計則徑百里故可通稱百里侯八命定制下之有七十里侯六十里侯凡三等六十里伯一陟晉侯爵再陟晉地爲七十里侯三陟晉爵地爲八十里也八十里侯一黜削爵爲七命侯再黜削地爲七十里侯三黜爵地盡降六十里伯七十里侯一黜削爵爲六命侯再黜削地爲六十里侯三黜爵地盡降五十里伯六十里侯一黜削爵爲伯再黜削地爲五十里侯三黜爵地盡降四十里子五十里伯一黜削爵爲子三黜爵地盡降三十里男

降四十里子

賓曰八十里何侯曰亦八命但未爲牧爾等而上之復有三等賓曰何曰請有聞

四都右第十三章

五都者二十縣周官所云諸公之地方五百里者諸公謂公有三等古人通稱百里者此始符廣輪九甸之數封國之大至此而止再有加賜則附庸也三四十里以下者受天子爵列於會盟從列辟末班否則爲諸侯之屬貳所謂外臣也

諸

公 上公九命 三公八命 州牧八命

圖

上公在內爲官伯在外爲侯伯九州諸侯之長也州牧則一州之長也牧與三公同命伯有內外之別百里皆八命但有爲牧不爲牧之分

三 此即八十里侯也前云八 陟 十者校其實此云百里者 百里侯八命再陟 進地百里十五里 七十里伯七命再陟 進爵爲侯 三陟 入爲天子三公 三陟 命作牧州牧

圖 循其故古人皆遞削之百里 一陟 晉爵爲

七十里伯一命加侯爵再命加地爲百三命作牧百里侯一命作牧再命加地爲五都三命入爲天子三公卿其後復有功則賜九錫爲上公凡八命已上皆得設孤

孤卿 大宰 大司徒 大宗伯 小宰 小司徒 小宗伯

官制 孤卿 小司馬 上 小司寇 小司空 中 下大夫 士 士 士

圖 孤卿 小司馬 小司寇 小司空

孤加銜也自下而上以文兼攝故雖三卿之國下卿亦得稱上大夫

賓曰諸侯附庸曷徵曰春秋序列國位次有子在男下者有伯在侯上者又有在男下者如滑伯反在許男下則爵有升降大小可知

賓曰王命不行曷云升降曰杞侯爵也後降爲伯勝侯爵也後降爲子郳與小邾皆附庸也後晉子爵且如陳侯蔡侯有時在鄭伯上有時在下齊桓公伐楚許男卒於師傳言葬之以侯禮也非爵有升降則孔子之文爲無紀矣春秋時王靈雖不振然三黜三陟猶循故例但諸侯樅忝未肯一一奉行孔子特序而正之以辨名分此抑強扶弱翊戴天朝之明效故曰知我者惟春秋罪我者惟春秋故曰孔子爲素王左氏爲素臣不然孔子庶人也春秋天子之事也欲正人之僭越而躬自蹈之可否

賓曰革車役車曷徵曰左傳於列國用兵或言三百乘或言二百乘獨城濮之戰晉車七百乘然皆不言甲車可知古人出師非拘定一軍萬二千五百人出車百六十六乘之數狄滅衛傳言齊使無虧師車三百乘甲士三千人可知非盡屬革車也晉有甲車四千乘韓氏羊舌氏長轂七百乘則專言革車

賓曰曷知侯有七十六十曰左傳杞侯朝魯欲因公請王命以求成於齊註杞微弱不能自通於天子又王使號公命曲沃以一軍爲晉侯則侯有三軍二軍一軍之異詩風豈曰無衣六豈曰無衣七衣有六章七章侯必有六命七命論語方六七十如五六十

賓曰曷知爵各三等曰書不云乎列爵惟五分土惟三

賓曰曷知齊魯宋衛爲牧國曰毛詩註衛地五百里康誥孟侯孟者長也諸侯之長莊邱詩序黎侯亡國其臣子譏衛不能修方伯連帥之職

賓曰魯曰傳言士田陪敦詩歌士田附庸春秋書朝魯者如滕侯薛侯鄧侯穀伯等指不勝屈季姬歸甯公怒止之以鄫不朝也杞侯朝不敬公謀伐之曹世子射姑朝公曹伯有疾故使其子則朝魯乃定例邾人滅任宿須句于來奔成風曰崇明祀保小寡周禮也非牧何以及此

賓曰牧地五百孟子易言晉封方百里也今方百里者五曰古方字有就四圍言者周官是也有就廣輪言者一周之土藏長補短若而方之得之正封其外圍五百里與孟子自合

賓曰晉易言成王封晉七百里曰晉桓時鄭以邘易許邘在泰山側鄭伯從王巡狩之湯沐邑許田在鄭界晉公朝周之湯沐邑也正封而外加賜多矣即以附庸言之有如介葛盧郳黎來項須句小邾等

賓曰宋曰周初封建至牧而止功大者加九命為上公是曰侯伯侯伯無世襲者二王之後封公其爵八命視王三公至受地不過六七十里不必百里也惟宋以公而兼牧從優加上公衛周官上公註王之三公有功德者加命為二伯二王之後亦為上公

賓曰宋之上公易徵曰杞公爵也春秋書侯位在晉衛下可知國小而加八命衛爾宋獨稱公乃上公也書應建爾於上公尹茲東夏其附庸之見於傳者如蕭皆是

賓曰齊曰太公為侯伯召康公命曰五侯九伯汝實征之賜履東至海西至河南穆陵北無棣春秋宋公皆序齊侯上桓公既霸則序其下魯莊二十七年王使召伯廖賜齊侯命註命為侯伯也前此猶攝職此方實授爵即之會王使宰孔賜胙曰以伯舅耋老加勞賜一級無下拜非上公而能之乎迨桓沒嗣君仍為牧故又序宋公下

賓曰晉曰殷帝乙賜季歷圭瓚秬鬯命為牧師對以文王九侯鄂侯為三公文王獻洛西地賜弓矢鈇鉞使專征伐始為侯伯也踐上之會王使子虎策命晉文公為侯伯曰王謂叔父敬服王命以綏四國糾逖王慝春秋於是序晉在宋公上文公沒嗣君遂假不反矣抑或世世皆出於周命

賓曰易知附庸為侯外臣曰白虎通盛德之士亦封之所以尊有德也以德封者必賦之必附庸三年然後晉地論語顓臾社稷之臣顓臾即須句也晉滅偪陽以封向戌爵乃子宋公

賓曰黜陟易徵曰白虎通云爵五等法五行也三等法三光也公者通正無私侯候也候逆順也王者之後稱公其餘人皆干乘絜雷蓋百里所稱同也伯者白子者孳也孳孳無已也男任也皆五十里差次功德小者不滿為附庸大國以名通也諸侯考黜所以勉賢抑惡重民之至尚書三載考黜三考黜陟禮記九錫車馬衣服樂朱戶納陛虎賁鈇鉞弓矢秬鬯三考黜謂爵土異也小國考之有功增土晉爵後考無功削黜後考有功土而賜之矣五十里不過五賜而進爵土七十里不過七賜而進爵土能有大小行有進退也一說盛德始封百里者賜三等得征伐專殺斷獄七十里伯始封賜二等至虎賁百人後有功賜弓矢復有功賜秬鬯增爵為侯益土百里復有功入為三公五十里子男始封賜一等至樂後有功稍賜至虎賁增爵為伯復有功稍賜至秬鬯增爵為侯尚書大傳諸侯賜弓矢者得專征伐賜鈇鉞者得專殺賜圭瓚者得為秬鬯以祭不得專征者以兵屬於專征之國不得專殺者以獄屬於專殺之國不得圭瓚者資秬鬯於天子以祭古者圭必有冒言下之必有冒不敢專達也天子執冒以朝諸侯見則褻之故冒圭者天子所與諸侯為瑞也諸侯執所受圭以朝天子瑞者屬也無過行者得復其圭以歸其國有過行者留其圭能改者復之三年圭不復少黜以爵六年圭不復少黜以地九年圭不復而爵地盡此謂諸侯之朝於天子也義則見屬不義則不見屬古者諸侯三年一貢上天子命與諸侯輔助為政所以通賢共治示不獨專重民之至大國舉三人次國舉二人小國舉一人一適謂之攸好德再適謂之賢賢三適謂之有功有功者天子一賜以車服弓矢再賜以秬鬯三賜以虎賁百人號曰命諸侯得專征伐鄰國臣殺其君孽伐其宗弗請命征之而歸其地於天子可也有不貢士謂之不率正者天子黜之一不適謂再不適謂之敝三不適謂之誣誣者黜之一黜少以爵再黜少以地三黜而爵地盡也古者巡狩以遲廟之主出以幣帛皮圭告於祖迭奉以載於齊車每舍奠焉然後就舍反必告奠卒斂幣玉藏之兩階之間蓋貴命也見諸侯問百年太師陳詩以觀民風俗命市納賈以觀民好惡山川神祇有不舉者為不敬削地宗廟有不順者為不孝黜爵變禮易樂者為不從君流改制度衣服者為畔君討有功者賞之孟子亦云一不朝貶其爵再不朝削其地三不朝六師移之則是有功先晉爵次晉地無功先黜爵次黜地

賓曰班氏三黜陟非乎易道之曰彼蓋約略言之爾如所云百里侯一黜為七十里侯再黜為七十里伯與少以爵少以地之例既不合且再而爵地已盡矣何待三也雖然猶幸其論列存七十里侯五十里伯三十里子男之說為稽古者梯航

賓曰三削地盡易歸曰二十里下者亡國其上降地各有差不滿五十為附庸是曰寄公寄者寓也國小不能自立而寄人之宇下尚書大傳古者諸侯受封則有采地百里諸侯以三十里七十里諸侯以二十里五十里諸侯以十五里其後子孫雖有辜黜采地不黜使子孫賢者守之世世以祠始受封之人此之謂興滅國繼絕世夫附庸有辜亦黜而此云不黜指開國勳臣言也韓詩外傳言五十里國受采地十里然則州牧受四十未為牧者三十七命二十六命十五五命十里也

賓曰進地削地易徵曰晉隱十一年王取鄔劉蔿邘之田于鄭而以蘇奮生之田溫原絺樊隰郕欑茅向盟州陘隤懷十三邑與鄭僖十年狄人滅溫傳言蘇子叛王即狄又不能於狄狄伐王不救故滅夫經於奮生書子則子爵矣既與鄭即鄭臣後宜云叛鄭傳言叛王僖二十五年晉文

公勤王王賜之鬱樊溫原檿茅之田夫非猶是與鄭者哉晉文公分曹衛之田與宋輕書取濟西田傳言分曹地也使無進地創地之例則晉擅割裂何以爲盟主

且夫附庸如制產之有餘夫五六十里卽食五食六者也七十里百里卽食七食八者也百二十五里卽食九者也百二十五而再加賜則附庸六如上農食指衆多受地溢乎百畝之外也夫分疆畫界而慎固封守此一國一太極其卿士大夫尊卑判焉隆殺殊焉各視國之大小以爲準稱此各具一太極參伍以變錯錯綜其數天下之能事畢矣賓曰五圻何若曰蕭有圖

五都右第十四章

五圻者二十都其徑二百五十里卽所謂圻十爲州也一圻之內國千里累四而上之再加井地一圻得五千圻其半以爲之徑則二千五百四分一圻以其一爲徑則二百五十較二千五百加十倍

賓曰凡加皆無賦地此獨井何曰閑地加至一都止故周官不言四都司馬法以四五積數故知所加必井地也

賓曰此何州曰文王之州賓曰孟子湯以七十里文王以百里曰不云由方百里起乎自太王居岐之陽地近諸戎皆荒徼也後木拔道通人聚而土闢文王伐邘者密須犬夷等詩故歌曰闢國百里毛詩註周南召南共方百里而皆名曰周其召則周內之別名書稱王季宅程程亦在百里內周地之小別也文王既伐密徙鮮原又徙豐豐在岐之東南三百餘里則結而方之誠如司馬法所云者賓曰敢問天子之州曰請有間

五圻右第十五章

十六圻者六十四都其徑四百里周天子之邦畿也內除一圻爲國中餘十五圻繞其外每面距國中百五十里由是九畿之界各準此

中一圻爲都者四爲封者五是曰近郊○除中一封爲郭界其外四封置宅田士田賈田出革車二百五十六乘此兵但以扞衛王城行役國中不出征

近郊外遠郊內置官田牛田賞田牧田各一區○一圻五封自甸地外如家衛等皆有城郭溝池雖大小廣狹不同而內行貢外行助制類王城惟六鄉六遂其民聚族而村居除井田萊田所剩閒田多矣故又於遠郊內近郊外特置官牛等田而使近郊之民種植蓋近郊徭役之繁倍於鄉遂不可無此額外之恤也

近郊外三圻爲遠郊除官牛賞牧田各一區外置六鄉○凡十二鄉而云六者併二爲一也出各車七百二十八乘遠郊外十二圻爲甸地置六遂○每一遂凡二圻出革車二千九百一十二乘

周官載師以公邑之田任甸地舊說甸十二區除六遂外爲公邑非也鄉遂通謂之公邑載師所掌乃稅法非井田之正賦不曰鄉遂而曰公邑孰圍壓萊田言

右合遠近郊共出革車三十六百四十乘可備二十一軍而有餘無事而大閱羨卒皆出足辦百軍征討誅伐則近郊之兵擁護王城公邑之衆分鎮國畿皆所以備非常扞外侮於鄉遂中擇用七萬五千人周官所謂王六軍也然亦非全徵之觀元戎十乘以先啟行之說王師一出列辟咸從至尊常行役則近郊用近郊之民遠郊用遠郊之民苟非興大役動大衆王城之內不外徵召不然安有跋涉百餘里使供期會者乎聖王在上必出此

賓曰兵以家七人計何徵曰兵法云興師十萬騷動者七十萬家賓曰宮安設曰是有圖

王朝官制圖

王朝官制圖	王	公	孤	卿	中	大夫	下大夫	上士	中士	下士
朝	八十里	八十里	七十里	六十里	五十里	四十里	三十里	二十里	十五里	
官	都百里	百里								
祿	地稍之	九命	八命	七命	六命	五命	四命	三命	再命	一命
圖	十五里	十五里	十五里	十五里	十五里	十五里	十五里	十五里	十五里	十五里

立太師太傅太保曰三公少師少傅少保曰三孤冢宰司徒宗伯司馬司寇司空曰六卿周官八命作牧九命作伯典命王之三公八命不言上公又云卿六命不言三孤皆舉下以賅上也又云大夫四命舉下以賅中不言士由大夫等而下之可知賓曰孤與公何官曰無專官書官不備惟其人公孤六卿之加銜二伯又三公之加銜皆兼職也

王朝官制圖

王朝官制圖	王	公	孤	卿	中	大夫	士	士	士
官	伯	公	孤	上	中	下大夫			
圖	公	孤							

（大宰 大司徒 大宗伯 大司馬 大司寇 大司空；小宰 小司徒 小宗伯 小司馬 小司寇 小司空）

二伯爵上公號官伯又分正副正者曰冢宰曰當國副者曰亞相曰聽政王制言九卿三孤合六卿爲九也至言二十七大夫八十一元士與周官不合蓋泥大傳一公三卿佐之一卿三大夫佐之一大夫三元士佐之而謬爲是說也或曰此夏制非周制然亦未見確據

賓曰黜陟何曰下士三陟爲上士下大夫三陟爲上大夫與侯侯之三陟同黜亦如之侯國之黜陟亦如之白虎通元士有功者封附庸世其位大夫有功成封五十里卿功成封七十里公功成封百里士有功德遷爲大夫夫有功遷爲卿卿有功德遷爲公故爵主有德封主有功也三公功成當封而死立其子爲附庸

孟子卿受地視侯大夫受地視伯元士受地視子男此略言之王制三公視公侯卿視伯大夫視子男元士視附庸悉矣而未著也周官以家邑之田任稍地稍蓋周乎甸之外凡二十圻上士三十里中士二十里下士十五里

賓曰下士何曰尚書大傳古之帝王必有命民民能敬長憐孤取舍好議舉事力者命於其君得命然後得乘飾車駢馬衣文駢錦未有命者不得衣不得乘乘衣有罰庶人木車輦馬衣布帛周禮鄉獻賢能王拜受書王制升於鄉曰秀士升之司徒曰選士升之學曰俊士升司徒者不征於鄉升學者不征於司徒曰造士升諸司馬曰進士皆命民也皆未受職者至司馬辨論官材論定而官任官而爵

位定而爵則爲下士周官一命受職職之爲言事始治職事也一命之附庸受地十五里下士從同

賓曰中士何曰再命受服註受元冕之服周禮王六冕大裘冕衮冕鷩冕毳冕希冕元冕韋弁服皮弁服冠弁公自衮冕而下侯伯自鷩冕而下子男自毳冕而下孤自希冕而下卿大夫自元冕而下士自皮弁而下此孤卿大夫士指侯國若王之中士同再命之附庸

賓曰上士何曰三命受位謂著位同三命男孟子言視子男略言也

周官以小都之田任縣地縣周乎稍之外凡二十八坼上大夫六十里中大夫五十里下大夫四十里

賓曰下大夫何曰四命受器謂祭器同四命之國夫四十里謂之家邑可謂之小都亦可蓋中方縣地之半半以內曰侯畿半以外曰甸畿

賓曰中大夫何曰五命賜則則者灋也同五命之國

賓曰上大夫何曰六命賜官得自置官僚同六命之國

周官以大都之田任甸地疆周乎縣之外凡三十六坼孤以上受之

賓曰孤何曰七命賜國同七十里之君

賓曰公何曰八命作牧同百里侯衛伯大傳天子三公一曰司徒公二曰司馬公三曰司空公百姓不親五品不訓賓司徒蠻夷猾夏寇賊姦宄賓司馬汝作士賓司空註天子六卿與太宰司徒同職者謂之司徒公與宗伯司馬同職者謂之司馬公與司寇司空同職者謂之司空公一公兼二卿皆舉下以爲稱

賓曰上公何曰九命作伯蓋內而三公統王一州加上公則四海皆所宜理矣外而九牧節制本州加上公則八州皆受約束矣上公亦三人內二傳所謂爲王官伯也外一傳所謂侯伯也外伯時有時無內伯常設舜時禹以司空兼伯揆皐陶副之四岳則十二牧之長也殷時湯爲阿衡

仲虺爲左相文王初以牧而入爲三公後晉侯伯周初以公位家宰召公貳之公主陝東西之諸侯太公爲侯伯左公沒而侯伯闕周公沒而召公爲冢宰仍主西方畢公主東方宣王時周召共理至受地則百二十五里止矣三孤晉地不過百三公晉地不過百二十五上公再有加則爲賜不再定制內

白虎通公卿大夫內爵稱也爵者盡也各量其職盡其才也公者公正無私卿章善明理也大夫大扶進人者故傳曰進賢進能謂之大夫士者事也任事之稱故傳曰通古今辯然否謂之士天子之士猶稱元士者士賤不得體君之尊加元以別諸侯之士也王制內諸侯祿也外諸侯嗣也內官不世國有功出封則如周官白虎通所云者若內封不過四十里以下是故虞虢公爵也其地幾何晉甸侯也春秋之初王命莊伯以一軍爲侯至獻公滅國十二而始大鄭子產曰天子地一坼列國一同今晉多數坼此列國謂稍縣都之內諸侯傳云鄭甸服也毛詩註宣王以咸林之地封弟友爲采邑既曰采則非嗣國者鄭武莊世爲卿士平王命晉文侯爲牧故受地多

王制方伯來朝必有湯沐邑視元士又王之子弟皆有采地惟王太子受地百里餘以次降自虎通王太子食采者儲君嗣主當有士以尊之與諸侯封同故禮云士大夫子子也無爵而在大夫上故百里

王制天子百里之內以供官指近郊言也千里之內以爲御指甸地言也鄉遂者人主所食采故曰御猶云供御用周禮國畿亦指甸內言之其外侯畿又其外甸畿指稍縣都言合之皆王畿也王畿外則爲男采衛蠻夷鎮藩諸畿矣

右按稍也縣也都也八十四坼出革車二萬餘乘內衛王畿轄司馬之徵發外攝強藩陰絕其貢固不服之萌此王坐鎮中州而四海禾甯也且夫一州共一太極也析之則百餘各具一極而又將分廉注以環匝乎國畿實曰三代書畿將無同乎曰不同實曰何曰諸有間

周畿右第十六章

二十五坼者四百縣所謂都十爲師也積五封而成一坼每封五十里五五而積之廣輪各五百里師衆也言可爲京師京大也帝者所居故衆大之夏殷同制

禹貢五服國畿五百里王城居中每面相距二百五十里出是五服之界各以二百五十爲準是國畿四分一州之地而有其一周則六分之且未克有其一也

賓曰皆稱千里何曰古二十五坼引而長之橫二百五十里縱千里賓曰敢問一州曰諸有間

古畿右第十七章

百坼者四百都所謂師十爲州也每坼百里十十積之廣輪各千里結九州而方之其徑三千里

王制方一里者爲田九百畝方十里者爲方一里者百爲田九萬畝方百里者爲方十里者百爲田九十億畝方千里者爲方百里者百爲田九萬億畝自恆山至於南河千里而近自南河至於江千里而近自江至於衡山千里而遙自東河至於東海千里而遙自東河至於西河千里而近自西河至於流沙千里而遙西不盡流沙南不盡衡山東不盡東海北不盡恆山四海之內斷長補短方三千里爲田八十萬億一萬億畝方百里者爲田九十億畝山陵林藪川澤溝瀆城郭宮室塗巷三分去一其餘六十億畝此計田之大較也

周禮邦畿方千里其外方五百里曰侯服歲壹見其貢祀物又其外方五百里曰甸服二歲一見其貢嬪物又其外方五百里曰男服三歲一見其貢器物又其外方五里曰采服四歲一見其貢服物又其外方五百里曰衞服五歲壹見其貢材物又其外方五百里曰要服六歲一見其貢

貨物九州之外謂之藩國世一見各以其所貴寶爲摯東南曰揚州其山鎭曰會稽其澤藪曰具區其川三江其浸五湖其利金錫竹箭其民二男五女其民畜宜鳥獸其穀宜稻正南曰荆州其山鎭曰衡山其澤藪曰雲夢其川江漢其浸潁湛其利丹銀齒革其民一男二女其畜宜烏獸其穀宜稻河南曰豫州其山鎭曰華山其澤藪曰圃田其川滎雒其浸波溠其利林漆絲枲其民二男三女其畜宜六擾其穀宜五種正東曰青州其山鎭曰沂山其澤藪曰望諸其川淮泗其浸沂沭其利蒲魚其民二男二女其畜宜雞狗其穀宜稻麥河東曰兗州其山鎭曰岱山其澤藪曰大野其川河泲其浸盧維其利蒲魚其民二男二女其畜宜六擾其穀宜四種正西曰雍州其山鎭曰嶽山其澤藪曰弦蒲其川涇汭其浸渭洛其利玉石其民三男二女其畜宜牛馬其穀宜黍稷東北曰幽州其山鎭曰醫無閭其澤藪曰貔養其川河泲其浸菑時其利魚鹽其民一男三女其畜宜四擾其穀宜三種河內曰冀州其山鎭曰霍山其澤藪曰楊紆其川漳其浸汾潞其利松栢其民五男三女其畜宜牛羊其穀宜黍稷正北曰并州其山鎭曰恆山其澤藪曰昭餘祁其川虖池嘑夷其浸淶易其利布帛其民二男三女其畜宜五擾其穀宜五種凡邦國千里封公以方五百里則四公方四百里則六侯方三百里則七伯（註七字誤當作十一）方二百里則二十五子方百里則百男此畫疆之大勢也侯服甸服侯王朝卿士采邑禮記諸侯世子世國大夫不世爵此有一歲二歲之見指卿士有功德其子孫以前薦受封者言

王制州建百里之國三十七十里之國六十五十里之國百有二十凡二百一十國名山大澤不以封其餘以爲附庸附田諸侯有功者取於附田以祿之其有削地者歸之附田入州州二百一十國天子之縣內方百里之國九七十里之國二十有一五十里之國六十有三凡九十三國名山大澤不以附其餘以祿士以爲閒田九州千七百七十三國天子之元士諸侯之附庸不與千里之外設方伯五國以爲屬屬有長十國以爲連連有帥二十國以爲卒卒有正二百一十國以爲州州有伯八州八伯五十六正百六八帥三百三十六長八伯各以其屬屬於天子之老二人分天下以爲左右曰二伯

且夫分國之有屬連卒州猶居民之比閭族黨制軍之伍兩卒族也黃帝審九州之形有似井字推而演之遂千變萬化而不可詰無他易之道得焉耳賓曰州止百圻黃帝奚得萬區曰上古建國不過縣都是曰一同大禹塗山之會執玉帛者萬國九州爲都三千六百爲縣萬四千四百軒史之言多乎哉賓曰其形維何曰請有間

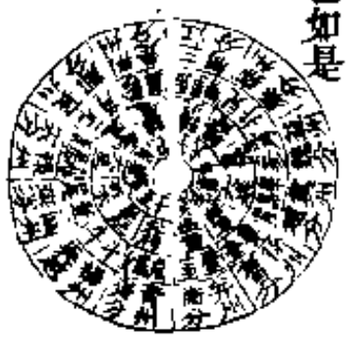
百圻右第十八章

成周徹法演卷三終

東垣何詒霖著

寓宙之大名山大州居其半而人得其半半之中城郭溝池去一漆林圃廛去一山川邱澤之占四鹵瀆者又去一則地之可井蓋十之五六矣周官所云邱井甸邑就出粟地專言之也司馬法所云通成終同併無賦地合言之也黃帝所云鄰朋里邑始專言之禮合言之也班氏未達古人積畝之法疑邱之十六井不足當成方十里之數也而謂一甸爲成又以十里當百井甸井六十四仍不足滿其數也遂謂山川林麓三分去一夫古亦天下今亦天下崇山峻嶺之旁有一縣提封數百里而田賦祇數十里者豈第三分損益而已乎且山川既不以封不以頒矣而損益之說又何以解古之制民產也計口而授田古之制官祿也亦就出賦地計算至不可畫井之閒地通也成也五去其一於終三去其一於同於封十去其四食采有多寡建國有大小未有一概論者是故傳言晉人治杞田季氏以成子之孟氏之守不可易之以桃辭以無山與之來祚蓋古之甚賴乎有山也如是

九州分野之圖



所會則每月移一次
星次所屬分野應之

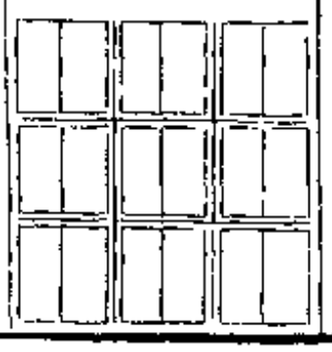
古者畫野上應天文唐一行曰天下山河之象存乎兩界自三危積石負終南地絡之陰東及大華北抵常山又東循塞外至於朝鮮是謂北紀南界自岷山嶓冢負地絡之陽東及大華南踰江漢又東循嶺表至於東甌閩中是謂南紀河源自北紀之首北與地絡相會分而東流與涇渭濟相爲表裏謂之北河江源自南紀之首南與地絡相會分而東流與淮漢相爲表裏謂之南河觀兩河之象與雲

漢之升沈而分野可知也所謂雲漢升沈者午月一陰生雲漢潛萌於天漢之下及未月得坤維之氣陰蓬於地上而雲漢上升交於東井東井據百川上流故鶉首爲秦蜀得南界山河之首申月雲漢達坤維之右而漸升交於觜參觜參直天關表在河之陰故實沈爲晉酉月乃自河陰交於昴畢此河外國也故大梁爲趙戌月進及降婁當河南之北故爲徐州魯國亥月陰氣踵乾維雲漢交乎娵訾當升降之中居水行正位故分野在中州河濟之間於國爲衛子月一陽生雲漢漸降交於元枵當北河之南故爲青徐負海之國丑月及星紀趨於下流百川歸爲故爲揚州爲吳越寅月踰星紀交析木歸於未涙九河極端故爲幽州爲燕卯月交大火雲漢潛沈於正東辰巳及午歷巽維而交鶉火則南界之地絡應之

九州十二域有繫之北斗者雍主樞青兗主璣揚徐主權荆主衡梁主開陽豫主搖光有繫之五星者歲星主燕趙代有熒惑主楚越鎮星主中州太白主西方辰星主齊吳繫之二十八宿者此圖是也易曰河出圖洛出書聖人則之邵子曰圖者星也歷紀之法其肇於此乎方者土也畫州井地之法其放於此乎蓋圖者河圖之數方者洛書之文也

九州一井圖

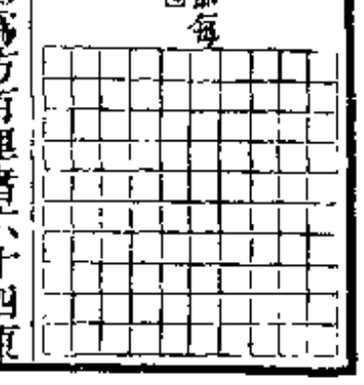
中之井字即名山巨川長江大河之屬傳曰芒芒禹迹畫爲九州經其九道此即洛書之九宮也



爾雅東至於泰遠至於邠國南至於濮鈆北至於祝栗謂之四極觚竹北戶西王母日下謂之四荒九夷八狄七戎六蠻謂之四海崑崙以南戴日爲丹穴北戴斗極爲空桑東至日所出爲太平西至日所入爲大蒙

一州百圻圖

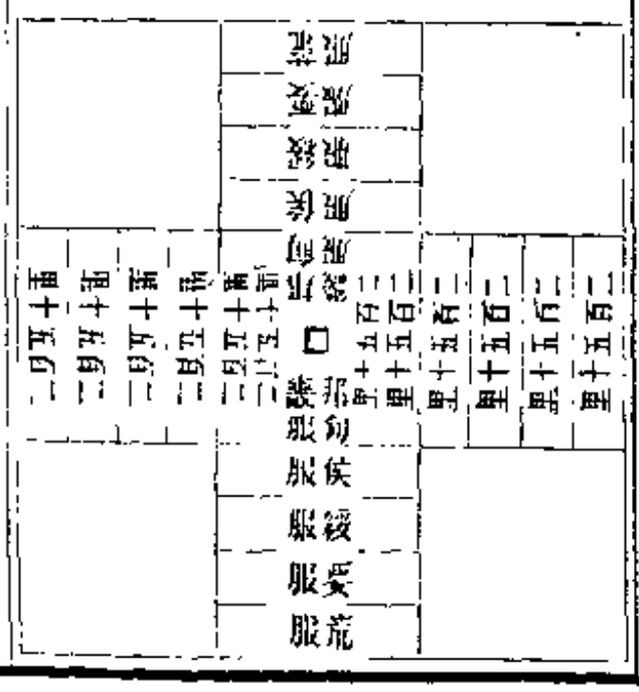
每一空爲一圻每圻四都每都四縣廣輪各八十縣也



毛詩疏西周八百里八八六十四爲方百里者六十四東周六百里六六三十六爲方百里者三十六二都方百里者百共千里也周禮每言王畿千里制禮設法據方圓而言其實地形不可如圖也蓋以西都先生所居東都貢賦所均不可並爲二畿故通數之○一說洛邑故址四百里西周六百里

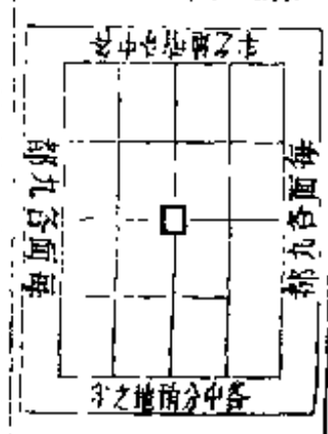
歷代分州圖右第十九章

夏殷五服圖



夏殷邦畿圖

廣輪各五圻王城居中兩以二十五圻分布之每面各二百五十里準此以盡五服各以二百五十里爲五百里而其名一也



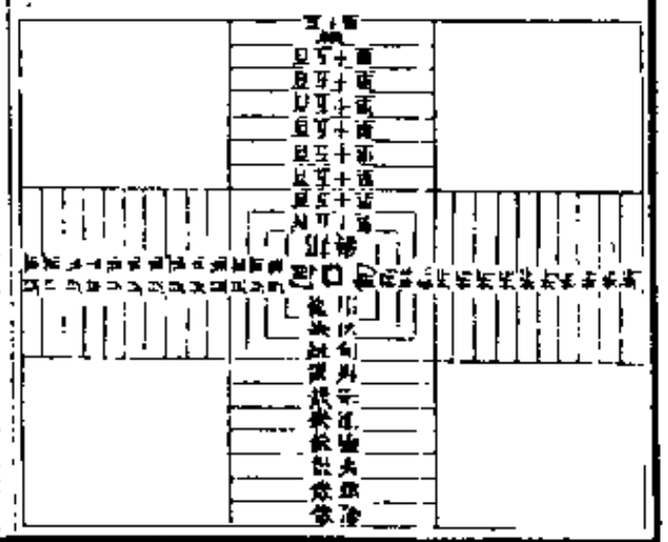
堯九州揚兗青徐雍豫梁荆冀舜分冀之東爲并其東北爲幽又分青之東北爲營是曰十二州夏復舊制殷則兩河間曰冀河南曰豫河西曰雍漢南曰荆江南曰揚濟河間曰兗濟東曰徐燕曰幽齊曰營夫車帝分州二帝三王國之特名不同爾非能有所增損也一州居中八州環外廣輪各三千里廣書言殷成五服至於五千殷亦言湯開地五千指五服言也考周官九畿國畿在外大傳以都十爲師言夏制則夏殷之五服亦在邦畿外九州之徑三千里王城居中每面各千五百里矣除二百五十里爲邦畿餘千二百五十里矣以二百五十里爲五百里五服爲地二千五百里東西合則五千南北合亦五千除邦畿在外不論也

舊解百里采爲卿大夫采邑非也此亦如周之采畿爾至采邑即是甸服納穀云云蓋私家輸之天子所謂有賦無貢也此外則有貢無賦矣

上古畫畿圖右第二十章

成周九畿圖

凡十六折除一近郊外十五折自王城五折為一邦畿百五十里為一畿故九畿皆以百五十里



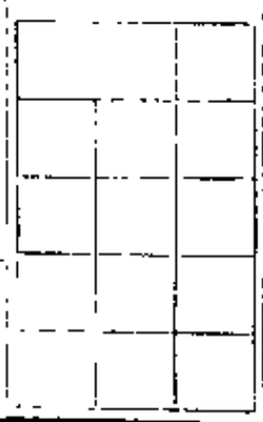
九畿亦謂之九服畿言有界限服言服王事也侯者候也為天子伺候非常甸者為天子治田以出賦貢男者任也任王者之職事采者采取方物以共天子衛者為天子衛守禦者蠻也以近夷蠻繫之以政教周官言九州外為藩蠻夷鎮皆在九州內藩在界內界外周書言六服者蠻夷鎮通曰要服內加侯甸男采衛為六又言五服去侯甸則五蓋侯服歲見故可去藩服世一見故不論也

自侯畿至衛畿謂之中華所謂繩以周索也自蠻畿至藩畿謂之四夷所謂繩以戎索也

禹之國畿距王城言周之國畿距近郊言禹以二百五十里為國畿里為國畿中分稍地之半為界也周以百五十里為國畿以六鄉六遂為界也周之侯服甸服即禹之甸服男采衛即禹之侯服綏服蠻夷鎮即禹之要服荒服也藩服亦在禹荒服界但以百五十里積算比舊制稍增五十里古人分疆定界不過綜其大略豈如今之畫田宅寸壹尺計不差累米麥較前稍增猶之乎未嘗增耳

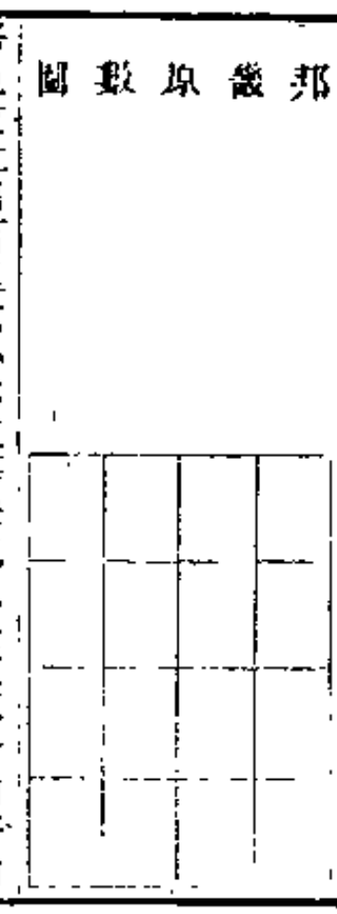
三折

每一空為一折除近郊一折餘十五折環布近郊之外每面皆自百五十里為五百里二折千五百里而名其一也



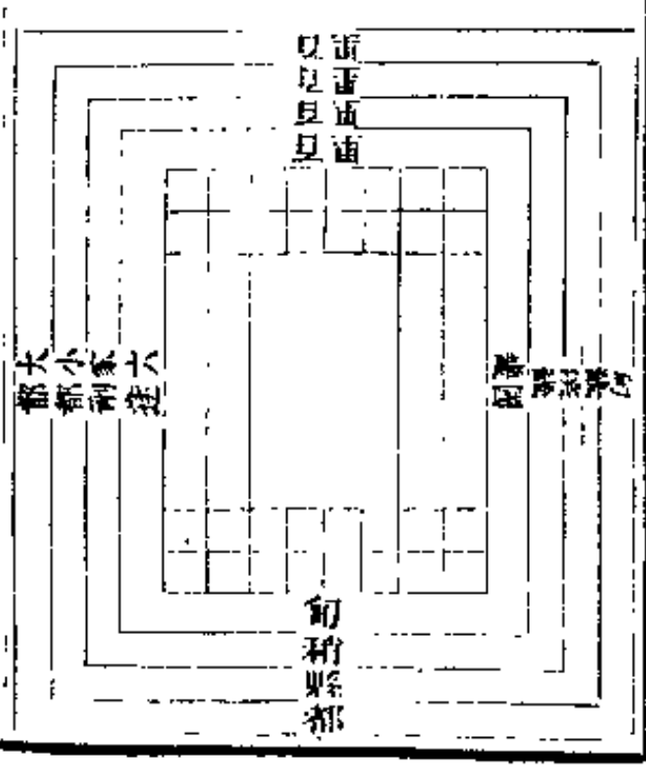
取數圖

邦畿原數圖



洛邑故址四百里此外為三等采地見於左傳者如晉如鄭皆在甸服內周衰勢弱諸侯互相吞併不畏王室如虞虢等國亦采地諸侯皆滅而王不能討嗣後諸侯不庭宗周而庭霸主於是三等采地遂削裂厥後邦畿之地亦為諸侯割據於是春秋降為戰國矣

成周一州圖



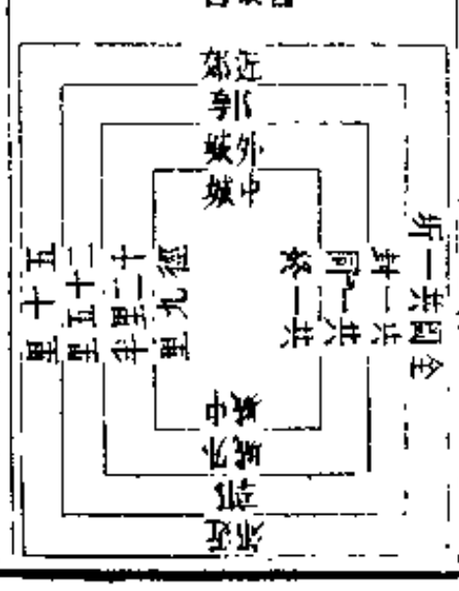
爾雅邑外謂之郊郊外謂之牧牧外謂之野野外謂之林林外謂之坰註邑國都也假令百里之國五十里之界界各十里詩傳云郊外為野此云牧者細別言之若約略言則郊之外坰之內通曰野左傳凡邑有宗廟先廟之主曰都無曰邑此合邑都為一者彼對文之例耳說文亦云邑國也

舊說據晉晉司徒司馬司空謂侯國三軍三卿將之似矣至謂侯國止此三官而無太宰宗伯司寇則誤三卿皆出守國者何人天子雖六軍出師者不過三人餘使居守是故周伐郟王將中軍毛公林父將右軍周公黑肩將左軍

孟子言六師移之不曰軍而曰師師二千五百人則六軍非盡使出不但鄉遂出兵無多即三等采地之兵亦不全徵仍取列辟之兵以足之王國如是侯國亦然故左傳可知

舊說行師從鄉行族從卿出大夫士佐之合成一族諸侯出卿大夫士佐之合成一師鄉遂供役無多餘皆出於三等采地之中卿大夫出則各役其私惟出征命將卿大夫用公家之民餘則否傳言郭孔張有賦於軍此私邑供公用之驗北山之詩云大夫不均我獨賢勞行役不均出使者不得更代休息使臣固偏苦而私邑之被累尤無窮也

國中圖



王城先儒言十里或曰十二里考工記匠人營國方九里旁三門國中九經九緯左祖右社面朝後市市朝一夫王宮門阿之制五雉宮隅之制七雉城隅之制九雉經涂九軌環涂七軌野涂五軌門阿之制以為都城制宮隅之制以為諸侯城制環涂以為諸侯經涂野涂以為都經涂陳氏云此王之中城也春城書城中城說者以為內城謂此郭先儒不詳其里數以孟子三里城七里郭推之近郊去王城五十里則郭當二十五里

周官以廛里任國中之地廛民居之區城里居也

謂之國孔子問顏子家貧居卑胡不仕對曰郭外之田五十畝足以給粥郭內之田十田足以為絺麻不欲仕也

近郊置宅士等田孟子國中什一使自賦謂此

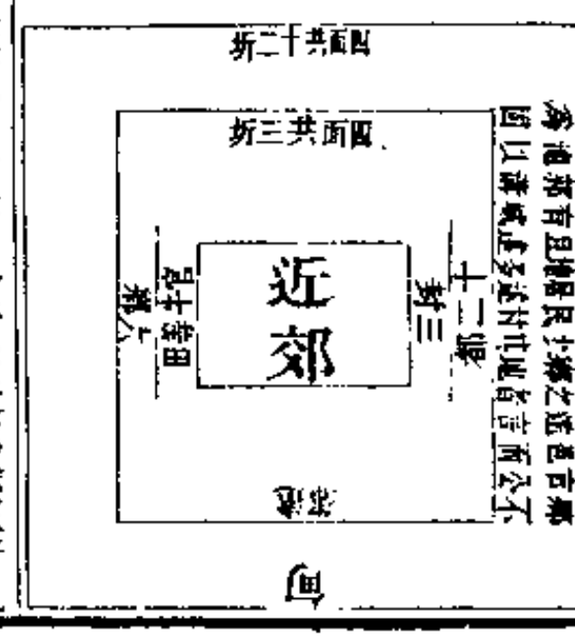
周官以宅田士田賈田任近郊地註宅田致仕者之家所受田也士相見禮云宅者在邦則曰市井之臣在野則曰草茅之臣士讀爲仕仕者亦受田所謂圭田也賈田在市賈人所受田也魏氏云古者士工商家受田五口乃當農夫一人朱子云上中下士是命士已有祿此士田蓋未受職者如管子士鄉十五是未命之士使民皆爲士則無農故鄉十五亦受田但不多○諸說皆非也

古者每鄉必有里師卽父師少師左師右師也皆士大夫致仕者爲之各歸其鄉安得復田於近郊孔子從大夫之後且不可徒行況可塗體留足耶白虎通云七十致政有盛德者留賜之几杖不備之以筋力之禮在家者三分其祿以一與之故王記曰臣致仕於君者養之以其祿之半則宅田猶是公家之田特賦之所出王者以備養老之用禮記士升司徒者不征於鄉升學者不征於司徒周官佚書於序以正舊位尙書大傳命士以上不朋則士之未受職於公家者仍散處本鄉必無全家移徙之理朱子以管子解經未安鄭註謂士田爲歸田亦誤士田者王者以其賦之所出養士諸侯之貢士與民之俊秀升於國者未經司馬論定書曰三有俊如今之庶常士國子監生員

賈田兼工不言省文也王者以其賦之所出養工商非使自耕作也卽官賞等田皆然○此工商乃在官者與民間有別

鄉遂王賦所自出也其粟供御用王者王食萬方凡建國餘田皆爲公邑九服諸侯各有職貢周禮邦中之賦四郊之賦邦甸之賦家削之賦邦縣之賦邦都之賦國市之賦山澤之賦幣餘之賦凡此九賦皆稅也稅以足食賦以足兵侯國亦然食采所出亦有公供閒田皆爲公邑

圖表圖

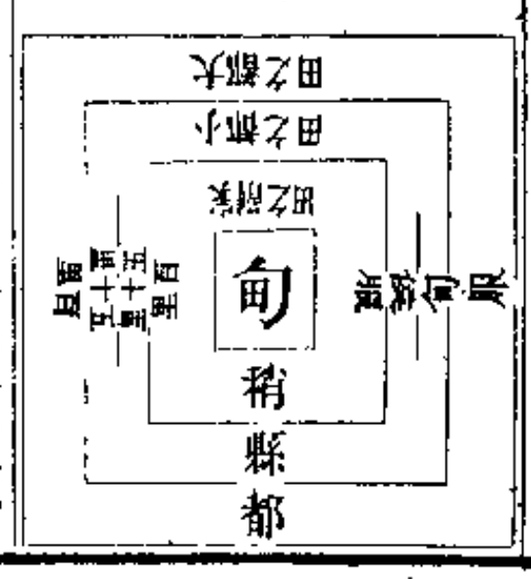


遠郊去王城百里共地四圻除中一圻爲近郊餘三圻凡十五封以三封賈官牛等田十二都置六鄉

周官以官田牛田賞田牧田任遠郊地官田庶人在官者賈田卽圭田王制圭田無征官賞諸田有稅無賦古者大夫不賤曰滿圭不飭田曰圭取潔白之義田之所出備公膳之資如今之官署公費錢舊說爲祭田非也禮云有田則祭無田則薦指采地而言孟子鄉以下必有圭田圭田五十畝官者公膳以一口計不以官職大小計此先王體恤下僚之至意牛田牧田取其稅以爲公家養牛養馬之需○鄉遂詳具前

自甸以內謂之國畿周禮云國畿方千里蓋除近郊外每面一百五十里爲五百里南北合則千里東西合亦千里

三等采地圖



周官以家邑之田任稍地以小都之田任縣地以大都之田任畿地凡任地國宅無征園廛二十而一近郊十一遠郊二十而三甸稍縣都皆無過十二惟漆林之征二十而五○此稅法非賦法載師專掌之

甸書大傳古者百里之國三十里之遂二十里之郊九里之城三里之宮七十里之國二十里之遂九里之郊三里之城一里之宮五十里之國九里之遂三里之郊一里之城以城爲宮遂郊之門執禁以詰異服異言

鄭註天子之城九里今大國九里則與之同春秋傳云先王之制大都不過參國之一中五之一小九之一以此推之小國大都之城方百步中都之城六十步小都之城三十二步三分之一非也然則大國之城七里次國五里小

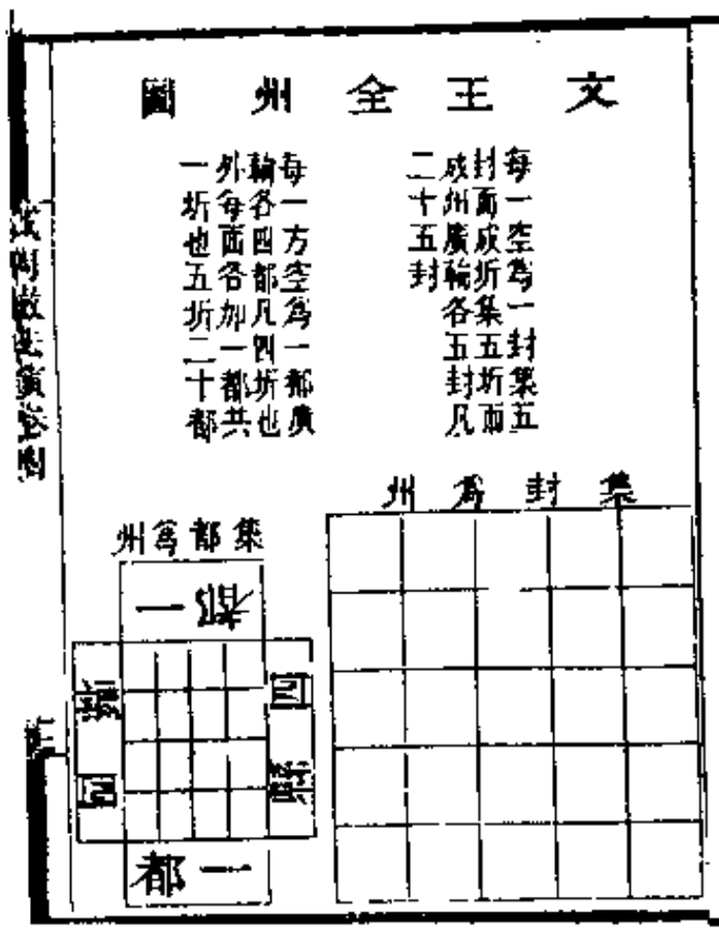
國三里爲近可會或者天子之城十二里諸侯大國九里次國七里小國五里○此說未悉

天子之城蓋十里廣輪一甸地陳氏所謂中城也其外復有外城距中城十二里半一同也其外復有郭每面二十五里一封也

聘禮賓及郊註周制天子畿內千里遠郊百里以此差之遠郊上公五十里侯四十里伯三十里子二十里男十里

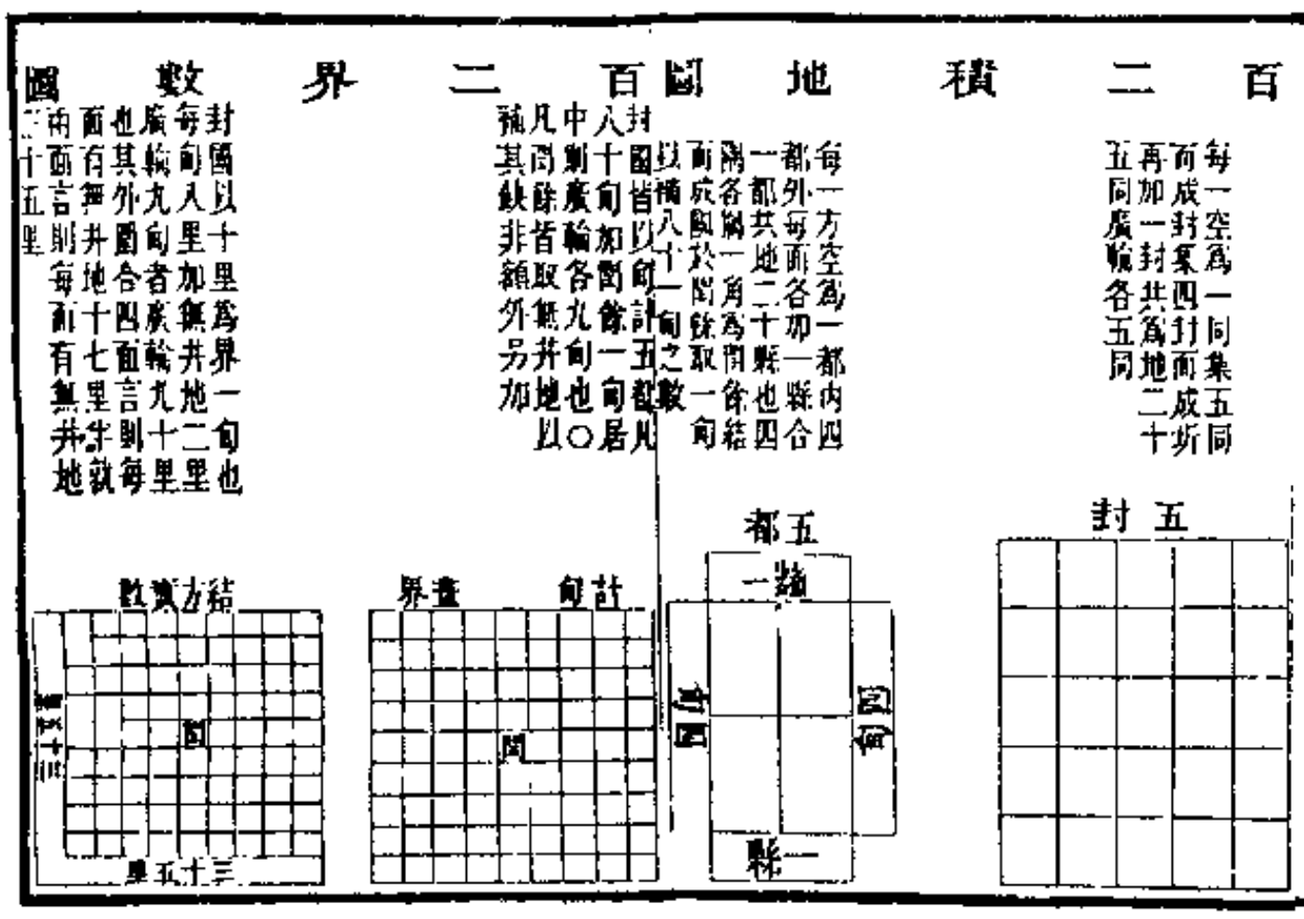
○此說與大傳異者彼據一面言此合兩面言之大傳文詞簡古故多省文如所論列三等陟第擧大致然細析之等殺自見

成周畫疆圖右第二十一章



司馬法合無井地積算故一圻五封一封四同一同五終一終四成一成五通方田法專就井地積算而無井地自在其中故以四起數前言一圻四封一封五同云云此數易之其實一也

文王畫州圖右第二十二章



中城五里一遠也外郭九里如垣墉蓋十里一終也近郊距城十里半其徑二十五遠郊距城二十五里其徑五十是國也長駁三百二十乘案則五都君所有也散則入十甸臣民共之也進退乘除臣易於上民易於下而太極之分合可悟也周官諸公之地封建方五百里其食者半食謂公所玉食是曰千乘之國合役車九百六十乘統數之

賈曰奚徵曰大戴禮魯公問孔子曰千乘之國受命於天子何如對曰君發葬宰行之國有四輔輔卿也卿設如四輔司徒典春以教民之不若司馬司夏以教士車甲司寇司秋以聽獄訟司空司冬以制度制地事此魯國千乘之證亦侯國六卿之證左傳季孫謂子路曰千乘之國不如子一言乃經議作三軍可知大國止二軍矣昭八年大蒐於紅自根牟至商衞革車千乘此在邱甲既作後且蒐曰大蒐陪敦言也夾谷之會齊謂魯曰齊師出境必以三百乘從蓋欲竭魯也

賈曰魯詩公車千乘曰詩不云革而云公蓋役車之證不然公徒三萬兵車惡用干

賈曰齊奚三軍曰管子變周制爲軌里連鄉以二千人爲旅五旅爲軍每軍較前減二千五百故出其三軍實亦公徒三萬爾

賈曰隱五年衞以燕師伐鄭鄭以三軍軍其前使曼伯子元軍其後鄭伯爲也奚故曰此追胥竭作也抑鄭自桓公爲司徒繼進執政死於戎難武公莊公世襲爲卿正封之外必有加封如詩序所稱虢檜等其後王奪鄭伯政宋公不王鄭伯爲王左卿士以討宋取鄭田鄭以王師後又以齊侯朝王此時雖不爲政猶官司徒故其地不削莊公既沒鄭貧賴之

賈曰國無大於百二者乎曰無矣周初惟魯受地多記言七百里成王廣魯於天下也二十五縣所積結而方之其徑百五十里廣輪各十甸亦可通稱百里

附五百圖

每面各加開地十二里半其役百七十五里其川七百五十里也

十五縣

一縣

一縣

一縣

計甸畫界

書外多

孟子齊魯之封方百里正封二十縣也外五縣乃加賜之附庸賓曰奚加曰孟子附於諸侯曰附庸謂以其職貢附諸侯以達天子若加賜則諸侯得食其貢徵其賦

賓曰加奚故曰功大不應言地王者格外施恩是故謂之加是故謂之賜

陳氏禮書云國語季武子為三軍叔孫穆子曰今我小侯也處大國之間而為元侯之所以怒之不可弗聽是魯為次國故春秋書作以示譏逆後舍之殺梁謂之復正然殺梁言天子六師諸侯一軍啖氏言天子六軍大國參之一小國半大國皆與周禮不合○陳氏見朝齊朝晉遂以魯為次國不知受封之初惟魯為大後列國吞并晉之甲車至四千乘魯遂小爾殺陵二軍一軍之說均有故

凡言大國三軍合四境革車計也二軍就鄉遂步卒計也一軍以鄉遂革車計也

百積地圖

每一空為一終積四終而成同積五同而成封積四封而成圻共地百終

每一空為一縣積四縣而成都凡四都也

一圻

四都

三縣

計甸畫界

結方實數

十里

十里

十里

十里

百里界數圖

廣輪各八甸徑八十里也合四面計每面有無井地十里合兩面計則每面當二十里

城郭同百二十里之國○近郊距城十里其徑二十遠郊距城二十里其徑四十

是國也長轂二百五十六乘聚則四都君所有也散則六十四甸臣民共之也進退乘除臣易於上民易於下而太極之分合可悟也周官諸侯之地封疆方四百里其食參之一

惟百終也故曰百里惟徑八甸也故曰八十里上至百五十里皆得通稱百里國者後就出聚之地計此合無井之地計也城郭遠近同制而厚薄高卞各別故周禮云國家宮室車旗衣服禮儀之節各眡其命數

七

每一方空為一終其外十一終每面各五終半凡三封為地六十終

十積地圖

每一方空為一縣其內四縣其外每面各加兩縣共三都

三封

五終半

三都

結繩

兩縣

十縣

七十界數圖

廣輪各七甸也一同五終除無井地一終為近郊面以四十八甸徑其外

廣輪各七甸徑七十里也合四面計每面有無井地三里半且有奇合兩面計則每面當七里有奇

中城三里二通也外郭徑七里二成也近郊距城七里有半其徑十五近郊距城十七里半其徑三十五

是國也長轂百九十二乘聚則三都君所有也散則四十八甸臣與民共之也進退乘除臣易於上民易於下而太極之分合可悟也周官諸伯之地封疆方三百里其食者參之一

其徑七十七里有奇而稱名不一曰七十里國就廣輪言而置其七里有奇不計也曰三百以外國言其徑七十五里置二里有奇不計也皆舉成數也其稱公侯伯子男皆加諸字諸衆也每爵各三等故曰諸不一其公侯伯子男也

六十積地圖

每一方空為一終其外兩面共加九終以一封四同一同五終計則九同者為地四十五終

每一空為一縣廣輪各二縣共二都一縣

四十五終

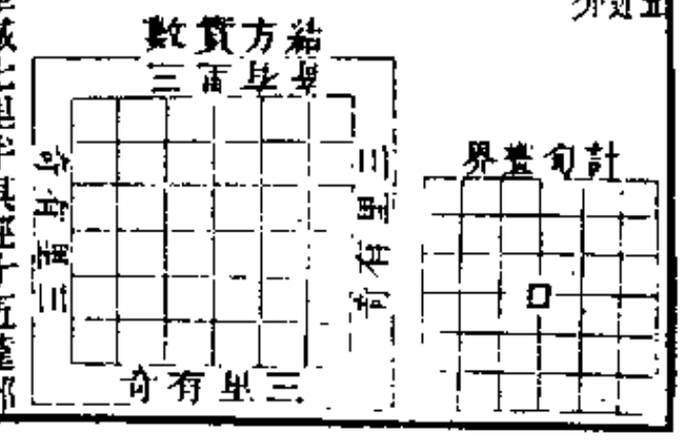
四終半

九縣

六十界數圖

廣輪各六句徑六十里也合四面計每面有無井地三里有奇合四面計則每面當六里有奇

廣輪各六句也一同五終除無井地一終爲近郊而以十六句綫其外



城郭同七十里之國○近郊距城七里半其徑十五遠郊距城十五里其徑三十

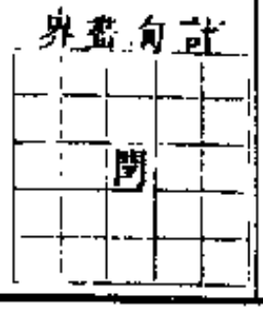
國出長穀百四十乘聚則九縣皆君所有散則三十六句一予一奪臣易於上一損一益民易於下而太極之說可悟矣

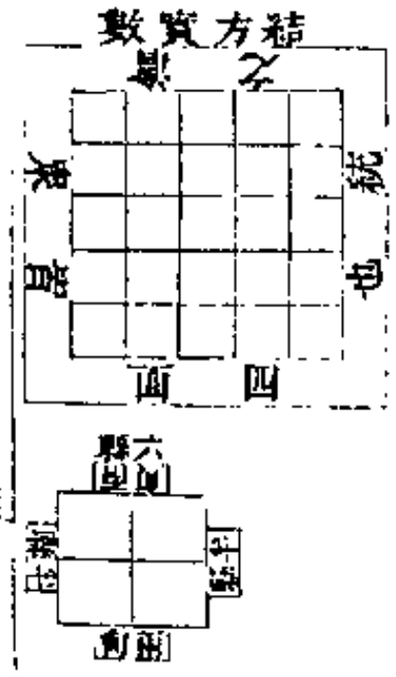
六十里之國經傳罕言以可通稱七十也論語言六七十五六十里國可上附七可下比五故連言之

周官言諸伯方三百里此統舉之詞也曰諸伯不一其伯也外國三百其徑七十五於七十七里也則溢於六十六也則嗇故統舉之

五十地界圖

廣輪各五句也六縱凡二十四句加閒隙一句則二十五





城徑二里半一通也郭徑五里一城也近郭距城五里其徑十里遠郊距城十二里半其徑二十五

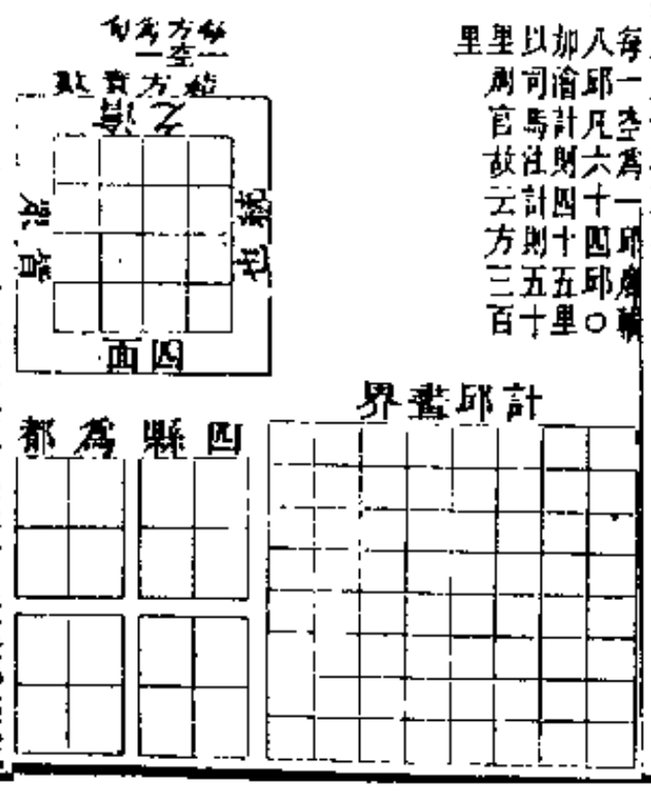
國出長穀九十六乘聚則六縣皆君所有散則二十四句一予一奪臣易於上一損一益民易於下而太極之說可悟矣

貢曰城郊之數與大傳禮註各別彼皆非與曰皆是也彼約舉之多有文此細別之則等級自著

貢曰鄉遂焉分曰三鄉三遂七十里以上二鄉二遂四十里以上一鄉一遂三十里以下大小不同爾軍之多寡不同於鄉遂之一再三也

四十地界圖

每一方爲一邱凡六十四邱加澮計則四十五里以司馬注計則五十里周官故云方三百里



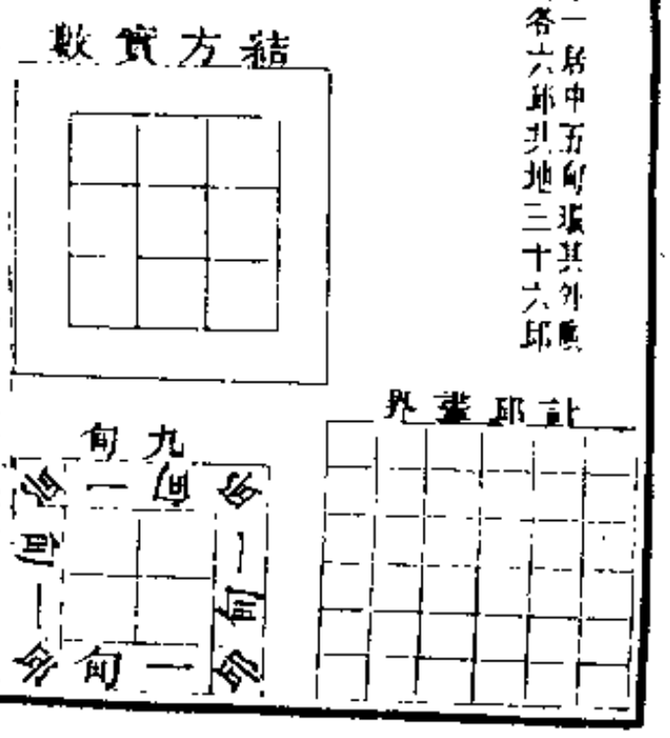
城郭同五十里之國○近郊距城五里徑十里遠郊距城十里其徑二十

國出長穀六十四乘聚則十六句皆君所有不易者也散則六十四邱臣工有功過而予奪分民畝有增減而損益者易者也周官諸子之地封疆方二百里其食者四之一

貢曰軍何若曰就四境計雖再命之國淡卒竭作亦可備一軍就革車計雖八命之國不滿三軍就出夫計七十里國可備三軍六十里國二軍五十里國一軍四十里以下則師計族計而無軍故曰附庸也

三十地界圖

每一居中五句縱其外廣輪各六邱共地三十六邱也



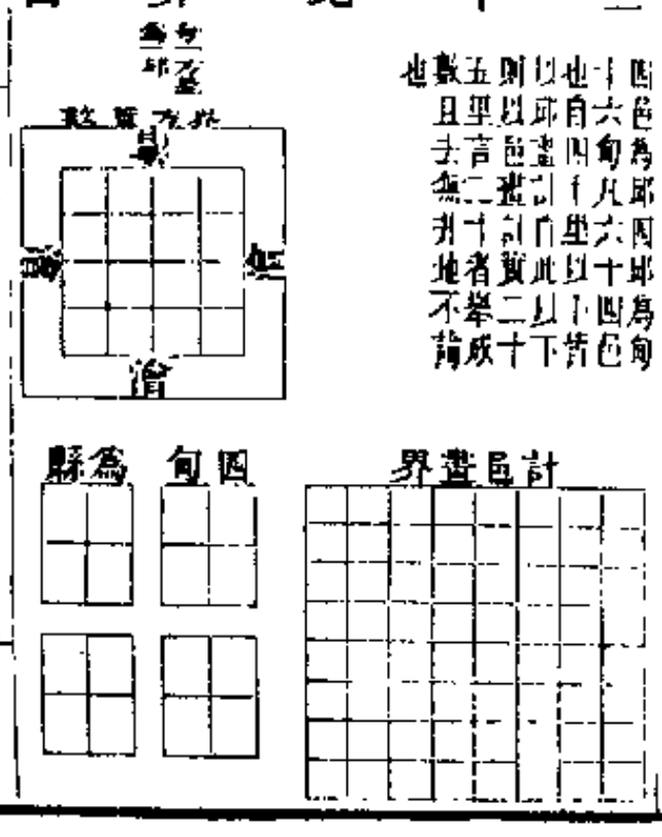
城徑一里一井也郭徑二里半一通也近郊距城三里半徑七里遠郊距城七里半其徑十五

是九句也長穀三十六乘皆君所有不易者也散之則三十六邱臣以功過而分予奪民以生死而酌損益變易者也變易而不易是故易有太極

孟子滕截長補短將五十里也猶可爲善國將之爲言不足之詞滕地大小蓋同四命國善國者畫士授田一切均如周初王朝之制曰猶可則三命國以下地勢所限不無簡略欲纖細備具不能也

二十地界圖

四色爲邱四邱爲句十六句凡六十四色也自四千里以下皆以邱畫計自此以下則以色畫計實二十五里言二十者舉成數也且去無井地不論也



城郭同三十里之國○近郊二里半徑五里遠郊五里徑十里

是四甸也長轂十六乘皆君所有不易者也散之則十六邦臣與民分給而屢易者也周官諸男之地封疆方百里其食者四之一侯爵自百里盡六十里伯爵自七十里盡五十里子爵自六十里盡四十里男爵自五十里盡三十里於四命言諸于於再命言諸男舉下以賅上稱小以例大也二十里國有命無爵君曰男遞詞也男曰諸十五里之君亦括之矣

左傳列國一同二十五里之國也黃帝萬國大禹萬國上古封建小國多大國少雖周亦然此貫于所謂衆建而少其力也

十五地界圖

古經傳皆稱為十里無加五字者舉成數也然詳析之不加五則不分度且無以別於一甸也

九邱為方

一邱 一邱 一邱 一邱

九邱之邑

四面

計畫邑界

城郭同二十里之國○近郊距城一里徑二里半遠郊二里半徑五里

是出長轂八乘臣有升降民有增減交易也互易也而其為君有也則不易非聖人其時治之

建國畫疆圖布第二十三章

四甸為縣圖

直一同之積數也司馬法統用四折凡為封為折為州皆然可類推矣

四折法

二十五里 二十五里 二十五里 二十五里

一縣

一甸 十里 十里 十里 十里

一縣 一縣

一甸出家地八里而云十里兼溝通言之

其中四甸每甸十里其外自溝廣二尋深二仞溝上有道其廣如溝外加閒地一通見二十五方田法謂之二十里除無賦地不計也

四邱為邑

方田法謂之八里司馬法謂之十里

四折法

十里 十里 十里 十里

四邱為邑

四里 四里

四邑為邱

方田法謂之四里司馬法謂之五里盡每面二百五十畝每面各六十二畝五分四邱積閒內千畝故一甸八十一井

四折法

五里 五里 五里 五里

加一通為五終

九井為邑

黃帝不曰三鄰而曰鄰三圍三面積之也其內為百畝者八十一再積之則成稍各九井而成八十一井矣即周之一甸也一同五里五五而積之得二十五里即周之一同也一同五終十里十十而積之則為都為帥為州矣

四井為邑圖

方田法謂之二里司馬法謂之二里半

四折法

一里 一里 一里

四井為邑

四里 四里

列井為邑圖

方田法謂之一井之內圍十畝為五百畝即九州舊說法所自始也

四折法

四畝 百畝 百畝 百畝 百畝

聖折法

二畝 畝 畝 畝 畝 畝 畝 畝 畝

積數

一井九百畝加溝洫百畝其內圍千畝外圍四百畝

以畝三遞數

畝 畝 畝 畝 畝 畝 畝 畝 畝

一井全數圖

此黃帝以三遞數節數

井

一 九百畝居中一溝徙其外溝上有畛溝畛爲兵賦地百畝合之則千畝

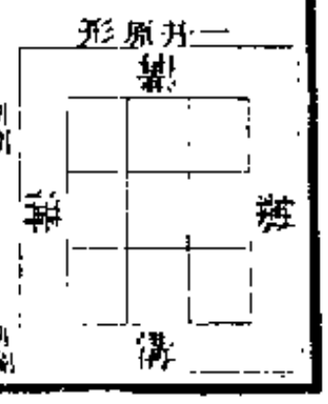
百畝圖

廣輪各十畝外圍四十畝內圍百畝 四五 十畝十畝

司馬法 折五 十畝十畝

孔的廣之百畝內立之爲折爲二十五畝 起五 十畝十畝

又爲折爲二十五畝 五 十畝十畝



賓曰折問何曰容以古井田信如具列圖式方正而整齊乎聖人因勢利導矩者不能曳之長寬者不能促之狹考工記云溝洫水勢防因地勢善溝者水澮之善防者水涇之遂地防謂之不行水屬不理孫謂之不行可知隨地制宜因方爲珪遇圓成璧殊形異狀不拘一體

司馬法井十謂通一邑之地抱彼注茲居民可通融也成者積地一邱外環以溝成一方也終之爲言極也竟也漢書云天終數九地終數十一甸之地廣輪十里之終數也九九八十一井天之終數也同者一縣之地同在一澮之中餘見前

方田法謂之邑邱甸縣都者邑可爲采邑邱聚也大也爾雅釋邱四方高中央下曰邱四邑之邱殆有似耶甸治也郭注郊作曰甸縣懸也一縣之地形勢遼廓外環以澮與彼縣相懸隔都居也總也聚也

周官稍人掌令邱乘之政令註四邱爲甸車一乘此誤也如鄭說當云甸乘何以云邱夫計甸出車考古經傳不見所出而言邱乘邱甲也衆者其爲計邱無疑

且夫井田者萬事之根柢也不明田制而欲究三代之經綸不可得也義易者井田所託始也不達易象而欲析三代之田制不可得也繫辭天數五地數五五位相得而各有合聖王所以範圍曲成而莫越者其在斯與賓曰都哉皇哉淘啓予哉雖然猶有惑敢問是書何爲獨以成周徹法名也曰制莫詳於三代法尤備於成周孔子不云乎夏道殷因周文郁郁其徵者徵也其亦可以通矣乎於是著雜子不復有問而油油然委贄以退

列聖分田圖石第二十四章

緯齋曰余每讀儀禮朝覲等篇及周官大小行人職輒掩卷長思迷迷竟日以爲古諸侯以彼區區之國山川林麓三去其一采邑乘田二去其一再加溝畛溢涂澮道之浮蓋則入公者無幾耳往來饋增禾米數十車醯醢數十瓮乘禽一日數十雙雖曰儉遲不基頓乎是無異故版圖廣狹但以井計乘田在外物產富矣寓兵於農軍制裁矣戎車一乘役車三之驛費節矣下士以上各有采地成所獲稽視年上下官俸省矣既有分土即有分民街命行役各徵其私供億輕矣鄉遂公役乘備王役此外家制都鄙皆有成納而關市山澤幣餘等亦各有稅餘九賦斂之復九式餘之廩之所入十倍所出人主得以其餘聚迎來送往遇商恤工養老孤鄰殆庶滿育士儒崇獎風化第學者原出未稍藏何臆說難矣不揣翦劣昧厥愷愷可謂勝國利軒轅好問不棄牧童芻蕘乃以有薦也取焉削稿過從探索未詳厥具一隅引伸有待

岩

嘉慶十年涂月既望又三日謹於鹿邑之逃暴軒

道光二年歲在壬午荷月朔又五日戊申緯齋氏重訂於學霞齋

成周徹法演卷四終

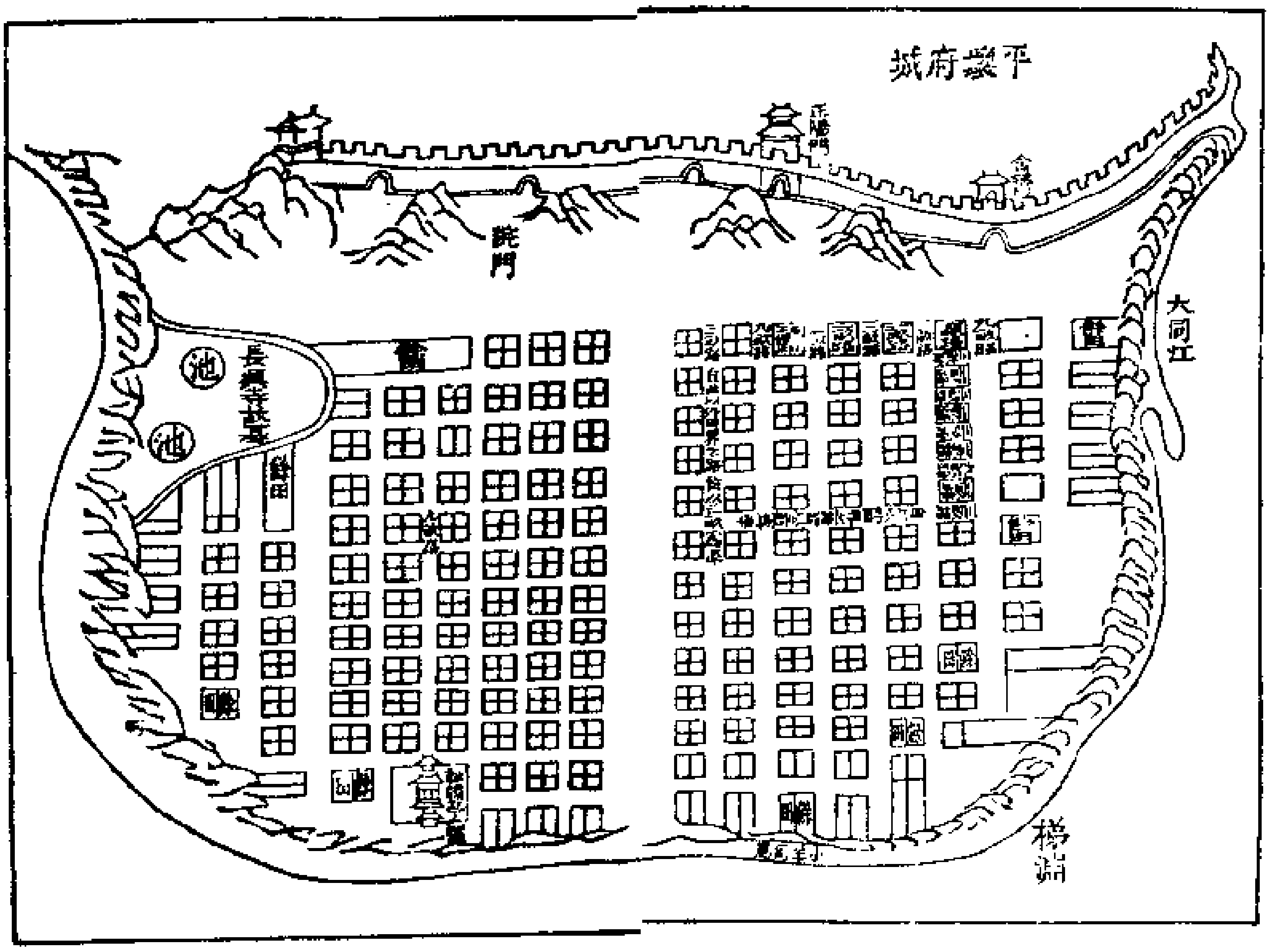
箕田致

韓百謙 著
李家煥 李義駿 輯

後漢書。昔武王封箕子于朝鮮。箕子教以禮義田織信以約以八法。遂成禮俗。案箕子陳範敍疇。其一五行曰。士爰稼穡。三八政則首先以食。宜其分藩東土。亟亟以農事爲重。則所謂教民田者。其卽此井田之法與。箕子殷人也。殷人七十而助。當時助法盡廢。而是圖尙存其制。殷先王之遺澤長矣。攷古者覽是圖及後說。可以得所參稽焉。富陽董文恭家藏有朝鮮箕田致繫本。因假得影鈔而重刊之。道光丁酉春三月。洞昌將光熙跋。

箕田致
箕田圖
箕田說
箕田圖說後語
箕田圖說後
箕田續說

高麗 韓百謙著
完山 李家煥 李義駿 輯



箕田說

久菴韓百謙

井田之制。先儒論之詳矣。然其說皆以孟子爲宗。故特詳於周室之制。而於夏殷則有未徵焉。朱子之論助法。亦出於推測臆料。而未有參互考證之說。則其果悉合於當時制作之意。有不可得以知者。好古之士。竊病焉。丁未秋。余到平壤。始見箕田遺制。阡陌皆存。整然不亂。古聖人經理區畫之意。猶可想見。於千載之下。就其地詳審之。其田形畝法。與孟子所論井字之制。有不同者焉。其中含毬正陽兩門之間。區畫最爲分明。其制皆爲田字形。田有四區。區皆七十畝。大路之內。橫計之。有四田八區。竪計之。亦有四田八區。八八六十四。井井方方。此蓋殷制也。孟子曰。殷人七十而助。七十畝。本殷人分田之制也。箕子殷人。其畫野分田。宜倣宗國。其與周制不同。無疑矣。惟玆阡陌。數千年來。凡幾經變易。雖難保其不差尺寸。其大略界區。以一畝之路。界田以三畝之路也。其三旁九畝大路。由城門達之永歸亭下。假是往來通衢。非專爲田間阡陌而設。然其必以十六田六十四區爲一甸。則亦不無界限之意。自此以外。田界之路。或有侵耕失古處。則後人未知制作本意。必以三畝爲準而正之。頗失經界之舊者。其以七十畝爲一區。四區爲一田。兩兩相并。則盡一野皆同矣。按册史刑法志曰。四井爲邑。四邑爲邱。四邱爲甸。甸有六十四井。其井邑邱甸之名。雖用周制。而以四起數。四四成方。與此脗合。是必有所沿襲。而惜其典籍不完。未能盡得其制也。其尖斜破側不能成方處。或一二田。或二三區。隨其地勢而爲之。此則鄉人傳爲餘田。雖周家井田之制。其地雖得如繩直準平。而其不成井處。又不可棄而不用。恐其制不得不如此也。其公田廬舍之制。雖不可考。制田旣非井字之形。則與孟子所謂中有公田、八家皆私百畝之制。已逕庭矣。意者。殷之時。雖受田於野。而其廬舍未必在田旁。或皆聚居城邑之中。其公田亦都在一隅。未必介於私田之中。蓋契后稷之際。遠近不同。民有病者。且人文漸備。吉凶禮縟。七十畝有不足於養生送死之資。故姬周之有天下也。順天因人。增爲百畝。且制井田之法。八家同井。中畫公田。春則出在田廬。冬則入聚邑宅。其制始大備。自質而文。其因革損益。勢有不容已也。或以朱子改治溝澮。多費人力之說。有疑於孟子之言。此則恐未然。孟子曰。佚道使民。雖勞無怨。朱子亦嘗論革命易代。大而建正用數。小而器文車服。幷皆改作。以新一代耳目云。則況此制民常產。實發政施仁之大者。豈可計其少費。不與俱變乎。以此推之。吾知朱子此說。或出於一時門人問答。而非平生之定論也。嗚呼。關閩諸賢。俱以王佐之才。生丁叔季之時。慨然以挽回三代爲己任。收拾殘經。討論遺制。殆無所不用其至。而猶有懸空之歎。未得歸一之論。倘使當時足此地。目此制。則其說先王制作之意。想必如指諸掌矣。而惜乎其未見也。因記其所見。以求正於知者云。

箕田圖說後語

西坰柳根

箕田在於含毬正陽兩門之外者。區畫最分明。其爲制皆田字形。分爲四區。區皆七十畝。界區之路。其

廣一畝。界田之路。其廣三畝。凡十六田。總六十四區。六十四區之三旁。又有九畝之路。田城門達之正上。其尖斜畝側不能成方處。或一二田。或二三區。隨其地勢而爲之。鄉人至今傳之爲餘田。亦皆七十畝。噫。古今人歷茲地見斯田者何限。獨公生晚好古。欲求古聖人分田制產之意。於千百載後。作爲圖說。使人人曉然知箕田一區爲七十畝。卽孟子所稱殷人七十之政。若合符節。豈非幸歟。孟子曰。方里而井。井九百畝。其中爲公田。蓋井字爲形。使成九區。八家皆私八區之百畝。就公田百畝之區。以二十畝爲廬舍。八夫居之。其所耕公田皆十畝。此周制然也。孟子曰。殷人七十而助。周人百畝而徹。其實皆什一也。徹者徹也。助者藉也。孟子論周人百畝之制。固爲纖悉。至於殷人但稱七十而助。當時諸侯皆去周時之籍。況殷制。安保其猶有存者乎。朱夫子之生。去孟子之時又遠矣。不得不因周制而推明之。釋之曰。商人始爲井田之制。以六百三十畝之地。畫爲九區。區七十畝。中爲公田。其外八家各受一區。但借其力以助耕公田。而不復稅其私田。又曰。禹料商制。亦當損此。而以十四畝爲廬舍。一夫實耕公田七畝。是亦不過什一也。朱夫子既未得考殷制。則以此度彼。其爲制自當如此。若韓退之賦石鼓。蓋歎孔子不到魯。不得見其文。若使朱夫子見此圖。當復以爲何如。以今觀之。公田廬舍之制。未敢臆度。卽此田形而見之。四區四夫所受之田也。或以爲箕城之田。稱之以井蓋久矣。井卽九區也。今不可輕言爲四區。是則不然。若論殷周田制之同。則八區八家所受之田也。推此以往。雖十百畝皆然。就七十畝之中。以七畝爲公田。如朱夫子之說。則亦不失爲什一也。至於廬舍。則周時制度大備。猶就公田二十畝爲八夫廬舍。是一夫之居。不過二畝半也。若就一夫所受之區以七畝爲公田而出力助耕之不復稅其六十三畝。則雖以一二畝爲廬舍而居之。恐亦不害於什一之制也。其一夫所居。在於七十畝之內邪。或宅於邑而受田於野。來往耕治邪。皆不可得而知也。若論殷周田制之不同。則七十畝百畝已不同矣。何必置疑於四區九區之同異哉。所貴乎同者。什一之制耳。孔子曰。周因於殷禮。所損益可知也。其或繼周而王者。雖百世可知也。百世可知者。其不在於什一之制邪。去年曾隨詔使朱學士、梁給事中共觀箕田。恨未及知一區爲七十畝。未得求正。遂書此以待後之覽者。

書箕田圖說後

岳麓許 巖

西京之南有田。相傳爲箕子井田。丁未秋。西原韓久菴周覽故國形勝。遂及於所謂井田者。仍其經界。逐其阡陌。以畝法概之。乃七十畝之田也。夫七十而助。殷人之遺法也。是時周法未遽徧及於天下。箕子以殷人行殷法。乃其所以也。然則七十畝之田。豈非箕子之親傳法於我東者邪。其田之制。韓公作圖以記之。但其所謂公私田者。必有其制。而未有文字可考。就圖而推之。蓋九畝大路之內。爲七十畝者六十有四區。而方列焉。如易之先天方圖。八區爲一行者八。就其一行八區之中。出其一區爲公田。其餘七區。七家各受一區而私之。其公田之中。七家各受三畝爲廬舍。計除三七二十一。則所餘公田四十九畝。七家分之。則所助耕亦各七畝。通私田七十畝爲什之一。雖無明文。其制豈不然乎。且以周制言之。公田百畝。計除廬舍二十畝。其餘八十畝八家分之。則各得十畝。通私田百畝亦爲什之一。雖有多寡之不同。其爲什一。若合符節。噫。今之去箕子凡幾千年。遺制之相傳不泯。已幸矣。而其發明爲殷之制。則得吾友而始焉。亦一幸也。

箕田續說

星湖李 瀷

井地之法。朱子亦有未盡究者。故嘗言田制既定。溝洫疆界。一定而不可易。今乃易代更制。則其勞民擾衆。廢壞成法。如此甚矣。孟子未親見。只是傳聞。恐難信。此實朱子灼見王政之大體。而推知溝洫之必不可改也。若以孟子集註言之。徹法不除廬舍二十畝。而通計。則爲九而取一。除廬舍二十畝。則爲什一而取一。助法亦然。若然。則孟子何以謂其實皆什一也。朱子什一之解。僅合於未有井之時。自有井以來。皆不成此數。今若不悖於皆什一之制。而又無廢壞成法之疑。則斯足信矣。卽平壤府箕子井田是也。竊疑田字象形。古田必似之。今其田四區同溝。皆如田字樣。是必古制。而惜乎朱子未之見也。蓋九百畝當爲一井。井有九田。田方百步。一田爲四區。區方五十步。夏時一夫受此一區。以什一爲貢。乃四夫同田。而井爲三十六夫也。殷時田漸多。用又漸廣。則不可不加授。故又不易經界。而以一田爲一夫之受。是則所謂百畝而井爲九夫也。然則何以謂三代皆什一。蓋一井九百畝。而九十畝入於公家。則三代未嘗不同。夏時一夫五十畝。畝長五十步。乃周人之二十五畝。以五畝爲貢。乃周人之二畝半。是合四夫之貢。當周人之十畝也。殷人一夫七十畝。有奇。畝長七十步。乃周人之五十畝。以七畝有奇爲公田。乃周人之五畝。是合二夫之公田。當周人之十畝也。周人一夫百畝。畝長百步。以十畝入於公家。則未嘗易。故曰。其實皆什一也。或謂六尺爲步。步百爲畝。三代同然。而所不同者只在畝數耳。不可以長百廣五十爲七十。此大不然。孟子於夏之五十。殷之七十。皆不下畝字。至周始曰百畝者。畝之長短不同。故恐人以夏殷之田。錯認以百步。故但以五十七十言其方而已。不加畝字以別之。且五十七十云者。未必夏殷時成文。或者孟子推言其數。而以周制比類爲說。故只道其方爲幾何也。上焉。夏后氏五十而貢。下焉。周人方百而徹。獨殷其將曰。廣五十長百而助乎宜。亦只下七十字。而其義自明矣。殷人欲以七十之數爲授。則因夏之制。合二夫爲一夫。正合七十之數。如是則經界無不定矣。井地無不均矣。而聖人乃反嫌其不方。不計勞民傷財。必欲改溝洫而方其田。無或近於膠柱而不通邪。余故曰。平壤之田。乃箕子因殷之舊。而特略變其制焉。

國賦紀略

倪元璐輯

黃冊

明　上虞倪元璐玉汝輯

周禮司民掌登萬民之數，自生齒已上，皆書于版。唐武德七年，令天下戶每歲一造計帳，三年一造戶籍。宋州縣有丁口版簿。大明會典曰：洪武十四年，詔天下府州縣十年一造冊，以一百一十戶爲里，惟丁多者十戶爲長，餘百戶爲十甲，城中曰坊，近城曰廂，鄉都曰里，每里編爲一冊，冊首總爲一圖，鰥寡孤獨不任役者，帶管于百一十戶之外，而列于圖後，名曰畸零冊，政布政司及府州縣各存一本，一本進戶部，轉送南京後湖收架，委御史二員，戶科給事中一員，戶部主事四員，監生一千二百名，以舊冊比對清查，每五日一次，過湖磨勘。

賦役

文獻通考曰：古者有田則稅之，有身則役之，無有稅其身者也。漢法民年十五而算，出口賦，至五十六而除。二十而傅，給徭役，亦五十六而除。是且稅之，且役之也。漢高祖初爲算賦，唐會要曰：武德六年，令天下戶量其產，定爲三等，後又爲九等。宋爲五等。大明會典曰：凡各處有司，十年一造黃冊，分豁上中下三等人戶，仍開軍民竈匠等籍，除排年里長依次充當外，其大小雜泛差役，各照所分上中下三等人戶點差。

稅糧

春秋魯宣公稅畝，唐志曰：自開元後，租庸調法弊，代宗始以畝定稅，至德宗相楊炎，遂作兩稅法。夏輸無過十一月，大明會典曰：洪武初，令官田起科，每畝五升三合五勺，民田每畝三升三合五勺，沒官田每畝一斗二升。

屯田

漢西域傳曰：武帝初通西域，置校尉，屯田于渠犂，又桑宏羊奏遣屯田卒，益種五穀于張掖酒泉。大明會典曰：國初，諸將分軍于龍江等處屯田，自後徧于天下，大率衛所軍十三分守城，七分屯種，又有二八一九四六半等例，皆隨地而異云。永樂五年，各按察司增僉事一員，督糧屯種，正統二年，提督屯田。

水利

沿革曰：井田廢，溝洫壞，水利所以作也。通典曰：魏文侯使李悝作水利，大明會典曰：各處開塘陂池，引水可灌田畝，以利農民者，務要時常整理疏浚。

漕運

沿革曰：秦伐匈奴，令天下飛芻輓粟，此漕運之始也。國朝自永樂遷都于北，軍國之需，仰給東南，漕運之法，自益詳備，令于淮安用船可載三百石以上者，運入淮河沙河，至陳州潁岐口跌坡下，用淺船可載二百石以上者，運至跌坡上，別以大船載入黃河，至八柳樹等處，令河南廂夫運赴衛河，轉輸北京。

農桑

周禮載師，宅不毛者，用里布，注謂宅不種桑麻者，罰一里二十五家之布。國初，令天下農民，凡有五畝至十畝，栽桑麻木棉各半畝，十畝以上者倍之，有司親視不種桑麻木棉者，徵出絹麻棉布各一匹，每畝起科麻八兩，栽桑者四年以後徵租。

草料

唐志曰：太正觀中，始稅草以給諸閑，大明會典曰：凡各處倉場收種草料，以備軍馬往來支用，草於本處照田徵收，料于秋糧內折納，其後令官軍自採對草価用，遂有秋草等例，宣德以來，迺命內外軍衛有司量派軍夫採打蓋場收納，歲有常額，與民納草相兼支用。

鹽課

呂東萊曰：三代之時，鹽雖入貢，與民共之，法自管仲相桓公，始興鹽筴，以奪民利，至漢武帝時，孔僅、桑宏羊祖管仲之法，鹽始禁榷，大明會典曰：凡大下辦鹽去處，每鹽二百斤爲一引，每歲鹽課各有定額，客商發賣，各照行鹽地方，其課專以供給邊方糧囤，賑濟水旱因荒，故漢武以來，鹽法條件，因時酌審。

鹽鈔

國朝頒戶口食鹽于大下，而歲收其鈔，曰戶口鈔，蓋以鹽課鈔也。今鹽不頒，已數世矣，而民歲環繞錄曰：折銀錢戶口鈔如故，大下咸病。

茶課

唐會要曰、德宗貞元九年、戚湊奏請于出茶州縣及茶山要路定三等、每于稅一、大明會典曰、官給茶引、付正茶所州縣、凡商人買茶、具數赴官納錢、給引仍引納錢一千文、照茶一百斤、茶不給引者、而之略茶、別造由帖付之、又令陝西四川產茶地方、每十株官取一文、若無主者、令軍人鋤種、官取八分、有司收貯于西番易馬、

魚課

五季僭偽之時、江浙、川湖、淮南、廣南、福建、一應江湖及池潭陂塘採魚之處、皆納官錢、大明會典曰、各處河泊所辦納魚課米鈔及魚油、折納黃蠟、并魚線膠、翎毛、

銀課

周官、卿人掌金玉錫石之地、而爲厲禁以守之、若以時取之、則物其地圖授之、唐開元十五年、初稅伊陽五重山銀錫、大明會典、水銀以後、令浙江、福建、湖廣、四川、雲南、貴州等處銀礦坑場、興辦、銀課、亦御史內官、或本處三司提督、開閉不時、

水銀

宋產水銀、有秦州、商州、洋州、以官掌之、大明景泰三年、蠲除貴州思印江長官司原額水銀課、其餘川縣板坑水銀場局水銀如舊、

礬課

五代以來、劉務澄官吏、宋制、白礬出晉汾防州無爲軍汾州之靈石縣、綠礬出慈隰州池州之銅陵縣、各置官典、令有鑊戶煮造、入官市、洪武三年、令廬州府黃墩崑山及安慶府桐城縣、歲納礬課二十二萬七百斤、每三百斤爲一引、官給工本錢一百五十文、

珠池

五代劉鋹于海門鎮募兵能探珠者二千人、號眉川都、凡採珠者、必以索繫石墜于體而沒、爲深者至五百尺、溺死者甚衆、後廢、未幾復置容州海堧、大明洪武三十五年、差內官于廣東布政司起取蜑戶採珠、宏治七年、差太監一員、看守廣東廉州府楊梅青蘆平江三處珠池、兼巡捕廉瓊二府、并帶管永安珠池、

竹木

唐德宗時、趙贊請天下所販竹木茶漆、皆什一稅之、大明洪武初、于龍江、大勝港、永樂六年、于通州、白河、盧溝、通積、廣積、俱設局、照例抽分客商興販竹木等項、

柴炭

月令、季秋乃伐薪爲炭、大明會典曰、國初供應柴炭、悉于沿江廬州、并龍江、瓦屑二場取用、及永樂遷都于北、則白羊口、黃花鎮、紅螺山等處採辦、宣德間、始設易州山廠、專官總理、而派辦運納、各有定例、

商稅

孟子曰、文王之治岐、關市譏而不征、又曰、古之爲市者、以其所有、易其所無、有司者治之爾、有賤丈夫焉、必求壟斷而登之、以左右望而罔市利、故從而征之、征商自此賤丈夫始矣、此蓋商賈之初有稅也、

酒課

通典曰、漢文帝時、初榷酤、沿革曰、漢武帝始榷酒酤、唐武宗置榷麴、後唐明宗收麴稅、大明令凡諸造酒麴貨賣者、赴務投稅、如造酒貨賣、依例辦納酒課、

榷酤

魏中書監劉放曰、官販苦酒、與百姓爭錐刀之利、請停之、苦酒、蓋醋也、酤之有榷、自魏已然、乃知不特近世也、

常平倉

漢五鳳中、歲數豐穰、令邊郡皆築倉、穀賤時增價糴入、貴則減價糶出、名曰常平、文獻通考曰、古今言糴糶斂散之法、始于齊管仲、魏李悝、仲兼主于富國、悝專主于濟民、後漢明帝欲置倉、公卿多以爲便、劉般曰、外有利民之名、而內侵刻百姓、豪右因緣爲姦、小民不得其平、不便、

義倉

通典曰、隋文帝時、長孫平奏令諸州百姓勸課、當社其立義倉、唐太宗時、戴胄奏言、隋開皇立制、天下之人節級輸粟、名爲社倉、又韓仲良奏王公以下、應墾田者、畝納二升、貯之州縣、以備凶年、賑給百姓、始爲義倉、蓋其事自始也、宋朝會要曰、建隆四年、詔諸州縣各置義倉、官所收二稅、每石輸一斗、貯之以備凶儉、給與人民、

歷代關市征稅記

彭甯求著

歷代關市征稅記

清 長洲彭甯求文治著

昔者神農氏日中爲市。致民聚貨。交易而退。各得其所。蓋取諸噬嗑。則市利興。其後市門擊柝。以待暴客。蓋取諸豫。則門禁立。至于周官。則司門掌授節。以啓閉國門。幾出入不物者。正其貨賄。凡財物犯禁者舉之。以其財入死政之老與其孤。司關掌國貨之節。以聯門市。司貨賄之出入者。掌其治禁。與其征廛。凡貨不出于關者。舉其貨。罰其人。凡所達貨賄者。則以節傳出之。是古之爲關也。將以禦暴。而非專于斂財。可知矣。若乃市者。所以通商賈而阜財。則有司市諸職以掌之。其爲測也。以次彼分地而經市。以陳肆辨物而平市。以政令禁物靡而均市。以商賈阜通而行市。以量度成賈而徵價。以質劑結信而止訟。以賈民禁僞而除詐。以刑罰禁虣而去盜。以泉府同貨而斂賒。凡致詳于市政者。纖悉畢具。是何也。蓋以利相交。人已相形。不能無私己之心。故 物也。賈則欲多。買則欲寡。彼此競爲虛誑。爭辯于是乎起。然猶自己之物。弊端未甚也。至于有商賈。則專以牟利爲事。且蓁蓁孳孳。凡可以利己而生息者。無所不至。濫惡僞飾。凡可以欺人而覓利者。無所不爲。于是山野之貲。不得不資于市。而其受屈則有無所控愬者。至于天患民病。乘急歸償。衆方以爲災禍。而彼獨以爲樂幸。孤寡貧窮。假貸稱責。此方以爲困苦。而彼乃以爲資息。又大利所在。則奸細于是而竊窺。大衆所萃。則奇衺于是而聚集。故可以利民者莫如市。而可以害民者亦莫如市也。爲民父母。均吾赤子。可以無處治之法。與轉移之方哉。是故肆長陳其貨賄。而美惡不得以

混淆。賈師賣其價值。而貴賤不得以任意。司稽巡其犯禁。胥師察其飾行偽慝。而詐僞不得以相欺。有胥吏以掌其坐作出入。則事不亂。有質人以爲之質劑。則人心信服。同度量。一淳制。而物有所準。司虣禁虣亂。司稽執姦賊。而強暴無所容。凡此皆治于未亂之前也。其有犯禁而事覺。梗化而成訟者。小則胥師賈師聽之。大則市師蒞之。則夫民之入市者。交易而退。何有不得其所者哉。至于市中之物。有利于人而不厭其多者。則使之無。又有管用而不可無者。則使之無。又有管用而不可多者。故無則使之有。多則使之少。或有無其征廛。或低昂其價值。以示去取輕重之意。無非欲以利吾民而已。然此不過以民間貿易爲轉移之方耳。猶未見夫在民一體之意也。民有貨物。不過于用。市而不售者。雖賤而亦樂輸也。則以其價買之事居積者。不得抑其價而取高及市中既乏。而民欲買者。雖貴而亦樂從也。復以其價賣之。採富貴者。不得高其而而與焉。是以市中無甚貴之物。而民之有用者不困也。然此猶有交易之意。至于民有喪葬大事。而家乏而不能辦。然其從官貸用。事過即還。蓋民有急而無措。官有餘而無用。貸而與之。有益于彼而無損于此。所謂惠而不費者也。今此猶欲其還值。至于民有極貧者。則逾貸而與之。以其不可爲繼。故以國服爲之息。蓋力者民所自有。無待于外。公事上所不免。必假于民。故貸之而使服國事。則下之用物者。若食厥力。上之與物者。若假厥直。市法之善。誠莫有大于是者。然終以爲近利之地。防之不可不嚴。曾之惟恐不遠。于是僞師之禁。在民者十有二。在商者十有二。在賈者十有二。在工者十有二。而小刑則杖。中刑則徇。大刑則朴。其附于刑者。歸于士焉。至若國君過市。則刑人赦。夫人過之。則罰一幕。世子過之。則罰一帷。蓋防利而絕其端。知者此。全于後。禮教陵遲。風俗靡敝。士庶人棄本而事末。姦富者衆。商賈牟利。穀不足而貨有餘。于是管仲相齊。制斂散之權。而齊富強。迨秦孝公用商鞅。變法令。凡事末利者。一切收以爲擊。始皇承之。雖以抑其逐末專利之心。然而近于酷矣。漢興。接秦之弊。公私空匱。不軌逐利之民。蓋稍餘業。以稽市物。物踊騰。高祖乃令賈人不得衣絲乘車。重租稅以困辱之。孝惠高后以天下初定。復弛商賈之律。文帝時。晁錯言曰。今農民重困。而商賈大者。積貯倍息。小者坐列販賣。操其奇贏。日游都市。男不耕耘。女不織紝。衣必文采。食必粱肉。亡農夫之苦。有什伯之得。此商人所以兼併農人。農人所以流亡者也。今法律賤商人。商人已富貴矣。尊農夫。農夫已貧賤矣。故俗之所貴。主之所賤也。吏之所卑。法之所尊也。上下相反。好惡乖迕。而欲國富法立。不可得也。于是帝爲之下令務農。而市井之子孫。終不得仕宦爲吏。至武帝元光六年。始筭商賈車船。令出車一乘。元狩四年。令諸賈人末作。各以其物自占。率緡錢二千而筭一。隨其所施。處于利一市者。其爲紀多。諸作有租及鹽。率緡錢四千筭一。手作者得利輕。故筭亦輕。非吏比者。三老北邊騎士。軺車一筭。凡民不爲吏。不屬三老。騎士。苟有輕車。當出一筭。商賈人軺車二筭。商賈則車。所謂賦也。告緡。分遣御史廷尉正監分□往往即治郡國緡錢。元封元年。桑宏羊爲治粟都尉。領大農。以諸官各自市。相與爭物。故騰躍而天下賦輸或不償其費。乃請置平準于京師。盡籠天下之貨物。貴則賣之。賤則買之。使富商大賈無所牟大利。以抑天下之物。故曰平準。又郡置均輸官。以相給用。

而使遠方之貢.故曰均輸.昭帝即位.請賢良文學皆言平準均輸.與民爭利.非治國之本務.而爲宏羊所持.竟行之.夫爲民父母行政.而效尤商賈之所治.以徵市利也.豈不甚哉.王莽篡位.稽周禮開賒貸.張五均.設諸斡之文.齊衆庶而抑兼并.于長安及五都立五均官.凡平人買賣五穀布帛絲綿衣物.周于人用而不售者.均官檢實.從本價而取之.萬物昂貴過平.則以平價賣之.以防貴庾者.人有欲祭祀喪紀而缺于用者.錢府以所入工商之貢賒之.或乏絕欲貸以治生者.聽授之.受息無過什一.是既權其貨.又操其術.而困用取贏也.建武初.莽所設苛政悉廢罷.至章帝時.尚書張林上言.交趾益州上計吏來.市珍寶.宜收採其利.武帝所謂均輸也.下詔議.尚書僕射朱暉曰.按王制.天子不言有無.諸侯不言多少.食祿之家.不與百姓爭利.今均輸之法.與賈販無異.非明主所宜行.帝不從.其後自晉至于梁陳.皆以人競商販.不爲田業.故使均輸.欲爲懲勵.而其實利在侵削.時甚苦之.後魏明帝孝昌二年.稅市入者人一錢.其店舍又爲五等.收稅有差.北齊顏之推奏請立關市邸舍之稅.以其所入供御府聲色之費.後周閔帝初.除市門稅.及宣帝即位.復興入市之稅.每人一錢.隋文帝受禪.除入市之稅.開皇時.蘇威以臨道店舍.乃求利之徒.事業汙雜.非敦本之義.遂奏約遣歸農.有願依舊者.在所州縣錄附市籍.李諤以農工有業.各附所安.逆旅之與旗亭.自古非同一概.即附市籍.于理不可.且行旅之所依託.豈容一朝而廢.遂令依舊.唐武后時.有司條關市之稅.請不限工商.但人行輒稅.鳳閣舍人崔融曰.關爲禦暴之所.市爲聚人之地.稅市則人散.稅關則暴興.暴興則起異圖.人散則懷不軌.夫人心莫不背善而樂禍.易動而難安.一市不安.則天下之市心搖矣.一關不安則天下之關心動矣.况澆風一扇.變法爲難.豈容規小利而亂大倫哉.嗣

是兩京陷沒.民物耗弊.天下蕭然.肅宗即位.遣御史鄭叔清等籍江淮蜀漢富商右族貲畜.十收其二.謂之率貸.諸道亦稅商賈以贍軍.錢一千者有稅.德宗時.趙贊請于諸道關津各置吏閱商賈錢每緡稅二十.竹木茶漆十稅一.已又稅間架.筭除陌.公家所入不能半.而怨讟滿天下.及涇原兵反.大呼長安市中曰.不奪爾商戶僦質.不稅爾間架除陌矣.于是間架除陌竹木茶漆鐵之稅皆罷.是時宮中取物于市.以中官爲宮市使.抑買入物.又置白望數百人于兩市.民將物詣市.有空手而歸者.順宗即位.乃一切罷之.宋興.商稅凡州縣關鎮皆置務.大則專置官監臨.小則令佐兼領.諸州仍令都監監押同掌行之.齎貨謂之過稅.每千錢筭二十.市鬻謂之住稅.每千錢筭三十.其名物各隨地宜而不一焉.初.太祖以五代所征筭者竝罷.而詔關津毋得苛留行旅.行旅所齎資.非貨鬻當筭者.毋發篋搜.又詔榜商稅條禁于務門.具曉知.毋擅增創收.淳化初.詔曰.關市之征.其來久矣.用度所出.未遑削除.征筭之條.當從寬簡.令諸路轉運使條部內州軍市征名品.參酌裁減.以利細民.以京朝官主市務.給實直.毋抑配.諸非急需物.毋一切收市擾民.皇祐中.詔三司歲下諸科買物.先期度所當賦.早爲戒.約爲備.若府庫有儲.勿收市.已國用浸廣.有請筭緡錢助經費者.拒不聽.前後稅錢詔蠲者不可勝數.熙甯初.王安石創制.立均輸法.周知六路財賦之有無移用之.凡糴買稅斂上供之物.得從貴就賤.用近易遠.而預知中都帑藏歲知見在之數.當供辦者.畜買以待令.稍收輕重斂散之權.而制其有無.於是出內藏錢五百萬石佐均輸費.以發運使薛

向領其事.又以爲京師百貨所居.市無定價.貴賤相傾.置市易務.諸商貨滯不售者.許至務投賣.行人平其直.官市之.願易官物者聽.于是出內藏錢五百萬緡.京東市稅錢八十七萬緡爲市易本.以戶部判官呂嘉問領其事.而諸州各置市易務.皆隸焉.蘇軾疏言商賈之事.曲折難行.其買也或先期而予錢.其賣也或後期而收直.多方相濟.委曲以通之.此倍稱之息.所由獲也.今官爲市易.必先張官置吏.簿書廩祿.爲費已厚.非良不售.非賄不行.是以官買之價.比民必貴.及其賣也.弊復如之.商賈之利.何緣而得.朝廷不此之慮.乃損五百萬緡以予之.此錢一出.恐不可復.縱使其間薄有所得.而徵商之額.所損必多矣.其後均輸法止不行.而市易苛細.所鬻物物輒踊.商貨入門.市易司輒遮攔.赴務.名曰驗實.勸買之.商憚避逃徙.而商稅果驟減.是市易之爲虐.已深乎唐季間架除陌之事矣.元祐初.有司言.以朝廷而行市易.就使有幾.且不可爲.今所獲不如所亡.詔罷市易法.蘇軾又言.自古以來.法不稅五穀.而近歲法令有五穀力勝稅錢.使商賈不行.農末皆病.廢百王不刊之令.與自古所無之弊法.百世之下.書之青史曰.收五穀力勝稅錢.自某年某月始也.臣竊爲聖世病之.而尚書省言在京穀貴.欲平其直.宜權蠲之.後徽宗宣和中.以州縣災傷.并贍給都下.亦一再免.旋復如舊.南渡以後.都邑初創.兵革未息.四方之稅.間有增置.及于江灣浦口.量收海船稅.凡官司回易.亦並收稅.而寬弛之令.亦錯見焉.如諸路增置之稅場.山間迂僻之縣鎮.經理未定之州郡.悉罷而免之.又以稅網太密.減併者一百三十四.罷者九.免過稅者五.至于牛米薪麪民間日用者.並罷.孝宗繼志.凡高宗罷之未盡者.悉推行之.又以臨安府物價未平.免淳熙七年稅一半.光宗嗣興.諸雜稅額.皆累有放免.然而貪吏取苛.百出.私立稅場.算及緡錢斗米束薪菜茹之屬.擅用稽察.措留滯.專欄收檢.虛市有稅.空舟有稅.以食米爲酒米.以衣服爲布帛.皆有稅.遇士夫行李.則搜篋發櫃.目以興販.甚者貧民貿易瑣細于村落.指爲漏稅.輒加以罪.空身行李.亦自取索金.紆路避之.則攔截叫呼.或有貨物.則抽分給賞.斷罪倍輸.倒囊而歸.聞者吞嗟.指爲大小法場.與斯

民相刃劘.不啻仇敵.而其弊有不可勝言矣.明制.府州縣有稅課司局.河泊有諸稅所.辦商稅漁課引鹽契本有額.洪武中.天下稅課司局客商貨賄.俱三十而稅一.赴司局投稅訖.聽平買以賣.惟五穀書籍紙札不稅.酒課不設務.不定額.又敕戶部.言姦臣聚斂.稅天下貨物及蔬末之物.朕甚厭焉.今凡軍民嫁娶喪祭.伏臘追送儀物.及自織造染練布帛.及買已稅之物.若造作舟車.若細民擔挑蔬菜魚肉果實.非興販者.毋得稅.永樂初.西洋諸國使臣來朝貢方物.因載胡椒與互市.有司請徵其稅.帝曰.商稅者.國家所以抑逐末之民.豈以爲利.今遠人慕義遠來.乃欲侵其利.所得幾何.而虧辱大體.不聽.國初止收商稅.未有船鈔.宣德四年.始設鈔關.凡七所.(河西務、臨淸、九江、滸墅、淮安、揚州、杭州)內臨淸杭州兼権商稅.本色歸內庫備賞賜.折色歸太倉備邊儲.後改鈔折銀.減船料.初用御史.其後御史不遣.遣部主事司之.成化初.令京城九門并都稅宣課司及各處商課.俱錢鈔中半兼收.已敕九門監收錢鈔.不許將不該抽分貨物違例抽分.雜稅民兼承前代之獵.而德意獨深矣.七年.工部尚書王復始請添部屬三員分往太平蕪湖.荆州沙市、杭州.抽分竹木.變銀爲營繕費.是年所得僅千兩.後歲歲加增.朘削無極.二十二年.詔天下有司.徵

稅毋取餘價。宏治元年。御史陳瑤言。崇文門僦設官課分司。上收客稅。近差御史主事往監其事。以稽覈爲能。有傷國體。上命今後止許稱盤客貨。餘行李車兩。毋得搜檢阻遏。九年。諸王府奏欲自領河泊所賜稅。能其官。戶部尚書周經言。國體非便。且民力不堪。乃止。正德中。蘇原貞言。商稅雖國課所資。而點官不可以無禁。都邑輳集。如張家灣宣課司巡攔。徇私縱放者有之。客情納鈔者有之。其緩勒卸車發鈔搜檢。因而失所者。又多有之。而高估物貨。規多稅入。此其害非細。至盧溝橋復然。大明門又然。是一貨而數征也。宜敕諸商賈。但于所在抽稅。其經繇地方。不得攔阻。上大明門宣課司查驗之。正德間。始差太監抽分。遂稅及柴炭魚菜。民不堪擾。御史宋越極言太監挾勅詐取官銀諸不法事。得旨裁革。而以原遣部官領之。此世宗初登極新政也。嘉靖初。戶部尚書梁材條議言。各鈔關出納官銀。或稱收之。初不盡入官。或藏貯之處。私取肥己。或傾熙時陰匿。或類解時那換。必互稽察而後奸弊可除也。宜行巡按御史。于州府縣遷委廉能佐貳官。日赴廠爲之武。立號簿二。立收料文票。于所在官司編號。用印鈐記。權鈔訖。開收票付商。照收票登簿。將料銀封記完固。送所在府州縣庫收。季冬差官類解。萬歷二十五年。以大工浩費。遂議開礦榷稅命內臣出省直。專理其事。于是所在搜括。興起稅課。利孔一啟。牢不可破。而所委者。又刑餘狙獪之流。凡所以諂悅取容者。日增蠹益。不知上取一。下取二。官取一。蠹奸又取二。利則歸下。怨則歸上。故諸使之害一。而參隨之害百。所引用之土棍。害日千萬。究皆椎剝百姓之膏脂耳。雖曰不忍加派。而害不更有甚者哉。至光宗登極。始詔蠲撤。天下咸慶更生。而崇禎之季。中原寇起。道路阻塞。客商稀少。關榷倍征以足額。商大困焉。

息關蔡氏曰。自周官有泉府之名。後世始藉口立法。以帝王而下同商賈之事。夫以其貨之滯于用也而買之。以其貨之適于用而賣之。買邊有無。以助爲貧民地。何嘗有征利富國之心哉。卽斂散之權。始于管仲。亦以抑其逐末之途。禁商賈不得仕宦。始于漢高。正以遏其貪鄙之俗。奈何王莽立五均之官。宏羊立均輸之法。使商賈不得牟大利。然猶未嘗廣置官屬。峻立刑法。爲抑勒禁制之舉也。迨王安石專務興利。襲王莽之跡。效宏羊之術。張官置吏。勞人廢財。以下行點商豪家貿易稱貸之事。而假周官泉府及國服爲息。以文其說。殃民悞國。千古不能爲之解矣。明興。市法雖寬。而關稅爲急。雖與古者掌暴之意相矛盾。而于彼與此。居貨待價之策遠矣。

鹽法考略

明 古粵邱 濬仲深編

禹貢海岱惟青州厥貢鹽絺。

洪範初一曰五行一曰水水曰潤下作鹹。

呂祖謙曰五行之氣無所不在水周流于天地之間潤下之性亦無所不在其味作鹹凝結爲鹽種類甚多如出于海出于井出于池三種之外又有出于地出于山出于木石者大抵鹽乃生民日用之不可闕者所以天地之間無處不在也

周禮鹽人掌鹽之政令以共百事之鹽祭祀共其苦鹽散鹽煮水爲鹽之者資客共其形鹽散鹽王之膳羞共飴鹽今或鹽后及世子亦如之

劉蘇曰鹽之所產不同有刮于地而得者有風其水而成者有熬其波而出者有汲于井而爲者有積于鹵而結者故刮地之鹽苦而以共祭祀者取其出于自然與夫元酒明水不異也熬波之鹽散取其洽洽四海能致遠物故以奉先焉資客共形鹽鹽爲虎形以其食喑示服猛也又副之散鹽者致遠物以懷諸侯也飴鹽風其水而成者產于上中其味甘焉

管仲說齊桓公伐菹枯也車薪煮海水爲鹽令北海之衆無得聚庸功也而煮鹽

鹽法考略

丘濬編

馬端臨曰周禮所建山澤之官不過掌其政令之厲禁不在于征權取財也至管夷吾相齊負山海之利始有鹽鐵之征觀其言曰先王塞人之養利也隘其利途故予之在君奪之在君貧之在君富之在君又云夫人予則喜奪則怒先王見去聲予之形而見奪之理故民可愛而治于上也其意不過巧爲之法陰奪民利而盡取之桑孔之爲有自來矣

蕭仲舒曰漢承秦法鹽鐵之利二十倍于古

呂祖謙曰漢興除山澤之利至武帝時孔僅桑宏羊祖管仲之法鹽始禁榷榷鹽官與牢盆至昭帝之世召賢良文學論民疾苦請罷鹽鐵官又桑宏羊反覆論難所以鹽榷不能廢宏羊以爲此國家大業所以制四夷安邊足用之本不可廢也元帝雖暫罷而用度不足三年而復之自此之後雖鹽法有寬有急然禁榷與古今相爲終始

考鹽名始于禹然以爲貢非以爲利也至周始與民共利之然亦未嘗有禁法自管仲與鹽筴策也以奪民利始開鹽禁猶未設官也漢武帝時孔僅桑宏羊之徒始置鹽官立榷禁然利止西北未徧東南唐至第五琦劉晏講明始產而天下之賦鹽居其半然猶官鬻未始召商宋至神熙令商人輸芻粟塞下而給以鹽鹽之開市自宋始以此知天下利源不可開一開不可復塞

甄琛曰天子富有四海何患于貧宜弛禁與民共之元魏音巍曰聖人資天地之產惠天地之民鹽池之禁積而散之以濟國用非專爲其大官之用胡寧折衷而言之曰鹽之爲物天地自然之利所以養人也盡捐之民則縱末作資游惰盡罷之官則奪民日用皆未得中道也惟官爲厲禁俾民取之而裁入其稅則政平而害息矣

唐劉晏爲鹽鐵使其始至也鹽利歲耗四十萬緡其後乃六百餘萬緡天下之賦鹽居其半宮闈服御軍饌百官祿俸皆仰給焉劉晏雖善于理財然知厚于取利可以得利而不知薄于取利可以大得利也

按宋人召商中鹽蓋以折中糧草以贍邊兵中納金銀以實官庫無起倩丁夫之擾無冒涉水陸之虞官得用而民不告勞商得利而民不淡食誠實邊足用之良法也我本朝于天下產鹽之地設轉運司者六提舉司者七鹽課各有定額行鹽各有地方每引以二百觔爲袋帶耗五觔凡遇開中鹽出榜召商中納每歲收貯減課存積在官客商執引與支各有次第課謂之常設股鹽近因邊儲急用增直召商中納不依資次人到即與支給謂之存積鹽存積既興常股遂少遂使今日之存積亦無異于前日之常股商賈待日久而支出難其利微矣欲救今日之弊而足今日之用莫若行漢人官給牢盆之法任民自煮而不征其入預令竈戶先于該管官司告知官給以券然後聚火每盆煮鹽以一引爲期其盆背官爲之給引之時每引先取聚火錢若干商賈買鹽之後官給鈔引俾于行鹽地方發賣給鈔之際每引取工墨錢百文以爲公費所得鹽錢貯于運司每歲具數申戶部以待分派各邊轉運常平司收糴米粟以實邊儲此法既行不必追徵于竈戶也不必中給于商賈也不必官自賣也不必官自煮也以此先行于兩淮俟其有驗以漸行于兩浙山東河間焉若夫池東之池鹽川滇之井鹽福建之鹽鹽或仍其舊或別爲處置又在隨時料酌云

林駉曰、宋朝鹽鈔未行、置倉建安、江浙湖廣以船運米而入興州、因船回鹽而散江浙湖廣、此之發鹽、得船爲便、彼之回船、得鹽爲利、

按今兩京之間、運道所經、凡三運司、淮鹽在南、滄鹽在北、山東之鹽居其中、往時會通之河未開、水陸分隔、今則一水可通、請行宋人轉船之法、因欲行宰鈔之法、廢前日之中鹽、總支客商無鹽可給、故又行運船帶鹽之法、遇有官軍運糧、空船南回、道經滄州、每船量給與官鹽、每引量與脚價、俾其運至揚州河下官爲建倉于兩岸、委官照數收貯、原數不虧、然後給與脚錢、少有虧損、即與折算、如此、則官可得倍稱之息、軍得順回之利、積鹽既多、乃令通算、累年客商所中常股存積等鹽共該若干、依次給與見鹽、不出一二年間支給完、然後行臣向所陳官給牢盆、民自煎煮之策、年年存積、歲歲轉般、積之既多、遇有急用、即出榜定直、召商子所用之地、或上糧芻、或輸金帛、付與執照、給以見鹽、如此、比之碧法、當得倍息矣、

浙鹺紀事

葉永盛著

浙鹺紀事

明　玉城葉永盛著

予奉命督鹺兩浙，值鹺稅交惡，弁寺橫肆之秋。浙稅屬之劉瑾，其人外和而中貪，又輕聽易惑。予見兩淮河東搜括餘鹽之議紛起，知旦暮必有議及浙鹺者，勢且并屬劉瑾，若先與水火，將來肯復聽吾曹節制哉。一見恍謬參之，曰：今天下不礦則稅，中貴人嚮命出者，無怎如狼虎，民含毒入骨，爭欲剸刃其腹，獨福德在越，幸遇公，公愛民，民亦愛公，此所謂身名俱榮而公私兼利也。加尊常萬等矣。劉瑾喜見于色，因張筵邀予，予亦酬之以餐，往來相得，意甚歡也。無何，予行部而東，越三月至括蒼，得邸報聞之，則有奸弁高時夏及蔡棍數十輩，以浙福餘鹽三十萬奏矣。上果以屬劉瑾，授以制册，勒限如數解進。予憮然，遠近商竈聞之，皆驚震失色，洶洶然有離散意。予露章爭之，不能得，再上疏爭，曰：浙鹺歲解部僅十四萬耳，而餘鹽幾至數十萬，此其爲欺誣甚明，如以爲臣言不足信，乞即勅奏弁及差瑾同往勘之，果如所奏，臣願伏斧鉞之誅。天子爲之動容，有詔下撫按等官共議。劉瑾聞之，芒然懼，事且中止，即爲餘陳五事，大約欲行銷廢之引，自改嘉秀等縣之引鹽爲票鹽，意將盡奪浙以西行鹽之地，且以廢引撥正引，而超先掣運，舉部運邊餉而兩擄之也。予從容謂之曰：鹽課者，國家所以餉九邊而安中夏者也。今浙課不滿十四萬，是下顧欲照制册取盈，勢必盡奪邊餉，萬一股肱變起，將必追罪始禍者，弁棍不足惜，如是下何哉。是下其熟思長久之策，毋甘以其身爲鵝始，而徒以飽棍蠹之囊盤爲也。劉瑾默默而別，余官言于衆曰：瑾欲使

吾鹺利耶。余誠無如上命何，惟有時接其多寡間之上，上即右瑾，終不肯以邊餉而充若輩囊橐明矣。如此則分毫錙銖，皆內供也，彼與棍蠹奚利焉。瑾聞之，顏懼，居數日，復來謁予，予詰之曰：策將安決，將以屬僕處分乎，抑是下自爲政也。如果自爲政，請熟思所以馭蠹奸者，不則利且悉歸若輩。瑾曰：吾且念之，別居數日復來，予復詰曰：策果定乎，曰未也。如是者數回，予揣知其心，苦無策以馭蠹棍，而且慮予之議其後也，因謂之曰：是下果無策乎，以僕計之，爲若策者，不過曰：浙東西共三十六場，場設一人，盡指官鹽爲餘鹽，而以是下票行之，如是而已。果爾，則大事去矣，何也。夫採礦者，計人數而核礦，計礦數而核銀，或多或寡，歷歷如指掌，即有善欺者，亦僅匿十之二三止矣。稅商者，計舟而核貨，計貨而核稅，是下與諸從者效在十目，其視弊何從匿，即有善匿，亦十之一二止矣。若鹽則非礦稅比也，散其三十六場，場在海濱二千里，諸竈戶散布于二千里之內者，何啻百萬，此百萬之家，何家無鹽，此出鹽之地，何處無挾貲以貿鹽者，海濱之間，溝澮交錯，舟楫如蝟，彼承委者挾是下之命，一呼而私販雲集，頃刻之間，千萬石之鹽立盡，數百金可立得，俄而販者爲舉鯨奔，不可踪跡，而所貿之銀，承委者悉以充私橐，是下欲計竈而核鹽，則鹽無定數，欲據鹽而核價，則價無實際，欲稽繩諸承委者以法，此譬如飛蓬浮梗，有掉臂而去，此策一行，將來鹽課盡飽奸橐，不獨邊餉不可得，且舉所謂三十萬者而盡屬烏有，異時上按制册而取盈于是下，其何以應之，是下危矣。劉瑾深是予言，首首嗟嘆者久之，因謂予曰：果若先生言，計將安出，予曰：僕誠有策，但恐是下不見信耳，人之意各有所主，予歲所解部者一十四萬，當事者以此考成，則予之意，必主于充十四萬也，今上以三十萬委是下，則是下之意，必主于三十萬也，若蔡棍之意，不論三十萬十四萬之有無，但欲自肥己囊耳，顧其意雖主于肥己囊，而其言則皆爲是下，是下必以爲忠而信之，信之而權入其手，利人其囊，而是下與僕之事盡悞矣，是下若欲聞吾策，必先定厥志，一意誓用吾策，斷不用蔡棍之言，而後可，不然，吾不能爲若策也。劉瑾曰：吾意決矣，所不與是下同心奸言是聽者，有如日，予曰：果如是，請爲公籌之，夫主上誠欲取盈三十萬，僕誠不能，今既以會議歸之我二人及撫按，是主上亦明知蔡棍之妄言，邊儲之重大，而欲求至當盡一之議也，主上宮有四海，譬之滄海，斗勺不加盈，是下縱竭浙課而進獻，主上亦不以爲能，以爲是故然耳，將來不繼，禍且不測，爲今之計，莫如竭力所能辦，議定新課，餉此外有餘，以充是下私費及額外進獻之用，如此則是下之用裕，皇上之獻心得，不後之歲供辦，邊儲不虧，國課永是一舉而五美集，善之善者也，可乎不可乎，劉瑾深然予言，因竊曰：與撫按公會議，是時原奏奸弁奉旨，言挾萃棍五十餘人，馳傳且至，劉瑾行且郊迎，省臺官吏人民無不人人驚懼者，余慮奸黨至巧言蠱惑，勢不能無中變，又揣知劉瑾所視信諸人，原委管稅務者，聞萃棍至，慮瑾且移寵，不無人宮見妬之念，因就瑾所處曰：浙課止有此數，不在公，則在私，今聞此來者五十餘人，人人有千金之慾，非數萬不是滿其欲，此孰非侵是下之所有者，彼之肥，若之瘠也，僕聞有所委管稅務者，盡老成忠實，若副不盡以鹽課事委之，倘進獻外有餘，僕寧以犒諸從者，其北來諸棍，量留原奏有名數人，餘盡發回，如此則人少而利不分，蠹去而害盡絕，地方安塔，商竈不驚，粘粘誦是下德不衰，名實兩利之道也。若謂何如，劉瑾首

背。是時諸視信者擁屏後而聽。俱歎呼踴躍。深以予言爲然。予別後卽環侍劉瑞豫惡之。瑞于是決意欲逐諸棍。而又德其爲己樹利。且憫其遠來之乏也。不能無猶豫。因謂予曰。諸人皆重費而來。不下數千金。今皆廓然空囊。號泣而訴予。吾欲聽先生而難于對諸人。將奈何。必欲逐去。當捐千金與之。予思暫廢而永寘。似無不可。立檄運司處五百金分饜之。予于是奸黨盡散。僅三四子立。而勢遂孤矣。予然後策日定議。議之曰。撫按及劉瑞爲客。予爲主。撫院首發問曰。議內共幾何。予曰。此不勞煩言。有一定之例。在因袖出三揭。各送其一。而以一自覽。揭內大概開兩淮河東帑課若干。今進若干。浙課宜做兩處之例。瑞大不然之。謂爾書載十五萬。豈宜相懸如是。堅欲七萬。予笑而不答。瑞忿氣勃勃。予凝然不動。俟其稍平。予反覆譬曉之。不聽。相持自辰至酉。竟各拂袂別。次早瑞又邀撫按至余所再議。彼此相持議如昨。予一意延之。撫按從中解。定課二萬六千。此外仍議鋪墊等費。視課數三之一。予私計鋪墊之說。不可聞于四方。且其數不載入會疏內。萬一彼此爭論。鬧之于上。則予與瑞均蹈欺罔之罪矣。然是時皇上責各瑞額外進獻頗急。名曰孝順。土宜。各瑞非此無以安其身。且每一進獻。左右嬪嬙無不索賂者。所費頗侈。而各瑞又欲自饜所欲。予若止照疏內之數與之。彼諸費無所出。豈肯俛焉聽命。同心會奏哉。況主上方厭薄吾黨。百奏而百不騐。瑞疏朝上而夕報可。非得彼會奏。決不能免十五萬之加派。展轉思之。鋪墊斷乎當與。但當自處于不欺之地耳。因先期一日預書二揭。內開一額進若干。一進獻孝順土宜若干。皆容自不填。後列余與撫院及該瑞官銜。此議定之日。予迺謂撫院曰。議雖定。廟堂空言無據。安知將來無食言者乎。假當藉

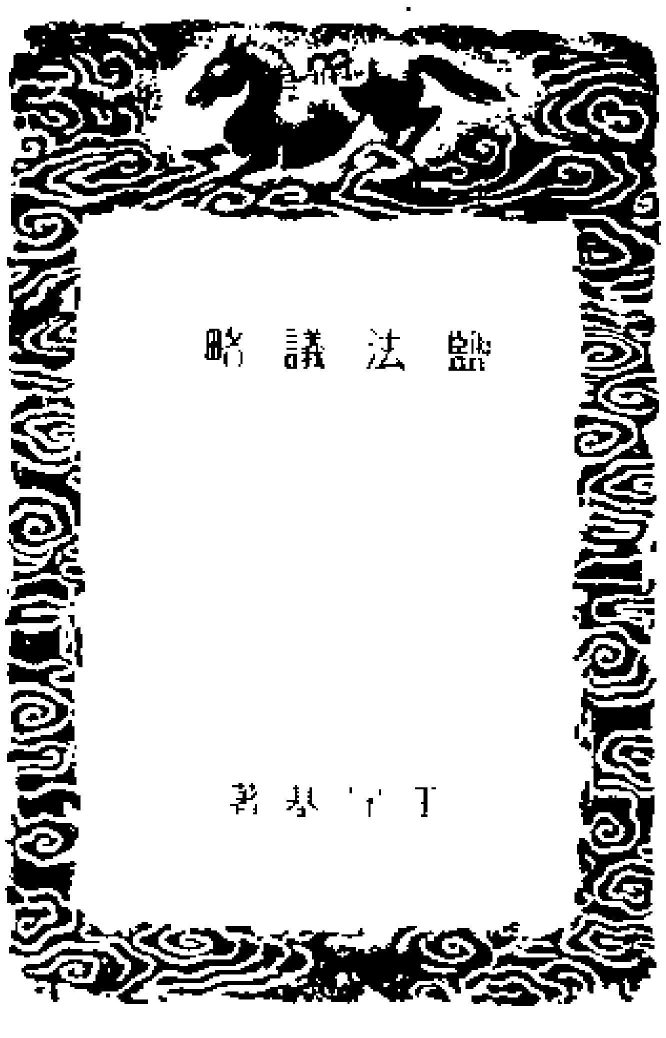
重台札撫院及該瑞。皆以爲然。因而索楮卿予曰。業已具矣。遂出袖中揭其觀之。撫院亦喩予意。卽于其下各填註議數。予又曰。數雖審定。假當加一押。撫院與該瑞皆曰然。因各予員下各押。予與瑞因各執其一以爲券。揭內不書鋪墊。而但書孝順土宜。則余既自處于不欺。倘他日該瑞稍有違言。予卽可執此聞之于上。以核其所進之多寡。此縛虎降魔之策也。緣此舉出于卒然。故該瑞不及思。不覺墮吾彀中。及歸而與用事者議。始知其悞。而向予悔之。予已堅執不吐矣。乃以議既定。無可奈何。迺陽爲上疏。而陰爲緩題之計。遂持中不下。時諸奸中有胡國柱者。巨猾也。因說瑞曰。向倒解使者計。今幸明旨不下。此千載一時也。若藉口上意不決。以求多爲辭。悉取諸富商坐以違律屯引。罰銀進獻。則旬日之間可得十萬。莫大之利也。若盡圖之。瑞是其策。乃陰訪富商五十餘人。誣以屯引。豺狼之符。四出而索。至則酷刑遍加。諸商懼禍。饜其所欲。罰鍰多寡惟命。數日至三四萬。而胡猾乘是恫嚇諸商。暮夜跪斷其門者如市。一時羣棍乘機蜂起。告訐紛紛。各商股栗。如蹈湯火。卽省會富民。亦懼波及。盡夜驚惕不寧。且一日遣數十棍分道四出。遍布諸關。不曰稅鹽。則曰稅舟。不曰拏私販。則曰盤夾帶。倚依橫恣。如虎如狼。予既遠役京口。而撫按又以非其職司。卽訴之不理。蓋會城鼎沸。法紀倒持。人以爲無天日矣。予聞之。負病反省。商竈跪而迎訴者夾道。哭聲震野。予亦惻然。輝涕淚而慰之。至則該瑞投刺來謁。予因平氣曲論之。該瑞因大言曰。居官者當爲朝廷。余何專爲商。予正色折之曰。非商則國課何辦。爲商正所以爲朝廷也。足下乃剝商以爲朝廷。竊恐萃商一散。國計因之而斷。以此爲朝廷。吾不知其解也。且責且哭。若將玩之者。時瑞數

日。猾焰愈甚。余始知此瑞不可以仁義說。又知發縱指示。全在諸棍。不一創之。禍未已也。乃進諸商而與語曰。棍蠹所爲蔑視我者。以我之重去其官。且懼主上有不測之加耳。一官如敝屣。棄之易易。不足論。七尺既貿于朝廷。非吾有也。且病骨去死不能以寸。此江中之乘劍朽骨耳。死義死病等也。死何足懼。督杖殺棍徒數百。然後抗疏論劉瑞之奸。盡發其欺罔事。卽主上怒而罪予。予含笑往。誓不悔也。爾等第安枕無懼。蓋是時劉瑞司權。所倚匿不下數萬。聞予抗疏發奸之說。不覺震恐喪魄。而羣棍亦凜凜冰立。余適下令曰。皇上雖有詔捜餘鹽。然旨內有會同撫院之說。未嘗專以屬該瑞也。今棍蠹首屯引私鹽首夾帶。首伎估者。紛紛俱赴該瑞。殊無一字相聞。豈以予爲委裘乎。余雖匏乃專職。除一切關正引者不許別訴外。卽有餘鹽事宜。俯鑒赴首瑞。亦須衆首本院。違者不論首之虛實。先以不遵明旨。擬責五十。審虛仍責一百。令既下。適有違者。其怨家赴而控予。予立撻五十。幾斃。無何又有犯者至。亦撻如初。諸奸股栗。予聲言且暮且其疏。該瑞懼。求解于撫院。願盡收所遣之蠹棍。且誓此後決不妄舉一人。因約撫院偕至予所。親書服罪之劵授予。予始笑而慰之。第告訐雖止。諸棍雖收回。而嘉興四縣小票必欲舉行。予曰。嘉興者蘇松等處之籬落也。爾若行小票。則奉行者藉此以行其私。名雖行于四縣。將來由四縣而達于四府。盡舉全吳行鹽之地而占之。是去鹽課之半也。審爾則爭如初矣。此萬萬不可。力拒之。該瑞堅執欲行。且宣言曰。此事見阻。予洩忿于運司官。且藉此逮入詔獄矣。司官聞之。急奔訴予。予曰。止。此不難。彼所爲欲行小票者。不過已入奸商數千之賂。無如其苦訴何。今若呼商處之以威。事立止矣。因悉查諸奸商主名。懸示而召之面審。諸奸商喪魄。求解于瑞。瑞求解于撫院。予姑免諸奸商之刑。各商乃始敢備而輸斷首謝罪。予責之曰。瑞所以堅欲行票者。以入爾等重賂。無如爾之苦訴何。爾既悞予前。予姑貰爾。爾所捐賂。便可酌度外。再不得以取償爲念。票者若重惜爾費。必欲訴瑞行票。則余卽力縛爾而寘之死

矣。諸商曰諾。自此行票之議遂息。各商竈始安。然猶以明旨未下爲慮。無何。上忽傳。有詔定課二萬六千。並以其事歸有司。該瑞不許復興。奸弁及諸棍妄奏者悉撤回。報至。會城讙呼動地。皆稱天子萬歲。瑞始喪氣無一語。而諸弁亦抱頭鼠竄。惟是巨奸胡姓者。瑞尙篤信寵用之。予謂除惡者務去本。不則復蔓。獨計胡方憑城而穴。無所施其法。將奈何。余因悉査其諸贓狀。付之瑞。令其自處。瑞堅不允。予因思一策。先是前院曾以寧波漁稅二千四百兩予瑞助辦。予曰。前院所以予此者。以彼時餘鹽之議未起也。今鹽既加稅二萬餘矣。若復與此。是鹽重困也。予必不與。因行檄寧波。此後漁稅無得解瑞。瑞聞之甚急。干撫院藩臬諸公。百方懇予。予不允。如是者一月。予知瑞情迫矣。乃向三司言曰。予所以不與瑞此銀者。非負瑞也。以瑞負我耳。胡猾狐假虎威。至受賄數千金。此大盜也。何利于瑞而寶之。必欲吾不負約。渠須立逐胡猾。不則吾不與也。瑞既愛胡。而尤戀戀于前銀。遂約于十日內逐出。予限以三日。且檄仁錢二縣多差捕閉其居。胡猾窮窘。鑿坏而逃。予檄縣追之不已。胡窘門投止。情甚急。陰使所親求救于瑞。瑞亦慮搶胡。則其體不雅。親詣謝罪。予陽應之。而陰索胡尤急。瑞求救于撫院。不允。求救于按院。亦不允。乃求救于孫司禮。余乃寬胡。蓋非胡則瑞不爲惡。非孫則不能制瑞。故余去胡以絕禍源。而又市德于孫以制瑞將來。是擒

本塞源之策也。是舉也。予殫一歲之力。窮日夜之思。前後疏凡五上。迺得安然。左翊右提賴劉撫院。尤賴有孫司禮。諸祕密倘有不及者。故得脫商竈之陷危。救邊儲于既壞。歲省浙直稅十五萬。而予亦幸逭于尸素之罪。然非得明詔一頒。予即有罄安施。而禍且炎炎未有艾也。天子聖明。予敢不稽首以拜揚。

玉城葉公兩浙鹽政五疏。正大光明。而勢壔奸弁皆束手而不敢逞。迄今西湖之上。商人祀之不衰。有當時石賀陶望齡、具區馮夢禎兩先生所作生祠碑記。生有正直之名。沒享俎豆之報。有以哉。此篇乃自敍其事之始末。最爲詳盡。後之人所當參攷之史。而知公之功有不可沒者也。按明史食貨志。首戶高時夏奏浙閩餘鹽變價。歲可得三十萬兩。巡撫金學曾勘奏皆妄。疏入不省。于是福建歲解萬三千有奇。浙江解三萬七千有奇。史以隱爲得體。故公之功不著。然始云三十萬。而所進祇三萬七千。則其中情事亦曲折而可思矣。第史云三萬七千。而此云二萬六千。意者壔既墮公彀中。途以所議鹽勢等費。視課數三之一者。不敢復匿。而并進之耶。公時爲巡按浙江監察御史。而疏內及此篇所稱巡撫劉者。浙江巡撫劉一焜。史云金學曾者。或是閩巡撫也。嘉靖五年五月十四日。琴士趙紹祖識。



鹽法議略

王守基著

鹽法議略九篇，皆長蘆、山東、河東、兩淮、浙江、福建、廣東、四川、雲南，約共五萬言，河南密縣王君守基所著也。君字少芳，與蔭同咸豐二年進士，授戶部主事，積遷至雲南司郎中，先後在山東司治事者二十年，稽核[illegible]故[illegible]，凡[illegible]入[illegible]以外，積日廿四不異一人。君於[illegible]以勤故，兩列上考。今年六月卒，年六十餘矣。故事，鹽法[illegible]山東司，故君于鹽務尤習，鈎抉[illegible]洞悉利弊，舉凡則例諸書[illegible]，我朝及近日所聞見，都其首尾，權其利害，條分縷晰，若指諸掌。夫鹽法之利，[illegible]於周，盛於漢，至今日而為國課之一大宗矣。究稽之繁[illegible]，[illegible]未盡善者，世之為是論者[illegible]鹽之產[illegible]，就場[illegible]而不關其所之，以為第一良法，不知鹽所在皆有[illegible]九省[illegible]，則有青白鹹淡塊末之不同，任其所之[illegible]場者皆[illegible]貨而[illegible]鹽者[illegible]不知稅之何出矣。觀王君之論[illegible]，前人規畫，皆相度形勢，因時制宜，如以積鹽就場抽稅，迄今無弊，而淮于[illegible]大課重之地，[illegible]為嘗試，未見有從[illegible]者[illegible]從司農仰屋之餘，亦嘗深計及此，因索君此論，讀而刻之，而君已不及見矣。君未嘗以文辭表襮，故所言皆質直無華，惟求其詳[illegible]，而不以[illegible]為工。一切官名地名，皆沿吏牘[illegible]而仍之，以見文字各有體裁，不必以辭害焉[illegible]

九月　吳縣潘祖蔭序

長蘆鹽務議略

密縣王守基著

長蘆即滄州也。滄州舊治去長蘆四十里，後移治於此，人遂以為滄州，而長蘆之名[illegible]。五季以來即於其地設鹽司，故亦稱之。蘆以長蘆名。國初設巡鹽御史，[illegible]在崇文門外，為[illegible]任者并不出京，每年春秋兩季赴蘆查巡。嗣天津設有行館，而運司分司皆駐滄州，仍其舊也。康熙七年，御史王戈爾代巡視長蘆，以[illegible]駐京城，兼長蘆，及始請即行館為衙署，改駐天津。長蘆舊有滄、青二分司，青所在天津之小直沽，滄所在滄州。自鹽務[illegible]以後，北所管鹽十之七，南所管鹽十之三。運司等官亦以天津為鹽務便，皆改駐焉。長蘆原設鹽場二十四場，至康熙間因有[illegible]無丁，裁為二十場。[illegible]初又裁為十六場，復於雍正十年裁併為十場：曰興國場，在天津縣高家莊；曰富國場，初在靜海縣[illegible]，今移在天津縣[illegible]；曰豐財場，在天津府城[illegible]；曰蘆臺場，在寶坻縣[illegible]，此四場為天津分司所屬。曰越支場，在[illegible]縣[illegible]；曰濟民場，在灤州柏各莊；曰石碑場，在樂亭縣石碑莊；曰歸化場，在[illegible]，此四場[illegible]分司所屬。曰海豐場，在鹽山縣羊兒莊；曰嚴鎮場，在滄州同居村，此二場屬滄州分司所屬。場[illegible]各有界限，然亦俱就其產鹽之處而言，若丁戶則分散於附近各州縣，并非一處，有事則聚於場，無事則散於轄，故裁併之利因和民竈[illegible]河間、交河、東光、冀州、衡水及山東之海豐、[illegible]十四州縣境內，[illegible]已棄去[illegible]戶口田產仍繫[illegible]錢糧由州縣徵收解交運庫，歸入竈課案內[illegible]竈課名目甚繁，有[illegible]布[illegible]六千五百五十四兩二錢五釐。前代竈戶皆按丁[illegible]納粟於場[illegible]引[illegible]支，是謂[illegible]其有[illegible]分[illegible]商支[illegible]令入百斤[illegible]布三丈二尺，後改徵銀三錢，是謂布鹽。國初[illegible]丁[illegible]銀兩[illegible]布之名，則仍其舊[illegible]徵白鹽折價銀二千三百六十三兩四錢七分九釐[illegible]折價銀一百八十五兩三錢六分八釐。長蘆每年例辦內府光祿寺青白鹽及各衙門食鹽共九十餘萬斤，內[illegible]六百六十七塊，每塊重十五斤，康熙年間將各衙門食鹽[illegible]內府光祿寺青白鹽二十萬斤，餘鹽每百斤折銀三錢三分三釐[illegible]每塊折銀二錢八分，解部[illegible]京山銀七百五十二兩四錢七分。明代京山、順[illegible]嘉定、新昌、太和、[illegible]太康[illegible]每年[illegible]若干引，每引折銀一兩三錢三分二釐，雍正十三年[illegible]出此款分派各場徵解。至竈官俸工役食及一切辦公等項，皆係徵之於場[illegible]七年[illegible]門用項大[illegible]省銀兩歸入[illegible]解部，共[illegible]節省銀二千二百六十兩零[illegible]八百四十二兩七錢八分三釐[illegible]五十三兩四錢八分八釐[illegible]二千四百斤[illegible]百斤折銀一錢六分，由運司[illegible]共銀三兩四錢八分[illegible]外有[illegible]一款[illegible]項下撥補[illegible]由運司[illegible]解，共銀一百六兩六錢四分九釐。此外有[illegible]鹽廠地租銀五十八兩五錢，白[illegible]廠地租銀十五兩六錢。[illegible]鹽廠在天津府城北，白[illegible]廠在西沽，皆存積鹽[illegible]之所[illegible]

[illegible]業，不用附近居民[illegible]康熙十六年部劄行[illegible]居民[illegible]輸租[illegible]以上各[illegible]年升除不一。按近年冊報，共徵銀一萬三千一百二十三兩八錢七分九釐，此十場竈課之大略也。至若票土課米銀二百十七兩八錢六分四釐，原因沿海居民到[illegible]票土，煎鹽甚易，後飭入場[illegible]，而責令認納課米，現在折銀，則由天津同知徵收，解歸[illegible]，而於十場[illegible]產鹽[illegible]為石碑、為濟民、為歸化，由曬而成者四，為興國、為富國、為海豐、為嚴鎮，豐財、越支、蘆臺三場，皆半煎半曬，今則[illegible]如故，而豐財、越支[illegible]。凡鹽出於煎者，其形散，名曰末鹽；出於曬者，其形顆，名曰[illegible]鹽[illegible]上煎鹽之法，秋日刈蘆草，以煎鹽而藏其灰，至十一月[illegible]灰於[illegible]花後入用滷水[illegible]之成[illegible]其試[illegible]以石蓮[illegible]方石[illegible]代用[illegible]而下者[illegible]而[illegible]者半[illegible]必存而[illegible]乃[illegible]煎之可煎[illegible]成[illegible]一時為一火，伏可成六鍋[illegible]每百斤[illegible]出坑灰仍撒於攤[illegible]取鹽[illegible]入[illegible]水[illegible]鹽尤多也。旱則土燥[illegible]下[illegible]花不生，而則[illegible]灰[illegible]由人工[illegible]亦必雨[illegible]時[illegible]乃曬收[illegible]之法，近海[illegible]土[illegible]以待潮入[illegible]九層或七層[illegible]高第下[illegible]斯[illegible]滷水入第一層池中，注[illegible]之，然後放入第二池，則又[illegible]次第放至末池[illegible]之[illegible]直[illegible]成[illegible]一日即成鹽，以木扒[illegible]起[illegible]堆[illegible]如[illegible]然[illegible]其上，待[illegible]運而行銷於各引地。蘆鹽行銷直隸、河南兩省。直隸除宣化府屬之永寧衛、保安州、西寧縣[illegible]三縣[illegible]及蔚州、赤城[illegible]，保安、玉州縣[illegible]承德一府[illegible]州[illegible]一縣，向食口鹽，並無引鹽，外其餘一百三十一州縣[illegible]。河南開封、陳州、彰德、衛輝、懷慶、[illegible]府[illegible]考城一縣，許州直隸州及所屬[illegible]三縣[illegible]之[illegible]一縣，共五十二州縣[illegible]有定地[illegible]石碑、歸化則[illegible]北[illegible]東光、河間[illegible]州[illegible]交河、阜城[illegible]河南引地皆在[illegible]而[illegible]金[illegible]入[illegible]分北坨，在天津東門外海河東岸，有新坨[illegible]之分[illegible]坨西[illegible]大雨時行[illegible]外坨[illegible]司詳院[illegible]北所九引為一[illegible]數十[illegible]為一垛[illegible]包每[illegible]一包過一小[illegible]二十包過一大[illegible]入新坨內坨[illegible]以防[illegible]也[illegible]七州縣所[illegible]支[illegible]引[illegible]及[illegible]行銷[illegible]州[illegible]化[illegible]玉田[illegible]河[illegible]抵三河[illegible]八州[illegible]

滸永分司鹽運員就近在場監製不能兼轄長蘆鹽運多係水運冬令河凍船行不利故將制鹽定爲春秋兩限每年歸到商人領運使鹽引發給水程驗單然後裝船或由北河或由運河或由西河或由御河分運各處沿河州縣就近落店其離河遠者北河則運至東安河南則運至定縣張青口及清苑縣西河則運至衡水之小範任縣之邢家灣等處之白沐丁曹及邯鄲縣南河則運至大名之龍王廟白水潭等處御河則運河南州縣則由白水潭運至衛輝府及道口鎮車運彰德府行分運衛輝府設立鹽廠引鹽入廠輸稅每年共銀二千五百二十三兩零以作歸入河南錢糧不在引課之內者也夫長蘆引課較前加增然皆明季及國初大引二十三萬九千八百八十道每引鹽二百五十斤 國初制一仍[illegible]三共引七十一萬九千五百五十道每引連包索重二百二十五斤徵銀二錢六分五釐共正課銀十九萬[illegible]兩四錢一分二釐五毫惟時順天永平正定河間[illegible]州縣等鄰[illegible]地方不領引目順治二年一律改引增引三萬五千四百五十三道徵課銀一萬一千一百十九兩零十八年[illegible]順天永平二府引三萬六百道徵課銀一千一百二十九兩零[illegible]府屬之杞縣陳留通許尉氏封丘等地引地康熙五年改食蘆鹽增引一萬三千一百八十九道徵課銀五千六百二十八兩零十七年[illegible]名屬丁口計丁加引五萬三千九十六道徵課銀二萬六千九百四十二兩零二十四年[illegible]河南[illegible]食鹽增引三萬七千二百五十一道徵銀[illegible]七千四百二十五兩零二十六年陳州項城沈丘因[illegible]不到[illegible]民改食蘆鹽增引一[illegible]四百十九道徵課銀九千五百二十兩零四十七年增[illegible]永引一萬五百七十二道徵課銀四千四百七十八兩零五十八年增大[illegible]引三[illegible]五千三百十三道徵課銀一萬六千四百七十兩零雍正十年[illegible]三萬[illegible]徵課銀一萬四千兩十二年又增[illegible]永引一萬四千[illegible]道徵課銀六千三百五十六兩零此課之隨加引而增者也長蘆[illegible]引制之正引耳雍正[illegible]之改引順治十三年題定正改引目每引皆增課銀四分七釐零又按明制[illegible]課查出內有常餉[illegible]商[illegible]缺額四款[illegible]用兵加徵者也每引該銀七釐零[illegible]商者每引許多帶鹽十斤而加徵也每引該銀二分五釐[illegible]者[illegible]鹽課銀之火耗也每引約銀三釐[illegible]當初起科此照明制每引該銀一分三釐零今則一併派入正引內起徵每引共徵銀四分八釐三毫[illegible]代[illegible]有備用大引一萬五千道[illegible]今所謂[illegible]引是亦制一爲三計引[illegible]萬五千[illegible]又按[illegible]加引十二萬道共徵課銀五萬一千七百五十餘兩[illegible]之求久[illegible]人情[illegible]而不行[illegible]此[illegible]鹽銀[illegible]入[illegible]正引[illegible]內每引約銀三分五釐[illegible]而改引不[illegible]引斤[illegible]積輕故康熙十七年又增[illegible]正河課銀每引[illegible]此不加引而但增課者也長蘆初制以二百二十五斤爲一引[illegible]制改康熙十六年除去[illegible]之名每引加鹽二十五斤增課銀七分[illegible]元年商課[illegible]九十[illegible]每引加鹽[illegible]十斤[illegible]以三百斤爲一引[illegible]十斤加[illegible]每引約銀四分六釐六毫零此又加斤而增課者也當計丁之加引也宜化府

包課每引處亦照改引四千餘道錫因鹽額難行除去引目加徵包課銀二千五百九十四兩四錢三分二釐通計加增共引九十六萬六千四十六道正引課銀五錢一分三釐零改引四錢六分六釐零正課銀四十九萬四千五百二十五兩九分三釐此[illegible]除引五萬道課銀係徵[illegible]引[illegible]銀二千八百九十餘兩[illegible]銀三千一百兩陳州府引不在[illegible]租銀納交[illegible]西解租銀一百六十二[illegible]銀四百六十三兩[illegible]五千一百七兩七錢三分[illegible]三十兩三錢三分三釐[illegible]七千六百十七兩四錢五分[illegible]分六釐六毫零共銀二萬二百七十一兩一分[illegible]二兩三錢六分四釐[illegible]六錢五分海[illegible]賦[illegible]銀二千二百兩天津[illegible]本[illegible]賣[illegible]地租銀四千零二兩以上惟[illegible]一款係[illegible]正課[illegible]兩交銀二兩七錢鍋斤水腳係按引地大小分派[illegible]按引[illegible]數[illegible]計[illegible]一千兩有奇此長蘆雜課之[illegible]也[illegible]雜課多係相沿[illegible]規[illegible]政[illegible]使商門動輒[illegible]以後例有差[illegible]謂之[illegible]不以爲[illegible]至[illegible]止[illegible]年始[illegible]查出[illegible]行裁革削除[illegible]公[illegible]數目定爲經制[illegible]積弊如洗[illegible]亦[illegible]前代莫及矣[illegible]以後[illegible]引包[illegible]私在所不絕雍正[illegible]公初因[illegible]海河[illegible]一座即於此設立鹽關以[illegible]之出入[illegible]查驗[illegible]能飛越[illegible]引私有法也[illegible]無[illegible]不能[illegible]其[illegible]私[illegible]令引商認定[illegible]分[illegible]出[illegible]本以助[illegible]凡[illegible]之[illegible]於[illegible]之以官[illegible]使[illegible]無[illegible]私[illegible]法也[illegible]東南[illegible]山東[illegible]西北[illegible]不爲患[illegible]則四[illegible]口[illegible]永[illegible]易[illegible]故[illegible]之引課則[illegible]一[illegible]款[illegible]不[illegible]先使官私[illegible]然後使商[illegible]巡丁分[illegible]法也[illegible]老[illegible]口[illegible]以示[illegible]中勾[illegible]此[illegible]來往[illegible]引[illegible]令商人[illegible]也[illegible]二十[illegible]則[illegible]私有[illegible]理[illegible]宜然然[illegible]地[illegible]近[illegible]力[illegible]若[illegible]未能一律[illegible]分[illegible]地多[illegible]則[illegible]不[illegible]則[illegible]近鄰私則[illegible]例[illegible]者常苦不

足滯者常苦有售無[illegible]以敷消之法使鄰[illegible]之區每年匀出引二三分於暢銷地方通融售賣但須報官立案不得私相授受則裏多[illegible]賣而無甘苦不均之患矣[illegible]本[illegible]而[illegible]日[illegible]易折耗況長蘆遠運[illegible]多出不[illegible]人成本[illegible]因[illegible]加耗之法[illegible]之[illegible]加斤之多[illegible]舟車[illegible]引加鹽十五斤[illegible]舟車一易每引加鹽十斤使[illegible]定斤[illegible]則[illegible]包[illegible]亦無虧短不符之虞[illegible]長蘆引岸[illegible]一[illegible]少[illegible]大[illegible]完平[illegible]引十萬五千九百道前之[illegible]引[illegible]大課[illegible]一人不能[illegible]承常[illegible]多商分辦先因[illegible]年積引[illegible]行三引[illegible]將積[illegible]銷完商人仍以爲便[illegible]於[illegible]年代銷外引十餘萬包[illegible]此影射多[illegible]其計甚[illegible]部中[illegible]再加引三萬五千三百道[illegible]其代銷之例於是計無所施始復一引一鹽之舊而將加引匀入各綱分銷此[illegible]所以皆有分認京引也惟[illegible]商共處一岸[illegible]以劃分界[illegible]巧而[illegible]者往往先登[illegible]商反多[illegible]定爲輪勾之法京[illegible]於[illegible]商引分爲十勾內城謂之內勾外城謂之外勾今於[illegible]一門次第運銷拔勾[illegible]則易紊亂爲整而無淩越相爭之弊矣又[illegible]本[illegible]地也其屯丁分[illegible]州[illegible]改爲州又升爲府置天津縣割附近村莊以隸之然戶口皆在各州縣撥丁派引之內[illegible]易更張[illegible]內居民及往來商旅[illegible]食鹽[illegible]甚賤并不[illegible]引課故作爲公共口岸[illegible]以[illegible]私[illegible]不至充斥而已凡此多方之設總皆以便民而恤商且富 國家[illegible]百年之[illegible]商力充裕公[illegible]完[illegible]之外每引捐銀一[illegible]之款名爲[illegible]其餘充地方公[illegible]大宗[illegible]有定[illegible]亦有定備[illegible]北上之[illegible]人[illegible]船一千二百隻以供[illegible]運[illegible]水[illegible]其水手[illegible]之資[illegible]四萬餘金亦[illegible]津門[illegible]海之勝[illegible]近京師[illegible]首[illegible]若夫[illegible]甚止[illegible]前所未有至[illegible]典大[illegible]捐輸或數百萬或[illegible]亦以百萬[illegible]常[illegible]以[illegible]內府亦嘗出數百萬金以資周轉故商爲四民之末[illegible]商特[illegible]鹽[illegible]之知或召對或賜宴賞賚優厚[illegible]於大[illegible]商[illegible]之[illegible]此而[illegible]矣蓋商[illegible]之[illegible]亦自此而[illegible]日用則[illegible]無度[illegible]則[illegible]至[illegible]鋪[illegible]皆有[illegible]爲名[illegible]千餘金少亦數百金始則以迎合爲[illegible]好[illegible]雖[illegible]少[illegible]而不能[illegible]利幾何[illegible]此[illegible]商人無利可圖不能不[illegible]縮而爲奸[illegible]工部[illegible]戶部[illegible]然後封交[illegible]可[illegible]亦可[illegible]上下加[illegible]十斤其他[illegible]私[illegible]官[illegible]封其短[illegible]誅求而無厭[illegible]成本[illegible]不能不[illegible]不能不欠[illegible]年欠課則[illegible]年[illegible]年積欠又[illegible]分[illegible]多于於一年[illegible]之款浮於常年[illegible]之款[illegible]有力者不能不[illegible]故永[illegible]之引地二十州縣[illegible]消之引地二十一州縣[illegible]民之引地六州縣皆一商任辦[illegible]至百餘萬兩[illegible]大[illegible]人接充如[illegible]四十七州縣[illegible]之[illegible]城長垣[illegible]三縣一[illegible]務府爲官引地[illegible]者[illegible]引出租共九萬餘兩[illegible]長蘆

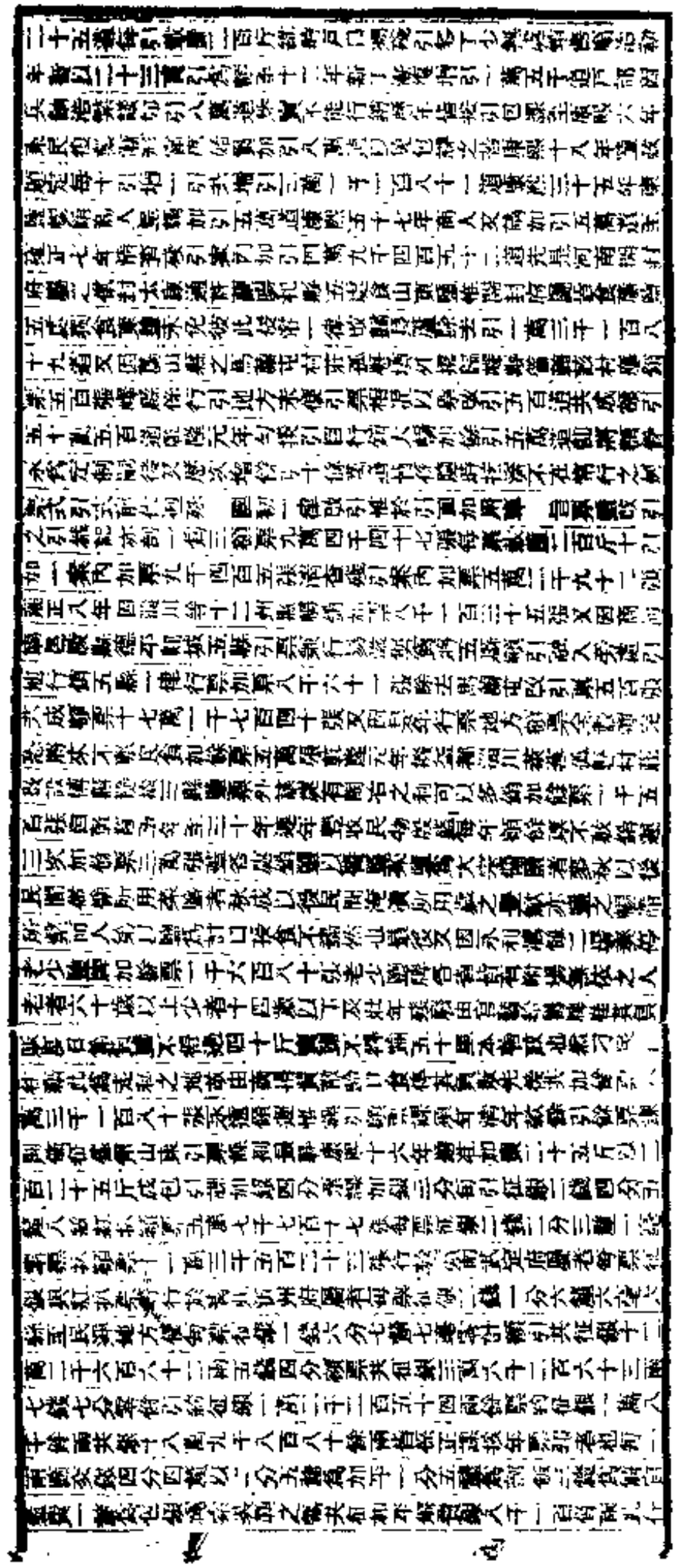
所以有應解內府利息銀五千兩一款也內府所發帑本於乾隆五十九年撥發清完外尚帶常川出息本銀七十萬兩其後逐漸加增至一百五十萬而河南之利債直隸之水利京外所發帑本亦不下百萬則帑息重矣嘉慶中商人外羅中乾凡遇軍需大工報效動輒捐輸但其數甚鉅分限完繳所完不過一二限餘皆流爲積欠之多半由於此也嘉慶十四年南河大工爲修每斤加價二文以資經費是時河工加價約加徵銀五十萬兩當經[illegible]之際增此鉅款商力竭蹶不問可知矣道光元年不惟加價多欠所完正課亦大不如從前始將加價停[illegible]明年止而道光五年又因高堰大工復照南河辦理是爲續工加價奏明三年以後將加價一半歸商一半充公解部道光八年以後再將一文充公奏准撥商貼補舊欠而[illegible]查歷年欠項已積至一千數百萬矣是時銀價漸貴交課以錢易銀虧折更多通盤核計情形不得不請爲增價以資調劑或增一文或增二文數次均攤而[illegible]之類雖如故滯銷定價出售商能爲政鹽多銷少商不能爲壟凡商之累不繫於鹽課而繫於浮費[illegible]以爲調劑未能有濟者也於是又議減引併包之法運道三百斤成引之加耗包索約重三百四十斤據實咸豐年加增亦足病商擬以十引改爲九包減引一成每引三百七十八斤較原額可少輸省道光元年試辦斷有成效後遂奏爲定章道光二十一年又再減引一成照前九包十引改每引四百一十八斤是引額雖減二成而課額則未嘗損也然此不過節省浮費二成杯水車薪莫蘇商困道光二十四年又將額引豁除十萬道減去課銀六萬餘兩餘引亦爲裁去仍當稍有生機矣而困敝如故考其本因浮費重而欠課因欠課多而增價增價則貨私熾業之畏無可如何矣兩淮六場[illegible]販點彩明且私販與官爭利不肯平之勢亂七場私鹽爲害尤甚至設卡一百處[illegible]丁一千五百名增捐費二萬兩[illegible]不能拯其根株私[illegible]更減而西生商則旋起旋敗至於無人敢辦皆因也至道光二十八年商利引懸河南則二十一州縣直隸二十四州縣不得已將長蘆七縣改爲官辦而通綱積欠則有加無已此其所以難縣未運常引至一百餘萬道承完積欠至二千餘萬兩若不改弦更張立見全綱傾敗矣是以欽差查辦徹底根究擇引地銷售困滯之處成本不輕而有可所賣岸價不過制錢八九千文以錢易銀約每引虧銀七八錢不等商何以堪[illegible]分項不能[illegible]有浮費裁減將完額者因輸[illegible]就正課[illegible]四款正課原有定額不容[illegible]減除停引十萬道與[illegible]在內應徵銀四十六萬八千一百七十兩[illegible]二分一釐帑利內外共銀二十八萬八千六百八十五兩一錢六分四釐解部銀一萬八千四百五十三兩五分二釐帑利不能[illegible]減除外銀五千六百六十八兩八錢六分二釐應徵銀三十萬一千四百六十九兩三錢五分四釐雜款頭緒紛繁並內府利息在內共銀五十四萬九千三百七十二兩九錢五分二釐實該銀十二萬五百六十六兩九錢二釐應徵銀四十二萬九千八百七兩五分積欠則有商欠有庫欠者本未完交也應認者已完在庫又墊支雜款也通未結尾引新舊併一款共銀二千三百四十三萬一千四百二兩而難以加價[illegible]刷有紛爭[illegible]查核款數裁去移課[illegible]引備從應徵銀十七萬兩通計[illegible]一綱

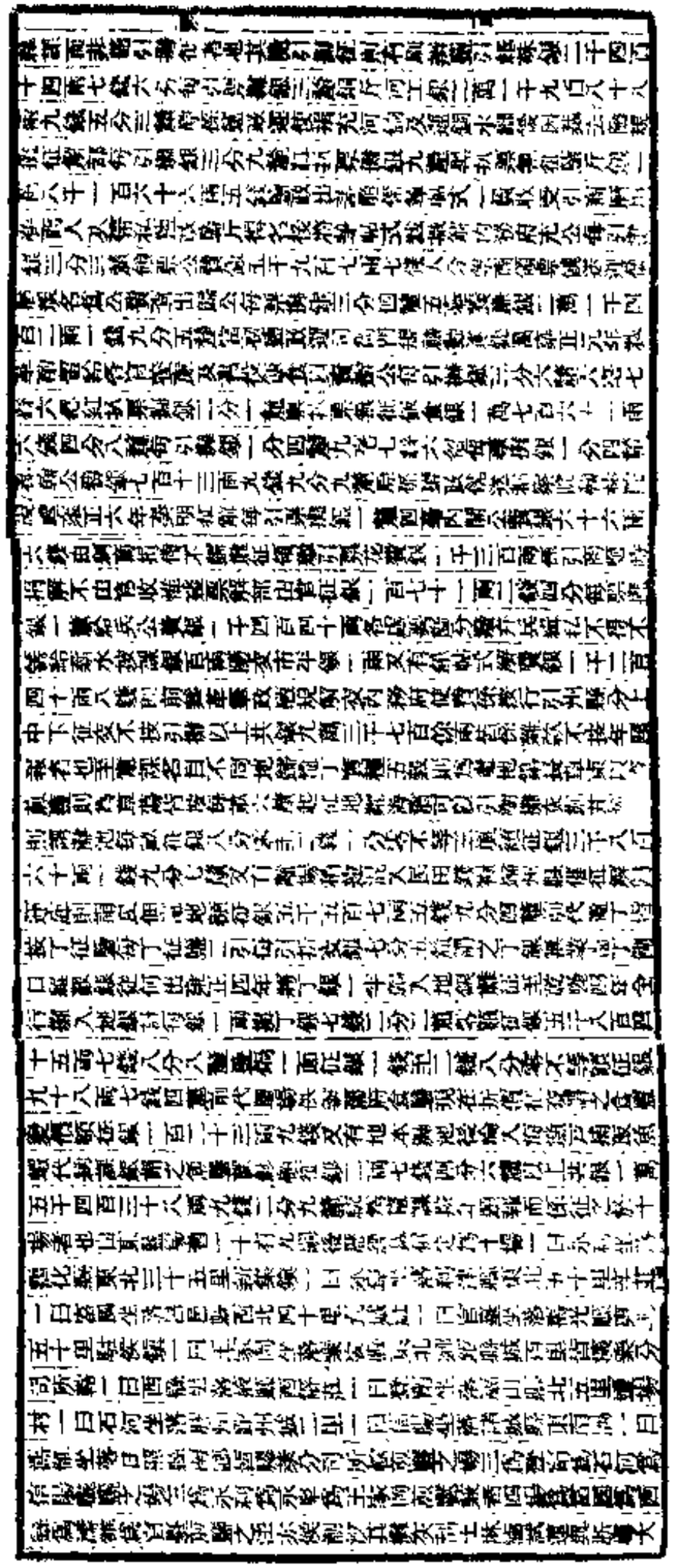
正課銀一百三十六萬九千四百四十六兩八錢一分五釐雖獲帑本合甲連乙奏前因綱滯積引[illegible]一月以歸原限今定爲丙午五月奏銷完繳[illegible]則每斤減去制錢二文以敵私斤重則每引加鹽一百斤[illegible]往以從前行鹽必有把認引地之弊[illegible]內運緊於商河南二十州縣改行票鹽[illegible]十四州縣限年以十萬道爲鹽五年爲限今亦再[illegible]有綱引京引動未引內府[illegible]正課不同[illegible]數一百三十六萬九千四百四十六兩八錢二分五釐[illegible]六十八萬二千四百九十七道之引均匀攤算每引該銀二兩六錢[illegible]有奇較之從前有減無增此道光二十八年査辦[illegible]之大略也但近年受病既深難以猝然克起現將之商紛紛革退[illegible]不能闢[illegible]議試辦拜無承運認充河南改行票鹽官商[illegible]不能暢銷故[illegible]開如[illegible]匪鹽事變逆北犯引地被擾運道時梗[illegible]以南鹽皆不能到岸國稅賴斷之道口鎮[illegible]敗而長蘆局面[illegible]變矣咸豐八年僧邸駐津設防經費支絀[illegible]鹽價一文[illegible]筆輸石[illegible]斤復價經部駁定外引交銀五錢京引交銀一錢[illegible]時責情引[illegible]四十萬餘道可徵銀十八萬餘兩[illegible]銀二十七八萬兩去以極窮之際加此鉅款[illegible]力輸將者一[illegible]忠義之人一以當時軍務緊急[illegible]也[illegible]鹽價復舊[illegible]河以南每斤[illegible]至七八十文[illegible]價值長蘆無定錢[illegible]口以南不通水路[illegible]禁鹽販名[illegible]則小販[illegible]每包價[illegible]值習息利[illegible]河運如常則小販[illegible]銀每包價[illegible]長一二兩官商[illegible]去岸數化[illegible]而[illegible]地引商借官行私則無不獲[illegible]利矣故同治五年河南巡撫因河防緊要又[illegible]行[illegible]引每斤再加價二文以爲河防經費按[illegible]銷引目計算約得銀八萬兩原議[illegible]防即止上年[illegible]勝大工[illegible]數十萬又將此款改爲[illegible]加價[illegible]永遠納交此[illegible]徵又增數款三十五六萬兩矣現在引地一[illegible]商所[illegible]岸[illegible]包[illegible]鹽雜僅餘三四處[illegible]爲官商[illegible]運所完正課[illegible]年[illegible]不如[illegible]爲[illegible]京師[illegible]每年亦完至七八成較前略有起色惟積欠[illegible]利所完仍屬無多且積欠一[illegible]以[illegible]未[illegible]至咸豐七年經部[illegible]內列[illegible]若由外支銷完欠從無積者[illegible]獄年割年[illegible]恐未[illegible]民[illegible]之所[illegible]蓋前[illegible]宜可澈底[illegible]乃數年之間又有[illegible]故[illegible]出於[illegible]商之詞[illegible]劉[illegible]許入[illegible]不[illegible]多名去而驚留觀於長蘆其他可知矣

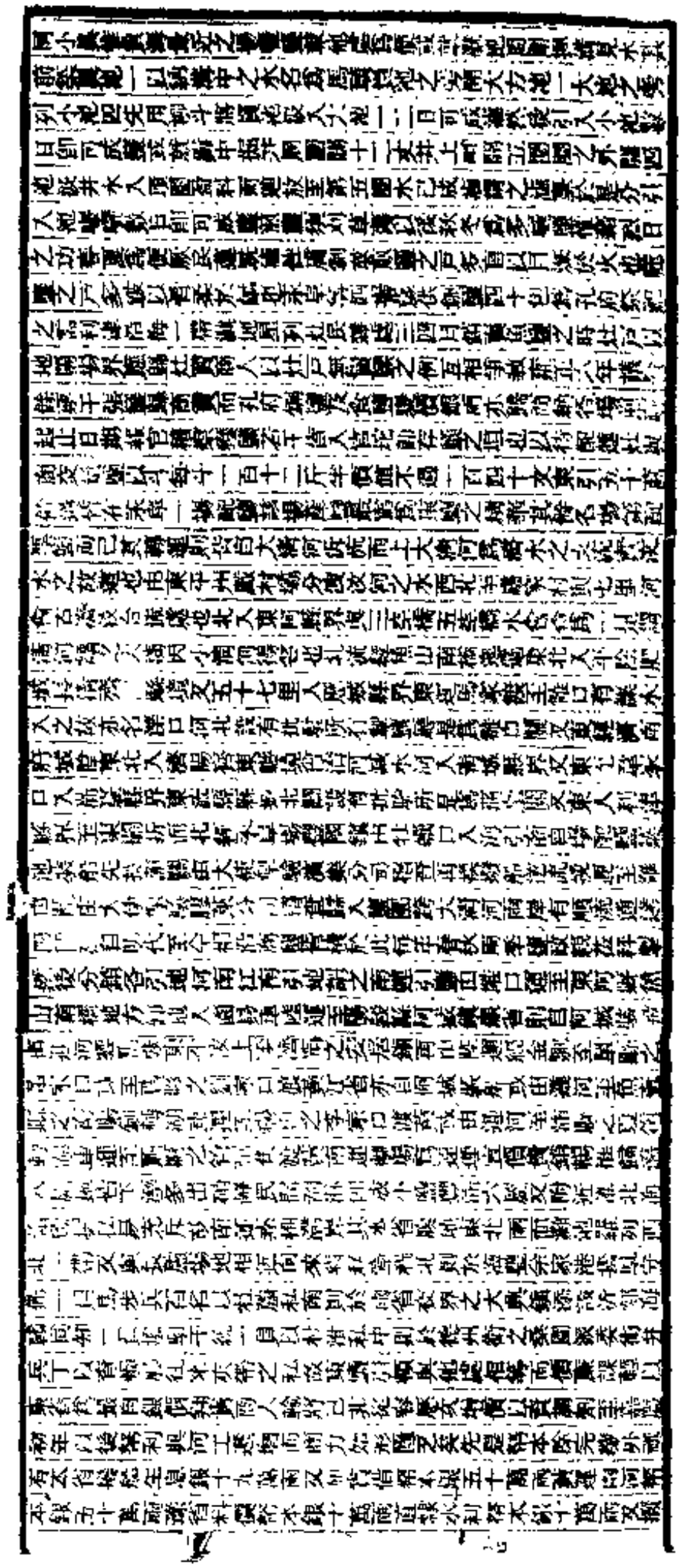
山東鹽務議略

山東鹽務四省鹽由長蘆[illegible]每年春秋兩季[illegible]

又繳貢銀三千兩道光年間始專歸山東巡撫管理其行鹽有引票之分引票有商運民運之別票式有總執紅執之異引鹽則商行於省會以西以南及他省地面票鹽則行於省會東北附近濱海之處紅執票執不詳原於何時運使於[illegible]上加用紅票執記以爲識別票課較紅執爲尤輕行於瀕海之州縣居多引商半係舊商遺有引窩引商者商人[illegible]認某處引地所費不貲子孫承爲世業遇有消乏退革新商必[illegible]之多寡以定[illegible]皆然山東引商散布數百引或數十引即爲一商散而難稽故[illegible]凡引不及八百者不准自立商名設立六綱以統之曰永興曰[illegible]曰同仁曰[illegible]仁曰[illegible]義曰[illegible]各綱有引商分隸六綱一切領引納課成綱首經理以取[illegible]商則[illegible]必親[illegible]出具保結方能承充有力則[illegible]選[illegible]商[illegible]不能干預[illegible]往[illegible]此保結[illegible]所不至[illegible]論土[illegible]必[illegible]引[illegible]爲上中下三等上等每票[illegible]一石中等每票[illegible]一石五斗下等每票[illegible]一石[illegible]一律[illegible]倉存請以[illegible]民運票鹽則沿海一帶[illegible]不能成商[illegible]一季始行[illegible]票而已若青州府屬之安邱諸城登州府屬之蓬萊黃縣福山棲霞招遠萊陽寧海文登海陽榮城萊州府屬之掖縣平度昌邑濰縣高密即墨十八州縣則皆民運票鹽者也若濟南府屬之章邱鄒平淄川長山新城齊東歷城臨邑陵縣德平泰安府屬之新泰萊蕪東平武定府屬之惠民青城陽信海豐樂陵商河霑化濱州利津蒲台沂州府屬之蘭山郯城費縣蒙陰莒州沂水日照青州府屬之益都臨淄博興高苑樂安壽光昌樂臨朐萊州府屬之濰縣三十九州縣則皆商運引鹽者也若濟南府屬之歷城齊河禹城長清平原德州及德州衛泰安府屬之泰安肥城東平東阿平陰兗州府屬之滋陽曲阜寧陽鄒縣泗水滕縣嶧縣汶上陽穀壽張濟寧州及所屬之金鄉嘉祥魚臺曹州府屬之菏澤曹縣定陶單縣城武鉅野鄆城濮州范縣觀城朝城東昌府屬之聊城堂邑博平茌平清平莘縣冠縣館陶高唐恩縣臨清州及所屬之邱縣夏津武城河南歸德府屬之商邱寧陵鹿邑夏邑永城虞城睢州柘城考城江南徐州府屬之銅山蕭縣碭山豐縣沛縣邳州宿遷睢寧安徽鳳陽府屬之宿州六十三州縣則皆商運引鹽者也鹽引之制始於元至元年間前代皆係內府刊發鈔板印刷辦差戶部一人赴南京領發謂之鹽引都院　本朝順治七年始行停差令運使官吏赴部領鹽引戶部印[illegible]鈐用鹽引至康熙十一年改爲戶部[illegible]康熙三十年[illegible]康熙三十五年始由戶部刊刷引目給[illegible]不歸內府管理前人用引之法非僅爲部中可以稽核引目鹽亦以資利操之於上故引出自內府非引不能運鹽若因領新[illegible]多費周折[illegible]不用久則入[illegible]不知爲官物利權[illegible]至下[illegible]而[illegible]山東額引十五萬四千五百七十五道每引[illegible]六百斤　國初計一萬三[illegible]引四十六萬三千七百







鹽務帑本銀四十萬兩馬丁帑本銀十萬兩四文寺河工帑本銀十萬兩共銀一百九十九萬兩每年應交息銀二十一萬餘兩皆正課多增一指嘉慶十四年因南河大工加價一文以助經費計每年應交銀二十九萬餘兩較正雜課又增一倍夫鹽斤有此數而交納之數有增無已雖商人利獲三倍亦不能不杼軸告空或謂加價出之於民於商何病不知官鹽雖有定價亦難壓之而已其賤商民或只矣仍計成本之輕重爲售價之準除節前所謂當價估存也且價多銷少亦物理之常於鹽銷之時加斤加價上下兩受其鹽滯銷之時加斤加價商民皆受其病也由是定議新元遞年積壓嘉慶十七年又議加價一文以半文歸商以半文彌補商欠而商力愈不能支嘉年課項不完歸於次年帶征帶征又不能完歸於按年分限或分十二限或分二十限遞年推展迄未能依限清完至道光元年將河工加價奏明停征而商人積欠已至五百三十五萬餘兩矣二三四年內減去河工加價商力稍紓謀稍商完解利仍多舊欠道光五年因商捐大工又請加價二文此時鹽價較貴每年應交銀二十三萬餘兩即所謂[illegible]加價也換明三年之後以一半歸公報撥一半留商貼補積欠其實三年之中所完加價不過一半而正課雜款因而拖欠者又復不少至道光七年數於全綱額數不得不援生調劑以積欠之多總將五百三十餘萬兩併爲一案歸於續行加價項內從前所彌補門[illegible]之革也屬帑本酌留銀一百二十九萬兩帶川生息其餘分二十八萬兩定道光十年起限分二十限按綱以折耗之大也湖南湖北每引加鹽二十斤北鹽每引加鹽二十斤其嘉慶十七年歸商之半文加價歸商買[illegible]鹽成本以口岸之滿地將南運之十三州縣與淮地利連[illegible]屬新鹽掄六屬免征鹽工加價以敵私販如此多方調劑似宜日有起色乃核計商人應交之款仍未見輕不惟舊欠不能依限繳補並現年應交新利十七萬餘兩亦難清完於是將報撥之一文鹽工加價全數歸商以貼補歷年帑利並將一分息銀減去三釐並道光十五年起所欠銀數目所以鹽易銀貴中緊折耗甚多滯至臨期鹽九州縣票商例之算人承充不得不發官局運商此又歸難鈔引票商[illegible]滯完至是則綱引積欠日積日多十八年又議加價二文二十三年將引鹽停二成以八成作爲正額餘引停額二十七年又議引地加價一文票地加價一文十數年以來商欠加價二成減引三釐減息[illegible]十餘萬兩迄光二十八年所以有 欽差[illegible]封入商欠[illegible]而十五年以後所欠[illegible]又九十餘萬兩十九年以後[illegible]引入十餘萬道二十七八兩年皆未交銷若不裁汰[illegible]於是將兩年奏銷[illegible]引停運稍[illegible]十九作爲始[illegible]先課[illegible]有[illegible]

商備完交前無著之款而封具奏兩不准私銷[illegible]所引[illegible]由綱商查驗加斤錢並所用即於當面封鈔時每引交銀二錢三分以爲一切辦公之需故謂之面封公費併爲一項歸於芭月帶補欠款兼濟公費於潮蹈到岸口時按引撥補正帶[illegible]前欠引之擬販淮鹽以引為欠完即止帶因公費不敷歸帖項於衡引時一併捐交每引二錢故亦調劑之務補不數公費總經局為捐於原課鹽價帑公款用并非勒派此已[illegible]帖內有鹽逆[illegible]節由新鈔永免捐把將要數之鹽政還使衛[illegible]私賄由兩項鹽撥歸入也池工加價一項仍照舊辦理將所有鹽價大[illegible]定改銷輕重每引減去一錢公銀一錢五分將十八年二文加價減去一文以便民食從前引鹽正有定斤積年水稍多至六七十斤不等亂時劃定章程每引加鹽七十斤以歸核一錢此實當時之後引則加耗名實時和年豐皆可年滿若數乃以咸豐三四年間新價接歸滯銷引地被擾南運各處鹽斤引不行奏鈔用鹽稅美而正課拖欠愈多引票鹽滯商貨[illegible]頭亦於咸豐十年奏明停辦八年再行起征乃同治三年以來各綱引一百三十餘萬道改為八年從鈔商運口岸從新發給[illegible]頭亦未見有成效臨時引地多販乘危坐[illegible]亦被潮災竈無可乘之機又鹽拔撥過光十八年一文加價幣支由鈔帶每年加征銀七萬餘兩若議者所以無論鹽鈔恐因此致廢得不稍抄所以商捐勒鈔已屆限起征又經停緩也現在奏銷僅有同治四年引四十萬五百道征正課銀九萬八千一百五十四兩零[illegible]節派鈔十一萬三千九百七張征正課銀二萬四千八百十二兩零比較額銷票三萬九百十五張未征二成鈔銀征課五千四百十九兩零皆不能全完於票商之失查而已十數年以來加欠不知又有幾許引地既已鹽滿甚船鹽減存[illegible]其人矣夫東鹽行票之州縣與行引之州縣相等以[illegible]鈔及引銷三分之一此票商所以易於引商也因[illegible]請減加速致少於[illegible]於加斤加價提私滿公此皆抑滯止流莫能為將安所措之計救官例無論不敢業鹽者幾經不敢接辦亦無可如何者也然鹽務明商歷年甘德[illegible]之治對難也當陸[illegible]之時水旱衡[illegible]設八年不起新鹽入擬全完且照灶丁者散萬金鹽河者戶萬[illegible]入[illegible]此為綱鹽究其弊治之由推以商為主凡商人一絲一粒之耗不入運署由是費者肅[illegible]等者銀官商一體惟正供是急故人樂爲而不足者彼置從容而有餘商交款國稀重奏君措置上下均費鈔納惟正之供尚不至湧滯而滯安得人人如甘德夫者與之論鹽法哉

河東鹽務議略

天下產鹽之區皆因天時渠地利而利土滷至於煎曬成鹽變鹽等人力爲多若夫水面自結[illegible]花撈取即可食用無待人工之煎者惟河東鹽池而已池居中條山麓以北涑水縣其右鹵河繞其右[illegible]安邑西[illegible]解州廣袤五十里南北[illegible]七里地勢四面皆高池居其中形如釜底北高南下最高爲鹽[illegible]長[illegible]河則池為[illegible]水之處其味鹹鹹介不爵其性溫堅冬不冰泥土純黑稍深則露[illegible]此即[illegible]池水不溢不涸或曰鹽池即山海經所謂鹽販之澤也池北列地[illegible]鹽池比林立為工人止[illegible]存鹽之處[illegible]以[illegible]名爲[illegible]

時制鹽鹽衆歷經加[illegible]培厚計高一丈六尺其長一百十西里禁垣之外有馬道之外有壕塹設三十二鋪外設三十六[illegible]池有弓兵分段巡邏所以防盜[illegible]私者[illegible]一池本分三[illegible]場中為中場西爲西場設三大使主之故[illegible]北面開三門東日[illegible]距安邑五里西日成寧距解州十里中日[illegible]門外爲[illegible]之所在也在昔解鹽多估治於解州城小人衆且偏處一隅[illegible]元姚行簡[illegible]立司於此地正居池之中本名路村元[illegible]以池仁宗[illegible]名[illegible]引[illegible]之六七民懷其德又名聖[illegible]元末[illegible]以[illegible]城周九里十三步高[illegible]之一高二丈四尺[illegible]明[illegible]以[illegible]國初[illegible]

[illegible]

池區有鑿今與池勢亨祀自元迄明皆係調派[illegible]十三州縣民丁赴池撈生時赴池撈採謂之撈鹽無所謂種治也按河東元志云墾畦澆曬之法始自宋史食貨志所載解鹽二千四百餘畦百官入賀則治畦種鹽自古已然第明時顧實工本或鹽丁所易辦故後世鹽法仍係撈採於池者多

國朝順治六年裁去鹽丁盡歸商種而種治之法始詳先就池中於地勢畦每畦闊七八丈或十餘丈三塌各異其制長則為其地之所適兩旁墊土作埂堅築如堤以入水不滲為度畦旁皆斟酌遇以澆用水一時於一歲中界為數段每歲二月一日畦工入墾蓋履治畦洞濫候南風至時引水入畦用樺稈挖水注於畦之首段時以鐵扒攪之日曝味作移於次段曰曬另注新水次段水鹹色赤移注三段俟其澄清謂之生鹽以濟四段謂之傳滷流盈料而遂水深不過二三寸經時鹽花浮上望如燈雪乃用木扒編排攪之撈花花落水底風力暴則烈日映水視之如編然則鹽成矣若得小雨鹽愈鮮明夏月半鹽最旺春秋生鹽多[illegible]細而芒兩多日不烈則青駁色故有青黑鹽之分南風東風則鹽成一夕東北風西南風則鹽花不浮滿畦如佛稱鹽謂之鹽發色柔味苦須剷棄畦當待風轉時再上水澆曉方堪食用惟池深岸高則無不鹽之源外無可引之派雨則[illegible]天時本難料且自乾隆二十二年奸民盜決硝池堰客水灌池上游泥沙甚厚雖歷經挑濬終不能仍前深通然鹽源根柢乃歸商人劉阜邦劉為攝并澆曬之法谷場效之現俱就池中掘井或五六丈或七八丈汲出井水自然味鹹色赤不須攪鏟成鹽顯易然設者謂其盜竊地氣理或然也至八月停曬計鹽之多寡每千引約一料於商民處[illegible]存稅課以自守鹽以黃泥以將配運額辦照必先給引領引必先封課河東課以錠計引以名計則有錠自來矣於初無丁務鹽每丁日曬鹽一引自四月初一至八月初一共四個月該攤鹽一百二十引故一百二十引為一名之引該正課銀四十八兩則為錢一兩五錢係販鹽丁者也紙價銀三錢六分零係解部飯引者也餘銀一錢三分零名為折錠即以零錢發之說也共成五十兩號為正課故謂之一錠課引原不相離凡商人領引若干名即謂之若干錠商人至畦驗鹽

時則按引配畦每畦配以六名謂之畦發引多則少每錠折配計八道謂之小錠係不成錠之業引鹽為半錠各商辦引尾雙多有不成引之業鹽迺身將類成引一百十二道不能歸錠另立名目曰官鹽畏其不足六錠商人令其合併總計一畦六錠之數以歸畫時辦引領畦分派其餘賸之畦謂之餘畦積增之引謂之條引不在此列商人各立錠名造冊送部立案由官分給歸永為世業鹽歸其鹽業亦歸其運董坐商自運商也近後坐商無力者遂另行招商辦運以鹽權歸坐商引歸運商而運坐遂分商二其納運商鍋引必辦坐商錠名以別此其畦之引名曰坐錠坐商在此凌駕不能責不遵而不能徒壓每引一名斷給租息銀二十四兩名曰錠價引既坐錠則引可不樹壁其行之既久未免失其身有價值餘引不在坐錠之列並商遂在衰罰難强者爭先弱者落後有起爭端於是又科坐配之制每隔運前按引數匯配數身引鹽配其畦分今商者自覺定糺則中明坐錠之意兼併欲[illegible]餘難有以故謂之坐配也坐配既定然後入畦支鹽其放鹽之法則[illegible]先揭第引扒鹽每引一名驗放[illegible]

一張運使發給[illegible]先一日由場大使將鹽收鹽數目呈運使差委一員赴場同監收鹽并明示商人於鹽之日商人持引點到門驗門照例由商人於鹽叢赴外每車一輛給引十道驗給坐錠一張車戶驗照手料所同守商按引裝鹽將坐錠票給付坐商收繳車到門引目仍揭門執照驗門票照明驗鹽官批單驗放行並鹽不許出禁門鹽商仍坐商收繳車戶推以引票領鹽赴歷商之店交收行鹽錠數十二車每車十引共計引鹽驗南北門例店於運城東西兩門外東門外例係於安邑南門外西門外例於解州城內街衢分運各省行銷鹽河東鹽行銷三省山西則平陽蒲澤潞沁汾府州縣屬三府澤州及遼州興州之蒲解陝西則西同鳳三府商雒二直隸州乾州所屬三水淳化二縣河南則河南南陽二府陝汝二直隸州及許州屬之襄城一縣共一百十九州縣皆銷河東之鹽猶若山西大原汾州等屬四十四州縣陝西之鳳翔一府及邠州屬之長武一縣則食本地土鹽而寧夏[illegible]之引者也河東額引四十二萬六千九百四十七道內許食吉蘭泰之大池鹽鳳翔等屬鄜引六萬三千五百四十九道向由本處士民納稅商人實領額引三十六萬五千八百五十八道內除解州安邑引八千七百道係編徵無時可售實在引額三十五萬七千一百五十八道乾隆四百六十五道自雍正三年以後歷次加增餘引二十四萬道餘引皆給無定地行銷於各屬之處隨加納共引六十六萬六千九百四十七道此數時之額引也至正課則隨引為分別也當初惟每名徵銀五十兩除役有斗斤水腳河工節判及陪官養廉辦公之需皆於引外復徵名目繁多至雍正三年裁去各項名目及官吏陋規惟於額引每名加徵官錠銀十一兩公務銀二十四兩八分一切辦公於此項內動用除引外例官錠公務外加徵公費銀六兩至土鹽引稅併引紙價銀三錢九分零計額引應徵銀二十五萬九千三百八十兩八錢七分併引[illegible]銀十八萬二千一百六十兩土鹽稅銀二萬四千三百二十三兩六錢九分四釐以外有平餘補餘併餘三項銀一萬二千五百七兩五錢六分八釐實額部例有匣費飯食加平商人每千兩多交銀二十五兩謂之平餘[illegible]

課每引另徵[illegible]池鹽公費池鹽節省銀三萬七千八百七十八兩五錢五分五釐[illegible]善商相於供商承辦供商辦園之役戶也坐商厚利保障商出資津貼人公辦餘利歸公以上共銀五十一萬六千一百五十兩六錢八分七釐此皆引之課額也夫以當時之課額較現在之課額增為數倍故商力漸困充裕矣然而彼時價值而成本日漲大商浮費多[illegible]鹽價漸因低落鹽工所作引價[illegible]數十兩本[illegible]運網之局面官長之節費有名無實亦且不貲[illegible]不於法制寬始而鹽加價[illegible]乾隆三十一年因商力虧折不得不先後酌[illegible]每斤四釐[illegible]加耗[illegible]每引一百斤[illegible]年以後運三省鹽[illegible]上三百四十斤為一引是四十斤即耗鹽也乾隆四十二年又將[illegible]加給河東運腳以九月至年終[illegible]鹽之時為多故於四個月內每引加耗五斤過期停止終又議均引名斷引不能有定地然一商或分坐三省一縣或至有數商引地遠近不一美

[illegible]乾隆四十七年[illegible]引鹽分為上中下等[illegible]配均勻分為五十六錠每錠以八十名為率按商貲厚薄酌量認辦使無所偏枯利多方終貲補救有商無力之無人承充者取者貲令退商[illegible]五年更換僉派[illegible]商每年更換富戶[illegible]一日[illegible]乾隆五十七年[illegible]不得已[illegible]東之鹽法一變[illegible]歸地丁[illegible]淮岸亦於大局有礙行之甫十餘年已[illegible]至嘉慶十一年復行招商辦[illegible]四十二州縣[illegible]引[illegible]附入地丁[illegible]及所屬三水淳化兩縣亦改[illegible]善其後一切辦法未[illegible]有改[illegible]非民販赴托[illegible]由黃河運[illegible]上岸分銷山西[illegible]地方不准[illegible]其[illegible]

國家所有商人領辦[illegible]引八萬七千五百道[illegible]運河阿拉善[illegible]則課銀已增六萬餘兩嘉慶十四年南河大工[illegible]每斤加錢一文是銀[illegible]名曰河工[illegible][illegible]由[illegible]而[illegible]且河東之[illegible]淮北改行[illegible]大[illegible]於長商[illegible]之民[illegible]引[illegible]二成[illegible]改[illegible]以河東[illegible]可終日此所以有

欽差[illegible]辦者仍照[illegible]河[illegible]行[illegible]集於會[illegible]以[illegible]下[illegible]

二處[illegible]河[illegible]分並[illegible]岸商人[illegible]前[illegible]商[illegible]公之[illegible]出[illegible]行[illegible]之[illegible]私[illegible]利之徒因而為奸[illegible]公先[illegible]肥已[illegible]每名[illegible]一百二三十兩於是[illegible]為[illegible]不得[illegible]六十兩[illegible]四十兩[illegible]每引[illegible]一兩六錢[illegible]年[illegible]兩省每引加[illegible]十斤[illegible]每引[illegible]不過一兩六錢比[illegible]括引及二成河工[illegible]據乃未幾而[illegible]之議[illegible]急曰下之[illegible]九十餘[illegible]給[illegible]

餘戶生息者每引有銷價銀引無銷價皆攤歸地丁府民販鹽巡[illegible]
則一律扣出銷價除歸正項外餘銀充公及從前商欠存銷價銀十五萬
餘兩撥給商人爲承辦活引之用救年出息此款迄未滿完現尙短銀五
萬餘兩商既捐免不能不另籌撥注於是河南改爲民運民銷由陝改爲
官運官銷民運者聽人納課買鹽將地販賣官銷者每縣籌給本銀一千
兩官其運銷本色以供課額外有河工活引[illegible]
新商定科則每斤徵課銀二釐五毫每名合銀一百五兩比從前民課計
增銀七萬餘兩然剛除河工等項銀一十六萬餘兩全歸官有所以有鹽
歸商辦之議爲資補直潞鹽務者滿州城外之河鹽也長約百里寬十數里
或數里不等積鹽地時地漸涸廢[illegible]其民因而刮鹹淋滷近在河東附近
由商人代完租賦數給車腳銀一萬三千餘兩禁其私淋更委佐雜一員
巡查一年蓄滿給予價照名爲潞鹽私販[illegible]是經地方審
度籌多利少仍暫封禁此咸豐四年也正當長江梗阻兩淮停引不行之
時河東鹽徒充斥直到武漢因而大暢充加河南鹽價口岸至三百名山
西均鹽十三州縣本食土鹽引每扣除又加行鹽引三千四百九十四道
惟陝西始因官運多滯爲改課歸地丁繼因完納不前亦改民運民銷一
年之間凡三變法遂致甲實股宝半綱之課計引六百六十餘名自改民
運後分年補銷兩年盡銷完蓋然亦銷於淮口岸者居多非陝西實能
加銷也嘗特人言噴賣官分引一名需銀三百餘金坐擁一倍之
利爲數多種坐賣謂引不能到手此言驗未盡然而商販獲利頗爲新所
未有且當庫款支絀無處籌撥戶部議令抽撥潞鹽以抵餉海禁
新課於額引每名取課除五兩加引每名取課除十五兩約加銀五萬兩
天津海防緊要直隸總督奏令河東加斤加價以裕經費因於庚申綱加
引六百餘名實有官借無有於河東情形是恐保障暨利半歸中飽江
課可以加徵仍成於臣初部每名酌加引費銀二三十兩不等轉部議令
民數於河南分爲加引五百名河南陝西每名加引費銀六十兩山西則
分爲三等上等每名四十兩中等每名三十二兩下等每名二十八兩約
加引費銀三十三萬九千餘兩合前次加引一千一百名課銀十四萬餘
兩共加銀四十八萬兩然惟辛酉一綱全數清完同治元二年間值陝西
回匪猖亂鹽運至河南陝州鋪路梗塞籌及後加引五百名暫行停辦
陝西引費減去一半其光加引六百名雖同私存實亦未能盡銷至同治
四年亂仍未已遂將加引一千一百名全數停止河南引費亦減去一半
而所加課銀係在三分之一實現在山西行引二十萬零二十八道陝西
行引十五萬九千八百二十一道河南行引二十七萬五千九百九十道
共額引六十三萬五千八百三十九道徵課銀五十五萬四千四百五十
一兩六錢零八釐引費銀十六萬四千六百五十三兩五錢五分一釐貳
陝鹽運萬六百五十三兩四錢六分七釐共銀七十五萬九千七百五十
八兩六錢二分六釐此現辦之課額引額也而屬潞州三屬引稅劃除不
在其內屬潞引稅之綠河東者以厚食花馬池鹽鹽本西類牧地創土
治鹽方言謂之花馬池大池小池共三池在慶陽府寧州之北與居
將等地以綠包而於百里之內若三池之相間亦有遠至百里者花馬一
池爲靈州之要衝周圍十三里大池在沙灘中東周八十里小池在[illegible]

之全勢周二十七里向屬河東兼轄明末遺廢歸靈州僅屬所因改
食土鹽　國初鹽法志舊撥寧邠鄭鄜爲河東引地至咸豐四年陝西撥
課歸地丁豐課歸甘肅兩解河東以省周折所以改爲民運之後
鳳翔鄉三屬鹽課歸一萬二千五十九兩五錢七分即由陝撫專案題報
所行額引亦奏明專領花馬池大池鹽行銷歲徵稅林米脂三州縣行鹽
額引惟於爲溯照收稅延榆綏道專管歲徵銀一千五百四十四兩向來
報撥河東鹽臣另案具題咸豐四年亦改由陝撫自行題報惟花馬小池
鹽額額引六萬七千四百四十道爲鞏昌府之西和縣徽額引一千六
百二十六道行銷本處暨秦州階州二府秦州階州二直隸州按引納課
每年由陝甘總督題報銀二萬八百五十九兩一錢二分至陝西之漢中
延安鄜州三府州屬及綏德州爲之清澗一縣皆食本地土鹽按畝征稅
每年題報銀七千四百三十六兩四錢其鹽沿邊各州縣或食土鹽或食
蒙鹽向無課額不可得而稽焉咸豐八年陝甘總督以蒙古土鹽從前
准販至寧夏等處之一條山五方寺等處與花馬池居民易換口糧迫
後販販賣地蘭戶多於鹽[illegible]轉運陝西之漢南
一帶出售奏請酌收商稅[illegible]人設立行首分住寧州察
州以總司稽查指定運往漢南路徑不准侵及潞鹽引地[illegible]西和禮
地[illegible]因猖匪擾一條山五方寺等處[illegible]
收現在陝西等處鹽課亦不能全完惟河東年清年款從來未有積欠
僅處所不及也河東鹽產一池有禁垣以爲籬藩私鹽易靠[illegible]
官則其操縱在我引地且鄰長蘆兩淮推其成本科則皆較潞鹽爲[illegible]
亦不慮其侵灌每得人守法尚可經久無弊惟鹽之塑欽在乎[illegible]
保障在乎畦[illegible]
民販來去[illegible]
疏濬此可慮者一也額引本分三省現惟山西官運各銷各引陝西河南
之引多併在一處綠陝西歷年不能[illegible]運往大抵皆在河南行銷
陝西地面不到引地必爲土鹽佔據一旦淮鹽[illegible]或河清不能
多銷則陝西一千餘名之引銷於何處此可慮者二也[illegible]
行大商方能久運河東陝西[illegible]
河東陝西數額[illegible]

白鹽生花池[illegible]
[illegible]

既北而加引焉鹽政之例無論免豁準於此以其時值豐歉能獲三倍之
利也其餘或因增丁而加或因丁而加者款目繁多執計加增引目
歲及正引之半而斤重遞增亦至於衍引四百斤爲鹽宦則衍而約遜積
鹽課勝新加引目劃出二十六萬餘道可以變納其餘則攤入通綱帶課
而不行鹽又加以前制之王府食鹽各鹽政領時項存發皆淮入新課故
每引課銀淮南加至一兩一錢七分淮北加至一兩五分零遞定衡程制
淮南派行一百三十九萬餘引淮北派行二十九萬餘引每年共徵課銀
一百八十六萬九千五百九十餘兩是視前代已加增一倍而雜款解包
尚不與也其解部雜款則滋道銅工絹絲共銀三十二萬兩嘗例盈政遞
訶各衙門飯食規亦多每年解道滋銀二十二萬兩爲鹽斤新課貢物件
之類又捐輸[illegible]銀五萬兩[illegible]之經費[illegible]每斤派二十四釐
關係[illegible]水脚[illegible]鹽[illegible]銀五萬兩[illegible]堤[illegible]
找引鹽征作爲解部正款其入經制雜款則隨官之額與運商分兵之新
水脚巳岸之匯費所費鹽課鹽規歸官之總規解部查出發留以充養辦
入其餘雜支等項共銀壹百數六萬兩其外新增經費每年約七八十萬兩
引解應時有乘除每年亦五十餘萬兩總計淮商輸納之數在五百萬上
下此引目課程之大略也以鹽三判之域所引課鹽至五百斤[illegible]其非全
困地力亦半由於人事如終河渠限制運鹽弁兵[illegible]私鹽[illegible]
行引八百[illegible]斤[illegible]稅[illegible]官[illegible]鹽[illegible]私販
車船過運至界引[illegible]道光十年裁去鹽政歸總督專管[illegible]奏准
札改行票鹽之[illegible]捐輸鹽有定數行銷有定地未通[illegible]
爲再[illegible]局刷[illegible]引[illegible]鹽額地令無一定永去課其自然
停歸滯銷之由不在[illegible]成本[illegible]淮北定額
每引正課銀一兩五分[illegible]定爲每引雜
課二錢[illegible]行之期[illegible]淮北[illegible]額每年銷鹽
四十六萬[illegible]淮北正綱課[illegible]外更增淮南課
十二萬兩[illegible]帶銷淮南懸引二十數萬[illegible]一萬兩[illegible]淮北之數
定額又增兩稅[illegible]淮北改票之[illegible]淮南[illegible]其一日豐
道光三十年開綱數日[illegible]淮南亦改票鹽
其辦法仿照淮北而節目較詳[illegible]不可
破則改爲額引納課設立揚州總局[illegible]
江典鹽[illegible]運至九江鹽票
發數以除[illegible]乃鄉水
去而[illegible]日增[illegible]
稅停免以省[illegible]
一切人[illegible]役[illegible]
平[illegible]引[illegible]每年只行一百萬九
鹽引[illegible]課銀一兩一錢五分雜
課一兩九錢二分[illegible]
外樣至[illegible]新引之加斤乙臨者
乙巳[illegible]鹽船[illegible]商人皆已納課[illegible]定爲每

運新鹽一引帶乙鹽二百斤每引以六百斤淨鹽出場至儀徵改爲六十
斤子包一引十包取其易以偏淮既大戳[illegible]又多[illegible]二百斤成本
鹽減不惟一半該時每數月即全運一綱之引是年兩淮實收銀五百萬
臨往若參時亦不足淮北淮南改票之情形也總之兩淮[illegible]曰
引商辦新票[illegible]其一切私[illegible]在而爲[illegible]其成本除其積弊應手
奏交理鹽面厩無知行之未久即值江南兵船淮南運至片引不行至戶
部奏令執攝收稅每鹽百斤收稅錢[illegible]一年收數萬串數至
一年數千串又[illegible]設立總局每百斤或錢二百或文
鹽一錢五分聽商自便行之數年亦[illegible]無起色[illegible]不通遂無出路
即辦鄰岸淮北運道亦時[illegible]經[illegible]明每年只運二十九萬
引[illegible]年之[illegible]辦[illegible]年之課因存場之鹽[illegible]所[illegible]商人
不能[illegible]加以[illegible]運至私充
[illegible]百[illegible]淮南北[illegible]
鹽[illegible]一大[illegible]每引四百
[illegible]
[illegible]私
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
九兩[illegible]
[illegible]
[illegible]
收鹽錢[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
浙江鹽務議略
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
十四萬九千五百[illegible]
[illegible]

兩引爲三引每引載鹽二百斤共改行正引六十六萬七千一百五十三
道[illegible]兩[illegible]一引共[illegible]行[illegible]七萬四千七百五十道康熙七年
[illegible]商人[illegible]加正引一萬道
在崑山常熟大倉行銷商人[illegible]加正引[illegible]
[illegible]定行銷商人[illegible]加正引一千四百道[illegible]
[illegible]所共加正引一萬四千九百[illegible]康熙十七年[illegible]
[illegible]州縣皆[illegible]加引[illegible]十八年[illegible]
加正引一萬八千六百四十五道[illegible]引一萬八千九百四十八道又
[illegible]仁和[illegible]
其[illegible]二[illegible]引[illegible]人加[illegible]引六千
道[illegible]加[illegible]引一千道二十二年[illegible]
[illegible]引[illegible]
[illegible]引[illegible]加[illegible]
又[illegible]江[illegible]
一年[illegible]
[illegible]引三千道[illegible]正引七千[illegible]
四千六[illegible]九十九道[illegible]引十萬六百九十八道[illegible]引八十萬
五千三百九十七道之[illegible]人納[illegible]八十五引中引
一[illegible]二百斤[illegible]七十斤[illegible]八萬[illegible]
二百八十二兩二錢六分[illegible]
銀一萬四千九百二十七兩六錢[illegible]
[illegible]小[illegible]商人代納[illegible]
錢八分四釐[illegible]
課銀一百八十二兩四[illegible]
[illegible]征銀十一[illegible]二千八百五十一兩[illegible]
商[illegible]引[illegible]課銀一錢三分二釐[illegible]引[illegible]
引從部[illegible]引[illegible]入[illegible]課征銀五萬八千七百九兩五錢八釐[illegible]
[illegible]征課銀四千兩[illegible]引[illegible]課銀八
千三百四十兩四錢三釐[illegible]
十萬道[illegible]引[illegible]不行[illegible]課銀四萬五千六十七兩四
錢九分五釐[illegible]引[illegible]
劃出六千道於嘉所行銷四千道於松所行銷[illegible]課銀九百四十四兩三
錢七分九釐七年松所[illegible]引征課銀四千四百九十三兩一錢七分三釐
又[illegible]所大[illegible]於杭所行銷二千八百
道[illegible]所行銷八千道[illegible]行銷四千一十六道[illegible]課銀八百六十一兩八
錢九分九釐又[illegible]引改歸[illegible]定[illegible]行銷一千六百九十六道[illegible]課銀三百
九兩六錢五分四釐[illegible]所征課原分上中下三則康熙五年[illegible]所下則商
人[illegible]引課[illegible]令上則商人代銷三千二十四道[illegible]課銀一百六十
一兩五錢一分五釐九年[illegible]所場地[illegible]引改歸杭所二千
六百二十五道[illegible]課銀三百八十六兩二錢三分十年[illegible]所土著民貧
銷[illegible]引改歸杭所六千道[illegible]課銀一千三百十二兩二錢十五年
松所太倉州下則引地改歸[illegible]中則三千引[illegible]課銀二百九十七兩二

錢四分五釐十六年科臣條奏革除割沒名色每引加鹽二十五斤按各則加課三十八年豁免一半加課銀三萬一千三百八十九兩二錢六分三釐十七年戶部題准浙江紙朱引課銀一錢三分四釐應照原所科則每引加銀三分增課銀二千二百八十四兩二錢七分六釐又計丁加引徵課銀一萬一千五百四十六兩九錢四分五釐仁錢二縣加鹽銷課銀一千四百六十七兩二錢一釐金華等三縣加引增課銀三百六十九兩九錢一分一釐三十九年紹所商人情願將下則引一萬八千三百七十八道照中則一例起科增課銀一千四百四十一兩三分五釐五十一年溫州商人以地近場竈僻處山陬瀕海引數出七千九百四十八道改歸紹所行銷歷課銀一千一百七十九兩七錢六分七釐乾隆二年因紹台兩所引鹽征銷參差撥松所一萬引歸紹二千引歸台所課銀二百十二兩五錢一分二釐三十七年因松所額引壅滯撥二萬引歸紹所入額行銷歷課銀一千七百九十三兩五錢四分六釐三十八年因嘉善長蘆浙江額引積滯奏請撥台引三千三百八十八道歸紹所行銷歷課銀四百兩五錢四分三釐靖江加引征課銀七百七十八兩八錢三分道光二十八年欽差查辦浙江鹽務杭嘉紹三所加增鹽斤但徵正課不徵雜費加課銀二萬一千七百八十二兩七錢四分此浙江鹽徵向課二十一萬一千三百八十二兩六分之源委也浙江產鹽共三十二場其轄於兩浙者場分二十有杭州曰仁和曰許村在紹興曰錢清曰三江曰東江曰曹娥曰金山曰石堰在寧波曰鳴鶴曰清泉曰龍頭曰穿長曰大嵩曰玉泉在台州曰長亭曰黃巖曰杜瀆在溫州曰長林曰雙穗曰永嘉其轄於嘉松分司者十二在杭州曰西路曰黃灣在嘉興曰鮑郎曰海沙曰蘆瀝在松江曰橫浦曰浦東曰袁浦曰青村曰下砂曰下砂二三場在太倉曰崇明此外尚有溫州南監一場乾隆二十八年裁設產鹽無多不立場員令瑞安廳派役管理各場之鹽皆出於煎熬煎之法先於傍海近湖之處劃間道劃去草根光平則鋪名曰攤場又謂之灰場分上中下三等近海為下場以潮水時漫不易築曰竈也其中者中場以潮至則退而受日曬暴土近遠於海為上場以潮小不至必挑水灌澆方可刮灰凡潮汎上半月以十三日為起水至十八日止下半月以二十七日為起水至初三日止潮各以此六日大為故為潮大之時三場皆役自初三十八以後潮勢日減先曬上場次曬中場最後曬下場故上中每月將曬兩次下場就僅得其一也灰場曬者其土細如麵也霉夏二日或三日秋冬四日曬力方足嚴冬則西北風尤勝日曬也俟興起再鋪用鐵鏟收起名為刮土所刮之土三月謂桃花土六月謂伏土九月謂菊土伏七十斛秋七十斛上等十次之潑鹽小者廣四尺長八尺封塗於底謂以剖竹鋪以淨草下承以池實土二十斛於槽沃鹵滴水泥及潤鹵泥鹵水流入池中即成鹵滷鹵滷之法採蓮石蓮用兩竹管削長六七寸並綁於細竹竿頭分置十置於滷內用竹篩篩起擇人滷井滷沃蓮浮三四蓮味鹹五蓮俱浮光面浮取其面若橫直側半則沈於底則編不能入煎灰新鹽用盤盤以鐵及溶合底平如盂四周高一二尺其合縫處以錫和灰嵌之一盤盤系紙縣源嘉慶四年詳定設立官廳領繳附繳不許私鑄煎補盤末即盤卓末和火中鹽成盤卓轉鹽石

膏之結處耳其鹽色白但味稍淡不如滷鹽之為勝也前代竈課本係按丁征點以供商支明季改征銀兩盡歸商中引一道由庫供給銀二錢一分入額令其買鹽是為庫價倘有以外餘鹽充餉是為餘鹽惟浙江沿海之區竈地鹹鹵不盡出灘俗亦可以種花豆木棉竈民安產往往混入民田故其名目不一有蕩地灘塗竈戶不得擅墾應納鹽斤俱准折銀解司名曰折價有竈丁不諳煎曬變賣與民一體當差應納之銀均派於秋糧條米內征收名曰水鄉有名下得分蕩畫召人佃種然後名曰白塗此外更有過失灘地課銀無征皆於民戶秋糧條米內灘補完名曰包補統謂之庫價銀兩 國初按額征庫價銀六萬三千四十二兩四錢六分七釐征解竈銀二萬五千三百三十三兩三錢一分順治十四年杭州紹興松江等府又出新漲灘地及墾成熟地歷課銀一千三百五十二兩一錢五分六釐溫台各場先因遷徙場不產鹽商人自杭運鹽民社錯雜康熙五年於溫之永嘉瑞安台之臨海黃巖界內攤沙起竈開征歷課銀三百兩一錢一分又丈出餘蕩新漲並灘塗課銀五百九十五兩三分自康熙十六年起至六十一年止名將場丈出新漲沙蕩屢年陞課銀二千七百四十九兩二錢三分九釐又溫台竈各場遷徙之後續將展復歷課銀四千三百二十一兩八錢二分六釐定海縣展復陞課銀八百三十七兩六錢九分一釐又自雍正元年起至嘉慶四年止各縣場展復新漲陞課一萬五千八百四兩四錢七分一釐留充灘差出示裁竈歷支經費係竈戶完納解將京實歲革裁我充公御餉一百二十九兩四錢此浙江鹽征竈課十一萬四千五百四十四兩六錢九釐之源委也正課以外尚有入正羅參各州縣設有定額可兵餉與丁分賞項限後私鹽變補充餉減存定額名為功績因捷報皆事衛以撥歸西之弓兵雖免課裕平民盛明私鹽不敷於餘引租價項下撥補解功績銀六千九百一兩五錢七分五釐各縣場額設稽查係商人保舉每名納稅銀五錢試給牙帖方准充當名為牙稅銀八百七十五兩係明一縣參應海外且有鹽場雜銷商鹽撥十三丁派一引共引二千八百五十六道照鹽所科則納包課銀七百四十一兩四錢一分八釐又崇明之半洋等沙因鹽轄海門廳管轄由海門地丁項下經征崇明包課銀六十三兩九錢定海一縣亦係按丁派引納包課銀四十二兩一錢四分六釐名沙蕩田地有鹽征者荒鹽兩屬係以備屢欽奉恩蠲經費積數即將此款作為差承論奏起解銀兩等項銀兩康熙八年裁去充餉並給儀銀一千四百六十六兩八分有奇又節省各役工食銀三百九十四兩四錢前代相沿鹽課缺額每兩多征銀一分名為滴珠解部充餉共征滴珠銀四千一百四十五兩二錢四分八釐以上合引商課竈課此滴珠每年入正奏銷銀四十四萬三百七十二兩二錢六分一釐之源委也其不入奏銷雜款則有歷征公費銀十七萬七千一百三十一兩五錢浙江正引每引應解鹽政分規銀一錢八分解部式分規銀七分共銀二錢五分雍正二年鹽政噶爾泰奏明歸公為各官養廉及解京各衙門飯銀節錄費等項之用飯銀並供征河餉銀一萬二千兩原係鹽政羅飭輸庫照三十八年奏明於引課項下內每兩加平三分照正輸納征司道二千八百四十七兩三錢一分八釐六毫每兩征滴珠一分之外又征銀七釐以給解餉路費征銀錄銀二千四百

十六兩一錢八分八釐按每引三釐解部為劉辦鹽引張工食之需征引費銀八萬五千三百九十一兩五錢一分八釐原係甲商經收為一切辦公應酬之需從前李衛以商人自收自用所費不貲奏明裁去行鹽歸庫征收征充公費銀二萬六千兩雍正五年李衛奏明商人情願捐輸移解藩司充地方公用征減存程費銀一萬五千兩乾隆九年巡撫常安奏明抵解運司應捐斤水腳原商輸銀九百五十兩引商輸銀萬四千五十兩征引日歸價銀五千六百兩照政將引目領出各商公攤歸價原係鹽政應付之項嗣經嘉慶秦刷歸公征駐規銀六千三百八十兩雍正四年李衛奏明酌與將軍駐造辦官賀規銀五千七百六十兩餘銀六百二十兩為將軍進京路費之用征貼解銀三萬兩京餉各項例有加平餘平飯食等款統歸貼解征收征引規銀七千五百五十兩四錢八分原係場官私征嗣乾隆十年歸公由場征解新於五十九年改歸商輸正引征銀一分票引征銀五釐征額課耗羨銀一千七百六十三兩五錢乾隆十年定案浙省每兩二分江省每兩三分隨正征解各場征稅契銀無定額惟此款於大銷報部有無完欠分別場員功過其餘均不入奏考核款項之雜征萬至於帑息則向場商修帑本一百萬兩各商辦工料修帑本三十四萬八千四百兩資辦帑本四十萬兩同安局帑本十萬兩旗營馬價帑本二萬敷文書院帑本一萬八百兩育嬰堂一千七百兩旗營紅白賞帑本制錢二萬千庫輸息銀二十二萬七千二百兩息錢二千串此浙鹽雜款帑息之源委也其行鹽則向分六所一曰杭州所在府治東北艮山門內凡仁和許村二場引鹽於武通擊派行正引十一萬八千六百十二道一曰紹興所在府西北六十里山陰縣白洋鎮地方凡錢清三江東江曹娥金山石堰鳴鶴清泉龍頭穿長大嵩玉泉十二場引鹽於此運掣派行正引二十三萬九千五百六十八道一曰嘉興所在府治南春波門外五里阿宋玉萬壽宮舊址凡西路黃灣鮑郎海沙蘆瀝五場引鹽於此過掣派行正引二十六萬四千四百十五道一曰松江所在府治西南二里袁部地方凡橫浦浦東袁浦青村下砂五場引鹽於此過掣派行正引五萬九千六百三十三道以上四所設有批驗大使每年以夏冬二季掣鹽至月報部季月報鹽政查覈之一曰台州所專管長亭黃巖杜瀆三場引鹽派行正引一萬一千五百十九道一曰溫州所專管長林雙穗永嘉三場引鹽派行正引七千九百五十一道此二所不設批驗大使且海運風濤多阻不按季分陸運隨掣由該府主之溫台二所之引鹽行銷本府及附近諸府數縣松所之引鹽行銷本府太倉州及蘇常之崑山新陽常熟昭文四縣其餘各府州縣則地偏浙西者分銷杭所嘉所之引地偏浙東者分銷紹所之引而十八州縣票引不資商銷運鹽遇到經過關津例須盤驗除杭所運往臨安等縣引鹽由杭關稽查外杭紹二所運往浙東之鹽則過富陽桐廬嚴州三關杭紹二所運往浙西之鹽則過蘇州湖州南潯其餘若諸暨為紹所運銷諸暨三縣之要隘青田為溫所運往處屬各縣之要隘仙居為台所運銷永康等縣之要隘皆設有巡卒專司盤驗以防漏私各所科則原皆輕重不等制聖一律以杭嘉紹三所定為每引課銀三錢九分七釐溫所每引課銀一錢九分零台所每引課銀二錢七分零惟松所每

分三等中則每引課銀四錢二釐零下則二錢八分六釐零下下則二錢五分一釐零各縣肩票引則以八百斤成引征課銀一錢九分零至正引斤重原定每引二百斤外加耗滷二十五斤嗣因陸去鹽滷改加鹽二十五斤鹽政先收西耗二錢五分諸予加鹽三十五斤後將此款歸公鹽亦照舊加運乾隆元年特準　恩旨杭嘉紹三所加鹽五十斤松台溫三所予以四百斤成引並不加課道光二十八年直新鹽務杭嘉二所又加鹽四十斤紹所加鹽二十斤歧溫台松三所每引行鹽四百斤杭嘉二所每引行鹽三百七十五斤紹所每引行鹽三百五十五斤此又浙鹽科則不同斤重各異之源委也浙江引鹽之外尚有餘鹽始於雍正六年總督李衛以松台溫三府地鹽旺產配引之外常有餘鹽以致竈戶漏私礙引奏明發帑銀八萬兩交各場員儘數收買嗣因玉環舟山岱山鹽斤無從銷售私鹽到處日盛奏販四外充斥先行奏明一律辦理玉環在太平樂清兩縣之界周圍七百餘里有洋嶼後坎鹽盤三處滷水淡薄可以煎鹽奏設玉環同知支帑銀二千兩俾其隨收鹽斤舟山在定海界內孤懸海外嶼各五百餘里共三十七澳皆可煎滷奏發帑銀四萬兩分交鎮海各廳將內港十五澳責成定海縣知縣內洋二十二澳責成定標中營遊擊設倉收買岱山亦在定海界內附近有秀山長塗二澳滷旺收鹽尤旺選委提標中營守備督率舵工帑銀會同定海縣丞辦理舵船赴岱山平陽等界館所謂南監場也先因鹽斤入東嗣復沙逆滋擾三十餘里民家私鹽奏仍設官招丁發帑銀四千兩交溫州府知府委員門運鹽行理收買鹽場場鹽爲本地民食外但聽其引亦係發帑收買崇明縣生之所收帑鹽但館本處竈戶煎鹽亦俾引商帑商運往別處銷售各旺科則將肆外輸糧救熬一二三錢不等抑解帑本艱賣餘鹽係照舟山收鹽較多每年提撥四千三百引發交松江提標及各在松郡城內四門外開設五店銷賣所之營屬所獲利息每引支給弁兵薪水銀六錢七分餘銀貯庫帑鹽盈餘用於帑鹽以從私淨官暢每年額引不敷商運加領餘引十五萬道凡商運餘引每引輸糧價銀四分即前所謂撥解時舍者也所完賦課與帑盈餘價同一歸另冊造報每年約銀十萬餘兩兩浙江經費廣即由此數項下撥給嗣後日漸疲乏商力難徵至咸豐年間所報不過一二萬數千兩對款正課則每年積欠至無數亦已即同遞斥之事完至咸豐五年不但他處鹽引則得亂是浙鹽難持大局暫行得力其帑鹽居多也自沖國不通浙江又會則販觸擊帆監江西多係浙岸惟廣信一府與常山毗連所銷浙鹽即由常山額引內分銷是江樞淮鹽不到西岸經江西撫臣奏借浙鹽三萬引由浙撫招商揹運赴江分行銷嗣因中空駐軍江西奏明撥充餉利源委大員在浙會設局辦理遂將在江西之廣信銷設局督理分銷所收課銀按撥軍餉故名餉鹽雖常山一帶山路崎嶇非驟夫不能轉運歸價頗貴且浙鹽每引三錢九分加以輸輓等項亦須一兩六錢收准課二兩六錢成本過重故辦理數年之久僅銷引十萬有零迨咸豐九年浙撫奏請續辦未能暢行而浙省失陷全局殘破時堅爲賊穴當合城而經克復不得不試辦抽釐以濟軍需迨全浙肅清以後理宜徹底根查制乃昔年老辦法理之便飭試行此小辦法久且蹲錢抽釐亦誠節制門並無吾翻軍者但分兼商二局未局松常鎮各所太倉底礦二直隸州爲浙

西於全省鹽引額運行台州府及寧波府廣信二府爲浙東各處運所大月浙西於上海設立總局浙東於紹興設立總局督辦各專運專宜商販運鹽先赴總局領票以五十引爲一票引之斤重悉照各所舊例按斤抽釐或八文或十文十二文不等先完一半其餘一半俟運鹽到岸銷售得　然後完納各府皆設府局專司稽核此項釐數杭州府另設一局但辦杭所運行浙西鹽斤專責坐局與各所局互相稽核專引之釐課而督鹽溫台兩府雖行正引課項票等現在逾額奏設委員辦理溫所三四文六七文不等貨往昔撫併作之分所引歸改鹽然小販售此入百斤爲一引仕引稍逃場產有所運鹽往賣四百斤爲一引其抽釐之多寡悉亦因此而分也所收釐錢錢縣設府局彙報計每年釐數約錢錢壹伯餘萬串合銀六十餘萬兩引額徵約之數尚有六七成然銷鹽尚不及額引之一半而鹽價見賤且難銷鹽行惟松所地稅大於上年又有松所收鹽官運之議近今未見辦有成規查抽鹽而疏防私鹽宵禁其法恐窒礙難行未果其法於私鹽惟以辦浙江爲根在浙江尤屬緊要關鍵非但境內產私之地太多縣松常鎮所屬淮揚場電祇隔一江淮鹽引重價貴奸民不擇潛往來販資浙江海防同知與京口副都統駐扎江口稽查堵截尚不能辦理故奉旨辦整頓清查鹽務特派轉督之任節制江南緝盜專務諸淮私梟江蘇安徽鎮江近鄰將來收餘鹽以淨內私爲難課以斷臨私引鹽於行暢銷前後實從及此其已然之迹今皆可見不此之務而斤斤計其官運之贏虧有意乎說者或曰抽釐之法惟知見鹽抽釐不論官私安問淮浙此說似是實非鹽之爲物日用必需惟其待供求者之源皆可近私二家併壞之利亦能銷鹽人人而稽之日亦不足實歷考成法私鹽嚴而終歸於減價敵私職此故也是所望於任鹽政者平心察之

福建鹽務議略

福建惟汀州一府食粵鹽口岸其餘皆食閩鹽部不係商販俾疲難銀七萬六千九百餘兩至雍正元年經督臣滿保查出鹽官得受陋規銀六萬餘兩歸入正項此正課十五萬九千餘兩之所由始也後經官自辦鹽撥各場委官監督抽抽餘其附近場鎮之處每擔抽錢一百五十文按九串易銀一兩六分六釐六毫以一錢五分作爲正課以一分六釐六毫作爲營兵水遞於場電者抽稅加重更多收錢三四十文或四五十文不等名爲長價與鹽水皆以供委官人役薪水之用故俗伊所抽稅尚昂待年終報正課外其盈餘錢十一二三萬十七八萬不等行之日久弊寶叢生至乾隆七年總督那蘇圖奏明復設鹽官招商認辦將盈餘銀兩匯解定額作爲正課此引課十四萬餘兩之所由始也正課雖部中撥飭續給引目每年發給正額引五十四萬五千六百六十二道盈餘引四十萬一千四百二十三道商人領引進銷分爲西南三路福寧一府建寧之松溪政和兩縣福州之羅源古田屏南三縣在會城東北者爲東路延平建寧邵武三府在會城西北者爲西路福州之閩縣侯官等縣及興化泉州漳州三府永春龍巖二直隸州在會城西南者爲西南兩路謂之縣引每引裝鹽一百斤征課銀一錢五分省城船廳之船運南潮澳長泰平和及龍溪漳浦南海小川縣每引征課銀二錢三分二釐至東路所行縣引

引征課銀七分五釐西路謂之運引運引船也西路上游原進水路浙流上溯極高路險皆用小船挽運因此得名每引徵鹽六百七十斤征課銀二兩八錢三分三釐零三路以西路爲大宗西路尤以邵武府之光澤建甯兩縣爲綦畫通省額領三十萬兩而西路三府溢完二十五萬兩有奇二十五萬之中而光建兩縣溢完十六萬兩有奇二縣實大宗額賦居全省之半該建鹽務所以惟重光澤者也雍正以前定額將長價錢水兩項裁去仍濫擁入額征每年征長價錢二萬六百五十九兩零征錢水銀九千八十五兩零此外尚有應征鹽規引費及額外盈餘名曰帑規者各州縣所收商人規禮乾隆十年總督馬爾泰奏明年定鹽規内剔留津貼州縣辦公及補委員薪水外餘盈完公每年征銀四千九百二十兩引費者即部中所頒引之數每銀也每引三釐共征銀三千一百六十六兩零額外盈餘者各處報完正額兩課外多銷鹽斤照數納課並無額定數額古田羅源浦城安等縣報完銀八百八十一兩零台灣府報完銀一萬餘兩統計閩鹽正雜課共銀三十四萬七千七百餘兩而藏現折賠虧不與焉並折價盈課雜項所納錢數均折算所納銀數謂之鹽折閩省近海之縣十有一統歸鹽之場十有六在閩清縣者曰牛東場江陰場前興宝在莆田縣者曰莆田場下里場前江場在晉江縣者曰祥美場在同安縣者曰浯洲場洲場在南安縣者曰蓮河場在詔安縣者曰詔安場在惠安縣者曰惠安場下山場鱗縣者曰山鑑場凡此八縣所之鹽塲在本場附近鹽場直抵海沿海之地此外如閩縣之連江場福清之之鑑江場福清縣之滸江場其地濱海而沙瘠者其地東關福清縣所產餘數屬故謂之額鹽場以上十六場皆設場官十六員福州府有五處在惠安縣者爲浙南場浙北場鹽東場在霞山縣者爲浙南場在晉江縣者爲浙北場皆出於鹽場其地在省東南瀕臨海外各鹽塲各有官場行設立磨頭以抽收鹽偷名曰甲鋪商人辦鹽不能引同其歸祗行銷本府及寧福一府區劃縣斷在額征之内亦不解鹽斤就近撥充兵餉一切鹽務由各該府首領督辦之平各官管鹽場之分鹽兵作護場賦其名鹽場皆以理藏而行收以坎折南鳥地名辦鹽而與閩同鄉鹽匯之海田地是其制耳至於鹽場則空土或窟其下承以滷池擇鹹鹵之地刮取白鹽鹹之泥極抉水淋之滲入滷池再淋之滷漏可用挑入埕坎白乘成鹽此曬之法系土爲鹽科於曬場以滷滴扶以竹管注之旋曬如鹽取之法係用滷鍋以煎成鹽之旋會鹽上亦法據煎煎鹽區廣屬福寧之縣以鹽用煎取其愛護之多者海志所謂海黃鹹和以牡蠣即指此而言也其煎鹽三場與曬鹽五場皆無額課但屬鹽十三場征折銀一萬四千五百五十六兩零解鹽部莆田縣屬征課引五百三十七兩一錢城引者邑丁本縣辦鹽以供商支其運於梅鎮不請辦鹽者折銀交商另行買鹽鋪商兼辦此款本純鹽錢其後乾海鹽戶情願完交以充公項想蘇其地又可以產鹽也至於閩省帑鹽鹽帑本銀十三萬兩不征處銀其餘款目繁多共帑本銀八十餘萬兩每年征息銀九萬餘兩以閩鹽三十六萬兩正雜課額帑息數至十萬兩之鹽之多緣於此現辦課銀四十餘萬兩或與謂加增於前其實綦是當年鹽征之數耳其運鹽鹽於額以三縣爲要浙鹽蟹進省港者由

捕下關掣騐廣州府者由南水關掣騐肇慶府者由石馬關掣騐者殺有大使主之至西路鹽船掣過浦下關後所經西河水口歷年建寧等縣皆有盤騐而水口一關爲東西路之分界者尤嚴此關建騐稽查法可謂詳且備矣無如日久弊生始以發帑本以資商繼則以防其售私也久則半屬無著發帑本以借商原以資其運也久則空賠利息帑官不問煎融弃丁甚至庇私南路各埠多數近場領私鹽充斥商不能運則改爲官辦又猶之從接辦辦復者以歸州辦理而時所虧有幾然西商勻代惟鮮漢樣經西路課率商轄既遊設總之總部中節邊陞西江一帶濱海處上之利溢也於是國課逐分歸官商兩遠官鹽滯銷則課路之課課事利微商辦亦補一商倒歇則責令接商代辦一年欠課則責令分年帶完貧累愈重商力愈不能支歸商咸病疲逐漸流而爲食商之累食商者即舉報富戶充當商也商失一商地方官舉殷實之家課病整乘鹽販數繳後以一二戶累實賣充務之弊爲甚其此雖時少有殷至所汀關入出撤其弊因家當捐免充商上戶捐銀三萬兩中戶捐銀二萬兩給予山東司風升主事職銜永遠免充隨同捐者永縣某河東指免充商之案即所於此西路倒懸漸經商接充經經歷奏明捐輸運本銀十八萬兩交員代辦名爲官運劉捐輸援私鹽收購將衆乘積弊成嘗年間商者承務價也不但官商兩累欠課更歸而西路之官運者亦被辭更張於是於未銀三萬餘兩而下濟一帑明同張應持轉抵捕之處販乘而鹽務興商情疏務遂不可開交至同治四年國課額滯鹽務大可整頓但懸年積欠至一百數十萬兩且二三兩年正雜課銀全未報完若不劃清界限一切無從措手此格爲伯所以有奏請改票之議也先爲擇其通暢腴埠者歛全行截完更爲劃其充當辦上下牽規嚴行禁除以肅道之規代部頒之引西路掣有商運者以引商改爲票商辦票頒歸官辦者以換戶作爲販戶從戶即係件之別名也州縣辦鹽勢殺轉純埠費包於商件承辦商名稱之換戶耳要各處課額照數要無照辦則截求雖課名目但完正雜係二兩加收鹽每一錢外抽鹽飯五錢課耗於領票時並交納是錢則每行銷地面改一抽收省西總歲康之境改加鹽飯四錢惟浦所帶引係由南各招附歸官辦台灣一項同仍行通算按所章抽鹽抽錢一律改辦票運撥飼聯以杜私販官行以代總商以總一作期滿報收課飭銀四十萬餘兩以外收各課部行商課銀十九萬餘兩歲請行節定官部中節以四十萬兩定爲正課以十九萬餘兩作爲餘課但所謂餘課多係二三兩年商人已運之鹽應完課銀以後完價能無所謂餘課矣故局一年期滿僅報收餘課銀三萬餘兩然正課收至四十六萬餘兩此與當初辦年備年款之數恰適相符以後即全屬票運大約所收亦不過此數實夫各省鹽務核實何由於積弊過重不能剷除一旦豁除需尚求未有之懈與也此如衍人釋重負之痛快亦不事事也亦可大有起色況抽耗抽釐取之應完雖課得息之數亦有減無增此下令之所以如流水也若能奉行不再當爲數十年之利惟願部引不用亦所竊千慮一失者矣

廣東鹽務議略

廣東產鹽三十五場共征場課銀一萬四千八百八十一兩零廣州府屬歸靖場香山場海晏場惟東莞縣產生熟鹽與三場其惠州府屬爲淡水場墩白場碧甲場大洲場石橋場白沙場海甲場小靖場潮州府屬爲招收場河西場隆井場東界場惠來場海山場隆澳場小江場僅產生鹽肇慶府屬爲雙恩場高州府屬爲茂暉場博茂場茂暉場丹兜場雷州府屬爲武郎場蠶村場新興場瓊州府屬爲博頓場大小感恩場臨川場博頓場陳縣場各凡各場皆保衛大埕分出埠有場官主之歸則發頭籌經理鹽鉅揚多為煉場四面環海地勢低窪丁自煎自賣並不配引徵餉亦不設官場課歸州縣征解惠州府之西各場濱海皆係沙田其收沙擱擺以海潮爲期潮汐興月盈虧每月祇有初一十六兩天平日將沙田耙鬆其旁掘成坑蓄官潮水至引水入溝把潮沙田滿曬三四日將水放出將沙掃疏風日曝乾即成鹽花一週天落水至則潮曬皆不成功天落水者爲八所鄰雨也故陰雨過多場鹽即減產需鹽花就潮浸收起置之於場其場或以木製或用土築皆用竹筛篩取麻布使鹵氣下注仍以潮水淋之即成滷可以煎鹽其曬鹽則從海水引入池起鹵地用石鋪砌其灶前爲大漏年歲去場商由埠價先後轉出場帑本銀三十六萬餘兩分交場商鹽觔粒質帑鹽收貯官倉價給船二百七十餘號發給水脚運回東關轉存倉候配埠商在關在省配撥按包納價除去成本水脚有盈餘名爲場羨每年約四五萬兩專應出場例定一百五十斤爲一包原額每包加鹽十五斤生鹽以四斤作滷耗熟鹽以五斤作滷耗秋冬每包加鹽十三斤生鹽以三斤作滷耗餘脚鹽斤是爲子鹽發商運銷抵課解部名爲子鹽京羨每年約二萬八千兩至配引之外多收餘鹽發商行運名爲餘鹽羨銀嗣後餘鹽改引將餘羨十四萬八千二百三十四兩零歸入餉額餘鹽羨亦即自此始此所謂發帑收鹽也埠商運鹽多係先鹽後價且素非殷實行之日久積欠累累以致前帑皆本全虧懸岩倒革各商至五十餘埠之多推原其故粵埠所多係土著無籍行鹽每充新商衆商視爲弱肉可噬互相充賺不數年即敗至乾隆五十四年始總督另籌辦法除潮橋二十九埠課例有完外將省河一百五十埠總而爲一勸諭殷商共籌捐銀一百四十萬兩先將前帑本銀三十六萬條兩加數繳出遂盡不動用其餘變存運庫作爲鹽本於出六萬餘中將每包埠之充六十人總司經理在省城設立總局更換四面埠地總運之分爲北東西南北中平六櫃中櫃設於三水北櫃設於韶州東櫃設於小淡水廠西櫃設於梧州南櫃設於梅菉平櫃設於平江口埠地各就所近分隸六櫃均歸總船亦責總商管理凡各場產鹽皆由總商領出鹽本運回省河收存船南金家二倉分運各櫃埠商向各櫃買運皆先交價而後發鹽不准赊欠零賣各櫃鹽多寡由總商每月稽明運到櫃查至客易走私地方如虎門紫泥廠挑甲門黃門四處仿令總商設立巡船各募巡丁協同守口員弁查緝所有廠鹽暨盤鹽船之三水臨州兩關概行裁撤倒革各商未折積引令總商代爲折運以完課餉無著帑息分給商捆運餘鹽以補積欠凡一切應完帑課皆責成十人負承而旗丁不與焉此所謂改埠歸綱也總商管鹽運但各人並無地埠地未免又將埠商爲二房辦埠商向省總運本行定價解則因此挑搭包名收幸工銀一錢五分歸口鹽務總每年不問正引折算與否食鹽餘鹽成致有稅征引地方官

十萬零加配引一萬四千二百七十一道廣西省額例銀四萬五千二百四十二兩零加配引十二萬八千三百四十八道又高廉雷三府額行鹽原無引額加配引八千一百八十二道又潮山等九埠加引三千二十道埠額銀一千三百六十七兩零又因府屬各處額銷准滯引八千七百道每引征額銀一錢五分與舊額征二埠額銷引一千八百五十道當額鹽政以場鹽旺產奏請每引加鹽七十斤加餉銀一錢五分戶部以餉數太少駁令加增嗣因商人艱苦累增額加課不能行議改至三十五年將邊編加鹽斤另配新引十二萬七千六百三十四道減銷銀五萬一千九百八十一兩零將額引照加鹽斤另配額引五千七百十二道增額銀八百五十六兩零二十六年因永安縣向無引額加配引一百二十道每引征額銀二錢五分零又因湘山陸澳地方有場產鹽以致私鹽商人認辦增添引三百道額銀四十五兩至乾隆二十四年 欽奏戶部侍郎吉慶奏准以廣東正引之外運銷餘鹽征收羨銀數目繁多容易混淆將餘鹽配引十七萬六千八百九十五道增額銀十四萬八千一百三十四兩零其征餉則每引少自二錢五分零多至九錢以分零不等惟廣西桂林通西各府屬征銀一兩二錢零則額銀每引餘鹽二百六十四斤征餉之外加征羨實然亦不過一兩之數通計兩實行餉引七十八萬一千七百七十八道征餉課銀五十七萬六千六百十八兩零內廣東餉引四十四萬六千零八道原額銀二十七萬七千八百九十兩有奇廣西餉引十三萬八千九百九十道額銀十三萬三千五百十七兩有奇福建汀州府餉引七萬八千三百五十二道額銀四萬六千七百九十五兩有奇桂林二直隸州餉引六萬四千五百三十六道額銀六萬四千一百五兩有奇吉州額引五千九百六十六道額銀三千九百四十兩有奇現在廣東每年額引八十一萬道存餘引在內並歷來新則發帑收鹽實爲改所由先年粵商保與下報充三年一換名爲排商埠百出嗣將排商之額一萬一千餘兩歸入正課此報充之戶充爲長商然有埠各之分場商出資以收鹽場商運鹽以行銷作場商資本無多聽富戶入股而致不能僱數收買以致場多賣私鹽厚五十七年裁去場商由埠價先後轉出帑本銀三十六萬餘兩分交場鹽觔粒質帑鹽收貯官倉價給船二百七十餘號發給水脚運回東關轉存倉候配埠商在關在省配撥按包納價除去成本水脚有盈餘名爲場羨每年約四五萬兩專應出場例定一百五十斤爲一包原額每包加鹽十五斤生鹽以四斤作滷耗熟鹽以五斤作滷耗秋冬每包加鹽十三斤生鹽以三斤作滷耗餘脚鹽斤是爲子鹽發商運銷抵課解部名爲子鹽京羨每年約二萬八千兩至配引之外多收餘鹽發商行運名爲餘鹽羨銀嗣後餘鹽改引將餘羨十四萬八千二百三十四兩零歸入餉額餘鹽羨亦即自此始此所謂發帑收鹽也埠商運鹽多係先鹽後價且素非殷實行之日久積欠累累以致前帑皆本全虧懸岩倒革各商至五十餘埠之多推原其故粵埠所多係土著無籍行鹽每充新商衆商視爲弱肉可噬互相充賺不數年即敗至乾隆五十四年始總督另籌辦法除潮橋二十九埠課例有完外將省河一百五十埠總而爲一勸諭殷商共籌捐銀一百四十萬兩先將前帑本銀三十六萬條兩加數繳出

設庫不動用其餘交存運庫作爲鹽本於出入商中擇老成殷實者十人經司經理在省城設立總局更設四兩岸總局轉運之區分設東西南北中平六櫃中櫃設於三水北櫃設於韶州東櫃設於小淡水廠西櫃設於梧州南櫃設於梅菉鎮平櫃設於平江口埠地各就所近分隸六櫃以資稽覈亦交總商管理凡各場產鹽皆由總商撥出鹽本運回存庫收存商全家二倉分運各櫃埠商向各櫃買運皆先交價銷然後發鹽不准赊欠舊欠其各櫃領鹽多寡出鹽商每月報明運司俗查至容易走私地方如虎門梧州甲門鐵門四處防守令總商設立巡船召募巡丁協同守口凡弁官擔所有原設鹽巡船之三水韶州兩營號行撤裁革各府未拆積引令總商代拆拆限以完課額無著帑息令總商攤選餘鹽以彌積欠凡一切應完帑本息款十八人而散商不與焉此所謂改埠歸綱也總商鹽司經理但各人並無應銷埠地未免又視埠商爲二原議埠商向總商領鹽本有定價銅則因明定盡籌商包等竣年工銀一錢五分專口彌補帑息每年不問正引折字淘吞食銷鍊反致育虛正引地方售發贖船二百七十餘隻任令掛頂並不及時修理埠商銷鹽仍係自行偷私赴場私運私販等稍捐輸應納商之費所有疲埠欠帑及捐輸搭辦不及輕用鹽本墊解行之不十餘年欲正項無數而鹽本耶虧至六十餘萬之多雖經總商分限認完迄未完全實交納弱後仍係埠商虧引掛輪歷年始能彌補清楚而此十八人者已半物故家産蕩然[illegible]七年經總督[illegible]經理[illegible]兩中之老誠者選擇六人經理六櫃事務皆各有埠地自行[illegible]惡行關銷仍定爲三年更換一次宪其盤踞把持病官斂總局改爲公所現在廣東等引盈缺無虞成六櫃總商有埠之商自運自銷無埠之商分撥水客運銷官不與聞焉此所謂改綱歸所也嘉慶以後收鹽難不發[illegible]然所謂羨餘向多[illegible]至西省每包串出鹽十八斤十二兩銅又[illegible]買餘鹽一萬包經減運劑撥九折販鹽易行勝鹽斤錢約二萬七八千兩股運等五府新牌留鹽土司食鹽並無引額皆撥運餘鹽交鄰近各埠帶銷是爲土司鹽要約五千餘兩海船運鹽實戶販鹽船戶耗鹽惟上官附收只鹽商運銷是爲花紅鹽要約四千餘兩[illegible]行銷官鹽商府屬及[illegible]每年各省委員辦運至百色地方交換調之銅鹽互易及廣州駐防餉鹽育養完盤各數千包皆取之餘鹽按包計值收廣東定額盡出不收鹽區引之外常有餘鹽帶私以充外支經費故額引獨無雜課名目惟正餉百兩加收部飯銀一兩五錢平餘銀三兩二錢每引征紙硃銀一分二釐以爲運司養廉及解飯銀[illegible]此外廣東又有[illegible]太平橋[illegible]等處鹽釐經征[illegible]税銀六釐或一分數釐不等約收稅銀四千數百兩西省抽稅銀[illegible]兩解部銀一百餘兩其餘本則八旗生息調省練本府兩廂撥給[illegible]七十萬餘兩[illegible]完息八萬餘兩以上各項征前即照正課不計其數[illegible]以後[illegible]分撥報完而[illegible]積欠四十餘萬兩[illegible]歐西年之久則其暗中虧帑亦不下二百數十萬兩故鹽務[illegible]一大關鍵也[illegible]自[illegible]十三年因省河[illegible]多奏銷展限省河[illegible]分[illegible]道光二十四年以[illegible]

於省河因而逆次請展現在同治七年省河奏至同治三年應報至同治元年今年奏請又續展十個月歸并停引銷課在内計省河奏銷引六十萬九千一百五十二道征餉銀五十一萬三千二十九兩零潮橋奏銷引二十萬五千三百五十六道征餉銀十二萬九千二百六十九兩零潮總額報完無如此延年[illegible]韶虔潮廉連瓊五府三州鹽西省[illegible]凡商人運鹽先報明運司發給照票每票以十兩九千斤爲率不及十萬斤者照准從便亦告運一萬斤先具[illegible]運同完納額課省河三兩[illegible]四錢水税銀一兩[illegible]銀六錢共銀五兩又每[illegible]共銀二錢每[illegible]二千斤納[illegible]縣向[illegible]銀七銀納[illegible]銀十九兩小鹽銀一兩九錢[illegible]鐵之山[illegible]

四川鹽務議略

蜀古未有鹽地而代多以鹽課屬[illegible]舊無鹽地一切運商[illegible]於是[illegible]

[illegible]

五萬、一五百二十三兩二錢七分四釐此川鹽之雜課也正課於大年舉案經報課則附入茶引案報系內咨報戶部及飭此塘巡役工食即於課銀內按水引一張提銀三錢五分陸引一張提銀一分八釐計引額一萬餘兩每年實支銷銀五千一百二十二兩餘銀移解司庫充公嘉慶乾隆初年而四川之鹽務大備焉然無鹽政以鹽驛道兼管無運司以茶道兼爲鹽茶道無鹽官以州縣代理各井郡縣爲之鹽課大使局設立厚員皆設入厚興引商成交以鹽課裳銷運局三大廠行銷各處資多其餘偷爾等小廠僅能銷本州縣計引行運者少雲南邊省大廠則今在三大廠程鹽鍋鹽並無邊引惟敘州府之富順大寧等廠通近邊省邊引皆配二廠之鹽其鹽色味稍差於省廠緝凡免征鹽之引楚引上岸入九姓犍樂二處鍋鹽能爲水引三百一十張其鹽色白味佳大獲道緝至道光十八年鄉紳奏明將引存留存留應完課鹽由淮商包納餘二處往往自飾引鹽由楚省委員辦運以濟民食迨道年川鹽銷楚停其故於日至本省岸鹽係按丁分引然曠辦解案以此等代辦收實之引之以鹽商認納此商之鹽互相認代督辦查生人之鹽按其認代者甚且定額而私行認代仍所不免且井灶亦每數十年而一變方興之初適川之射洪蓬溪富順犍樂富榮次之其餘各井又次之不數十年射逢即衰敝反以犍富爲上方乾隆之四十九年也各處鹽井衰敝歷年積欠井課至十餘萬兩鹽大困有林姓者蜀人也官四川鹽茶道乃民穿井承不加課飭將鹽給承而復擬今日之井課者稍寬實征解其實鹽井之多寡衰旺數大不相符矣惟潼川府屬射洪蓬溪井課最旺雖初舊其產鹽甚多而巴少數鹽同以而工資以致鹽商日形消乏積欠課銀至七萬有奇始議與舊商創合總行鹽運部和萬以十二年爲限至乾隆六十年合總期滿舊年積欠歸還兩淮鹽商以舊有成效爰請續合十二年自嘉慶元年爲始至十二年限滿年款宗無希欠應商復懇引[illegible]肆一鹽鹽即欠課銀二萬餘兩又據道商合懇仍歸舊商代行至道光八年三次限滿始飭令舊商鹽[illegible]少不敷配引仍係按年攤配舊商鹽之鹽亦有因[illegible]舊商代[illegible]每年鹽完正課不完羨餘每年僅一年拖欠累累而懋州茂州巴州劍州蓬州什邡射洪鹽亭平武江油彰明石泉營山儀隴新寧閬中通江安岳蓬江安縣綿竹德陽梓潼南江西充井研犍樂大足定遠榮昌鹽源三十一州縣亦因舊商舊鹽商倒岸懸無人接充承商自在附近鹽廠買鹽而食正課鹽羨公議歸入地丁攤征矣蓋鹽商鹽術有應加以督史隱瞞[illegible]月[illegible]不數十年大半窮罰無力運鹽如另行招商[illegible]之代爲運銷而收其租名曰號商號商既出租於引商而所完課羨又須委引商自行封納引商往往私自挪用延不交庫且鹽正課[illegible]有商未折引官報商[illegible]代爲墊完正課皆有引承納[illegible]商力尚可支先爲墊完正課者此項積引旣交正課不能勒令兼臨商人即藉此影射[illegible]新引督吏亦視行銷積引爲利藪任其[illegible]以[illegible]年之積引銷路[illegible]滯此鹽鹽受弊之源也大概嘉慶二十四年以前舊商猶時其課爲尙皆請完二十四年以後即商力日乏欠項日多積至道光三十年幾於全綱積壓處處不可終日矣昭撤底清查共積欠課羨銀二十三萬七千餘兩其

未繳殘引二十二萬八千五百八十一張[illegible]商力之疲商口岸之鹽辦分按認代勻銷裁撤以十二年爲期全完不準再行推展而鹽商鹽運辦理即將姓名列入官冊課羨責令自行封[illegible]勿許再交引商以免輾轉挪移其舊帳積未完兩淮商及成都運商殘引[illegible]殷實銷岸力難其餘各廠井亦舊俱形竭蹶而挪鹽之殘券尤甚[illegible]賠積欠銀二十二萬七千餘兩之內鹽商自欠十二萬[illegible]殘引[illegible]累日深於是將運商額行黔邊水引二千五百八十一張撥出交發爲運商一千二百二十七張交富順運商一千二百八十五張裁二年按照鹽商亦綽有餘力令其代辦運黔行銷惟黔邊界[illegible]定有稅引數自井未分開某州某縣引若干張當初運商皆在黔界[illegible]則[illegible]入黔省[illegible]地各占口岸以致互相侵越[illegible]訟不休委員查勘運鹽道[illegible]形[illegible]定[illegible]作爲定岸令[illegible]行黔水引一由敘永一由涪州[illegible]分運黔省[illegible]大定興義[illegible]州等府屬鹽售其分給代辦之運引[illegible]涪州[illegible]赤水[illegible]鹽運銅仁思州又由[illegible]川之王家沱轉運[illegible]川[illegible]銷售[illegible]行黔水引一由合江一由綦江一由涪州分運黔省[illegible]遵義都勻正安等府州[illegible]其分給代辦之運引由涪州[illegible]白馬[illegible]正安水[illegible]等處又[illegible]彭水[illegible]江口[illegible]等府州[illegible]售[illegible]川引[illegible]從王家沱[illegible]運不得侵[illegible]商白馬江口地面[illegible]商由白馬進運正安水[illegible]馬頭山[illegible]道不准[illegible]其由江口進運[illegible]不[illegible]越[illegible]不[illegible]在[illegible]川[illegible]開包掛秤[illegible]即[illegible]定某州某縣[illegible]另[illegible]商[illegible]運[illegible]所各[illegible]商向與[illegible]私[illegible]不相同[illegible]大[illegible]不外於私充官[illegible]因定爲[illegible]伏加斤[illegible]私鹽之源[illegible]場本無[illegible]戶自[illegible]私者多[illegible]州縣[illegible]立保甲某戶井鍋若干口[illegible]若干斤[illegible]若干[illegible]按月由州縣造冊申報一次則[illegible]私[illegible]每包正鹽百斤加耗十五斤向秦二十斤向以一百三十五斤爲一包商人因[illegible]私行加重二百數十斤不等相沿既久[illegible]定巴鹽以一百六十斤成包花鹽例二百斤成包水引[illegible]包花鹽一百斤爲定額[illegible]八千斤[illegible]陸引[illegible]入百斤爲定額巴鹽六百四十斤爲定額[illegible]照私鹽例治罪則引私衛矣鹽船[illegible]本有[illegible]其夾帶私鹽向有帶手鹽亦用蠻丁口[illegible]等名色[illegible]現[illegible]定[illegible]前項私鹽立即[illegible]治罪[illegible]引鹽包口斤數[illegible]報一次[illegible]所報之冊互相[illegible]對即有不符[illegible]委員查[illegible]官即[illegible]則[illegible]船不得[illegible]夾帶也[illegible]課奏銷[illegible]減引惟[illegible]鹽相[illegible]奏銷之[illegible]完而引尚未折此項[illegible]引[illegible]按引補之已[illegible]有[illegible]新綱況商人[illegible]從前積引[illegible]以[illegible]限一年即令[illegible]不中[illegible]行前[illegible]引[illegible]所用其影射也各衙門[illegible]商人[illegible]索每引或至數錢不等商[illegible]除官吏自[illegible]從[illegible]制將上下[illegible]規全[illegible]革以舒商力蓋至是而蜀鹽之法[illegible]竭之弊一[illegible]力[illegible]行[illegible]可大

許起色乃不數年即値粵匪不通淮鹽專銷全注於楚而其局一大變矣當金陵失陷長江梗阻也淮鹽片引不到楚岸鹽價貴每斤値錢百餘文雖議借浙鹽借川鹽改道運近[illegible]俱無成功而川中梟販因而乘之皆千百成群列於[illegible]大艇運[illegible]而下官吏無可如何咸豐四年八月[illegible]而索之於宜昌府設局抽收鹽釐每斤抽銀一釐五毫行之一年解銀二十餘萬兩嗣於荊州之沙市設立分局凡川鹽入楚先在宜昌局抽錢二文五毫其運至荊州沙市鹽由行店於買戶名下抽釐錢四文五毫一買一賣之中共抽釐錢七文合銀三釐五毫每月約收錢七八萬串不等未幾即値川境不靖井竈半遭蹂躪不甚暢旺且[illegible]攻安慶需餉甚殷又於咸豐十一年將沙市鹽局酌加釐錢二文宜昌局酌加釐錢一文爾時銀價在錢二串以外宜昌應完釐錢三文五毫合商人交文銀二[illegible]及銀價低落又令商人折交制錢五文以錢[illegible]局[illegible]估價罰故鹽釐報部宜昌以銀計沙市以錢計以錢合銀每年總在六十萬兩上下迨同治三年克復金陵以後規復淮綱又議酌抽川鹽以爲淮鹽讓步之計於沙市鹽局酌加釐錢三文宜昌加釐錢二文所收加釐半濟淮餉半[illegible]收支通計每斤宜昌抽釐錢七文沙市抽釐錢九文五毫抽釐之初宜昌即每斤別抽錢一文沙市每斤別抽錢五毫作爲局費公共抽釐錢十八文而川鹽之暢銷如故惟自宜昌至沙市水程三百六十里中間如宜都枝江洋溪董市江口高家套太平口[illegible]九處皆支港紛歧難於卡稽查仍多偷漏同治六年將沙市局歸併宜昌總局宜昌爲川鹽入楚要隘凡川鹽到局即將應完釐錢十八文一併提取稽查其宜都九處分卡全撤以節靡費並於宜都上游之巴東縣設卡[illegible]驗[illegible]水程[illegible]沙市[illegible]之鹽[illegible]設於平[illegible]驗[illegible]水驗時則改由[illegible]先由巴東[illegible]號報明包口斤數[illegible]入局按數[illegible]不能走漏所收數目[illegible]一文每[illegible]五十萬餘串文其一文五毫公費每年約收錢二十[illegible]一半[illegible]一半[illegible]局經費由外支銷此湖北抽收川鹽之大略也其本省抽[illegible]五年[illegible]運楚額引必不敷用[illegible]票凡[illegible]運楚者[illegible]先[illegible]票以[illegible]令出[illegible]三兩[illegible]而私運如故乃於[illegible]卡[illegible]凡[illegible]引餘鹽每百斤抽銀一錢三分大甯一[illegible]在[illegible]以下其餘[illegible]入楚在於巫山縣之培石[illegible]設卡一律抽[illegible]每年約收銀十二萬餘兩此[illegible]卡但抽[illegible]者也[illegible]初[illegible]加課[illegible]辦[illegible]觀赴各[illegible]勸[illegible]投引[illegible]入兩分爲三股[illegible]戶文銀二兩七錢五分引[illegible]銀五兩二錢五分除[illegible]州[illegible]陽大甯[illegible]不[illegible]共捐銀三十一萬一千兩此咸豐四年[illegible]之五[illegible]之自流井[illegible]之[illegible]局[illegible]正[illegible]仍[illegible]斤一[illegible]之數水[illegible]引[illegible]斤[illegible]於樂山之牛華溪上牛溼[illegible]之年[illegible]卡委[illegible]一員[illegible]收[illegible]溪[illegible]少不[illegible]月設卡[illegible]分[illegible]其[illegible]小[illegible]出[illegible]方[illegible]一[illegible]十年以後[illegible]

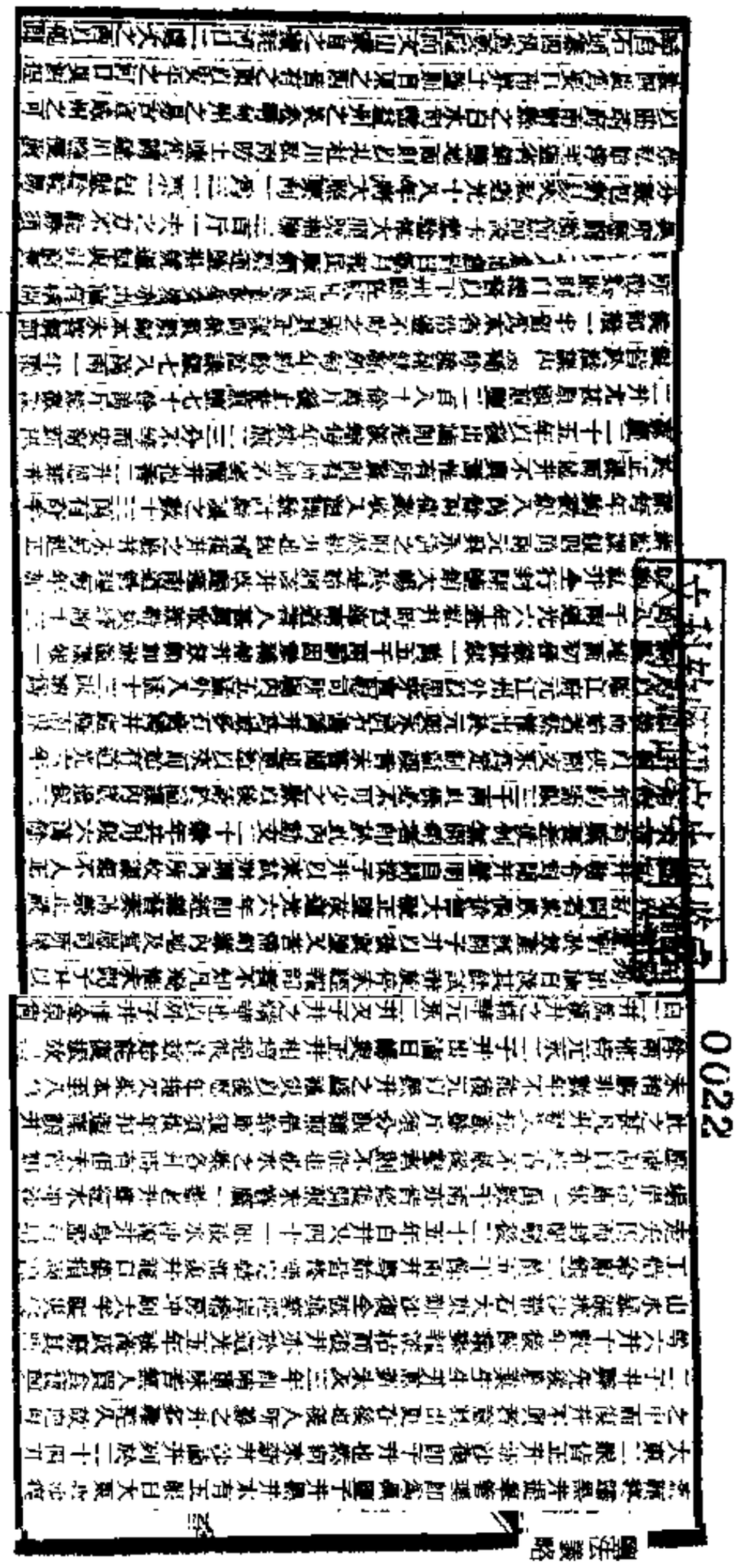
荆州府屬各屬官鹽[illegible]加增巴鹽每斤加銀一釐五毫花鹽每斤加銀一釐[illegible]丁之三十一州縣向章赴各廠買食鹽[illegible]多偷漏又准各[illegible]要隘之所創立[illegible]卡[illegible]戶買食鹽[illegible]令至[illegible]交易巴鹽每斤加抽錢二文花鹽[illegible]公正紳士[illegible]同[illegible]員[illegible]而走私小路[illegible]每年約抽錢七十五六萬兩此[illegible]卡分抽[illegible]四川大江[illegible]嘉定府敘州府至瀘州合州為川南又東出江[illegible]三大[illegible]在川由[illegible]入大江[illegible]由五通橋入大江均至四[illegible]江東[illegible]在川北[illegible]由川北小河[illegible]之[illegible]方入大江[illegible]府向[illegible]所[illegible]府[illegible]之[illegible]十年於[illegible]設立[illegible]引巴鹽每包抽錢六百五十文花鹽每包抽錢一千三百五十文無引[illegible]鹽每包抽錢一千五百文小河所來[illegible]包[illegible]不一[illegible]以按包計算則每斤抽錢五文其行[illegible]本省[illegible]引一[illegible]二兩完釐之後發給[illegible]印[illegible]局[illegible]二員[illegible]府城上游十里之香國寺小河來鹽在此驗[illegible]包送[illegible]局大工之鹽即由此驗所[illegible]一駐府城下游二十五里江河會流之唐家沱專司驗票放行局中所收[illegible]一千[illegible]六錢一年約收銀二十五六萬兩此[illegible]卡分別大河小河[illegible]也以上[illegible]約共抽[illegible]一百十餘萬兩所收[illegible]兩皆[illegible]一[illegible]五百兩作[illegible]水數年以來[illegible]至同治四年止[illegible]過一[illegible]至同治三年[illegible]一季收[illegible]一萬一千餘兩收數大為短絀其上游[illegible]照[illegible]正引[illegible]少數[illegible]日久弊生也[illegible]現在楚[illegible]水引一[illegible]五千斤此項[illegible]不可得而知之矣此川省抽收[illegible]之要大略也川[illegible]如此其[illegible]可[illegible]引[illegible]乃行之十有餘年[illegible]行[illegible]引三百一十張於同治二年有[illegible]其[illegible]年正引[illegible]至九萬餘[illegible]入九十[illegible]何也[illegible]引[illegible]之法行[illegible]正引[illegible]正引[illegible]非引[illegible]把持[illegible]可年[illegible]一旦[illegible]皆[illegible]乞丐且[illegible]多每一兩[illegible]即少抽一兩[illegible]於[illegible]入此亦可以[illegible]而不論[illegible]正雜不過三十一[illegible]之[illegible]今則加至二百數十萬兩仍[illegible]此所謂失之於東[illegible]之於西　國家[illegible]以[illegible]為大宗自[illegible]之[illegible]不但[illegible]之人不[illegible]地不[illegible]自[illegible]常乃　[illegible]井人[illegible]能少也[illegible]大為[illegible]川[illegible]或可不[illegible]十餘萬[illegible]川[illegible]政者[illegible]川[illegible]因而乘

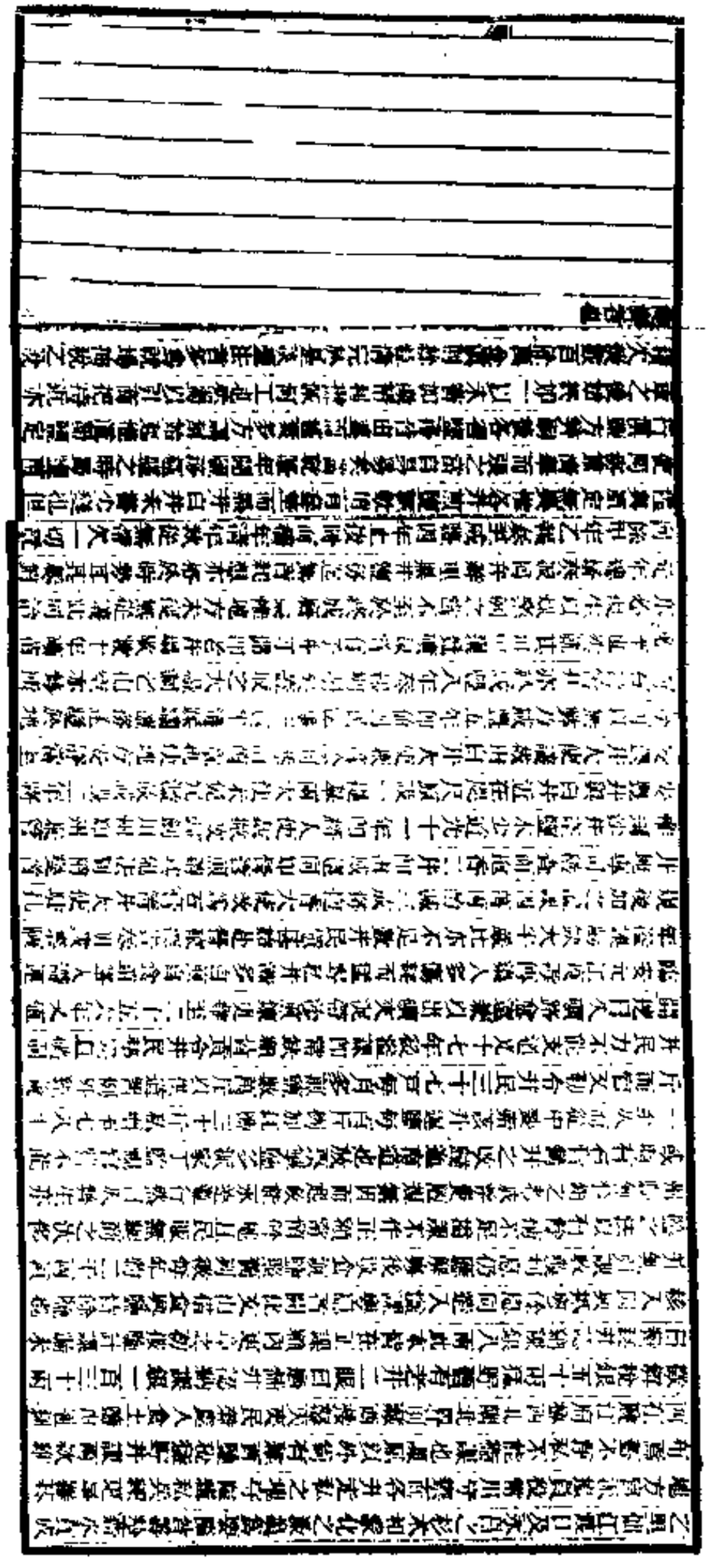
之今[illegible]所收川[illegible]引仍不及[illegible]年[illegible]此數也[illegible]已不少矣[illegible]其[illegible]之

[illegible]略

[illegible]之[illegible]井[illegible]入[illegible]井[illegible]二十四[illegible]井八[illegible]七十八[illegible]百餘[illegible]一百八十[illegible]三百三十四斤日[illegible]井大日[illegible]井[illegible]西北[illegible]井[illegible]白井大使[illegible]八百七十三萬九千三百斤[illegible]三百八十二萬八千一[illegible]井[illegible]江井大使[illegible]四十三萬八千六百斤[illegible]二十萬九千斤[illegible]百八十四萬六千七百[illegible]十斤[illegible]州界由知州[illegible]一百八十一萬五千一百斤日[illegible]井在武定州西元[illegible]一百二十二斤日[illegible]井[illegible]百九十二萬五千八百斤[illegible]井[illegible]九十九萬一千二百斤日[illegible]井在[illegible]六十六萬[illegible]七十六萬五千斤日[illegible]井在[illegible]一百六十八萬三百斤[illegible]五萬七千三百斤日[illegible]井[illegible]七萬八千九百[illegible]五萬一千斤[illegible]三十六萬斤一年共額[illegible]三千九百四十二萬八千一百斤[illegible]七千九百[illegible]一張小[illegible]十四萬一千一百五十六[illegible]三百斤小[illegible]五十斤[illegible]二千六萬四千一百八十三兩四錢七分三[illegible]五錢八千三百三十二兩七錢六分一[illegible]三千七百五十九兩三錢七分六[illegible]三十七萬六千二百二十一兩六錢二分[illegible]一定之[illegible]二十四井[illegible]出[illegible]一[illegible]十八兩[illegible]十六[illegible]丁入[illegible]

[illegible]始於石[illegible]元代[illegible]而[illegible]引[illegible]元年[illegible]由元[illegible]明所[illegible]皆由本[illegible]不[illegible]自內府[illegible]一切規模皆[illegible]有定井[illegible]招人夫[illegible]以末[illegible]斤[illegible]一分為[illegible]二倍之利[illegible]人[illegible]各井出[illegible]食而包[illegible]五年[illegible]不[illegible]井[illegible]制定額[illegible]二十四井[illegible]料[illegible]一定[illegible]課[illegible]所有[illegible]試行二三年[illegible]而[illegible]定[illegible]八年[illegible]前列各井[illegible]年所定之額也二十四井之中[illegible]井自井出[illegible]不足四千萬斤而二井居其大半[illegible]之[illegible]同在[illegible]井民[illegible]一萬兩[illegible]井[illegible]七千兩[illegible]井[illegible]四千兩以為[illegible]分作四季[illegible]井民[illegible]所[illegible]戶也[illegible]井[illegible]二井[illegible]一省之[illegible]不敷用且[illegible]井多在[illegible]州[illegible]二府在[illegible]川民[illegible]已[illegible]食川[illegible]二[illegible]乾隆四年[illegible]而年[illegible]議者[illegible]令[illegible]不[illegible]即[illegible]非[illegible]二年[illegible]不能[illegible]加[illegible]十二年[illegible]化文山[illegible]年年之[illegible]兩年不至十七年又改[illegible]由[illegible]三月以後[illegible]不[illegible]行[illegible]定[illegible]前為[illegible]所以然者[illegible]多方[illegible]不[illegible]二十年[illegible]而不[illegible]井之力也[illegible]井[illegible]有二子升[illegible]其名[illegible]有子井曰[illegible]子井[illegible]求[illegible]一十五年[illegible]石洪子[illegible]一[illegible]年[illegible]十九萬斤名為[illegible]道光二年又在[illegible]六子井皆[illegible]十[illegible]萬斤[illegible]井[illegible]元[illegible]二子井[illegible]





2110100017261 6
996
081·13
0022
1445944

[General Information]
书名=丛书集成新编　二六
作者=
页数=696
SS号=0
出版日期=

先秦史论坛
http://www.zgxqs.cn/bbs/

子居　打包上传